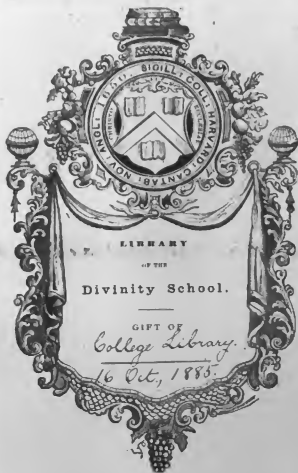

THEOLOGISCHE LITERATURZEITUNG

Period

1915

THEOLOGISCHE LITERATURZEITUNG.

HERAUSGEGEBEN

VON

PROF. DR. EMIL SCHÜRER.

DRITTER JAHRGANG.

1878.

LEIPZIG,

J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG.

Theologische Literaturzeitung.

Register des dritten Jahrganges.

Die Zahlen beziehen sich auf die Columnen.

I. Recensirte Bücher.

- Abbelos, J. B., Gregorii Barthelemi Chronicon. I—III (Neffle) 486.
Abbott, T. K. (Ferrar), A collation of four important manuscripts of the gospels (Gebhardt) 463.
Aberie, Einleitung in das Neue Testament, herausg. v. Schanz (Schürer) 136.
Acten(sammlung zur Schweizerischen Reformationsgeschichte, herausg. von Strickler. 1. Bd. 1521—1528. (Stachelin) 564.
Ad-dourra al-akhlâ, la perle précieuse de Ghazâlî, traité d'eschatologie musulmane, publ. par Gastier (Neffle) 335.
Ahlfeld, Der christliche Hausstand, eine Hochzeitsgabe in Predigten, 5. verm. Aufl. (Sachse) 43.
— Was können wir thun etc.? (Hartung) 617.
— Zehn Predigten (Dibelius) 375.
Ahner, Predigten von Tours (Müller) 557.
Anstuth, Das wahrnehmbare Bewusstsein und die unbewusste Vorstellung (Preller) 100.
Ansprachen, fünf, entz. von Lechler, Ahlfeld, Fricke, Evers und Baur (Hartung) 617.
Arnold, Der Islam nach Geschichte, Charakter und Beziehung zum Christenthum (Loth) 507.
Assmus, Die indogermanische Religion in den Hauptpunkten ihrer Entwicklung. 2. Bd. (Sieffels) 239.
Aubé, Histoire des persécutions de l'église. La polémique païenne à la fin du II. siècle. Prudent, Lucien, Celse et Philastre (Overbeck) 532.
Badi, Ursprung, Inhalt und Text des vierten Buches der byzantinischen Orakel (Schurer) 358.
Bärfen, Die sogenannten Pastoralbriefe erklärt, 1. Theil (Mangold) 210.
Bärthold, Lessing und die objective Wahrheit (Lindenberg) 186.
— Noten zu Sören Kierkegaards Lebensgeschichte (Lindenberg) 186.
Baerwald, Josephus in Galiläa (Schürer) 208.
Bauer (Bruno), Christus und die Cäsaen, der Ursprung des Christenthums aus dem römischen Griechenthum (Overbeck) 314.
— Einfluss des englischen Quäkertums auf die deutsche Cultur und auf das englisch-russische Project einer Weltkirche (Pitt) 39.
Baumgarten, Lutherus redivivus oder die kirchliche Reaction, ihre Gefahr und ihre Ueberwindung (Pitt) 395.
Baur, G., Christenthum und Schule (Wold, Schmidt) 245.
Baur, W., Das deutsche evangelische Pfarrhaus (Nafemann) 219.
Baute, Die Lehre vom Auferstehungsleibe nach ihrer positiven und speculativen Seite dargestellt. Fort. a. Schluss (Kastan) 170.
Beck, H., Das Leben Abrahams in dreifig Betrachtungen (Sachse) 451.
Beck, J. T., Gedanken aus und nach der Schrift, Neue Folge (Lindenberg) 547.
Becker, Die Inschriften der römischen Coemeterien. Erklärung 30 ausgewählter facsimilierter altchristlicher Grabchriften (Harnack) 556.
Behrmann, G., Claus Harms (Carstens) 443.
— Bibelfunden, 1. Theil: Die Bergpredigt unseres Herrn Jesu Christi (Wetzel) 426.
— Bibelfunden, 2. Theil: Die Gleichnisse unseres Herrn Jesu Christi (Sachse) 451.
Beisheim, Codex Aureus (Gebhardt) 359.
Bender, Friedrich Schleiermacher und die Frage nach dem Wesen der Religion (Neffle) 114.
Berlauer, Ein Gang durch die Bibliotheca Italiana (Strack) 253.
Berthold, Evangelische Zeugnisse. Ein Jahrgang Predigten (Wächter) 545.
Bethmann-Hollweg, Uebersetzung v. Thomas a Kempis, Nachfolge Christi (Hartung) 378.
Reyffschlag, Erkenntnissfaden zu Christo, Auswahl academischer Predigten (Thones) 500.
— Wissenschaftl. Vorträge a. f. w. (Krauß) 423.
Berold, König Sigmund und die Reichsrechte gegen die Häupten, 3. Abth. (Tschackert) 213.
Bible, The Holy, edited with various renderings and readings (Diefelf) 177.
Bibliotheca Liturgica Compendiosa, Opus posthumum jam digestum et adornatum ab Aloysio a Carpo (Harnack) 468.
Bleeker, C., Die kirchliche Lehre (Wold, Schmidt) 21.
Blenzengraber, Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung, Predigten (Krauß) 324.
Birks, Essay on the right estimation of the Manuscript Evidence in the Text of the N. T. (Gebhardt) 436.
Bleek, Einleitung in das Alte Testament, 4. Aufl., bearb. von Wellhausen (Smend) 389.

- Böhl, Die alttestamentlichen Citate im Neuen Testament (Schürer) 438.
Bohm, W., Ausg. v. Keifer's Reformation des K. Sigmund (Tschackert) 214.
Bonweilich, Die Schriften Tertullian's nach der Zeit ihrer Abfassung untersucht (Harnack) 285.
Bottcher, C. J., Uebersetzung. v. Gerhard's Enchiridion consolatorium (Hartung) 122.
Bramfeld, Gottesdienst-Ordnung... zum Gebrauch in Jugend-Gottesdiensten (Dibelius) 241.
Brafelmann, J. C., Bibel-Atlas zum Schul- und Privatgebrauch. 13. Aufl. (W. Schmidt) 402.
Branne, Zwölf Charakterbilder aus dem Neuen Testament (Michelsen) 271.
Brial, Mélanges de Mythologie et de Linguistique (Chantepie de la Saussure) 129.
Bucer's argumenta pro et contra. Original-Mscr. Bucer's, die Gründe für und gegen die Doppelte des Lanig. Philipp des Großen (Pitt) 440.
Bach, Das, von geistlicher Armuth, bisher bekannt als Johann Tauler's Nachfolger des armen Lebens Christi, herausg. von Seife Denife (Möller) 538.
Burk, Die christliche Kirche im Uebergang von der griechisch-römischen zur germanischen Welt (Möller) 319.
— Die Jugendzeit der christlichen Kirche (Möller) 319.
Burkhardt's Kleine Mittheilungsbibliothek, 2. Bd. Afrika (Wurm) 192.
Calixt, Der alte Glaube, Predigten (Dibelius) 375.
Catholique français, Le, de Calvin, publié en 1537, réimprimé pour la première fois etc. Avec deux notices par Rilliet et Dufour (Stachelin) 585.
Cave, The Scriptural Doctrine of Sacrifice (Kampmann) 203.
Cariani, Translatio Syra Pescio Veteris Testamenti. I. II. (Neffle) 228.
Chenier, Die Antioche, deutsch bearb. v. Doehler, 2 Bde. (Harnack) 211.
Cheyne, T. K., The Holy Bible (Diefelf) 177.
Clarke, R. L., The Holy Bible (Diefelf) 177.
Clemen, Predigten an den Stiftungsfesten der Fürsten- und Landesheule zu Grimsa (Zeitzel) 195.
Codex Aeneas, five caustor evangelia ante Hieronymum Latine translata, unum primum editio J. B. Beisheim (Gebhardt) 359.
Cornu, De psalmi sexagesimi octavi indole atque origine (Stade) 264.
Conard, H., Das Evangelium nach Matthäus (Wetzel) 426.
Cremer, Die Aufgabe und Bedeutung der Predigt in der gegenwärtigen Krisis (Lindenberg) 145.
— Die Befähigung zum geistlichen Amte (Koehler) 497.
Curci, Il moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia (Berath) 94.
— Der heutige Zwiespalt zwischen Staat und Kirche, deutsche Ausg. (Berath) 270.
Dachau, Jean Gêler de Kaysersberg (Tschackert) 184.
Dachsel, Die Bibel, 6. Bd. (Wächter) 222.
Dawson, Die Natur und die Bibel (Diefelf) 153.
Delitzsch, Franz, Ausg. v. Klettenberg, Philomus (Meier) 378.
Dembowski, Die Quellen der christlichen Apologetik des zweiten Jahrhunderts. Thl. I: Die Apologie Tatian's (Lipius) 485.
Demetriades, Die christliche Regierung und Orthodoxie Kaiser Constantin des Großen (Harnack) 365.
Demmer, Biblische Geschichten für den Schulgebrauch (Fay) 570.
Denife, S., Ausg. v. Das Buch von geistlicher Armuth (Möller) 538.
Dhombrs, Sermons et Homélies (Lohmann) 615.
Dieckhoff, Die kirchliche Trauung (Koehler) 115.
Diefelf, G. C., Evangelische Handagen, 2. Aufl. (Dibelius) 240.
Diefelf, Predigten für Trauende, Leidende und Kämpfende (Sachse) 42.
Dillmann, Ascensio haiae Aethiopice et Latine cum prolegomenis, adnotationibus etc. edita (Harnack) 75.
Dobel, Memmingen im Reformationszeitalter (Pitt) 185. 441.
Doehler, Uebersetzung. v. Chantepie, Die Antioche (Harnack) 211.
Driver, S. R., The Holy Bible (Diefelf) 177.
Drouven, Die Reformation in der Colnischen Kirchenprovinz zur Zeit des Erzbischofes und Kurfürsten Hermann V., Graf zu Wied (Briegler) 7.
Druffel, Der Elftäfer Augustinermönch Johannes Hoffmeister (Pitt) 414.
— Herzog Herkules von Ferrara (Pitt) 589.
Drummond, The Jewish Messiah. A Critical History of the Messianic Idea among the Jews etc. (Schürer) 133.
Dufour, Le Catechisme français de Calvin, publié en 1537, réimprimé (Stachelin) 585.
Düsterdieck, Der Apostel Johannes und sein Evangelium (Wels) 530.
— Kritisch exegetisches Handbuch über die Offenbarung Johannis, 3. Aufl. (Wels) 5.

- Ebel, H. R. G., Vorworts (Hartung) 122.
 Felt, Die Zünfte und die Reformationszeit (Pitt) 215.
 Felt, A Treatise on the Inspiration of the Holy Scriptures (Kaffan) 508.
 Fendler, E. L., Ausg. v. Luther's Sämmtliche Werke, 17. Bd. (Pitt) 509.
 Engelhardt, Das Christenthum Jofeph des Märtyrers (Harnack) 632.
 Ennen, Gefchichte der Stadt Köln, meißt aus den Quellen des Stadt-Archivs, 4. Bd. (Unger) 7.
 Erck, Die Streichschuß von den fünf Hauptfächern (W. Schmidt) 401.
 Erdmann, Grundriß der Gefchichte der Philoſophie, 2. Bde., 3. Aufl. (Kaffan) 400.
 Erichſon, Die evangel. Gemeinde zu Benfeld in alter und neuer Zeit (Zoeppfel) 442.
 — Mathian, Zeit, der erste eifäffische Reformator (Derf.) 442.
 Ernesti, Predicationes in littera symbolicae ecclesiae Lutheranae, Vol. I, herausg. v. Redling (Pitt) 114.
 Ernt, Der Brief des Apollonius Paulus an die Chriſten zu Ephesus für die Gemeinde ausgelegt (Kern) 524.
 — Der erste Brief des Petrus für die Gemeinde ausgelegt (Kern) 524.
 Ferrara, Wie ich verkündete euch große Freude, Predigten (Sachse) 42.
 Faber, Eine Staatslehre auf ethischer Grundlage (Wurm) 102.
 — Die Grundgedanken des alten christlichen Sozialismus (Wurm) 102.
 — Der Naturalismus bei den alten Chinesen (Wurm) 102.
 Fabian, Die mechanisch-mechanische Weltanschauung (Punjer) 196.
 Fährnrich, Die kirchliche Trauung eine Pflicht (Koehler) 404.
 Ferrara, (Abbott) A Collection of four important manuscripts of the Gospels (Gebhardt) 463.
 Fiecher, Kirchenlieder-Lexikon, v. Hälſte (Bertheau) 641.
 Filtner, The Beginnings of Christianity (Harnack) 629.
 Francke, Die Psychologie und Erkenntnistheorie des Amobius (Möller) 536.
 Franke, Die evangelische Kirchenverfassung in den deutschen Städten des 16. Jahrhunderts, 2. Aufl. (Pitt) 233.
 Freiholt, Die Lebensgeschichte der Menschheit. Kulturgeschichtliche Forschungen und Betrachtungen, 1. Bd. (Lindenberg) 568.
 Frick, Das Wesen der wahren Bildung (Weſel) 615.
 Friedländer, Päpstliche und päpstliche Studien (Harnack) 604.
 Friedrich, Gefchichte des Vatikanischen Konzils, 1. Bd. Vorgefichte bis zur Eröffnung des Konzils (Pitt) 163.
 Fries, Morgen-Segen aus Gottes Wort (Hartung) 570.
 Fröhlich, Auswahl von Predigten über Texte aus Lukas (Wächter) 544.
 Fuchs, Wort- und Sacherklärung der Evangelien des christl. Kirchenjahres, 2. Aufl. (Wach) 212.
 Fuchs, St. Paulus von Waffer und zu Lande (Lindenberg) 172.
 Gareis und Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz, 1. Bd. (Koehler) 91.
 Garrat, A Commentary on the Revelation of St. John (Harnack) 258.
 Gass, Ausg. v. Herkes' Neue Kirchengefchichte, 2. Bd. (Staechelein) 203.
 Gass, Die Lehre des H. Augustin (Kaffan) 315.
 Gebel, Das des Herrn dem Volk erklärt (Hartung) 618.
 Gebhardt, O. v. Barnabae epistula (Overbeck) 531.
 — Harnack Pastor (Overbeck) 281.
 — Patr. app. opp. ed. min. (Möller) 80.
 Gedichtsfrieder, Die für Claus Harnack an seinem hundertsten Geburtstag (Cortius) 133.
 Gerhardt's Enchiridion comolatorum, aus dem Lat. überf. v. Butcher (Hartung) 122.
 Gerhardt, Poſtill, 3. Thl. (Wächter) 242.
 Germann, Die Kirche der Thomaschriften (Wurm) 192.
 Geyfens, Hebräiſche und Chaldaïſche Handwörterbuch über das A. T., 8. Aufl., bearb. v. Muhlau n. Volk (Kantſchke) 433.
 Geyf, Christi Perſon und Werk, 2. Abth. 1. Hälſte (Weſel) 231.
 Ghr, Das heilige Meſſopfer dogmatisch, liturgisch und äſthetiſch erklärt (Kattenſch) 544.
 Godet, Commentaire sur l'Évangile de Saint Jean, Tome II et III, 2. édition (Mangold) 328.
 Gollner, Der moderne Pessimismus (Stieren) 489.
 Gollz, Tempelbilder aus dem Leben des Herrn Jeſu, fünf Predigten (Kaffan) 42.
 Goodwin, A. The Holy Bible (Dieſel) 177.
 Großmann, Leſer des A. T. von Luther (Koehler) 497.
 Grauert, Essai sur la prédication de Luther depuis l'année 1515 jusqu'à 31 Octobre 1517 (Pitt) 510.
 Gregorij Abbatragi Bar Ebraya in Actus Apostolorum et epistolas catholicas annotationes syriace ed. Klamroth (Neſſle) 363.
 — in Evangelium Johannis commentaria, ed. Schwarz (Neſſle) 412.
 — Chronicon Ecclesiasticum e codice Musci Britannici eſſedunt A. B. bellos et Lamy, T. I—III (Neſſle) 486.
 Grimm, Lexicon Graeco-Latinum in Libros Novi Testamenti, ed. 2. (Schwer) 4.
 Gröſt, Ph., Ausg. v. Leſung's Werke 14—18. Theil (Bertheau) 540.
 Grünau, Der Lebenslauf der Kirche aus den Standpunkte der wiſſenſchaftl. Naturerkenntniß betrachtet (Thoenes) 520.
 Grunlechner, Johannes Damascenus (Hermann) 37.
 Gunning, Leiden und Herrlichkeit (Hartung) 146.
 Gutberlet, Das Buch Tobia überſetzt und erklärt (Schürer) 161.
 Guth, Die moderne Weltanschauung und ihre Conſequenzen (Thoenes) 523.
 Gütlicher, Naturforschung und Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung (Dieſel) 135.
 Hackenſtein, Unſere feſte Burg wider Rom (Pitt) 406.
 Hahn, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, 2. Ausg. (Harnack) 81.
 — Halte was du haſt!, Zeiſchr. f. Paſtorale-Theologie, hrsg. v. Oehler, 1. Jahrg. (Hartung) 122.
 Harnack, Die Magi aus dem Morgenlande zu Bethlehem; Sokratiſche Denkwürdigkeiten. Mit Anmerkungen von Kühn (Kattenſch) 66.
 Harnack, Antient Liturgies, being a reprint of the texts of the most representative liturgies of the church (Harnack) 408.
 Harnack, Die Lehre von dem Heil, Verſuch einer bibliſchen Dogmatik, 1. Hälſte (Wold. Schmidt) 507.
 Harnberg, Evangelium nach Johannes überſetzt und erklärt, herausg. von Schegg, 1. Bd. (Weſel) 505.
 Harnack, Einige Worte über den liturgischen Theil des proteſt. Gottesdienſtes (Dieſel) 241.
 Harnack, Glaube und Leben, Predigten (Thoenes) 499.
 Harnack, Die Anlage des Menſchen zur Religion (Harnack) 149.
 Harnack, Paſtoralthologie, 1. Aufl. (Cortius) 220, 347.
 Harnack, Adolf, Barnabae epistula (Overbeck) 531.
 — Harnack Pastor (Overbeck) 281.
 — Patr. app. opp. ed. min. (Möller) 80.
 Hartmann, Licht und Recht, Evangelien-Predigten (Wächter) 544.
 Haſe, Handbuch der proteſtantiſchen Polemik, 4. Aufl. (Möller) 543.
 Haſemann, Paſt. P. IX (Pitt) 307.
 Hauck, Tertullian's Leben und Schriften (Harnack) 55.
 Hausrath, David Friedrich Strauß und die Theologie ſeiner Zeit, 2. Thle. (Harnack) 236.
 Hecker, Conciliendialoge, 3. Bd., 2. Aufl. (Harnack) 262.
 Heine, Das heilige Abendmahl und die Beichte (Hartung) 376.
 Heine, Wiſſenſchaft, Vorträge u. f. w. (Kraus) 423.
 Heine, Predigten über freie Texte für alle Sonn- und Feſttag des christlichen Kirchenjahres (Dieſel) 375.
 Heine, Neuere Kirchengefchichte bearb. n. hrsg. von Gaf, 2. Bd. (Staechelein) 203.
 Heiſt, W. Herausg. v. Deutſches Litteraturblatt (Gut. Baur) 501.
 — Johann Heinrich Voſs, 2. Bde. in 3 Abtheilg. (G. Baur) 300.
 Harnack Pastor, recensur et altavenerat Gebhardt et Harnack (Pitt) 281.
 Herzog v. Pitt, Real-Encyclopädie für proteſtantiſche Theologie und Kirche, 2. Bd. (Schürer) 148.
 Heſſe, J. n. F. Reiff, Die Oſtorfer Bewegung (Lehmann) 512.
 Hildebrandt, Feſtpredigten (Sachſe) 452.
 Hippiel, Lebensläufe, Lebensbilder für die Gegenwart, bearb. von Al. v. Oettingen (Harnack) 501.
 Hoffmann, C. Leben und Wirken des Dr. Ludwig Friedrich Wilhelm Hoffmann, 1. Hälſte (Lindenberg) 611.
 Hoffmann, D. Abhandlungen über die pentateuſtiſchen Geſetze, 1. Hft. (Hollſt) 302.
 Hoffmann, P. Proben, Geſchichte der Inquisition, 1. Bd. (Pitt) 233.
 Hoffmann, Die heilige Schrift Neuen Testaments etc. II, 3: Der zweite Brief Pauli an die Korinther, 2. Aufl. (Wold. Schmidt) 555.
 — Theologiſche Ethik (Kittſch) 514.
 Holſt, Ein ſittl. Noth. Eine Evangelienpoſtill für alle Sonn- und Feſttag des Kirchenjahres, 2. Aufl. (Sachſe) 41.
 Holtzmann, Ueber Fortſchritte und Rückſchritte der Theologie unſeres Jahrhunderts (Lipſus) 614.
 Holtzmann, H. J., Wiſſenſchaft, Vorträge u. f. w. (Kraus) 423.
 Holzweiffag, F., Leitfaden zur Bibelkunde, 2. Aufl. (W. Schmidt) 403.
 Humann, A., Evangelischer Religionsunterricht (W. Schmidt) 402.
 Hunnis, Die ev.-ch. Kirche Koſtlands (Pitt) 40.
 Huſchke, Die Lehre von den verbotenen Verwandtschaftsgraden der Eheſchließung (Koehler) 524.
 Huther, Kritiſch exegetiſches Handbuch über den 1. Brief des Petrus, den Brief des Judas und den 2. Brief des Petrus, 4. Aufl. (Weſel) 5.
 Immer, Neuzeitliche Theologie (Weſel) 254.
 — Kritiſche Geſchichte des deutſchen Volkes ſeit dem Ausgang des Mittelalters, 1. Bd. (Pitt) 609.
 Jellinek, Bet ha-Midrach. VI. Thl. (Strack) 253.
 Jenſen, Schleſwig-Holſteiniſche Kirchengefchichte, herausg. v. Michel ſen, 3. Bd. (Weſel) 566.
 Joſephus gegen Apion, hrsg. v. Müller (Schürer) 74.
 Jung, A., Wort und Begründung des Methodismus (Lehmann) 511.
 — Amerik. Methodismus in Deutſchland u. R. Pennall Smith (Lehmann) 511.
 Juſtini philoſophi et martyris Opera quae ſervantur omnia ed. Otto, F. II (Harnack) 55.
 Kahl, Die ethiſche Unterſuchung, 1. geſchichtl. Thl., 1. Hälſte (Harnack) 142.
 — Angelt Tholuck, ein Lebensabriß (Möller) 346.
 Kahrle, Predigten, 3. Sammlung (Lehmann) 65.
 Kahrle, Joſeph Bethuel propheta (Kampſch) 130.
 Kahrle, Die Algaſtiſche Nonne Catharina Emmerich (Fay) 589.
 Kahrle, Martin Deutinger's Leben und Schriften (Weſel) 187.
 Kaufmann, Gefchichte der Aſtronomie in der jüdiſchen Religions-philophie des Mittelalters (Simonsen) 4.
 Kayfer, Chronik des im hannoverſchen Amte Medingen belegten Kirchspiels Wiſchmanns (Bertheau) 638.
 Keil, Commentar über das Evangelium des Matthäus (Weſel) 49.
 Keim, Aus dem Urchristenthum, Geſchichtliche Unterſuchungen in 1. wangel-fole Folge, 1. Bd. (Lipſus) 467.
 Kettler, The Authorship of the De Imitatione Christi (Möller) 112.
 Kierkegaard, Reden, ſammengestellt von Bärthold (Lindenberg) 186.

- Kilch, Leben und Wirken Hillel des Ersten (Schürer) 135.
 Klamroth, Gregori Abollagari Bar Ebraya in actus apostolorum et epp. car. adnot. 378 (Neffe) 363.
 Klettenberg, S. C. v. Philomen oder von der christlichen Freundschaft, 3. Aufl. (Meier) 378.
 Kober, K., Haussatir (Wetzel) 619.
 Koch, Geschichte des Kirchenhells und des Kirchengelangs der christlichen insbesondere der deutschen evangelischen Kirche, 3. Bd., 3. Aufl., bearb. v. Lauxmann (Dibelius) 17.
 Koehler, K., Wissenschaftl. Vortr. (Kraus) 170.
 Kolde, C. Ad. Gebetswort mit Gotteswort (Wetzel) 618.
 Kolde, Th., Walther von der Vogelweide in seiner Stellung zu Kaiserthum und Hierarchie (G. Baar) 162.
 Korber, Ein Oelbaum des Friedens, Predigten (Wächler) 544.
 — Siehe das ist Gottes Laus! Predigten (Lehmann) 145.
 Krahe, E., Bibelkunde des N. T. (Wold. Schmidt) 20.
 — Der Apostel Paulus (Weiss) 529.
 Kreibitz, Die Verführungslere auf Grund des christlichen Bewusstseins dargestellt (Kraus) 321.
 Kurler, Altes und Neues aus Pfarrhaus und Pfarrleben (Hartung) 195.
 Kym, Metaphysische Untersuchungen (Theodor) 90.
 Lagarde, Armenische Studien (Neffe) 251.
 — Semitica, I. Heft (Neffe) 249.
 — Symmetria (Neffe) 329.
 Lang, P. J., Legende des Heiligen Chronicon, I–III. (Neffe) 486.
 Lange's Bibelwerk, Der Prophet Jesaja, von Nägelbach, (Kautsch) 601.
 — Die Genesis oder das erste Buch Mose, 2. Aufl. (Kautsch) 459.
 — Grundriss der biblischen Hermeneutik (Wold. Schmidt) 481.
 — Grundriss der theologischen Enzyklopädie mit Einschluß der Metaphysik (Lemne) 305.
 Lampe, Mag. Wolfgang Fues (Kavran) 414.
 Leffing's Werke, 14–18. Thl. Hempfliche Ausgabe (Berthel) 540.
 Leyfer, Joachim Heinrich Campe, ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Aufklärung, 2. Bde. (G. Haar) 297.
 Licht auf den täglichen Pfad (Hartung) 348.
 Lindner, Geschichte des deutschen Reiches unter König Wenzel, 2. Bd. 1. Hälfte (Tischack) 233.
 Linke, Brot und Brocken, Predigten und Aphorismen (Lehmann) 145.
 Linsenmayr, Entwicklung der kirchlichen Falschdisziplin bis zum Konzil von Nicia (Harnack) 137.
 Listemann, Konrad Summenhart, ein Culturbild aus den Anfängen der Universität Tübingen (Neffe) 472.
 — Nachtrag zu obiger Ausgabe 571.
 Lippius, R. A., Wissenschaftl. Vorträge u. f. w. (Kraus) 423.
 — Schultz, Koehler, Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen (Kraus) 170.
 Lohmeyer, Briefchen, herausgegeben von Wih. Herth (Guß Baar) 501.
 Lohrlein, Die Ethik, abgehandelt in ihren Grundzügen (Kähler) 295.
 — Petrus Ramus als Theologe (Pitt) 588.
 Löffel, Die Kirche im Mannefalter, Studien und Kritiken zur Kirchen- und Culturfrage, 2. Hft. (Koehler) 548.
 Lohr, Zur Frage über die Echtheit von Jesaja 40–66 (Gurke) 579.
 Lorenz, Deutschlands Geschichte von dem Mittelalter bis zur Mitte des 12. Jahrh., 2. Bde., 2. Aufl. (Tischack) 509.
 Lüdemann, Erinnerung an Claus Harms und seine Zeit (Carlsen) 346.
 Lüthardt, Das johanneische Evangelium nach seiner Eigenheitlichkeit geordnet und erklärt, 2. The. 2. Aufl. (Mangold) 310.
 — Das Wort des Lebens, Predigten (Lehmann) 61.
 — Gesammelte Vorträge verschiedener Inhalts (Lüdemann) 123.
 Luther's Evangelienauslegung, gesammelt und bearb. v. Eberle, 2. Aufl. (Wächler) 242.
 — Samml. Werke 17. Bd., [Vernichte Predigten 2. Bd.] 2. Aufl. (Pitt) 609.
 Luther, Martin, als deutscher Classiker in einer Auswahl feiner kleineren Schriften, 2. Aufl. (Pitt) 412.
 Lutherau Diet: First First Lutheran Diet in America, Philadelphia, December 27–28, 1877, the Essays, Debates and Proceedings (Pitt) 590.
 Lyra, Andreas Orithoparchus, von den Kirchenaccen (Dibelius) 240.
 Madan, The Resurrection of Jesus (Weiss) 529.
 Mader, Die Liebe Gottes, homilet.-apologet. Betrachtungen (Sachse) 450.
 Mangold, Die Bibel und ihre Autorität für den Glauben der christlichen Gemeinde (Kraus) 421.
 Manning, Die wahre Geschichte des Vatikanischen Concils, autorisierte Uebersetzung (Pitt) 320.
 Maanen, Het Christendom en de Vrouw. Historisch-apologetische Studien (Kraus) 165.
 Martens, Die Beziehungen der Ueberordnung, Nebenordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat (Koehler) 89.
 Matheson, Growth of the Spirit of Christianity from the first century to the dawn of the Lutheran era, 2 vols. (Berthel) 337.
 — Der Katholik, Cardinal und Erzbischof Albrecht II. von Mainz und Magdeburg, 2. Bd. (Brieger) 287.
 Mehlhorn, P., Die Bibel, ihr Inhalt u. geschichtliche Boden (Wold. Schmidt) 20.
 Mehlis, H., Katechetische Entwürfe über den kleinen Katechismus Luthers (Wold. Schmidt) 209.
 Meier, E. J., Der Dienst der kirchlichen Kirche am deutschen Volk im dreißigjährigen Kriege (Pitt) 63.
 — Wir haben keine Herrlichkeit, Predigten, 1. Sammlg., 2. Aufl. (Lehmann) 43.
 Melzer, Papst Gregor VII und die Mißfahwahlen (Zoeppfel) 470.
 Meltinger, Ritualismus und Romanismus in England (Pitt) 61.
 Meyer, G., Falschbäume für alle Stunden in der Falschheit (Hartung) 348.
 Meyer, G., La Question Synoptique, Essai sur les rapports et l'origine des trois premiers évangiles (Holtmann) 553.
 Meyer, H. A. W., Die Evangelien des Markus und Lukas, neu bearb. v. Weiss (Schürer) 165.
 Meyer, Schabert Dr. Georg Caspar Meizer, Leben und Wirken eines evangelischen Schulmanns (Boeckh) 66.
 Michels, Staudenmaier's wissenschaftliche Leistung (Wetzel) 235.
 Michelsen, A. L. J., Ausg. v. Jansen, Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, 3. Bd. (Möller) 666.
 Milner, Stano e Chica (Berthel) 189.
 Mitford, M., Das Heiligtum, für Confirmanden aufgeschloffen (W. Schmidt) 402.
 Möll, Der Brief an die Hebräer, 3. Aufl. (W. Schmidt) 555.
 Mönckebach, Das das Sabbatgebot noch feststeht (Koehler) 499.
 Monumenta Syriaca et Romani codices collecta, ed. Zingerle et Mössinger, 2 voll. (Neffe) 607.
 Mössinger, G., Monumenta Syriaca. Vol. II. (Neffe) 607.
 Mühlau, Ausg. v. Gelfinus, Hebr. u. Chald. Wörterbuch (Kautsch) 431.
 Müller, J., Malchut Soferim, der talmudische Tractat der Schreiber, herausg. und commentirt (Strack) 626.
 Müller, Dr. Des Flavia Josephine Schrift gegen den Apion (Schürer) 74.
 Müller, W., Vorträge und Aufsätze (Pitt) 196.
 Münchmeyer, A. F. O., Gedankbuch für Confirmanden (Wold. Schmidt) 21.
 Nägelbach, Der Prophet Jesaja [Lange's Theol.-homilet. Bibelwerk, A. T. 14. Thl.] (Kautsch) 601.
 Neelsen, Dr. Claus Harms als Seelforger und Freund (Carlsen) 347.
 Neugbauer, A., Die book of Job (Schürer) 312.
 Nielsen, Aktivistik und Gudsretten og Ligtens Historie (Michelsen) 460.
 Niemann, Ueber falsche und wahre Volksbildung (Wetzel) 615.
 Niffen, Das Leben des heiligen Johannes (Weiss) 507.
 Niffen, A., Bibelkunde (Wold. Schmidt) 20.
 Nitzsch, Stunden der Erhebung (Hartung) 348.
 Nowack, Die ägyptisch-babylonischen Keil-Inschriften und das alte Testament (Lindföhr) 391.
 Oehler, V. Fr., Jalle was du halt (Hartung) 122.
 Oehlinger, Terulian und seine Ausrufungslehre (Harnack) 584.
 Oesterlin, A. v. Hippolyt's Lebenslauf (Harnack) 693.
 Oostersee, Praktische Theologie, 1. Thl. (Fay) 448, 509.
 Oswald, Die Erlösung in Christo Jesu nach der Lehre der katholischen Kirche, 2. Bde. (Weber) 639.
 Otto, Justini Opera II (Harnack) 55.
 Overbeck, J. F., Ueber die Falschung des Streits des Paulus mit Petrus in Antiochia (Gal. 2, 11 ff.) bei den Kirchenvätern (Harnack) 107.
 Overbeck, J. F., Die Bonner Union-Conferenzen (Fay) 189.
 Pank, P. O., Die Heiligung durch den Glauben im Blick auf die Oxforder Bewegung (Lehmann) 512.
 Patram apostolicorum opera, fasc. 1. part. 2. Harnack epistola, ed. Gebhardt et Harnack, ed. 2. (Overbeck) 531.
 — eadem, recensum Gebhardt, Harnack, Zahn. Editor minor (Möller) 80.
 — eadem, Textum recensum, annotationibus illustravit Fr. Xav. Funk (Lofek) 629.
 Pawloff, Kritische Versuche zur Geschichte der ältesten griechisch-russischen Theologie gegen die Latiner (Harnack) 369.
 Pellikan, Conradi, de modo legendi et intelligendi Hebraeum, herausg. von Neffe (Kautsch) 457.
 Pellikan, Chronicon, hrsg. durch Riggenbach (Pitt) 38.
 Petri, A., Milnig-Ausgabe (Dibelius) 241.
 Petri, A., Die Alter und die Ursprung des Menschengeflichts (Dibelius) 153.
 Pfeiderer, O., Wissenschaftl. Vorträge u. f. w. (Kraus) 423.
 — Die Religion, ihr Wesen und ihre Geschichte, 2. Bde., 2. Aufl. (Schürer) 308, 310, 428.
 Pfeiderer, Rud. Pius IX (Pitt) 397.
 Pfeiderer, Die biblische und kirchliche Lehre vom Aufschriß (Wold. Schmidt) 580.
 Plitt, Die Abrechtsleute oder die evangelische Gemeinlichkeit (Kern) 88.
 Poltorff, Die Bergpredigt (Wächler) 243.
 Predigt, Die christliche, in der evangelischen Kirche Deutschlands. Sammlung geistlicher Reden, hrsg. v. Stöckert, 1. u. 2. Bd. (Dibelius) 375.
 Preffel, Das Evangelium in Spanien (Pitt) 88.
 Preffel, Die kirchliche, religiöse und sittliche Leben der Christen im 2. u. 3. Jahrh. [Gesch. der drei ersten Jahrhunderte der ehrh. Kirche, 6. Thl.] (Harnack) 259.
 Prutz, Die Beiträge des Deutschen Ordens im heiligen Lande (Farrer) 189.
 Quast, Die Leben im Schatten der Kirche, sieben Predigten (Wetzel) 579.
 Rabbinowitz, Varian lectiones in Mishnah et in Talmud Babylonico, P. XII (Strack) 252.
 Redding, J. M., Ausg. v. Ernesti, Praelectiones in lib. symb. eccl. Luth. I (Pitt) 114.
 Reiffers, Reformation des K. Sigismund, hrsg. v. Böhm (Tischack) 214.
 Renan, Mélanges de philologie et de voyage (Lindföhr) 577.
 Reiff, F., u. J. Heffe, Die Oxforder Bewegung (Lehmann) 512.
 Reufsch, Die biblische Schöpfungsgeschichte und ihr Verhältnis zu den Ergebnissen der Naturforschung (Dibelius) 153.

- Reuter, Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter, 2. Bd. (Müller) 300.
- Richter, die Kirchengemeinde- und Synodal-Ordnung für die evangelische Landeskirche Preussens (Koehler) 37.
- Richter, J. P., Der Ursprung der abendländischen Kirchengemeinde (Benrath) 366.
- Die Mosen von Ravenna (Benrath) 366.
- Richto, Der Begriff der Sühne im Alten Testamente (Handliffen) 1.
- Ritlier, Le Catechisme français de Calvin, publié en 1537, réimprimé. (Stachelin) 585.
- Rivista Cristiana (Sieffert) 225.
- Rocholl, Die Philosophie der Geschichte (Zahn) 366.
- Rode, Geschichte der Reaktion Kaiser Julius gegen die christliche Kirche (Harnack) 110.
- Rohling, Das Buch des Propheten Daniel, überfetzt und erklärt (Baudiffen) 331.
- Rönnbeck, Festpredigten aus der Diaspora in Italien (Sachse) 452.
- Rothe, Die Unsterblichkeit der Seele (Thones) 524.
- Rozette, II. Anthologie geistlicher Lyrik aus neuerer und neuester Zeit (Laumann) 594.
- Der Religionsunterricht in der Schule u. in der Confraternität (Wold, Schmidt) 20.
- Rühl, David Samuel Rotter (Lindenberg) 415.
- Rumse, Schleiermachers Glaubenslehre in ihrer Abhängigkeit von seiner Philosophie (Gottfick) 473.
- Sauley, Le Dictionnaire topographique abrégé de la Terre Sainte (Furrer) 159.
- Schädelin, Der moderne Pessimismus (Harnack) 349.
- Schäfer, R., Die religiösen Alterthümer der Bibel (Handliffen) 409.
- Schäfer, L., Lehrbuch für den ev.-prot. Religionsunterricht (Wold, Schmidt) 18.
- Schaff, P., Bibliotheca symbolica ecclesiae universalis. The Credo of Christendom with a History and Critical Notes, 3 vols. (Pitt) 10.
- Schaffte, Ban und Leben des sozialen Körpers, 2. Thl. (Oettingen) 444.
- Scheuchel, Die Grundlagen des Christenthums aus dem Bewusstsein des Glaubens im Zusammenhange dargestellt (Gottfick) 416.
- Scherer, Die Entwicklung des kirchlichen Ehehehlungsrechts (Koehler) 115.
- Schick, Hebräisch-deutsches und deutsch-hebräisches Übungsbuch, 2. Thl. 1. Hlft. (Stasas des Nomos Gathe) 25.
- Schill, Die Constitution (Leopold) (Hofmann) 316.
- Schmidt, Rud., Die Darwin'schen Theorien und ihre Stellung zur Philosophie, Religion und Moral (Weber) 264.
- Schmidt, F. J., Die Institute Q. Sept. Flor. Tertullian presbyteri (Harnack) 55.
- Schmidt, K., Wittenberg unter Karl Friedrich dem Weisen (Pitt) 62.
- Scholz, F., Götzenbild und Zauberwesen bei den alten Hebräern und den benachbarten Völkern (Baudiffen) 25.
- Schultz, H., Willenshaft, Vorträge (Kraus) 170.
- Schulze, Evangelisch-lutherische Dogmatik des 17. Jahrhunderts, popular dargestellt, 1. Bd. (Kraus) 140.
- Schulze, G., Einführung in das Verständnis der heiligen Schrift (Wold, Schmidt) 19.
- Schulze, L., Anweisung zu einem planmäßigen Lesen der heiligen Schrift (Lehmann) 427.
- Schum, Cardinal Albrecht von Mainz und die Erfurter Kirchenreformation 1517—1531 (Brügger) 252.
- Schulze, Carlmann-Savonarola, Arnold von Brescia, 2 Vorträge (Pitt) 432.
- Schwartz, R., Gregori Bar Ebrayra in evangelium Johannis commentarius (Neffe) 412.
- Schwartz, Bernh., Predigten (Wächter) 544.
- Schweizer, Die christliche Glaubenslehre nach protestantischen Grundfätzen dargestellt, 2. Bd., 2. Aufl. (Lipius) 108.
- Die Zukunft der Religion (Lipius) 591.
- Scott, Principles of New Testament Quotation (Weiss) 230.
- Segenstede, Die, in Oxford (Lehmann) 512.
- Sillem, Das Alte Testament in der neuesten Auffassung (Harnack) 212.
- Smith, P., Reden (Lehmann) 112.
- Smith, R. B., Mohammed und Mohammedanismus (Loth) 507.
- Sommer, J. L., Das Evangelium Matthäi (Wetzel) 425.
- Sorres, Montanism und die primitive church (Harnack) 606.
- Spiegel, R., Geschichte der christlichen Kirche in den Hauptströmen ihrer Entwicklung (Wold, Schmidt) 21.
- Spitta, Der Brief des Julius Africanus an Aristides (Harnack) 212.
- Spittler, Die moderne widersprüchliche Pädagogik, Wold Schmidt) 245.
- Spol, Dictionnaire de la Bible (Handliffen) 301.
- Spurgeon, Vorträge in meinem Predigerknecht (Neffe) 476.
- Stade, Ueber die alttestamentlichen Vorstellungen vom Zoltand nach dem Tode (Kraus) 24.
- Stapfer, Les Idées religieuses en Palestine à l'époque de Jésus-Christ (Schürer) 410.
- Steinhagen, H., Welche Folgerungen ergeben sich aus der veränderten Stellung des Staates zur Kirche betriebs... des Volkschulwesens (IV. Schmidt) 491.
- Stieglitz, Aug., v. die christl. Predigt 1. u. 2. (Dibelius) 375.
- Strickler, Actenfassung zur Schweizerischen Reformationsgeschichte, 1. Bd. (Stachelin) 504.
- Stromberger, Berthold von Regensburg (Möller) 110.
- Stüler, A., Entwurf einer Normal-Erklärung von Luthers kleinem Katechismus (W. Schmidt) 402.
- Stürle, Der Romerbrief in der Gymnasialpraxis (W. Schmidt) 403.
- Thierlich, Die Begründung Christi und ihre Bedeutung für die Gegenwart. Neue Bearbeitung (Harnack) 617.
- Melanchthon (Pitt) 62.
- Ueber die Gefahren und die Hoffnungen der christlichen Kirche (Koehler) 499.
- Thülin, Die Leer von der vornehmsten Abtheilung der Christliche Kirche angefangen (Kattenbush) 218.
- Thilo, Kurze pragmatische Geschichte der Philosophie, 1. Thl. (Gottfick) 362.
- Thülin, Aegid., Zur Erinnerung an seinen Heimgang (Möller) 346.
- Thomas a Kempis, Vier Bücher von der Nachfolge Christi, überf. v. Bethmann-Hollweg, 2. Aufl. (Harnack) 128.
- Thomafius, Die christliche Dogmengeschichte als Entwicklungsgeschichte des kirchlichen Lehrbegriffs dargestellt, 2. Bd. (Kattenbush) 32.
- Tighe, Die Aethiopier und ihre Einmischung für die vergleichende Religionsgeschichte (Handliffen) 391.
- Tobit, The book of A. Chaldean Text, with other Rabbinical Texts etc. ed. by Neubauer (Schürer) 312.
- Translatio Siva Pescito Veteris Testamenti ed. Ceriani, Tom. I pars II (Neffe) 228.
- Trübner, Ueber von Alibi, Zur Geschichte des großen abendländischen Schisma und der Reformen von Pisa und Konstanz (Zopf) 59.
- Uelzen, Unter dem Kreuze, Predigten über die gewöhnlichen Evangelien (Thones) 500.
- Ullhorn, G., Gnade und Wahrheit. Predigten über alle Erfinden und Evangelien des Kirchenjahres, 1. 1. 2. 11. 1. (Möller) 180. — II, 2: 424.
- Vaihinger, Hermann, Führung und Lange (Pitt) 97.
- Valerion, Die israelitische Literaturkunde als onderdeel der Christliche Theologie (Kampmann) 178.
- Variot, Les Evangiles apocryphes (Harnack) 391.
- Volk, Amos v. Gessam, Hebr. u. Chald. Wörterbuch (Kraus) 433.
- Volk, J., Die christliche Kirche, 1. Bd. (Laumann) 316.
- Wagner, Der evangelische Hauptgedanke (Sachse) 477.
- Wangemann, Pearl Smith u. die Verfallungen in Brighton in ihrer Bedeutung für Deutschland (Lehmann) 512.
- Warneck, G., Briefe über die Verfallungen in Brighton (Lehmann) 512.
- Wesley, J. E., Ausg. v. W. Müller, Vorträge u. Aufsätze (Pitt) 109.
- Weissenbach, Die Papiusfragmente über Marcus und Mattheus (Worm) 484.
- Welfs, Die christliche Idee des Guten und ihre modernen Gegenstände (Kraus) 63.
- Wehmann, Christlich-vaterländische Predigten, Ansprachen und Reden, gehalten von Frommel, Koyel, Villenfeld, Stahl, Stucker u. A. 1. Sammlung 1. Hlft. (Sachse) 41.
- Weizsäcker, Lehrer und Unterricht an der evangelisch-theologischen Facultät der Universität Tübingen von der Reformation bis zur Gegenwart (Düffel) 138.
- Wilmshausen, Aug. v., Bleek, Einleitung in das A. T. 4. Aufl. (Smead) 389.
- Wendt, Die Begriffe Fleisch und Geist im biblischen Sprachgebrauch (Weiss) 206.
- Werner, Johann Hirskas (Schürer) 207.
- Weygold, Darwinismus, Religion, Sittlichkeit (Thones) 517.
- Wieseler, Die seit der Einführung der griechischen Theologie, 1. Hlft. (Pitt) 399.
- Wieseler, Die Christenverfolgungen der Kaiserin bis zum dritten Jahrhundert (Harnack) 581.
- Wildenhahn, Paul Gerhardt, 4. Aufl. 2. Thl. (Laumann) 218.
- Wilke, Mißionsbilder in neuen Rahmen (Worm) 109.
- Wippmann, A., Kirchengeschichte für Haus und Schule (W. Schmidt) 491.
- Witte, Italien (Baustein zur Geschichte des Ost-Adolph-Vereins, 2. Bd.) (Keller) 541.
- Wittichen, C., Lesebuch für den evang. Religionsunterricht (W. Schmidt) 402.
- Wolter, Das kirchliche Finanzwesen der Papste (Keller) 560.
- Wolters, A., Der Abzug in Halle 1521—1542 (Brügger) 287.
- Predigten (Lehmann) 145.
- Wünsche, Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Midrasch (Schürer) 181.
- Zahn, H., Fatt. app. opp. ed. min. (Möller) 80.
- Zart, Bibel und Naturwissenschaft in ihrem gegenfeitigen Verhältnisse dargestellt (Düffel) 153.
- Zeglin, J. G., Hülfsbuch für den evang. Religionsunterricht in Präparanden-Anstalten (Wold, Schmidt) 21.
- Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, 1. Bd. 1. Hlft. (Furrer) 285.
- Zimmer, Johann Gottlieb Fichte's Religionsphilosophie nach dem Grundriss ihrer Entwicklung dargestellt (Furrer) 612.
- Zimmermann, G. R., Die Zürcher Kirche von der Reformation bis zum dritten Reformationsjubiläum (Stachelin) 373.

- Zimmermann, G. R., Ratpert, der erste Zürchergelehrte (Staehelin) 558.
 Zimmermann, K., Der Guflav-Adolf-Verein nach seiner Geschichte, seiner Verfassung und seinen Werken (G. Baur) 247.
 Zingerle, P., Monumenta Syriaca. Vol. I (Nettel) 607.
 Zoellner, O., The Cross of Christ (Harnack) 124.
 — Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft, 1. Abth. (Diebel) 153.
 Zschokke, Theologie der Propheten des Alten Testaments (Smend) 73.

II. Aufhätze.

- Chantepie de la Saussaye, P. D., Dz., Der Theologische Unterricht in den Niederlanden 125.
 Diebelius, Liturgisches 240.
 Furrer, Bericht über die Palästinaakade vom Jahr 1876 u. 77 353.
 Lehmann, Zur Literatur über die Oxford-Bewegung und die methodische Propaganda in Deutschland 511.
 Schmidt, Wold., Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterrichte 18. 401.
 Schürer, Ein chaldäischer Text des Buches Tobit 21.
 Strack, H. L., Die hebräischen Grabsteine im Asiatischen Museum zu St. Petersburg 619.
 Wetzel, Praktische Auslegungen zum Matthäusevangelium 425.
 — Zur Erläuterungsliteratur 618.

III. Notizen.

- Benrath, Entgegnung 67.
 Bibliothek der Kirchenväter 124 595.
 Gottschick, J., Erklärung 428.
 Müller, W., Erwiderung 68.
 Pfeiderer, O., Erklärung 428.
 Preisangabe 173.
 Wellhausen, Berichtigungen 571.

IV. Referenzen.

- Baudiffon 1. 25. 201. 202. 331. 391. 409. 483. 577.
 Baur, Gufl., 12. 147. 162. 297. 300. 501.
 Benrath 94. 189. 270. 337. 366.
 Berthieu 540. 638. 641.
 Boeckh 66.
 Brieger 7. 287.
 Carlens 220. 346. 347 bis. 443.
 Chantepie de la Saussaye, Dz., 129.
 Diebelius 17. 240. 375. 637.
 Diebel 138. 153. 177.
 Fay 189. 448. 569. 579. 589.
 Furrer 159. 182. 353. 384.
 Gebhardt 359. 436. 464.
 Gottschick 270. 416. 473.
 Guthe 28. 579.
 Harnack, Adolf, 55. 77. 81. 107. 110. 137. 211. 212. 258. 259. 262. 285. 365. 369. 393. 408. 556. 581. 584. 593. 604. 606. 629. 632.
 Hartung 122 bis. 146. 195. 348 bis. 349. 376. 378. 570. 617 bis.
 Herrmann 37.
 Hollmann 553.

- Kaßan 140 bis. 155. 170. 398. 400. 421.
 Köhler 295. 541.
 Kamphausen 54. 130. 178. 203.
 Kattenbusch 32. 66. 238. 544.
 Kautzsch 433. 457. 459. 601.
 Kawerau 414.
 Kern 88. 524.
 Koehler 89. 91. 93. 115. 404. 496. 497 bis. 499. 524. 548.
 Kraus 63. 170. 321. 324. 423.
 Kautzsch 216. 218. 594.
 Lehmann 43. 65. 145. 427. 511.
 Lemme 395.
 Lindenberg 123. 145. 172. 173. 186. 415. 547. 568. 611.
 Lipius 169. 236. 467. 485. 591. 614. 629.
 Löber 475.
 Lohmann 615.
 Loth 507.
 Mangold 210. 308. 310.
 Meier 120. 378. 424.
 Michelsen 260. 271.
 Müller 80. 112. 319 bis. 340. 346. 536. 538. 543. 557. 566.
 Müller, C., 560.
 Nafemann 219.
 Nettel 228. 249. 251. 329. 335. 363. 412. 472. 476. 486. 571. 607.
 Nitzsch 114.
 Oettingen 444.
 Overbeck 281. 314. 531. 532.
 Pfeiderer, E., 97. 99. 100.
 Plitt 10. 38. 39. 40. 62. 88. 114. 163. 185. 215. 233 bis. 320. 395. 397. 413. 414. 439. 440. 441. 496. 509. 510. 588. 589. 590. 609.
 Pünjer 196 bis. 612.
 Rittehl 399. 314.
 Sachse 41. 450. 477.
 Schmidt 18. 245. 401. 481. 555. 567. 580.
 Schultz, H., 142.
 Schürer 4. 74. 105. 133. 135. 136. 148. 161. 181. 207. 208. 332. 358. 398. 410. 438.
 Sieffert 225.
 Simonen 84.
 Smend 73. 189.
 Spiess 239.
 Stade 625.
 Staehelin, K., 293. 373. 558. 564. 585.
 Stieren 489.
 Strack 252. 253 bis. 619. 626.
 Thones 499. 517. 520. 523.
 Tischackert 184. 213. 214. 233. 509.
 Wächter 242. 544.
 Weber 264. 639.
 Weiss, Bernhard, 5. 29. 49. 206. 230. 231. 254. 484. 505. 507. 529. 530.
 Wetzel 187. 195. 235. 270. 425. 615. 618.
 Wurm 192.
 Zahn 266.
 Zoepffel 59. 442. 470.

Dritter Jahrgang 1878.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. D. E. Schürer.

Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

Bestrebt über alle literarischen Erscheinungen auf dem Gebiete der Theologie kritischen Bericht zu erstatten, hat sich die Redaction dabei möglichste Unparteilichkeit zur obersten Pflicht gemacht. Nur die wissenschaftliche Tüchtigkeit, nicht der theologische Parteistandpunkt soll für die Beurtheilung maßgebend sein. In diesem Interesse ist die Redaction von Anfang an bemüht gewesen, möglichst alle Kreise der protestantischen Theologie Deutschlands in gemeinsamer Arbeit zu sammeln. In welcher erfreulicher Weise ihr dies bereits gelungen ist, dürfte der reiche Inhalt der zwei ersten Jahrgänge beweisen.

Die Besprechungen erstrecken sich über sämtliche Erzeugnisse der wissenschaftlichen Theologie Deutschlands. Die Predigt- und Erbauungsliteratur und die Grenzgebiete der Theologie werden wenigstens in einer Auswahl herangezogen. Ein besonderes Augenmerk richtet die Redaction darauf, auch durch Besprechung aller wichtigeren Erscheinungen der theologischen Literatur des Auslandes den lebendigen Verkehr zwischen deutscher und ausländischer Theologie nach Kräften zu fördern.

Da die Redaction, bei der Verschiedenheit der theologischen Standpunkte, nicht die Verantwortung für den Inhalt der einzelnen Artikel übernehmen kann, so unterzeichnet sich jeder Recensent mit seinem vollen Namen.

Außer den Recensionen enthält jede Nummer: 1) Die Bibliographie der neuesten, sowohl deutschen als ausländischen, theologischen Literatur, 2) Inhaltsangaben sämtlicher theologischen Zeitschriften, 3) Verzeichnisse der ausführlicheren Recensionen in anderen Zeitschriften.

Die freundliche Aufnahme, welche die Theologische Literaturzeitung bereits gefunden hat, ist ihr der beste Beweis dafür, daß sie einem wirklichen Bedürfnisse entgegengekommen ist. Sie wird auch in Zukunft bestrebt sein, ihre Aufgabe in immer vollkommenerem Maße zu erfüllen.

Die Theologische Literaturzeitung erscheint, wie bisher, alle vierzehn Tage im Umfange von je 1½ Bogen in gross Quart-Format. Der Preis des Jahrganges beträgt 16 Mark.

Neu eintretende Abnehmer erhalten die 2 Jahrgänge 1876 und 1877 zusammen für nur 20 Mark.

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

Leipzig, den 1. December 1877.

Prof. D. E. Schürer.

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Von Herrn
erbitte

Buchhandlung in

Theologische Literaturzeitung 1878. No. 1 u. ff. Preis 16 Mark.

Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

desgl. Jahrgang 1876 und 1877 cpl. zusammen für nur 20 Mark.

Ort

am

December 1877

Name

Verzeichniß von Erbauungsbüchern

und anderen Werken aus dem

J. E. Hinrichs'schen Verlage in Leipzig,

welche sich zu Festgeschenken eignen.

Die Werke können durch jede Buchhandlung bezogen werden, wie auch jede Buchhandlung in den Stand gesetzt ist, dieselben zur Ansicht vorzulegen.

Sehn Predigten

nach der Feier seiner fünfundsiebenzigjährigen Amtsführung
Iohs Pastor zu St. Nicolai in Leipzig gehalten
von **D. Fr. Ahlfeld.**

1877. 197 Seiten. 3 Mk., gebunden 4 Mk.

Diese Predigten gehören zu dem Vorzüglichsten, was der Verfasser je gegeben; sie sind rein und rein in der Lehre, sehr lebendig und überaus anregend. Er führt durchweg sehr populär, geschmackvoll durch allerlei Beispiele, Bilder und Anknüpfungen an's natürliche Leben und an den gegenwärtigen Welt- und Culturzustand, durch eine gewisse Francheit gemüthlich, ohne dem Widerspruch auch nur ein Wort der Wahrheit auszuliefern, ja vielmehr vielmehr einseitig seine Verurtheilung und seines Vorkommens überwindet. Dazu füllt man ihnen das Gebotenen mit dem „armen“ Worte ab. Wenn sie's hören wollten, in solchen Predigten läge eine Kraft zur Heilung und Tödtung, welche die Geschädigten oder Bitteren umfassen müßte. (Pfeifferalt. 1877. 4.)

Acht Confirmationsreden

1872–1877 von Pastor **D. Fr. Ahlfeld.**

3. Auflage. 1877. 123 Seiten geb. Mk. 2.40.

1. Wir sind Pilger nach dem Jerusalem des Hohen etc. — 2. Jesus Christus ist der Erlöser unseres Heils. — 3. Ein Kind Gottes muß sein in dem, was seines Vaters ist. — 4. Die Tugend ist das Gut der Widergeburt. — 5. Es ist ein heiliges Ding, daß das Herz fest werde. — 6. Gedächtnis. — 7. Siehe ich bin des Herrn Knecht. — 8. Wieviel errettet evangelischen Kirche lehren. — 9. Haltet das Gehör fest, das euch von den Vätern geworden ist.

Nicht bloß als Mitgift für Confirmanden willkommen, sondern auch als Muster inniger, ernstlicher und klarer Ausdrucks an die Gemeinde. (H. E. R. 3. No. 17.)

Der Glaube der Väter im heiligen Schmuck der Lieder.

24 Lieder der Kirche mit Handschriften von J. v. Haderbach.

In Lithographie und einem in Quartat ausgeführten Original.

Auf weißem Papier 18 Mr. 75 Pf., auf chinef. Papier 25 Mr., in englischen Einbande mit Goldtitel und Gekrenzung auf weißem Papier 27 Mr., auf chinefischem Papier 34 Mr. Rapp in Leinwand mit Goldtitel 6 Mr.

Denkzettel

aus Gottes Wort und heiliger Sängers Lied.

Mit Handschriften von Gustav König.

12 Blatt in Leinwand.

Imp. 4. 13 Mr. 50 Pf., in engl. Einband mit Goldschnitt 16 Mr.

Vorstehende 2 Prachtwerte haben sich seit ihrem ersten Erscheinen der Gunst des Publikums in vollem Maße zu erfreuen und gehören noch fortwährend zu den beliebtesten Festgeschenken.

Leipzig, **J. E. Hinrichs'sche Buchhandlung.**

Das christliche Haus.

Erbauliche Vorträge von **P. E. Lehmann.**

Gehalten im ev. Vereinshaus zu Leipzig 1876.

1877. 204 S. Mk. 2. — geb. Mk. 4. —

Inhalt: Vom Heil und dem Heil der Seele. — Die Kunst des Denkens. — Die letzte Dinge im Leben. — Predigten und Predigten. — Predigten. — Vom Heil der Seele. — Der letzte Rath. — Das christliche Haus.

Das Buchlein ist ein Werk für unsere Zeit und recht eigentlich im Dienst der inneren Mission geschrieben, die immer mehr als ihr Hauptziel betrachtet, die Schäden im Familienleben zu heilen. Dabei bezieht das Buchlein das häusliche Leben von den besterleichen Seiten, in einer solchen Gedankenfülle, unter reicher Anführung von Ausprüchen und Beispielen erleuchteter Gottesmänner und von Geschichten aus dem Reiche Gottes, daß Geschiedenen und Taten für Amt, Haus und Herz sich eine wahre Hausglobe in dem Buchlein erschließt. Es sei daher auf das Angelegentlichste empfohlen.

(Zähl. Kirchen- u. Schulb. 1877. No. 35.)

Die Theol. Lit. Zeitung 1877 No. 5 sagt darüber: Unter den Andachtsbüchern, welche den Anforderungen der Gegenwart genügen, indem sie uns dem Leben der Christen näher bringen, verdient an erster Stelle Lehmann's christliches Haus genannt zu werden. — Obwohl der Gegenstand schon vielfach in erbaulicher Weise behandelt worden ist, so hat der Verfasser es doch verstanden den Leser von Anfang bis zu Ende zu interessieren und für den Gegenstand zu erwärmen. Seine Vorträge sind ein Muster einer und gewöhnlich Darstellungsweise. — Sie sind ganz geeignet als jeder gelehrte Andachtsbuch in gebildeten Familien Eingang zu finden.

Verschiedene andere Besprechungen schließen sich diesem Urtheile an.

Bilder aus dem Leben Jesu.

Biblische Vorträge von **P. E. Lehmann.**

1875. 243 Seiten. Mk. 2. 50; geb. Mk. 5. 25.

Inhalt: Jesus der heilige Mensch. — Das Leben Jesus. — Im Sturm. — Der Heilwunder des Lebens. — Die Tugenden. — Die Tugenden.

Der Verfasser, auf dem Gebiete der inneren Mission praktisch und literarisch bereits wohl bekannt und verdient, bietet hier eine Reihe erbaulicher Vorträge, die er im evangelischen Verein zu Leipzig gehalten hat. Er möchte das Bild des Herrn, der die Wälder heiligt und beleuchtet, zu sich rufen und alle Wunden zu heilen vermögen, den Jüngern und Lesern vor die Augen und in die Herzen bringen. Die Vorträge thun das in sehr kerniger Weise. Auch dem geschriebenen Worte merkt man die Liebe und Wärme an, mit der sie gesprochen sind.

Die Zeichensprache

der evangelisch-lutherischen Kirche

etymologisch und syntaktisch dargestellt

zur Belebung des Katechismenunterrichts und zur kirchl. Anknüpfung

von **Hermann Gustav Haase,**

Lehrer an der Theologie, Director der Theologie, ev.-luth. Pfarrer

und Superintendent zu Hemsbeck.

8. X. 216 S. (1876. 2. 40.)

Der Verfasser weist nach, daß die evangelische Kirche ein Mittel zum geistlichen Verkehr sei, als ein geistliches Mittel, und macht dieses Mittel zum Gegenstand einer befonderen, sorgfältigen Behandlung, welche nicht nur von angehenden Dienern der Kirche und Jüngern der Kirche, sondern auch von Laien mit regem Interesse begrüßt werden wird.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 1.

5. Januar 1878.

3. Jahrgang.

Riehm, Der Begriff der Sühne im Alten Testament (Baudiffin).

Grimm, Lexicon Graeco-Latinum in Libros Novi Testamenti, ed. 2. (Schürer).

Hothier, Critisch exegetisches Handbuch über den 1. Brief des Petrus, den Brief des Judas und den 2. Brief des Petrus, 4. Aufl. (Weise).

Dauferick, Critisch exegetisches Handbuch über die Offenbarung Johannis, 3. Aufl. (Derf.).

Ennen, Geschichte der Stadt Köln, meist aus den Quellen des Stadt-Archivs, 4. Bd. (Bieler).

Drouven, Die Reformation in der Cölnischen Kirchenprovinz zur Zeit des Erzbischofes und Kurfürsten Hermann V. Graf zu Wied (Derf.).

Scharf, Bibliotheca symbolica ecclesiae universalis. The Credo of Christendom with a History and Critical Notes, 3 vols. (Pitt).

Wackernagel, Altsächsische Predigten und Gebete aus Handschriften. Mit Abhandlungen und einem Anhang (Guft. Bau).

Koch, Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs der christlichen insbesondere der deutschen evangelischen Kirche, 8. Bd., 3. Aufl., bearb. v. Lauxmann (Dibelius).

Halbsim zum christlichen Religionsunterrichte (Wold. Schmidt).

Ein chaldäischer Text des Buches Tobit (Schürer).

Riehm, Prof. D. Ed. C. Aug., Der Begriff der Sühne im Alten Testament. [Aus „Studien u. Kritiken.“] Gotha 1877, F. A. Perthes. (88 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Diese Untersuchung ist veranlaßt durch die von Ritfchl im zweiten Bande seiner „Lehre von der Rechtfertigung u. Veröhnung“ vorgetragene Entwicklung des alttestamentlich-gottesdienstlichen Begriffes der Sühne. Während Ritfchl, die gottesdienstliche Vorstellung des Sühnens durchaus scheidend von der aufergottesdienstlichen, in der gottesdienstlichen Handlung die schützende Bedeckung der vergänglichen Bundesgenossen Gottes vor der lebensvernichtenden Wirkung der Gegenwart des Erhabenen Gottes erkennt, will dagegen Riehm hier, nicht wesentlich anders als in dem aufergottesdienstlichen Sühnen, die schützende Bedeckung des fundigen Menschen vor dem über die Sünde entbrennenden Zorne Gottes ausgedrückt finden.

Es wird zunächst constatirt, daß in den prophetischen und poetischen Büchern der Terminus Sühne auf religiösem Gebiet ein Bedecken der Schuld oder Sünde bezeichnet, wobei meist Gott gedacht wird als Subject des Bedeckens: er macht die zornereggende Sünde unwirksam, indem er sie vor seinen Augen verdeckt (S. 9–19). — Im Unterschiede von diesem anderweitigen alttestamentl. Sprachgebrauch ist in den mittleren Büchern des Pentateuchs in der aufergottesdienstlichen Verwerthung des Termins nur einmal (Ex. 32, 30) die Sünde Object des Bedeckens, sonst sind die Personen Object; aber auch hier liegt überall als Veranlassung der Kappara vor die Erregung des göttlichen Zornes durch eine begangene Sünde (S. 19–29). — Schon für die hier in Betracht kommenden Fälle scheint es uns nicht statthaft, allgemein die Schuld als Veranlassung hinzustellen. Wenn nach Ex. 30, 11 ff. die bei der Volkszählung zu entrichtende Kopfsteuer so Sühne für die Seele jedes Einzelnen angesehen wird, so ist dabei durchaus nicht davon die Rede, daß diese Zahlung als solche etwas Sündhaftes sei, auch nicht davon, daß dadurch Gottes Aufmerksamkeit auf jeden Einzelnen gelenkt werde, so daß die Schulden und Unreinigkeiten aller ihm mehr als sonst vor Augen treten“ (S. 24), sondern es wird die Hebe des Kopfgeldes ohne weitere Begründung gefordert mit der Angabe, daß im Fall ihrer Leistung keine Plage über Israel kommen werde. Der diesem Sühne zu Grunde liegende Gedanke kann doch wohl nur (f. Ritfchl S. 77, 20) dieser sein, daß ohne Gabe kein Israelit dem Angesichte Jahwe's sich nahen darf; die Einzelnen nahen sich ihm, wenn sie als Glieder des Gottesvolkes registriert werden. Die Hebe scheint hier also, ohne specielle Rücksicht auf eine vorliegende Schuld, der Bedeckung

des Menschen vor dem durch seine Erhabenheit dem unberufen Hinzutretenden mit Vernichtung drohenden Antlitze Gottes zu dienen, indem jene pflichtmäßige Gabe Gott an die Zugehörigkeit der Einzelnen zum Gottesvolk erinnert (v. 16). Wir können deshalb nicht unbedingt bestimmen, wenn mit Bezug auf die außerhalb des gewöhnlichen Gottesdienstes fallenden Handlungen des Sühnens als das dieselbe Erfordernde genannt werden: Gottes ethisch aufgelaufene Heiligkeit, die gegen alle ihm nahe kommende Sündenunreinheit eine mit Vernichtung bedrohende Reaction übt, andererseits dem ethisch-religiösen Gebiet angehörige Verschuldungen und Verunreinigungen“ (S. 26). Wie hier, so ist durch die ganze Abhandlung hindurch (vgl. z. B. S. 35) der Begriff des Sühnens deductiv aus dem der Heiligkeit Gottes als der das Sühnen erfordernden. Die Verbindung beider Begriffe ist nicht berechtigt, wenn unter Heiligkeit eine einzelne göttliche Eigenschaft neben andern verstanden wird; denn nirgends kommt jene Zusammenstellung im A. T. direct vor, auch nicht Jes. c. 6, wo v. 5–7 nicht in unmittelbarer Beziehung stehen zu v. 3. Ueberdies aber liegt der Gegensatz gegen physische und moralische Unreinheit in dem Begriff der Heiligkeit erst secundärer Weise und tritt durchaus nicht überall hervor. Wenn dagegen mit Heiligkeit Gottes zunächst seine Erhabenheit über alles Irdische bezeichnet wird, so würde Sühne, wollen wir einmal diese Vorstellung durch den Begriff der Heiligkeit normirt denken, zu nächst nichts Anderes sein als ein Bedecken des Menschen, insofern er als Irdischer vor der das Irdische vernichtenden Erhabenheit Gottes nicht bestehen kann, wenn nicht ein von Gott Verordnetes zwischen eintritt zwischen ihm und Gott. Und zur Combination jener beiden Begriffe ist dann allerdings Berechtigung vorhanden, wenn „Heiligkeit“ nicht eine einzelne Eigenschaft Gottes, sondern allgemein das Gottsein bezeichnet.

Die S. 29 ff. sich anschließende Untersuchung über das für den Gottesdienst gesetzlich geordnete Sühnen will nachweisen, daß auch hier — trotzdem ständig nicht die Sünden, sondern die Personen oder genauer ihre Seelen Object des Bedeckens sind (außerdem nur noch das Heiligthum und in einem besonderen Falle das Wohnhaus) — die Schuld als das zu Bedeckende gedacht werden müsse. Es wird hinsichtlich der Mittel des Bedeckens besonderes Gewicht gelegt auf das Ergebnis: innerhalb der gesetzlichen Opferordnung schließt die den unblutigen Opfern zu Grunde liegende besondere Opferdenk den Zweck schützender Bedeckung nicht in sich“ (S. 41); aber schon Lev. 5, 13, wenn auch nur für den Fall der Noth das Mehlsdopfer zulässig, zeigt doch immerhin, daß der Bedeckung wesentlich

allein die Gabe ist, nicht einzig die blutige. Dagegen wird richtig als bedeutsam hervorgehoben, daß mit dem Terminus $\pi\epsilon$ eine Handlung und Wirkung bezeichnet wird, welche dem Sündopfer in besonderer Weise eigen ist (S. 43). Daraus ist der Schluss zu ziehen, daß auch innerhalb der gottesdienstlichen Ordnung die Sünde insbesondere und vorherrschend als das die Bedeckung nothwendig Machende zu denken sei, und so weit scheint uns Riehm in vollem Rechte gegenüber Ritschl zu sein. Insbesondere sei noch aufmerksam gemacht auf die Bedeckung des Auszuges und des 'auszuges' Hauses, wo nothwendig die im Gesetze von der Sünde noch nicht geschiedene physische Unreinheit Motiv der Bedeckung ist. Für die Bedeckung des Heiligthums giebt Ritschl selbst seine sonstige Erklärung auf (S. 206 f.); hier scheint uns Riehm's Polemik S. 57 f. berechtigt. — Was aber für die meisten Fälle richtig ist, hat Riehm unberechtigt auf alle ausgedehnt. Wenn bei der Priesterweihe Füllopferwider und Brotkuchen zur Bedeckung dienen (Ex. 29, 33), so kann Riehm nicht verkennen, daß diesen zu den Friedensopfern gehörigen Darbringungen als solchen eine Beziehung auf die Sünde nicht eigne (S. 39). Es ist nicht einzufehen, was diesem gegenüber gewonnen werden kann durch die Verweisung auf die Bedeutung der ganzen Weiheceremonie, von welcher jene Darbringungen nur einen Theil ausmachen (S. 39 f.); denn da jene Ceremonie als Ganzes jedenfalls die Übergabe zum Eigenthum Gottes oder die Befähigung, sich ihm zu nähern, ohne specielle Rücksicht auf die Sünde bezeichnet, so wird anzunehmen sein, hier sei mit dem Bedecken nichts Anderes gemeint, als ein Schützen vor der dem Menschen als solchem unnahbaren göttlichen Majestät; durch Unterstellung unter die von Gott geordnete Ceremonie bekennen die Priester, daß sie nicht willkürlich, sondern auf Grund göttlicher Veritativität in ihre mittelrliche Stellung eintreten. Vor allem ist ferner im gleichen Sinne geltend zu machen Num. 8, 19 (darüber Riehm S. 36 f.), wo die Verordnung der Leviten zum Dienst am Heiligthum als zur Bedeckung des Volkes dienend bezeichnet wird; diese Bedeckung kann lediglich der gefährlichen Gegenwart des erhabenen Gottes gelten (Ritschl S. 205). Der Widerspruch Riehm's gegen diese Erklärung wird dadurch zu modificiren sein, daß geltend gemacht wird, es sei selbst als möglich setzt, daß die in der Gottesdienstordnung verkörperten Vorstellungen einer viel älteren und unvollkommenen Entwicklungsstufe der religiösen Anschauungen Israels angehören, als die Schriftstucke, in welchen eine so ausgeprägt ethische Fassung des Begriffs der Capparah vorliegt (S. 48). Aber nur wenige Spuren jener älteren, der ethischen Fassung entbehrenden Anschauung haben sich in der Gottesdienstordnung erhalten neben dem auch schon hier sich geltend machenden Gedanken, daß der Mensch um seiner Unreinheit willen nicht unbedeckt vor dem über alles Unerne erhabenen Gott erscheinen dürfe. Die allmähliche Füllung des Begriffs der Kappara mit ethischem Inhalt geht genau parallel mit der Entwicklung des Begriffs der Heiligkeit Gottes zu einem ethischen; jene wird durch diese bedingt.

Können wir Riehm hinsichtlich der Veranlassung der Kappara großentheils beistimmen, so halten wir dagegen seine Auseinandersetzung über die 'Wahrung der Heiligkeit Gottes' durch jenen Act (S. 59 ff.) für gänzlich verfehlt. Voraussetzung ist, daß der Kappara das blutige Opfer wesentlich sei. In diesem soll ein stellvertretender Strafvollzug stattfinden. Daß ein solcher nicht in der Schlachtung liegen kann, sieht Riehm ein (S. 60); er liegt auch nicht in dem Verfahren mit dem Blute (S. 63); wohl aber soll er zu finden sein in dem Verfahren mit dem Sündopferfleisch (S. 65 ff.). Es ist jedoch nicht einzufehen, wie in dem Acte der Verbrennung an einem reinen Ort außerhalb des Lagers stellvertretende Strafvollziehung erkannt werden kann. Daß als Verbren-

nungsort die Stätte dient, wohin die nutzlose und bedeutungslose Altaraufschicht geführt wird, weist deutlich genug darauf hin, daß es sich hier nur um Hinwegschaffung des Fleisches handelt. Wäre die Verbrennung ein integrierender Bestandtheil der Opferhandlung, so würde sie gewiss nicht außerhalb des Lagers vollzogen. — Der Gedanke eines Strafvollzuges ist in der Kappara überhaupt nicht zu finden; es wird lediglich eine Gabe Gott dargebracht, um durch dieselbe ihm die den Angehörigen seines Volkes zugesagte Gnade in Erinnerung zu bringen. Ist aber in der gottesdienstlichen Handlung des $\pi\epsilon$ ein Strafvollzug nicht zu erkennen, so ist es mit Ritschl für unberechtigt zu erklären, daß von einer Aufhebung des göttlichen Zornes durch dieselbe geredet wird; ausdrücklich wird auf dem gottesdienstlichen Gebiete dieses Zornes nirgends als der Veranlassung des $\pi\epsilon$ gedacht.

Trotzdem wir also für die Mehrzahl auch der gottesdienstlichen Fälle des $\pi\epsilon$, insofern Riehm bestimmend, in dieser Handlung die Ausgleichung einer durch Sünde oder Unreinheit veranlassten Störung in dem Gemeinschaftsverhältnis der Gemeindeglieder zu dem Bundesherrn erkennen, so ist doch um einer in einzelnen Fällen vorliegenden und als ursprünglich anzusehenden allgemeineren Fassung des Begriffs $\pi\epsilon$ willen, welche nicht speciell auf die Sünde und Gottes Reaction gegen dieselbe, sondern auf den Abstand des Menschen als des irdischen von dem erhabenen Gott Rücksicht nahm, auf die von Riehm wieder geltend gemachte Übertragung von $\pi\epsilon$ durch 'Sühne' zu verzichten.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Grimm, Carol. Ludov. Wilib., *Lexicon Graeco-Latinum in Libros Novi Testamenti*. Editio secunda emendata et aucta. A. u. d. T.: Christiani Gottl. Wilkii Clavis Novi Testamenti philologica etc. Quum librum secunda atque hac tertia editione ita castigavit et emendavit, ut novum opus haberi possit. Fasc. I, A—E. Lipsiae 1877, Arnold. (160 S. Lex.-8.) M. 3. 50.

Die Nothwendigkeit einer neuen Auflage von Grimm's Lexikon zum neuen Testamente ist der beste Beweis dafür, daß die Vorzüge dieses Werkes in verhältnißmäßig kurzer Zeit (die 1. Aufl. wurde 1868 vollendet) auch in weiteren Kreisen zur Anerkennung gelangt sind. Ref. hat sich durch jahrelangen Gebrauch davon überzeugt, daß das Grimm'sche Lexikon nicht nur unter den vorhandenen ohne Frage das relativ beste, sondern auch an sich betrachtet ein höchst verdienstvolles und namentlich zur Einführung Lernender in die Sprache des Neuen Testaments vortrefflich geeignetes Werk ist. Es sollte von jedem Studierenden als eines der ersten und nothwendigsten Requisite für seine neutestamentlichen, und damit überhaupt für seine theologischen Studien betrachtet werden. — Daß auf dem Titel abermals der Name Wilke erscheint, können wir nur als ein Curiosum betrachten, dessen Befestigung schon im Interesse der Einfachheit zu wünschen wäre. Der Herr Verleger mag versichert sein, daß das Buch seine Gangbarkeit nicht dem Namen Wilke, sondern ausschließlich dem Namen Grimm verdankt. Und wir würden es für sehr angemessen halten, wenn auf dem definitiven Titel, der mit der letzten Lieferung auszugeben sein wird, der Name Wilke ganz verschwinden würde. Vorbereitet ist dieser Schritt bereits dadurch, daß in dieser neuen Auflage die Sternchen, durch welche fast jeder Artikel als von Grimm umgearbeitet bezeichnet wurde, einfach weggelassen sind.

Die Aenderungen der neuen Auflage beschränken sich auf einzelne Nachträge und Verbesserungen. Im Großen und Ganzen ist das Werk daselbe geblieben, vielfach ganz unverändert. Die am häufigsten bemerk-

bare und sehr dankenswerthe Ergänzung besteht darin, daß jetzt neben Lachmann und Tischendorf durchgängig auch Tregelles — dessen Ausgabe des N. T. in Deutschland nur zu lange fast unbekannt blieb — berücksichtigt wurde. Von Kuhner's Grammatik ist jetzt überall die inzwischen erschienene neue Auflage benützt. Sonst ist namentlich in den historisch und biblisch-theologischen Artikeln auf die inzwischen erschienene neuere Literatur Rückficht genommen. Zu fachlichen Änderungen hat dies aber nur selten Anlaß gegeben (z. B. beim Art. *αἰγιον*). — Ein paar einzelne Bemerkungen mögen hier noch gestattet sein: Die vielfach verbreitete Meinung, daß *Ἀλφειος* und *Κλυών* nur zwei verschiedene Ausdrücke eines und desselben hebr. Namens, *עבר*, seien (s. Grimm unter *Ἀλφειος*), ist gewiss unrichtig. *Κλυών* oder *Κλυών*, woneben auch *Κλυών*, ist = *Κλυών* (s. *Lezanne, Revue archéol.* 1, 2, 1845, p. 485, 594). Möglich ist aber, daß dieselbe Person beide Namen neben einander führte, da man nicht selten neben dem hebraïschen Namen einen ähnlich lautenden griechischen oder lateinischen wählte, z. B. Jesus und Iakob, Jakim und Alkimus, Saul und Paulus. — Zu *ἀγνῶστον γένος* vgl. *Corp. Inscr. Graec.* n. 4363, wo ganz derselbe Ausdruck sich findet. — Bei *ἀγνῶστον γένος* bemerkt Grimm wieder: *apud profanos non existat*. Insofern aber unter den *profani* alle außerbiblischen und außerkirchlichen Quellen zu verstehen sind, wäre zu vergleichen: *Corp. Inscr. Graec.* n. 2007f. (in den *Addendis* T. II p. 994), n. 2221v. (T. II p. 1031), n. 9804, 9906. Mommsen, *Inscr. Regni Neap.* n. 3557. Garrucci, *Compendio degli antichi Ebrei* p. 67. Lampadius, *Vita Salutaris*, c. 8. *Codex Theodos.* XVI, 8, 4. 13. 14. Aus der kirchlichen Literatur dürften auch erwähnt werden: *Acta Plati* bei Tischendorf, *Ev. apocr.* ed. 2, p. 221, 270, 275, 284. *Justin. Dial. c. Tryph.* c. 137. *Epiph. haer.* 30, 18. *Euseb. l. II, c. VII, 10, 4.* — Zu *ἐν αἰσέτι* vgl. statt des jetzt veralteten Artikels von Winer vielmehr zu vgl.: Waddington's Kommentar zu *Le Has et Waddington, Inscriptions* T. III n. 885. Kuhn, *Die städtische und bürgerl. Verf. des röm. Reichs* I, 106 ff. Marquardt, *Röm. Staatsverwaltung* I, 374 ff. Stark in Schenkel's *Bibellex.* I, 263.

Leipzig.

E. Schürer.

Huther, Paß. Dr. Joh. Ed., Kritisch exegetisches Handbuch über den I. Brief des Petrus, den Brief des Judas und den 2. Brief des Petrus. [A. u. d. T.: Krit. exeget. Kommentar über das N. T. von Dr. H. A. W. Meyer, 12. Abth.] 4. Aufl. Göttingen 1877, Vandenhoeck & Rupr. (VI, 426 S. gr. 8.) M. 5. 40.

Düsterdieck, Ob.-Consist.-R. Dr. Friedr., Kritisch exegetisches Handbuch über die Offenbarung Johannis. [A. u. d. T.: Krit. exeget. Kommentar über das N. T. von Dr. H. A. W. Meyer, 16. Abth.] 3. Aufl. Göttingen 1877, Vandenhoeck & Rupr. (VI, 594 S. gr. 8.) M. 8. —

Es ist erfreulich, daß der Meyer'sche Kommentar selbst in den Abtheilungen, welche die von der breiten Hauptfrase der theologischen Studien abliegenden Schriften des Neuen Testaments behandeln, sich nicht nur erhält, sondern immer neue Auflagen fordert. Die beiden vorliegenden rühren nun freilich nicht von Meyer, sondern von seinen Mitarbeitern her, und es ist gewiss ein günstiges Zeichen für dieselben, wenn der Huther'sche Kommentar zu den Petrusbriefen und dem Judasbriefe schon die 4., der Düsterdieck'sche zur Apokalypse doch wenigstens die 3. erreicht hat. Ersterer hatte nun vor Allem die inzwischen erschienene v. Hofmann'sche Erklärung dieser Briefe zu berücksichtigen, die dem Verf. so wenig sympathisch zu sein scheint, wie dieselbe dem seligen Meyer gewesen. Doch finde ich auch

gleich in der Einleitung die biblisch-theologischen Erörterungen Pfeiderer's über den Petrusbrief berücksichtigt. Dagegen wundert es mich, daß dem fleißigen Arbeiter die sehr eingehenden Erörterungen von Sielert über die Heilsbedeutung des Leidens und Sterbens Christi nach dem ersten Briefe Petri entgangen zu sein scheinen (vgl. *Jahrb. für deutsche Theologie* 1875, 3), die, wie man auch über ihre Resultate denke, eine so tüchtige exacte Exegese der betreffenden Stellen zur Grundlage haben, daß dieselbe in einem Commentar wie diesem nicht unberücksichtigt bleiben dürfte. Für die Zukunft mache ich den verehrten Herrn Verfasser noch auf Laidinger, die Verhöfungslehre des 1. Petrusbriefs (ebenda selbst 1877, 2) aufmerksam. Ob sich in Morich, des heil. Apostels Petrus Leben und Lehre, Braunfchweig 1874, das seit der letzten Auflage erschienene, irgend etwas Bemerkenswerthes findet, wage ich aus der Erinnerung nicht zu entscheiden. Die neueren holländischen Verhandlungen über den ersten Petrusbrief von van Rhijn und Blom, die doch nur einem kleineren Kreise zugänglich, sind wohl mit Recht der Bestimmung des Commentars gemäß unberücksichtigt geblieben. Wenn der Verf. am Schluss des Vorworts sich darüber rechtfertigt, daß er kein abschließendes Urtheil über die Entfaltung des 2. Petrusbriefs gefällt hat, so kann Referent das nur billigen. So lange die Echtheit des ersten Briefs noch so vielfach in Frage gestellt und selbst unter den Verteidigern derselben noch so wenig Uebereinstimmung über die geschichtliche Auffassung derselben erzielt ist, fehlt hier in der That eigentlich für eine Entscheidung aller Boden, wenn man sich nicht kurzweg für die Unechtheit erklären und dann freilich auf die Erklärung der großen Schwierigkeiten, die, wie ich immer noch glaube, für das Verständnis seiner Composition daraus entstehen, verzichten will.

Auch Düsterdieck hatte in dem Commentar zur Apokalypse nicht nur die Schrift von Gebhardt, sondern auch den sehr umfassenden und ins Einzelne gehenden Commentar von Klefoth zu berücksichtigen, gegen dessen Gesamtaufassung er sich freilich schon in den Göttingischen gelehrten Anzeigen ausgesprochen. Es ist nun gewiss gerade bei der Apokalypse weder möglich noch nöthig, Alles darüber erscheinende zu berücksichtigen; aber warum Düsterdieck nicht den etwa gleichzeitig mit Klefoth erschienenen Commentar von Fuller (die Offenbarung Johannis erklärt, Nördlingen 1874) mit benutzt hat, vermag ich doch nicht einzufehen, zumal derselbe, auch wenn man seine von v. Hofmann entlehnte Grundauffassung nicht theilt, doch wohl in der Erklärung des Einzelnen ungleich nüchterner und exacter sein dürfte als jener. Im Uebrigen ist es begreiflich, daß Düsterdieck zu wesentlichen Umgestaltungen keinen Anlaß gefunden hat. Gern würde ich gesehen haben, wenn derselbe auf meine „Apokalyptischen Studien“ etwas näher eingegangen wäre und sich mit ihnen auseinandergesetzt hätte. Nicht als ob ich glaube, daß ein Commentar, wie der Meyer'sche, all' dergleichen berücksichtigen mußte. Aber ich bin doch meines Wissens der Einzige, der für seine Polemik gegen die Beziehung der Apokalypse auf die Nerofrage eingetreten ist und die zeitgeschichtlichen Beziehungen des Buches ohne eine solche aufzuheben gesucht hat. Es wäre daher wünschenswerth, daß bei der Uebereinstimmung in einem so wichtigen Punkte der Verf. seine Stellung gegenüber den im Uebrigen doch recht wesentlichen Abweichungen in der Gesamtaufassung des Buches nach seiner formellen wie materiellen Seite etwas eingehender rechtfertigte, als es — soviel ich finden konnte — in ein paar kurz abweichenden Anmerkungen geschieht. Es handelt sich hier doch so sehr um die entscheidenden Punkte in der Auffassung des Buchs, daß hiefür m. E. auch in den Grenzen eines Handbuchs sich Raum gefunden hätte.

Berlin.

Dr. Weifs.

1. **Ennen**, Stadt-Archivar Dr. Leonh., *Geschichte der Stadt Cöln*, meist aus den Quellen des Stadt-Archivs. 4. Band. Cöln und Neufs 1875, Schwann. (VIII, 889 S. gr. 8.) M. 14. —
2. **Drouven**, Pfr. Definitor G., *Die Reformation in der Cölnischen Kirchenprovinz zur Zeit des Erzbischofes und Kurfürsten Hermann V., Graf zu Wied*. Nach neuen, bis jetzt theils unbenutzten, theils unbekannten Quellen bearbeitet. Cöln und Neufs 1876, Schwann. (XVIII, 409 S. gr. 8.) M. 6. —

Zwei Bücher von sehr ungleichem wissenschaftlichen Werthe!

Der gelehrte und rührige Archivar der Stadt Cöln hat uns in dem neuesten Bande seiner großen Geschichte Cölns, welcher die Zeit der Reformation behandelt, einen wichtigen Beitrag zur Kirchengeschichte gegeben, wichtig vor allem durch die neuen Mittheilungen, welche Ennen aus den reichen Quellen des Stadt-Archivs, gelegentlich auch anderer Archive und Bibliotheken, seiner Darstellung eingewoben hat, überall mit gewissenhafter Angabe der Fundorte. In umfaffender Weise sind von dem Verf. die Urkunden des Stadt-Archivs, die in ihm befindlichen Originalbriefe wie die Copienbücher, die Rathsprakollen wie die *Acta et processus* (welche die Prozesse und Verhandlungen enthalten, die sich auf die Streitigkeiten der Stadt mit den Erzbischöfen beziehen), ferner alte nur handschriftlich vorhandene Sammlungen und Annalen, wie des *Gelenius Farrago*, die Familien- und Stadt-Chronik des Hermann von Weinsberg († 1598), die im J. 1605 abgeschlossenen *Annales metropoli Agrippinae Colonienis* des Jesuiten Hermann Crombach, für seinen Gegenstand ausbeutet, desgleichen die Matrikeln der alten Universität Cöln, die *Acta rectoralia*, das Album der Artistenfacultät, das Facultätsbuch der Juristen u. s. w. (Genauere Auskunft über alle diese Quellen findet man in dem Vorbericht der von Ennen und Eckertz herausgegebenen *Quellen zur Geschichte der Stadt Cöln*, Bd. I [Cöln 1860], S. XX ff.).

Diese Mittheilungen verleihen dem Werke Ennen's einen dauernden Werth und lassen es uns einigermaßen verschmerzen, wenn der Verf. die aussercölnischen Quellen nur ausnahmsweise und die neueren Forschungen wenigstens nicht in dem Umfange herangezogen und verwertet hat, wie es zur Erzielung einer die berechtigten Ansprüche der Wissenschaft befriedigenden Darstellung notwendig gewesen wäre. Naturgemäß tritt dieser Mangel am meisten bei demjenigen Ereigniss der Cölnischen Geschichte zu Tage, welches von allen in diesem Bande berührten die grösste universalgeschichtliche Bedeutung hat, dem Reformationsversuch des Erzbischofs Hermann. Wäre es auch unbillig zu verlangen, daß derselbe im Rahmen einer Stadtgeschichte erschöpfend behandelt wird, so hätte doch der Verf. gerade bei diesem Abschnitt seines Buches höhere Anforderungen an sich stellen müssen, als geschehen ist: seine Darstellung macht eine neue monographische Behandlung Hermann's von Wied so wenig überflüssig, daß sie vielmehr das Verlangen nach einer allseitigen Würdigung des für die politische wie kirchliche Geschichte Deutschlands gleich wichtigen kureölnischen Reformanlaufes um so lebendiger hervortreten läßt.

Auch an Flüchtigkeitsfehlern wäre mancherlei zu verzeichnen. Man vgl. z. B. die verschiedenen Angaben über Hermann's Alter auf S. 552, 567 und 568. Der Domkaplan von Sayn-Wittgenstein wird S. 440, 516, 628 richtig Georg genannt. S. 412 dagegen Ludwig; desgleichen spricht Ennen S. 18 und 508 vom Afterdechanten Grafen Thomas von Rheineck. S. 412 wird er dagegen Johann genannt, was in beiden Fällen im Register zur Verdoppelung und derselben Person geführt hat.

Doch diese Bemerkungen sind nicht gemeint, den

Dank zu beeinträchtigen, den Ennen durch das, was er uns bietet, reichlich verdient, vorausgesetzt, daß man sich auf seine Quellen-Citate verlassen kann. Das scheint nicht immer der Fall zu sein. Leider find wir nur an wenigen Stellen, Dank den Publicationen Kraft's, in der Lage, Ennen in der Benutzung seiner Archivalien zu controliren.

Immerhin aber können wir fast aus einem jeden Capitel Belehrung schöpfen und nur selten ist Unwichtiges zu ausführlich behandelt (dahin rechne ich z. B. die Mittheilungen über das Leben und Treiben des Dr. Matthias Held S. 540–48). Wie reichhaltig der kirchengeschichtliche Stoff ist, der in diesem Bande verarbeitet ist, mag ein flüchtiger Ueberblick über den Inhalt vergegenwärtigen. Nachdem der 3. Band mit dem Cölnischen Aufstande vom J. 1513 geschlossen, führt uns Cap. I des vorliegenden Bandes die Nachwehen dieses Aufstandes vor. Cap. 2–15 beschäftigen sich u. a. mit den sittlichen und wissenschaftlichen Zuständen Cölns, dem Humanismus dafelbst, mit dem Streit über die Judenbücher und der Reuchlin'schen Fehde, mit der Stellung der Stadt zum Lutherthum und den verschiedenen protestantischen Regungen in Cöln, wie sie sich an die Namen des Gerh. Welterburg, Theod. Fabritius, Adolf Clarenbach und an die Kölner Augustiner knüpfen (S. 9–358). In den Cap. 16–27 (S. 359–568) erhalten wir die schon besprochene Skizze der Reformversuche des Erzb. Hermann von Wied. Die folgenden 4 Cap. (28–31) bringen die Geschichte seiner Nachfolger, der Erzbischöfe Adolf v. Schauenburg (1547–56), Anton v. Schauenburg (1556–58), Johann Gebhard von Mansfeld (1558–62), Friedrich von Wied (1562), der, vom Papst befehlet, von Kaiser Max II. im Stiche gelassen, 1567 wie sein Oheim auf den erzbischöflichen Stuhl von Cöln Verzicht leistete, endlich (1567–77) Salentin von Ikenburg (S. 569–645). In den Schlusscapiteln 32–41 (S. 646–874) wird allerlei nachgetragen über den französischen Krieg von 1552, die Universität und das Jesuiten-Gymnasium in Cöln, die theologische Literatur Cölns (mit besonderer Berücksichtigung Cassander's), über das Augsburger Interim und die Cölnischen Provincial-Concile von 1548 und 1559, die neuen Regungen des Protestantismus in der Stadt, endlich über die Cölnischen Wiedertäufer von 1551–78 und den Einfluss der niederländischen Emigranten auf die kirchliche Haltung der Kölner Bürgerchaft.

Dabei beifallsig sich der Verf. einer so großen Unparteilichkeit, wie man sie von einem aufgeklärten und doch seiner Kirche aufrichtig ergebenen Katholiken nur immer erwarten kann. Nirgends, so viel Referat zu beurtheilen vermag, werden Thatsachen, welche dem Curialismus unbequem sind, verschwiegen oder beschönigt, und die Beurtheilung von Personen ist maßvoll und weit entfernt von jener Verdachtigungssucht, für welche Johann Cochlaus leider oft genug auch noch für die katholischen Historiker unserer Tage das Vorbild abgegeben hat. Zwar ist Luther dem Verf. ein Revolutionär (vgl. S. 392), aber er wird doch anerkannt als „ein auf dem Gebiete der Theologie, Philosophie, Jurisprudenz und humanistischer Wissenschaft hochgebildeter Mann“ (S. 165), als ein „derber, urkräftiger Volksmann“ (S. 170; vgl. S. 435), als „ein unerschütterlicher Charakter, der im Stande war, ganz allein den Kampf gegen die ganze Welt aufzunehmen“ (S. 170). Bezeichnend für den Standpunkt des Verf. ist namentlich sein Urtheil über den Haupttheiden des mittleren Abschnittes seines Buches, Hermann von Wied. Bei dem Erasmus'schen Reformversuche Hermann's (1530) wird mit Nachdruck das Fehlen jeder Nebenabsicht betont: „Er wollte nur reformiren, weil er sich in seinem Gewissen für verpflichtet hielt, der Wahrheit Zeugnis zu geben, die Schäden der Kirche heilen zu helfen und das Seelenheil seiner Diöcesanen sicher zu stellen. Die Reform war ihm nicht, wie so vielen andern Fürsten, eine politische Angelegenheit oder

ein Mittel zur Befriedigung von Herrschsucht und andern niedern Leidenschaften, sondern eine heilige Sache innern Dranges'. Er sieht da als ein achtungswerther Kirchenfürst, der es verfehmte, mit weltlichen Zwangsmitteln die Gewissen seiner Diöcesanen zu unterdrücken, und der mit leichtem Herzen seiner Ueberzeugung die Herrschaft über eines der schönsten und reichsten Fürstenthümer opferte' (S. 377, vgl. S. 552). Später ist Hermann dann freilich von Anderen in eine antirömische Richtung, zum förmlichen Bruch mit der alten Kirche getrieben worden, von Männern, die es verstanden, den Erzbischof allmählich mit den Grundfätzen der Neuerer zu befreundeten und ihn langsam dahin zu bringen, wo er mit Absicht und Bewußtsein die Gränze zwischen heilsamer Reform und radicaler Revolution überschritt' (S. 392). Doch ist anzuerkennen, daß auch die Cölnischen Gelehrten und Theologen selber Schuld getragen haben an dieser Wendung: den Bestrebungen des Erzbischofs traten in den maßgebenden Kreisen 'Befangenheit und Vorurtheil lähmend und hindernd in den Weg'; die Scheiterhaufen Clarenbach's und Fliefden's warfen noch immer ihre düsteren Schatten in das geistige Leben der Stadt und Diöcese Cöln. Wo man Clarenbach verbrannte, war an eine vorurtheilslose Würdigung der reformatorischen Bestrebungen nicht zu denken' (S. 410).

Ähnlich ist der Standpunkt, von dem aus Drouven die Reformation in der Cölnischen Kirchenprovinz dargestellt hat (vgl. S. 8, 12, 26, 87, 95, 405). Mit Wahrheitsliebe und Gerechtigkeitsinn nimmt er sich — bei aller sonstigen Zurückhaltung — doch gelegentlich des Erzbischofs gegen Verdächtigungen und falsche Anklagen an (vgl. S. 87, 101; einmal auch Butzer's, S. 113), tadelt die Rückwärtslosigkeit seiner Gegner (vgl. S. 157, 275 f.) und vermag der religiösen Ueberzeugungstreue Hermann's und seiner Anhänger seine Theilnahme nicht zu verlagern (vgl. S. 274, 358, 406). Genug, ein Geist wohlthätender Milde und sittlichen Ernstes durchweht dieses Buch, ein Vorzug, der doppelte Anerkennung verdient unter den heutigen Verhältnissen, in denen der Terrorismus der Ultramontanen jede freie Äußerung dieser Gefinnung einem katholischen Geistlichen doppelt erschwert. Uebrigens aber muß dem Verf. sein Beruf als Geschichtschreiber der Cölnischen Reformation aufzutreten, leider abgesprochen werden. Will man auch von der Formlosigkeit seiner Darstellung absehen, welche in den Hauptpartien des Buches oft nur in einer losen Aneinanderreihung von Auszügen aus Actenstücken besteht; will man auch die zahlreichen Ungenauigkeiten, namentlich in den einleitenden Capiteln (S. 8—29, und in den allgemeinen Ausführungen (wie z. B. S. 96—110), dem Verf. zu gute halten, obgleich einzelne Irrthümer sein Wissen in ein bedenklches Licht stellen (man vgl. S. 112, wo die von dem Kanzler Gerfon, dessen Nachfolger d'Ailly die Rede ist) — so kann doch die Thatfache nicht übersehen werden, daß das ganze Buch, welches, laut der Titelanzeige, nach neuen, bis jetzt theils unbenutzten, theils unbekannten Quellen bearbeitet sein will, seine Entfaltung einem für seinen wissenschaftlichen Werth verhängnisvollen Irrthum verdorrt. Der Verf. hat nämlich, wie er uns in der Vorrede mittheilt, zufällig ein Urkundenbuch aus der Abtei Brauweiler entdeckt, welches das bei seinen Vorgängern Deckers und Ennen noch fehlende Material erganzte. Mit Hülfe der hierin enthaltenen Urkunden ist es dem Verf., wie er meint, gelungen, alle Lücken, welche bis jetzt in der Reformation-Geschichte der Cölnischen Kirche offen gelassen waren, auszufüllen und diese, sehr interessante und lehrreiche Geschichte in ein klares Licht zu stellen'. In der That wird dieses Brauweiler 'Urkundenbuch' von S. 116 bis 379 etwa 80 Mal angezogen und liefert dem Verf. den Hauptstoff für seine umfangreichen Quellenauszüge. Leider ist es ihm entgangen, daß die von ihm für unbenutzt gehaltenen Stücke seines 'Urkundenbuchs'

zum größten Theil Abschriften alter Drucke sind, von denen schon Salig (Historie der Augsp. Conf. I, 1730, S. 541—544) eine stattliche Reihe, welche ihm auf der Wolfenbüteler Bibliothek vorlagen, aufgeführt hat und welche ihrer überwiegenden Mehrzahl nach auch von Ennen benutzt sind, allerdings meistens nur ganz summarisch als 'Druckchrift im Stadt-Archiv' citirt. Es bedarf daher kaum der Bemerkung, daß unter diesen Umständen die neuen Aufschlüsse Drouven's auf ein sehr geringes Maas zusammengekrumpten, indem er der Hauptsache nach nur ein jedem Forscher längst bekanntes Material für seine oben gekennzeichnete Darstellung benutzte hat.

Bei dieser Sachlage wird auch die Wahrnehmung nicht überraschen, daß Drouven sich auch mit den neueren reformationsgeschichtlichen Forschungen und Darstellungen, so weit sie seinen Gegenstand mehr oder weniger bestimmt berühren, nur in sehr geringem Maasse bekannt gemacht hat: Deckers (Hermann von Wied, Cöln 1840) und Ennen (Geschichte der Reformation im Bereiche der alten Erzbischofe Cöln, 1849) und Geschichte der Stadt Cöln IV) kennt und verwertet er allerdings; Ennen's Cöln. Gesch. ist sogar stark ausgebeutet worden, namentlich selbst ohne Angabe der Quellen fast wörtlich ausgeschrieben; auch die bekannte ultramontane Geschichte der Einführung des Protestantismus im Bereiche der jetzigen Provinz Westfalen von dem Pfarrer H. Kampfeulte ist nicht selten zu Rathe gezogen. Dagegen hat Drouven nicht einmal Ranke eingesehen; die beiden Citate aus Ranke S. 235 und 364 dürfen nicht irre führen; beide sind aus Ennen IV, 482, 514 entlehnt, wie schon aus den an beiden Stellen mit herabgenommenen Druckfehlern hervorgeht; daselbst gilt von der Anführung Krafft's S. 102.

Trotz alledem bezeichnet ein namenloser Recensent in dem Literar. Centralblatt (1877 Nr. 18) das Buch als 'ein werthvolles und bezeugt, daß der Verf. in der Lage ist, durch neu aufgefundenen archivalische (!!) Schätze das Bild des Fürsten nach allen Seiten hin zu ergänzen und ihn zu retten'.

Man vgl. dagegen die Recensionen von Cardauns, Liter. Rundschau 1876 Nr. 9, und C. Krafft, Theol. Arbeiten aus dem rhein. wissenschaftl. Prediger-Verein III (1877) S. 114 f. (Ennen's Anzeige von Drouven im Theol. Literaturblatt 1876, Nr. 13 ist werthlos).

Marburg.

Th. Brieger.

Schaff, Prof. Philip, DD. LL. D., *Bibliotheca symbolica ecclesiae universalis*. The Creeds of Christendom, with a history and critical notes. 3 vols. New-York 1877, Harper & Brothers. (XIII, 941; VII, 557 a. VII, 880 p. gr. 8.) Cloth. \$ 15.—

Ein vorzüglich ausgestattetes amerikanisches Werk, wie wir es der Anlage nach in Deutschland nicht besitzen, aber in einer Ausführung, die doch seinen Werth für uns wesentlich beschränkt. Die Sammlung ist zunächst für Amerika berechnet, denn, bemerkt der Vfr., in diesem Lande, in welchem Leute von allerlei Bekenntnissen sich täglich berühren, sollte das Studium der vergleichenden Symbolik noch viel aufmerksamer getrieben werden, als bisher. Zu dem Zwecke hat er nicht nur die Bekenntnisse der Hauptkirchen gesammelt, sondern auch diejenigen aller bedeutenderen Sekten beigegeben. Hierin besteht ein wirklicher Vorzug des Werkes. Doch treten dem freilich wieder mancherlei Lücken und Unvollkommenheiten gegenüber.

Bd. 2 und 3 enthalten die Bekenntnisse (*the creeds of Christendom*). Der 2. Bd. bringt zuerst die *Scripture Confessions*, nämlich das Bekenntnis des Nathanael Joh. 1, 50, des Petrus Matth. 16, 16; Joh. 6, 68, des Thomas Joh. 20, 28; die Taufformel, das Bekenntnis des Kammerers

Act. 8, 37; ferner 1. Kor. 8, 6; 1 Tim. 3, 16; Hebr. 6, 1—2, letzteres als die Elementar-Artikel. Im 2. Abschnitt folgen die antenicanischen und nicanischen Glaubensregeln und Taufbekenntnisse; im dritten die sog. ökumenischen Bekenntnisse, d. h. hier das *Apostolicum*, das *Nicaenum* von 325 und 381, das *Chalcedonense*, das *Athanasianum*, das Bekenntnis des 6. Concils von 680. Abschnitt 4 giebt die römischen Bekenntnisse, nämlich die *canones et decreta* von Trident, die *professio fidei*, das Decret des Papstes Pius IX über Maria's unbefleckte Empfängnis, seinen Syllabus und die Decrete des Vaticanischen Concils. Der 5. Abschnitt ist den griechischen und russischen Bekenntnissen gewidmet, *Conf. orthodoxa*, *Dosithei*, der große Katechismus des Philaret; und als Schlusabschnitt kommen für die Altkatholiken 14 Sätze der Bonner Unionsconferenz von 1874 und die 6 Sätze der Bonner Verständigung von 1875 über das *Silvogue*. Alles dies ist mit Ausnahme des Katechismus von Philaret im Grundtext gegeben und fast überall eine englische Uebersetzung beigelegt.

Im 3. Bande erhalten wir zuerst die Bekenntnisse der luth. Kirche, d. h. doch nur die Augustana, Luther's kleinen Katechismus, die *Epitome* der Concordienformel, die sächsischen Visitationartikel von 1592. Dann folgen die Bekenntnisse der reformirten Kirchen, nämlich Zwingli's 17 Artikel von 1523, die 10 Sätze der Berner Disputation von 1528, die beiden helvetischen Confessionen, der heidelberger Katechismus, die französische, die belgische, die beiden schottischen Confessionen, die 39 Artikel mit der amerikanischen Revision von 1801, der anglikanische Katechismus von 1549 und 1662 aus dem *Book of Common Prayer*, die Lambeth-Artikel von 1595, die irischen Artikel von 1615, die arminianischen Artikel von 1610, die Beschlüsse der Dordrechter Synode, die Westminster-Confession von 1647 mit den amerikanischen Veränderungen, der kürzere Westminster-Katechismus. Der 3. Theil des Bandes endlich enthält die modernen protestantischen Bekenntnisse in der Reihenfolge: Bekenntnisse der Congregationalisten, Baptisten, Presbyterianer, Quäker, zusammen ihrer 13, dann die Oel-Litanei der mahrischen Brüder von 1749, die methodistischen Religions-Artikel von 1784, die Religionsartikel der amerikanischen *Reformed Episcopal Church* von 1875, die 9 Artikel der evang. Alliance von 1846. Den Schluss macht ein 'evangel. Unionskatechismus', verfaßt vom Herausgeber, der in Amerika in vielen Sonntagsschulen in Gebrauch sein soll. Dieser 3. Theil des 3. Bandes ist es hauptsächlich, der dem Werke für deutsche Theologen Werth verleiht. In dem ersten, dem stärksten Bande, ist in der aus Obigem ersichtlichen Reihenfolge die Geschichte der Bekenntnisse behandelt.

Dies in knappen Zügen der Inhalt des Sammelwerkes. Man sieht, es ist ein reicher Inhalt, aber wenn man ihn genauer betrachtet, wird man bald sagen müssen: hier ist zu viel und dort ist zu wenig gegeben. Der erste Band bekundet wieder in hervorragender Weise den schon bekannten Fleiß des Herausgebers. Derselbe bemerkt in der Vorrede, bis zum Schlusse des Jahres 1876 werde ihm in der Literatur nichts Wichtiges entgangen sein; und in der That ist die Zahl der deutschen Schriften, deren Erwähnung und Benützung man vermisst, nur eine ganz geringe. Da ist um so mehr zu erwarten, daß wir mit der einschlägigen englischen und amerikanischen Literatur hier vollständig werden bekannt gemacht sein. Das hat man dem Herausgeber entschieden zu danken. Zuviel aber hat er gethan in den Noten und in Herbeiziehung des geschichtlichen Stoffes. Von den Noten könnten viele fehlen, indem ihr Inhalt nicht die Sache selbst betrifft, und der übrige geschichtliche Stoff hatte sehr verkürzt werden können. Warum z. B. ein Leben Zwingli's und Calvin's in die Einleitung einer *Bibliotheca symbolica* gehören soll, ist wirklich nicht abzusehen. Der ganze erste Band hätte ohne einen Schaden für die Sache sich auf die Hälfte zusammenziehen lassen. Dazu kommt, daß die Genauigkeit der einzelnen geschichtlichen An-

gaben manches zu wünschen übrig läßt. Die Zahl der Unrichtigkeiten und Irrthümer, die Einem beim ersten Lesen aufstößt, ist keine geringe. Und doch sollte gerade in einem solchen Werke mögliche Zuverlässigkeit erstrebt werden. Noch weniger befriedigen die dogmatischen Kritiken des Herausgebers, die überdies an diesem Orte Keiner von ihm erwartet hätte. Und noch Eins. Der Vfr. sagt, er habe sich bemüht *ἀκριβῶς ἡ ἀπάν* und *ἀπάν* ἡ ἀκρίβεια zu verbinden, und dies Bemühen ist auch ganz unverkennbar. Aber zu der für das Werk wünschenswerthen Unparteilichkeit hat er sich nicht emporgerungen. Eine sehr starke Vorliebe für die reformirte Kirche hat ihm die Feder geführt. Solche Vorliebe ihm, dem reformirten Theologen, an sich zum Vorwurfe machen zu wollen, wäre Thorheit. Aber für die Eigenart dieses Werkes war allerdings eine größere Objectivität erforderlich, als sie dem Herausgeber zu Gebote zu stehen scheint.

Auch im 2. und 3. Bande giebt es des Zuviel und Zuwenig. Zu streichen wäre gleich der Anfang und der Schluß, die sog. Bekenntnisse aus der Schrift und der Unionskatechismus. Beides ist nichts Kirchliches oder von einer Gemeinschaft Ausgehendes, sondern etwas rein Subjectives, Persönliches. Im 2. Abschnitt, bei den Formen der Glaubensregel und des Taufbekenntnisses ist der Grund der Auswahl nicht recht ersichtlich. An dem Zuwenig ist besonders die lutherische Kirche theilhaftig. Von ihren Bekenntnisschriften wird vielleicht nur ein Sechstel mitgetheilt! Für eine *Bibliotheca symbolica* doch ein mehr als befremdlicher Mangel. Es fehlen: der deutsche Text der Augustana, der bekanntlich ebenso ursprünglich ist wie der lateinische; die ganze Apologie, der große Katechismus, die *Solida Declaratio* der Concordienformel! Ein Werk wie das vorliegende ist doch wohl vornehmlich für die Theologen berechnet. Was soll es dann heißen, wenn man in ihm gerade diejenigen Theile des lutherischen Bekenntnisses unterdrückt, in welchen die theologische Ausführung und Begründung wesentlichen enthalten ist?

Kurz, die hier gebotene Durchsührung des von Dr. Schaaf aufgestellten Planes ist eine mangelhafte; aber der Plan selbst verdiente es, festgehalten und richtig ausgeführt zu werden. Eine gute *Bibliotheca symbolica* wäre etwas Zeitgemäßes und Dankenswerthes. Sie müßte alle Bekenntnisse von den ersten Anfängen der Glaubensregel an im kritisch festgestellten Grundtexte enthalten und dabei auch, wie das Dr. Schaaf gezeigt hat, die wichtigeren Denominationen neuerer, ja neuester Zeit berücksichtigen. Dabei hätte sie sich aber auf den Text zu beschränken; dogmatisch erklärende oder gar polemisirende Noten wären durchaus fern zu halten. Der Einleitungsband müßte in knapperer Form genaue Literaturangaben und eine auch in den Einzelheiten möglichst zuverlässige Geschichte der Entlehnung der Bekenntnisse, aber auch nur diese, geben. Alles Weitere wäre zu streichen. Eine solche wahrhaft objectiv abgefaßte *Bibliotheca symbolica* könnte ein rechtes interconcessionelles Werk werden, für Theologen aller Theilkirchen brauchbar, dem Studium der Symbolik in hohem Maße förderlich.

Erlangen.

G. Plitt.

Altdeutsche Predigten und Gebete aus Handschriften. Gesammelt und zur Herausgabe vorbereitet von Wihl. Wackernagel. Mit Abhandlungen und einem Anhang. Basel 1876, Schweighauser. (XI, 611 S. gr. 8.) M. 12. —

Das in dem Anhang zum 3. Bande von W. Wackernagel's Kleineren Schriften (Leipzig 1874, S. 442—449) enthaltene Chronologische Verzeichniß von W. Wackernagel's Schriften führt in seiner 130. und letzten Nummer das damals unter der Presse befindliche Buch unter dem Titel auf: 'Altdeutsche Predigten und Gebete. Mit Abhand-

lungen. Ein Beitrag zur Kirchen- und Literaturgeschichte Deutschlands. Herausgegeben von W. W. und fortgesetzt von M. Rieger und Carl Weinhold. Bafel.¹ Es ist nicht bloß eine zu weit gehende Befcheidenheit oder Selbstverleugnung, sondern eine einfache Ungenauigkeit, wenn auf dem Titel des nunmehr erschienenen Buches nicht einmal der Name des wirklichen Herausgebers, Max Rieger, genannt, geschweige dessen gedacht ist, was er zur Fortsetzung und Ergänzung des von Wackernagel Vorbereiteten und Gefammelten, Weinhold durch seine Abhandlung über die Sprache in diesen altdutschen Predigten und Gebeten zur wissenschaftlichen Verwerthung des dargebotenen Materials gethan hat. Diefen schon an der Thüre zu erhebenden Bedenken sei aber fogleich der innigste Dank hinzugefügt für die pietätsvolle Treue, die fachkundige Umsicht, den sorgfältigen Fleiß, womit der Herausgeber dieses Buch, welches bereits 1847 als ein demnächst erscheinendes angekündigt war, und welches, wie die Vorrede darlegt, trotz einem seine *fata* gehabt hat, *per varios casus* endlich zur Vollendung geführt hat. Es kann nun, der Absicht seines Urhebers entsprechend, neben den von Grieshaber, Hofmann, Kling, Leyfer, Maßmann, Mone, Pfeiffer, Roth u. a. gelieferten Stoffen als ein Urkundebuch zur Geschichte der altdutschen Predigt und des altdutschen Gebetes dienen; und es hat vor den Werken der genannten Gelehrten das voraus, daß es in ihm enthaltenen Stücke den ganzen mittelhochdeutschen Zeitraum und eine große Mannigfaltigkeit von Verfassern repräsentiren, und daß dieser reiche Stoff durch die beigelegten Abhandlungen, namentlich über die Geschichte und Methode der altdutschen Predigt, dem Verstandniß erschlossen und in lebendigen Fluß gebracht wird.

Den Grundstock des Buches (S. 1–248) bilden 72 Predigten und Tischreden (Nr. I–LXXII) und 29 Segen und Gebete (Nr. 73–101). Sie sind geschichtlich angeordnet und aus 21 Handschriften, von welchen 6–7 dem zwölften und dreizehnten, 3 dem fünfzehnten, die übrigen dem vierzehnten Jahrhundert angehören, fast alle, und zwar unter sorgfältiger Wahrung der sprachlichen Eigentümlichkeiten ihrer Quellen, hier zum erstenmale abgedruckt. Daran schließt sich nun S. 249–516 die Abhandlungen, von welchen die erste (S. 253–290) die Handschriften bespricht, die zweite (S. 291–445) die altdutsche Predigt und die dritte, von Weinhold verfaßt, (S. 446–516) die Sprache der in die Sammlung aufgenommenen Stücke behandelt. Es lag in des Verf.'s Absicht (S. 252), wie über die Geschichte der altdutschen Predigt, so auch über die des altdutschen Gebetes „Einiges beizubringen“; darüber aber fand der Herausgeber nur einen so dürftigen allererften Entwurf vor, daß er sich nicht getraute etwas liefern zu können, das sich an diesem Platze dürfte sehen lassen¹ (S. VIII). Dagegen hat er in dem Anhang (S. 517–611) viele höchst werthvolle Ergänzungen geliefert. Zunächst (S. 517–541) Lesarten und drei vollständige Predigten aus der dem Kloster St. Georgen im Schwarzwald entflammenden und jetzt auf der Karlsruher Bibliothek befindlichen wichtigsten Handschrift einer besonders vielverbreiteten und vielbezeugten Sammlung von Predigten, welche von Wackernagel nach andern Handschriften benutzt worden war. Dann wird von der Haager Handschrift derselben Sammlung der Inhalt angegeben (S. 541–544) und aus der Bafler Ausgabe der Predigten Tauler's zu zwei von Wackernagel mitgetheilten eine Reihe von Lesarten verzeichnet (S. 544–547), worauf (S. 547–583) aus einer Bafler Handschrift je eine Predigt von Tauler und von Sufo und eine Anzahl von Gebeten folgt, ein Beitrag, der um so dankenswerther ist, da „von Sufo und Tauler in ihrer wirklichen Gestalt so wenig erst zum Gemeingute gemacht ist“. Es folgen größere und kleinere Abschnitte verschiedenen Inhalts aus zwei Sarner Predigthandschriften (S. 583–598), und besonders interessante „Vermischte

Mittheilungen aus verschiedenen Hand'schriften“ (S. 598 bis 611) machen den Schluß. Für ein Druckfehlerverzeichnis, wie es auf der leer gebliebenen letzten Blattseite hätte angebracht werden können, wüßte ich im Augenblick nur beizufügen, daß S. 293, Z. 22 v. o. ein „Es“ ausgeprolet, daß S. 423, Z. 8 v. o. „Mafse“ st. „Wunfch“ zu lesen ist, und daß von S. 421 an die Columentelie fehlen. Doch mag nicht unbemerkt bleiben, daß es dem Herausgeber wenig Muhe gemacht und dem Leser mehr Muhe erspart hatte, wenn jener z. B. S. 400 dem allgemeinen „oben“ die bestimmte Nachweisung „S. 274“ beigefügt, auch S. VII das Todesjahr Wackernagel's einfach angegeben hätte, welches freilich fogar aus dem von Vogel verfaßten Lebensabriss Wackernagel's, welcher dem 3. Bande der Kleineren Schriften beigegeben ist, nur mit Wahrscheinlichkeit als das Jahr 1869 erschlossen werden kann. Auch wer für die Wissenden schreibt, sollte doch nicht zuviel als selbstverständlich voraussetzen. Dagegen hatte bei der Bemerkung zu S. 439, daß man von Straßburgischen Handschriften jetzt nur in der vergangenen Zeit sprechen kann, das „Dank den deutschen Granaten“ fuglich weglassen können: es hätten sich wohl Zeit und Kräfte und ein bombenfester Raum finden lassen, um die Schätze der Straßburger Bibliothek gegen eine Gefahr zu sichern, auf welche eine besetzte Stadt im Kriegsfall ihrer Natur nach gefaßt sein muß.

Für den Theologen ist, abgesehen von den mitgetheilten Urkunden selbst, natürlich die Abhandlung über die altdutsche Predigt das Wichtigste. Allerdings hat ein Theologe, Christian Friedrich Kling, mit seiner Ausgabe von Berthold's Predigten (Berlin 1824) den ersten und bei all seiner Unvollkommenheit höchst verdienstlichen Versuch gemacht, den reichen Schatz der altdutschen Predigt zu heben, aus welchem bis dahin nur Tauler's Predigten, und zwar in einer lediglich auf die Erbauung der Leser abzielenden Form, dem allgemeineren Gebrauche erschlossen gewesen waren. Nachdem aber J. Grimm durch seine im nachfolgenden Jahre in den Wiener Jahrbüchern erschienene classische Recension jenes Buches die Aufmerksamkeit seiner Fachgenossen auf den Gegenstand gelenkt hatte, haben sich, wie es auch in der Natur der Sache lag, zunächst die Germanisten um die Ausbeutung dieser reichen Fundgrube bemüht. Und man muß ihnen nachrühmen, daß einem aus ihren diesem Zwecke dienenden Schriften nicht jenes vornehme *Odi profanum vulgus et arce* entgegenklingt, welches dem nicht schulmäßig Vorbereiteten die Benutzung so mancher Erzeugnisse der germanistischen Literatur gefühllos erschwert; daß sie es sich vielmehr von Leyfer und Roth bis auf Pfeiffer und Wackernagel und Rieger haben angelegen sein lassen, auch Laien zum Mitgenuße der von ihnen aufgethanen Schätze zu befähigen. Aber Joh. Marbach's fleißige Geschichte der deutschen Predigt vor Luther (Berlin 1874), welche auf erfreuliche Weise sich anseht, von der dargebotenen Gelegenheit theologischerseits einen umfassenden Gebrauch zu machen, stand leider unter einem ähnlichen Verhängniß wie Wackernagel's Werk: sie ist durch den Tod des Verlegers ins Stocken gerathen und bis jetzt über das 13. Jahrhundert nicht hinausgekommen; und sonst haben die deutschen Theologen trotz der feinen Arbeiten von Marten über Meister Eckart, von Carl Schmidt über Tauler und die Gottesfreunde, von Preger über die deutsche Mystik im Mittelalter auf die vorreformatorische deutsche Predigt sich bei weitem noch nicht so, wie man erwarten sollte, eingelassen. Und doch begegnet uns hier Fleisch von unserm Fleisch und Geist von unserm Geist, eine bis in hohes Alterthum zurückreichende Reihe von Bezeugungen jener Innerlichkeit des deutschen Wefens, welche nicht laßen konnte, in die Innerlichkeit der evangelischen Offenbarung sich zu vertiefen, und aus welcher der evangelische Glaube

wiedergeboren worden ist. Da tritt denn die genannte Abhandlung aufs neue mit der eben so freundlichen als nachdrucklichen Einladung: „Komm und siehe!“ an uns heran. Sie ist das Umfassendste, quellenmäßig Gründlichste und liebevoll Eingehendste, was bis jetzt über die vorreformatorische deutsche Predigt geschrieben worden ist, und die Ergänzungen und Berichtigungen der Arbeit Wackernagel's, wie sie bei dem so raschen und ausgiebigen Fortschritte der germanistischen Studien nothwendig werden mußten, sind von Rieger überall sorgfältig und für den Leser erkennbar nachgetragen worden. Auch den althochdeutschen Zeitraum, aus welchem keine Stücke in die Sammlung aufgenommen worden sind, hat Wackernagel eingehend behandelt (S. 291 bis 331); die wichtigsten betreffenden Urkunden liegen jetzt in den Denkmälern deutscher Poesie und Prosa aus dem VIII—XII. Jahrhundert, herausgegeben von Mullenhoff und Scherer (Berlin 1864; 2. Aufl. 1873) vor. In dieser Zeit bildeten zuerst die Hauptstücke des mittelalterlichen Katechismus, das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser und ein zur Grundlage für die Beichte dienendes Verzeichniß der Todsünden, welches damals die Stelle der zehn Gebote vertrat, auch den Hauptgegenstand der sehr einfachen Predigt. Und diese hat, so lange sie erst auf die Bekehrung des deutschen Volkes hinwirkte, zur Erklärung und Einfärbung dieses Inhaltes mehr gethan, als nachher, wo die Kirche fest gegründet war. „Wenn trotzdem das Bekehrungswerk so schnell und so voll gelang, geschah dies, weil das Meidenthum auch auf germanischem, wie auf griechisch-römischem Boden in sich verfallen war, weil auch in diesen Heiden und in ihnen vorzüglich eine ahnungsvolle Schnüchtheit nach etwas Höherem, Besserem wachte, weil das Werk gefordert ward durch die Kraft, welche dem Worte Gottes auch in dem irdischen Gefäße inwohnt, nicht aber weil sich das Menschenwort irgendwie entsprechend ihm beigeßelt hätte mit liebreicher Ueberredung und Ueberzeugungskraft“ (S. 294 f.). Doch entwickelte sich schon zu Ende dieses Zeitraums die geistliche Rede zu einer Gestalt, welche der Predigt in unserm Sinne nahe kommt und für deren weitere Ausbildung während der mittelhochdeutschen Periode namentlich die in das erste Viertel des 12. Jahrhunderts fallende Thätigkeit des Honorius Autguldunensis anregend und maßgebend war. Die immer zahlreicher hervortretenden Predigtfammlungen hatten den Zweck, den Predigern als Muster, oder geradezu als Fundgruben der Entlehnung und als Formulare zu dienen. Daneben gaben zu einer freieren Bewegung jene erbaulichen Tischreden Gelegenheit und Raum, die sogenannten *Collationes*, wie sie von einem Klostergenossen alltäglich nach der gemeinsamen Mahlzeit gehalten wurden. Dafs aber die Predigt trotz der Ungunst der Kirche, welcher es mehr auf die Beherrschung als auf die Belehrung des christlichen Volkes ankam, wenigstens vereinzelt und vorübergehend zu einer freien und frischen Volkspredigt sich gestalten konnte, das ist das Verdienst des Franziskanerordens, welcher in der Absicht gegründet war, des verwahrlosten Volkes sich anzunehmen. Die imponierende, einzigartige Gestalt des grössten deutschen Volkspredigers, des Franziskaners Berthold von Regensburg, ist von Wackernagel (S. 352—368) mit besonderer Liebe gezeichnet. Dagegen wurde sein der Aufspürung und Ergründung des Volksmäßigen zugewendeter Sinn von der eiferfüchtigen Mystik, wie sie die Dominikaner vorzugsweise pflegten, nicht angeprochen, und „seine kerngefunde, einfältig kirchliche Religiosität konnte sich mit Eckard nicht befrenden“ (S. IX). So hat denn hier der Herausgeber mit einer von S. 376—439 sich erstreckenden Einschaltung eintreten müssen, um die „ganz neue Wendung des deutschen Predigtwesens, welche durch das Eindringen der Mystik in die Predigt bewirkt wurde“, darzustellen und insbesondere den Meister Eckard (S. 398—428) mit eingehendster Ausführlichkeit zu charakterisiren. Er be-

kennt (S. IX), dafs er der geistlichen Prosaliteratur des Mittelalters erst zu diesem Zwecke näher getreten sei, und glaubt wegen der Unzulänglichkeit seines Versuches einen Trost in dem Bewustsein des ganz persönlichen Gewinnes suchen zu müssen, den er aus der Beschäftigung mit diesem Stoffe und besonders mit Eckard gezogen habe (S. XI). Uns will bedünken, als ob, was er als einen Nachtheil beklagt, seiner Darstellung zum Vortheil ausgefallen sei: es weht in ihr etwas wie der warme Hauch der ersten Liebe; und dafs man den von ihm gesammelten Garben überall noch die Erde an den Wurzeln hangen sieht, zeigt, dafs was er darbietet nicht gemacht, sondern so gewachsen ist. Nach jener langen Parenthese über Eckard ergreift dann wieder Wackernagel das Wort, um die Predigt des 15. Jahrhunderts, namentlich Geiler von Kaisersberg, zu besprechen, und „mit diesem bedeutenden Manne, der auf der Schwelle der neuen Zeit stehend die deutsche Predigt des Mittelalters würdiger abschloß, als es wohl irgend einem Zweige der althochdeutschen Literatur zu Theil geworden ist, hat diese Abhandlung ihre Grenze erreicht“. Uebrigens wird darin, wie bereits angedeutet, nicht blofs die Geschichte, sondern auch die Methode der althochdeutschen Predigt eingehend besprochen. Auf die dürftige und schlechte Erläuterung der Katechismusstücke folgte eine homilienartige Behandlung biblischer Texte nach dem Vorbilde der berühmten Homilien der alten Kirche; dann aber thun sich förmlichere Predigten mit Exordium, Thema, Partition, Recapitulation, regelmäfsig wiederkehrender allegorischer Auslegung und eingefreuten erläuternden und anwendenden Erzählungen hervor. Die oft über alle Massen willkürliche Behandlung des Textes ist wesentlich eine Folge davon, dafs durch den kirchlichen Traditionsbegriff das Verstandniß für die spezifische Dignität des Schriftwortes verloren gegangen war. Dem Inhalte nach aber setzt das, was namentlich die mystischen Prediger aussprechen und ihren Hörern zu verstehen zumuthen, auf beiden Seiten eine Concentration des geistigen Lebens auf seine höchste Angelegenheit voraus, die uns jetzt um so mehr in Erläuten setzen, als solche Predigten nicht etwa, wie es nach einer S. 379 vorkommenden Bemerkung Rieger's scheinen könnte, nur von den Klostergenossen, sondern auch von dem Volke gehört wurden (S. 415, 430). Aber auch damals ist das Bestreben eifriger Prediger, das Verstandniß der geoffenbarten Wahrheit dem Volke zu erschließen, und das Bestreben des Volkes, dieses Verstandniß sich anzueignen, nicht durch die Gunst, sondern trotz der Ungunst der kirchlichen Leiter aus dem Drange des deutschen Gemüthes hervorgegangen, in die Tiefen der seligmachenden Wahrheit einzudringen, womit zusammenhängt, dafs die deutsche Mystik auch nur in deutscher Sprache ihren entsprechenden Ausdruck finden konnte. Und wenn die Quelle jenes Strebens mit der Hoffnung auf eine gesetzliche Reformation, welche durch die großen Concile des 14. und 15. Jahrhunderts getäuscht worden war, versiegte, so brach sie in der evangelischen Reformation Luther's mächtiger als je wieder hervor. Luther selbst hat den Zusammenhang seiner Gedanken mit denen Tauler's und des Bichleins von der deutschen Theologie ausdrücklich anerkannt, und in seiner Abficht wenigstens hat es nicht gelegen, dafs in der nun beginnenden neuen Zeit die bisherige Welt revolutionärend auf den Kopf gestellt werden sollte (S. 439); vielmehr hat er seine Fäden an die von den deutschen „Reformatoren vor der Reformation“ gesponnenen angeknüpft.

Doch über dieses und manches andere, was durch das an Inhalt und Bezügen so reiche Werk angeregt wird, ausführlicher zu reden, ist hier nicht der Ort, wo vorzugsweise darauf aufmerksam zu machen war, wie in diesem Buche dem deutschen Theologen das ausgiebigste und zugleich handlichste Mittel geboten ist, mit Geschichte und Art der althochdeutschen Predigt, die in

der Geschichte des deutschen Geistes eine so bedeutende Stelle einnimmt, sich bekannt zu machen und zugleich die praktische Frage sich zu beantworten, was daraus für die Predigt der Gegenwart zu lernen sei, eine Frage, welche der Herausgeber selbst, schon während er mit der Bearbeitung des Buches beschäftigt war, auf brachtwertiger Weise öffentlich besprochen hat (Ueber die Mangel der jetzigen Predigtweise. Ein Laienvortrag vor einer geistlichen Versammlung. Von M. Rieger. Frankfurt, 1874.). Die Geschichte der deutschen Prosaliteratur fällt in der alt hochdeutschen Zeit fast vollständig, in der mittelhochdeutschen großentheils mit der Geschichte der kirchlichen Literatur in deutscher Sprache zusammen, und darum kann für das Studium dieser Zeiten der Theologie die Handreichung des Germanisten nicht entbehren. Möge denn das treffliche Werk unter den theologischen Fachgenossen die weite Verbreitung und das eingehende Studium finden, wie es beides im vollsten Maße verdient.

Leipzig.

G. Baur.

Koch, Dek. Ed. Emil, Die Kernlieder unserer Kirche im Schmuck ihrer Geschichte. [A. u. d. T.: Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs der christlichen, insbesondere der deutschen evangelischen Kirche. 8. Bd.] 3. Aufl., neu bearb. v. Stiftsdiak. Richard Lauxmann. Stuttgart 1876, Belfer. (VIII, 712 S. gr. 8.) M. 6. —

Als dem verdienstvollen Württembergischen Pfarrer Koch, dessen Namen jeder Hymnologe stets mit Dankbarkeit nennen wird, im April 1871 der Feierabend anbrach, hatte er seine berühmte „Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs“ in dritter Auflage bis zum 7. Bande umgearbeitet. Angekündigt waren noch eine Darstellung der geistlichen Liederdichtung in der katholischen Kirche des 19. Jahrhunderts und als Schluss die Specialgeschichte hervorragender Kirchenlieder. Dies arbeitsvolle Erbtheil Koch's hat der geistes- und studienverwandte Stiftsdiakonus Lauxmann in Stuttgart übernommen und sich den Dank aller Hymnologen dafür erworben, dass nun durch seinen Fleiß der inhaltreiche Schlussband des Werkes in einer ebenso den Fortschritten der Wissenschaft als der Pietät gegen den Heimgegangenen entsprechenden Form vorliegt. Zwar vermüßten wir schmerzlich jene in Aussicht gestellte Geschichte katholischer Kirchenliederdichtung, da dieser 8. Band nur die Geschichte der einzelnen hervorragenden evangel. Kirchenlieder enthält, deshalb auch den speziellen Titel „Die Kernlieder unserer Kirche im Schmuck ihrer Geschichte“ trägt; und die Behauptung des Herausgebers, es könne drüben in der Kirche Roms von einem eigentlichen Kirchenliede nicht die Rede sein, so richtig sie in früherer Zeit gewesen sein mag, wagt der Unterzeichnete doch einigermaßen anzuzweifeln, zumal er jungst in einem kathol. Dom von einer außerordentlich zahlreich versammelten Gemeinde am Schluss des Gottesdienstes, sogar ohne Orgelbegleitung, ein deutsches Lied in trefflicher Weise singen gehört. Aber das soll unsern Dank nicht vermindern für die Gabe, die uns hier geboten ist. Verdienstvoll ist schon die veränderte äußere Anordnung der Lieder. Während Koch sich eng an das Württembergische Gesangbuch angeschlossen, hat Lauxmann das Werk mehr als ein für die ganze deutsch-evangel. Christenheit bestimmtes dargestellt und ihm ein weit mehr kirchliches Gepräge gegeben durch die Einteilung nach „kirchlichen Zeiten“, „christlichem Leben“ und „letzten Dingen“. Freilich hätte der Unterzeichnete geglaubt, dass z. B. „Sehnacht nach Erlösung“ — ein Capitel aus der 3. Abtheilung — sich vom „christl. Leben“ nicht trennen lasse, und dass überhaupt diese dritte Abtheilung, weil sie in die zweite mit begriffen ist, ent-

behrlich wäre. Ebenso hat der Herausgeber in verdienstvoller Weise die bessernde Hand an die bei den einzelnen Liedern sich findenden historischen Notizen gelegt; er hat sich nicht scheute, manche unhaltbare Tradition zu zerstören, und das ist gut protestantisch. Allerdings wird der Leser, wie es bei einem so umfangreichen Werk kaum anders sein kann, manche Notiz vermissen, die er wohl in einer speciellen Geschichte hervorragender evangelischer Kirchenlieder suchen zu dürfen meint. Vergleiche man z. B., was über das Lied der Lieder unser evangel. Kirche gesagt ist, so findet man die kurze Behauptung, Luther's Huldengedanke gehöre in's Jahr 1529 zum Reichstag von Speyer; aber war denn Lic. Schneider's Ansicht („Luthers geistl. Lieder nebst einer kurzen Geschichte ihrer Entstehung“ 2. Aufl. Berlin 1856), das Lied sei am zehnjährigen Gedenktag des Anfangs der Reformation, also 1527, entstanden — eine Ansicht, die von Schneider gut motivirt, von Geffcken und Wackernagel energisch angegriffen ist — keiner Entgegnung, nicht einmal der Erwähnung werth? Auch wird, die Melodie des Liedes betreffend, kurz gesagt, sie stamme ebenfalls von Luther, ohne dass wir etwas Näheres über und gegen die auch von evangelischer Seite erhobenen Zweifel hören. — Außerdem ist ja bekannt, dass schon Koch in den ersten Auflagen durch Hinzufügung oft recht sehr unbedeutender historischen Anstöße gab. Der jetzige Herausgeber hat hier einerseits gesichtet, andererseits wieder Neues hinzugefügt, das auch nicht in eine wissenschaftliche Geschichte des Kirchenlieds zu passen scheint.

Es ist mir aber Bedürfnis, nachdem ich solchen Wünschen Ausdruck gegeben, desto mehr den hohen Werth des mit großem Fleiß überarbeiteten Werkes nochmals zu betonen und es jedem Freunde des Kirchenlieds zu empfehlen.

Dresden.

Dr. Dibelius.

Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterrichte.

Im Grunde ist Jeder froh, wenn er einen Hilfskatalog zu Gesicht bekommt, in dem kein neuer Commentar über den Römerbrief angezeigt ist! — dieses Wort, welches wir unlängst in Zeller's theol. Jahrb. (1844 S. 586) lasen, darf uns am wenigsten der in der Ueberschrift genannten Literatur gegenüber influen. Denn willige Leser würde es ihr nicht verschaffen, wenn Stillstand in der literarischen Production eine Quelle froher Empfindung ist. Auch die jüngste Vergangenheit hat eine bedeutende Zahl von Schriften gebracht, welche dem christlichen Religionsunterrichte in der Volksschule wie in höheren Lehranstalten dienen wollen. Suchen wir ihnen im Folgenden etwas näher zu treten.

Die biblische Geschichte, der wir uns fuglich zuerst zuwenden, hat C. Otto Schäfer in seinem „Lehrbuch für den ev.-prot. Religionsunterricht“ erzählt (Frankfurt a. M. 1877, Zimmer). Er thut dies, wie schon Brugemann in seiner von uns (1877 Nr. 12) besprochenen „Heilsgeschichte“, unter genauer Berücksichtigung der im Königreich Preußen geltenden gesetzlichen Bestimmungen vom 15. Octbr. 1872 und bringt demgemäß den Lehrstoff in allmählich sich erweiternden Kreisen zur Darstellung. Der erste Theil (VIII, 100 S. 8. M. — 60; geb. M. — 90) giebt die biblischen Geschichten für die Unter- und Mittelschulen, der zweite (X, 206 S. 8. M. 1. 60; geb. M. 2. —) ist das Lehrbuch für den biblischen Unterricht auf der oberen Stufe. Dort werden im Ganzen 82 Erzählungen aus dem A. und N. T. geboten, so zwar, dass der Unterricht auf der ersten und dritten Stufe vorwiegend an das A., auf der zweiten und vierten vorwiegend an das N. T. gewiesen wird, und dass am Schluss jeder Erzählung passende Sprüche und Liederverse ihrer Stelle finden. Hier ist in der ersten Abtheilung zunächst die Geschichte des alten Bundes zu einem relativen Abchlusse gebracht, in der zweiten eine Auswahl evan-

gelfcher Abſchnitte zur Behandlung des Lebens Jeſu gegeben, und in den dritten noch die Luther'sche Katechismus nach ſeinen drei erſten Hauptſtücken beigeſetzt. Eingefreite „Anhänge“ enthalten überdem Notizen über die Entſtehung der alt- und neuſtamentlichen Bücher wie ihrer Sammlung, über die chriſtlichen Feſtſtage und Feſtzeiten, auch die Penkopien des chriſtlichen Kirchenjahres. Man fühlt es dem „Lehrbuch“ ab, daß eine reiche Erfahrung hinter demſelben ſteht. Das Ziel des Unterrichtes iſt überall mit ſicherer Hand geſteckt und die Auswahl des Einzelnen fo planmäßig geſteckt, daß auf jeder neuen Lehrſtufe auf Grund des Alten ein in ſich geſchloſſenes Material gewonnen wird. Wie der Verfaſſer ſelbſt vor reiferen Kindern zu verfahren pflegt, zeigt deſſen „Beitrag zur Methodik des Bibliſchen Geſchichts-Unterrichtes in den oberen Claſſen“ Frankfurt a. M. 1877, Zimmer. 35 S. 8. M. — 50“. Er giebt hier treffliche Winke über die rechte Vorbereitung des genannten Unterrichtes und illuſtrirt das Geſagte an zwölf, meiſt dem N. T. entnommenen Geſchichtsabſchnitten. Eine höhere Lehrſtufe hat Adolf Pentz im Auge gehabt, wenn er „die bibliſche Geſchichte in ihrem inneren Zuſammenhange“ zeichnete (Wismar 1877, Hinſorff. 160 S. 8. M. 2. —). Er will mit ſeiner Schrift den Präparanden förderlich ſein, d. h. Junglingen, welche nach Mecklenburg'schem Brauche von ihrem 15. Lebensjahre an drei Jahre im Präparandum verweilen und dann ſich zwei bis drei Jahre als Gehülfe eines älteren Lehrers im praktiſchen Schuldienſte üben, um durch einen zwijährigen Curſus im Seminar ihre Vorbildung abzuschließen. Ihnen gegenüber hat Pentz den ſamſten Stoff der Einzelgeſchichten vorausgeſetzt und für denſelben an Kurtz's bekanntes Lehrbuch (Berlin, Wohlgeſund) verwieſen. Sein Hauptaugenmerk iſt vielmehr auf Darſtellung des inneren Zuſammenhanges der bibliſchen Geſchichte gerichtet, eine Aufgabe, die er zu löſen ſucht, indem er ſechs Theile in der Entwicklung des Ganzen aufzeigt. Der dogmatiſche Begriff tritt dabei oft ſtark in den Vordergrund; hier und da nimmt der Verfaſſer geradezu Philippi's Worte auf (vergl. S. 9. 109). Aus dogmatiſchen Vorausſetzungen haben wir's wohl auch zu erklären, wenn er die Frage nach dem Datum der Nachmahlsſeſtung (S. 120 fg.) fo beantwortet, daß zwifchen den Synoptikern und Johannes Alles auf's Schönſte ſich reimt; wenn er (S. 123) die lutheriſche Abendmahlslehre aus den Einſetzungsworten gewinnt und (S. 152) den Brief an die Hebräer als ein Werk des Apoſtels Paulus hinstellt. Wie eine Phantafie dabei ihr Spiel treibt, verräth eine Betrachtung des Sündenfalles S. 11; Aber es giebt eine Erlöſung. Das zeigt Gott an durch die Röske von Fellen, welche er ſelbſt den Menſchen durch ſeine wunderbare Macht bereitet, nachdem Thiere ihr Leben in den Tod gegeben haben. Hierdurch zeigt Gott, daß noch ein Rock der Gerechtigkeit bereitet werden ſoll, die Sündenlöſe zu decken“. Und faſt noch auffälliger tritt ſie zu Tage, wenn er S. 155 die Zahlen der neuſtamentlichen Schriften deutet: Es find 27 d. h. 3×3×3, die Zahl Gottes in der dritten Potenz. Das zeigt an, daß wir im N. T. ein eminent göttliches Werk haben. Im Einzelnen ſind da vier Evangelien. Vier iſt die Zahl der Welt. Dadurch wird gezeigt, daß die frohe Botſchaft von Chriſto der ganzen Welt gilt. Eine Apoſtelgeſchichte, welche die Entwicklung der Kirche ſchildert. Es giebt nur eine Entwicklung der Kirche ihrem Ziele zu; daher nun eine ſolche Schrift. Vierzehn Briefe Pauli ſind da. 14 = 2×7. Doch — *sapientia sal!*

Förderung der Bibelkunde haben andere Erſcheinungen aus letzter Zeit angeſtrebt. Wir nennen hier G. Schulze's „Einführung in das Verſtändniß der heiligen Schrift“ (Weſel, Bagel. I. Heft: Einleitung und das A. T. 1876. VI, 76 S. 8. M. — 60, II. Heft: das N. T. 1875. 48 S. 8. M. — 40). Die kleine, anſpruchsloſe Schrift

iſt für Bibelleſer überhaupt und für die Zöglinge der evangel. Präparandenanſtalt zu Weſel im Beſonderen geſchrieben. Den Letzteren möchteſie in einem zwijährigen Curſus Handreichung thun, eine Ueberſicht über den Inhalt und eine Einſicht in die Heiſtathaten und Heiſswahrheiten der bibliſchen Bücher gewahren. Sagt der Verfaſſer, daß er nicht weſentlich Neues bietet, ſondern das reichlich Gegebene gruppirt und verarbeitet wollte, ſo hat er ſeine Arbeit ſehr richtig charakteriſirt. Auf möglichſt engem Raume iſt ein großes Material klar entfaltend worden. Einen ähnlichen Zweck wie Schulze hat Hauptpaſtor A. Niffen in ſeiner „Bibelkunde“ verfolgt (Kiel 1877, Homann. VI, 113 S. 8. M. 1. 40). Urſprünglich als Anhang zur 13. Auflage der „Unterredungen über die bibliſchen Geſchichten“ des verſtorbenen J. Niffen geſchrieben, ſoll ſie in Geſtalt dieſes Separatabdruckes auch den Beſitzern früherer Auflagen zugänglich werden. Sie kann als eine ſleißige und nach den neueren Beſtimmungen für Volkſchul-, Präparanden- und Seminarweſen willkommene Zuſammenſtellung gelten, wenn auch bei eventuellen ſpäteren Auflagen Manches zu beſſern ſich wird. Der Verfaſſer ſchreibt, ſo weit wir ſehen, conſtant „Origines“ (S. 7. 12. 13. 32 u. 6.), auch Gallilaea (S. 73. 75), laßt die erſte gedruckte Ausgabe des A. T. in I. oncino (ſtatt Soccino) erſchienen ſein (S. 18), verlegt die Einführung der Sticheometrie durch Euthalius, wie freilich auch Andere, in das Jahr 462 (ſtatt 458. S. 69). Die kritiſchen Bemerkungen wurden lieber ganz zu miſſen ſein, wenn ſie nicht gehaltvoller und haltbarer ſind als z. B. bei Beſprechung des 2. Petrusbriefes (S. 100). Weit Eingehenderes giebt in dieſer Hinſicht Dr. E. Krähe in ſeiner „Bibelkunde des N. T.“ (Berlin 1877, Habel. VII, 292 S. 8. M. 4. —). Sie iſt für die oberen Claſſen von Gymnaſien, wie anderer höherer Lehranſtalten beſtimmt und kann, wenn auch den Lehrern mehr als den Schülern derſelben, empfohlen werden. Fleißige Benützung deſſen, was ernſte Schriftforſchung zu Tage gefördert, iſt allenthalben erſichtlich; doch wird unſeres Dafürhaltens vielfach über die Grenze des Gymnaſialunterrichtes hinausgegriffen und mancher dem Lehrer wohl erwünſchten, aber dem Gymnaſialſtudenten entbehrlchen Unterſuchung eine Stelle eingenommen. In kritiſcher Hinſicht iſt der Verf. meiſt beim Traditionellen geblieben: nur den Epheſer- und die drei Paſtoralbriefe hat er unter den pauliniſchen und die beiden Petrusbriefe, wie den Brief des Judas unter den katholiſchen Epistolien in das zweite Jahrhundert verwieſen. Knapper, vielleicht gar zu knapp hält ſich der Leiſtaden für höhere Lehranſtalten von Dr. Paul Mehlhorn „die Bibel, ihr Inhalt und geſchichtlicher Boden“ (Leipzig 1877, Jenne. VIII, 83 S. 8. M. — 75). Auch er iſt bemüht geweſen, in ſeiner klaren und methodiſchen Darſtellung die Reſultate neuerer Schriftforſchung zu verwerthen. Dem iſt freilich die Echtheit bedeutender Schriften N. T.'s, unter ihnen ſechs pauliniſche Briefe, Evangelium und Briefe Johannis, zum Opfer gefallen.

Auch der Katechismus-Unterricht iſt nicht ohne neue Hülfsmittel geblieben. Wir erinnern gern an die Katechiſtiſchen Entwürfe über den kleinen Katechismus Luther's von Hermann Mehlhorn, welche unlängſt in zweiter Auflage erſchienen (Hannover 1877, Meyer. I. Heft XII, 116 S. 8. M. 2. —; II. Heft 153 S. 8. M. 2. —). Sie lehnen ſich dem in der Hannover'schen Landeskirche eingeführten Spruchbuch von C. Erck an (6. Aufl. M. — 25) und wollen Anweiſung geben, wie der Katechismusſtoff nach dem Gange deſſelben zu entwickeln ſei. Das vorliegende erſte Heft enthält Entwürfe über die zehn Gebote, das zweite über den chriſtlichen Glauben, Arbeiten, die aus dem Reichthum des Schriftworts ſchöpfen und durch die Popularität und Klarheit ausgezeichnet ſind. Mit Recht hat auf ſie auch Hermann Ruete in einem Vortrag (S. 29) aufmerkſam gemacht „der Religionsunterricht in der Schule und in der

Confirmandenkunde, namentlich in ihrem gegenseitigen Verhältnisse' (Hannover 1877, Meyer, 30 S. 8. M. — 40). Der Vortrag selbst, welcher die Heranbildung des Kindes zum Bekenntnis der Kirche entschieden betont, leidet augenfällig unter der Fülle von Material, welches auf engem Raum zusammengedrängt werden mußte, und kann nur andeutend, nirgends ausführend verfahren. Evangelischen Confirmanden und Confirmanten gilt ein Leitfaden von C. Bickel, die christliche Lehre' (Wiesbaden 1877, Rodrian, 108 S. 8. M. 1. 25; cart. M. 1. 50). Er handelt in vier Abschnitten zuerst von Gott, dem Herrn des Reiches; sodann von dem Menschen, dem Bürger des Reiches; ferner von Jesus Christus, dem Stifter des Reiches, und zuletzt von dem christlichen Leben, der Verwirklichung des Reiches. Seine Ausführung hat dieser Plan in 87 kurzen Paragraphen gefunden, deren jedem eine Reihe Schriftsprüche, Liederverse, sowie einzelne Bemerkungen beigegeben sind. Schon diese Anordnung zeigt zur Genüge, daß die Neigung zu systematischen in der kleinen Schrift stark zu Tage tritt. Dem gegenüber geht A. F. O. Münchmeyer, 'Gedenkbuch für Confirmanden' (11. Aufl. Hannover 1877, Meyer, 160 S. 8. M. — 60) einfach auf Luther's kleinen Katechismus zurück. Die weit verbreitete Schrift bedarf der Charakteristik nicht. Erwähnt sei nur, daß der Erklärung des Katechismus noch zwölf Bekenntnislieder, das Nicänische und Athanasianische Bekenntnis, auch der erste Theil der Augsburger Confession folgen. — Noch gedanken wir in diesem Zusammenhang einer gehaltenen Arbeit von J. G. Zeglin, 'Hilfsbuch für den evangel. Religionsunterricht in Präparanden-Anstalten' (Gütersloh 1877, Bertelsmann, VII, 220 S. 8. M. 2. —). Bibel, Katechismus und Gebetbuch als die drei kostbaren Bücher bezeichnend, welche als Grundlage des Religionsunterrichtes in unseren Schulen anzusehen seien, wünscht er durch seine Schrift die Zügel der Präparanden-Anstalten zumal mit diesen drei Kleinodien der Kirche und Schule vertraut zu machen. Um sie gruppiert er deshalb auch, was in seinem Wiederholungsbuch für die Schüler gegeben wird. Das Nachdenken und die Selbstthätigkeit dieser Letzteren anzuregen, find am Schluss noch aus Kehr's pädagogischen Blättern 253 Wiederholungsfragen des Seminarlehrers Janicke mitgetheilt.

In unserem letzten Referate (1877 Nr. 12) hatten wir hervorzuhoben, wie vornehmlich der kirchenhistorische Unterricht auf höheren Lehranstalten beachtet wird. Den dort genannten Schriften tritt jetzt noch D. Bernhard Spiegel's Geschichte der christlichen Kirche in den Hauptzügen ihrer Entwicklung dargestellt (2. Aufl. Zürich 1877, Schmidt, IV, 239 S. 8. M. 3. —) zur Seite. Doch haben wir unsere Leser mit dem Sinne und Geist dieser Schrift nicht erst bekannt zu machen. —

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Ein chaldäischer Text des Buches Tobit.

Aus der Vorrede des Hieronymus zu seiner Uebersetzung des Buches Tobit weiß man, daß ihm ein chaldäischer Text dieses Buches vorgelegen hat. Er sagt hier *Opp. ed. Vallars I, 1 sq: Exiguit, ut librum Chaldaeo sermone conscriptum ad Latinum stilum traham, librum utique Tobiae . . . Feci satis desiderio vestro. . . Et quia vicina est Chaldaeorum lingua sermone Hebraico, utriusque linguae peritissimum loquacem reperimus unum dei laborem arripuit, et quidquid ille mihi Hebraicis verbis expressit, hoc ego acilio notario sermonibus Latinis exposui.* — Seit Hieronymus hat Niemand mehr etwas von diesem chaldäischen Texte gesehen. Es scheint aber fast, als ob er jetzt mit einemmal an's Tageslicht käme. Das englische *Altheimium* vom 17. Nov. 1877 p. 630 und die *Academy* von demselben Datum 17. Nov. 1877 p. 468 enthalten nämlich die Mittheilung, daß Dr. Neubauer in einer erst kürzlich

von der Bodlejana zu Oxford erworbenen Handschrift einen chaldäischen Text des Buches Tobit entdeckt habe, welcher allem Anscheine nach derjenige sei, welcher dem Hieronymus vorgelegen habe. Wir entnehmen darüber der ausführlicheren Mittheilung im *Athenaeum* folgendes Nähere.

Der Text ist vollständiger als der des Hieronymus und stimmt meistens mit dem griechischen Texte der Septuaginta überein. In einem Hauptpunkte jedoch geht er ganz mit Hieronymus gegen die Septuaginta. Während nämlich diese, und überhaupt alle Texte außer Hieronymus den Tobit bis zum Anfang des 3. Capitels in der ersten Person sprechen lassen, erzählt der Chaldäer wie Hieronymus von Anfang an von ihm in der dritten Person. — Die einfache und ungekünstelte Sprache des chaldäischen Textes läßt die Annahme nicht zu, daß er eine Uebersetzung aus dem Griechischen oder Lateinischen sei, wie es mit den beiden hebräischen Texten der Fall ist (nämlich dem von Bagides 1542 und dem von Seb. Münster 1542 herausgegebenen). Manche zweifelhafte Worte, welche die Kritiker in Verlegenheit gesetzt haben, werden durch ihn erklärt. Der Schluss des Buches ist hier kürzer und sehr abweichend von den andern Texten. Die drei letzten Capitel fehlen ganz. Der Hund 5, 16, 11, 3 ist nicht erwähnt im chaldäischen Text. — Das ganze Buch wird in der Handschrift bezeichnet als entnommen aus Midrach Rabba zu Genesis 28, 22 (Ich will Dir den Zehnten geben).

Wir fügen dem nur noch hinzu, daß es uns doch mehr als zweifelhaft erscheint, ob hiernit wirklich die Urchrift des Tobit entdeckt sei. Im griechischen Text ist nämlich der Uebergang aus der 1. in die 3. Person dadurch herbeigeführt, daß der Erzähler im 3. Capitel bei Einführung der Sara zunächst genöthigt ist, die 1. Person zu verlassen, infolge dessen aber bei der 3. Person auch dann verbleibt, als Tobit wieder auftritt. Dies ist sicher das Ursprüngliche; und die consequente Durchführung der 3. Person nur eine nachträgliche Conformation, durch die also der Chaldäer sich als sekundär erweist. Innerhin ist seine Auffindung insofern werthvoll, als wir damit allem Anscheine nach die Vorlage des Hieronymus und damit ein Mittel zur Controle seines Verfahrens gewonnen haben. Die Vermuthung des Schlusses wird wohl auf Rechnung dessen zu setzen sein, der die Erzählung in das Sammelwerk des Midrach Rabba eingefügt hat.

Leipzig, 20. Nov. 1877.

E. Schürer.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

[Wegen früherer Ausgabe dieser Nummer kann nur die Bibliographie vom 19. bis 21. Nov. 1877 gegolten werden.]

Deutsche Literatur.

- Veith, J. E., Koheleth u. Hoheslied überfetzt u. erklärt. Aus dessen hinterlassenen Handschriften hrsg. Wien 1878, Braumüller (XII, 481 S. 8.) 5. —
Lersch, M. F., Die Kirche Christi in ihren Wesen, ihren Eigenschaften und Beziehungen. Eine Apologie d. Christenthums, wie sie sein soll. Wien 1877, Braumüller. (VII, 211 S. gr. 8.) 3. —
Kreyenbühl, J., Religion u. Christenthum. Luzern 1877. (Zürich, Schmidt.) 148 S. 8.) 2. 40.
Bienenrätter, A., Die Liebe ist d. Gesetzes Erfüllung. Predigten. Bremen 1878, Müller. (IV, 218 S. 8.) 2. 20.
Ueltzen, W., Unter dem Kreuze. Letzte Predigten üb. die gewöhnl. Evangelien. Hamburg 1877, Walthers. (IV, 464 S. gr. 8.) 4. —
Baur, W., Das deutliche evangelische Pfarrhaus. Seine Gründung, seine Entfaltung, v. sein Bestand. Bremen 1878, Müller. (XII, 469 S. 8.) 4. 80.

Literatur des Auslandes.

Drummond, J., The Jewish Messiah: a critical history of the Messianic idea among the Jews from the rise of the Maccabees to the closing of the Talmud, London 1877, Longmans. (410 p. 8.) 14 s.
Schaff, P., The Harmony of the Reformed Confessions. As Related to

the Present State of Evangelical Theology. An Essay delivered before the General Presbyterian Council at Edinburgh, July 4, 1877. Together with the Action of the Council on Confessions and Formulas of Subscription. New York 1877. Dodd, Mead & Co. (70 p. 16.) # o. 60.

Aus Zeitfchriften.

- Schoebel, C., *La liturgie du Jour-Estival. Suite et fin (Revue de liturgique 1877, Juil.-Oct., p. 3-33).*
 Hoffmann, Einleit. u. Integrität der Opfergelehrte, Lev. Cap. 1-7. (Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3. S. 125-141.)
 Krouer, Die Ableitung des Wortes *agg* (Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3. S. 154-157).
 Oppenheim, D., Nachträgliche Bemerkung über die Bedeutung des Verbum *agg* (Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3. S. 153, 154).
 — Die neubabylonischen Sprachelemente in der Mishna (Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3. S. 149-152).
 Tait, *The Chaldee Text of the Book of (The Athenaeum 17 Nov. p. 630; The Academy 17 Nov. p. 468).*
 Salzer, Der schwierige Bericht im Sefer Olam z. C. 30 (Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3. S. 141-144).
 Hoffmann, Bemerkungen [Suanna-luch u. f. w.] (Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3. S. 157-159).
 Marry, de, *Inventaire d'un cartulaire de Saint-Cornille de Compiègne* [siehe papill. Bullen. 1149-1256, u. f. w.] (Revue des Sociétés savantes Oct.).
 Super-Commentaire zu Abraham ibn Ezra. II. Elasar b. Matatia (Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3. S. 145-149).
 Vallier, *Bulle de Jean de Bernin, archevêque de Vienne (1230-1266) (Revue du Dauphiné Sept.).*
 Gautier, L., *Notice sur un livre liturgique appartenant à M. le professeur G. Stephens de Copenhague* [heißt wohl aus dem XIII. Jahrh.] (Biblioth. de l'école des chartes 1877, 5. p. 483-490).
 Delisle, L., *Notice sur un livre à peintures exécuté en 1250 dans l'abbaye de Saint-Denis* [einige geschichtlich interessante Stücke, auch aus späterer Zeit, dem Artikel beigelegt] (Biblioth. de l'école des chartes 1877, 5. p. 444-476).
 Seppel, M., *Les prophètes du Christ. Étude sur les origines du théâtre au moyen-âge. V et dern. act. (Biblioth. de l'école des chartes 1877, 5. p. 397-443).*
 Reufs, R., *Jean Geller de Kaysersberg (Revue d'Alsace 1877 [avr.-juin]).*
 Pingaud, L., *La Correspondance des Saints-Trouvants* [beruht sich auf die Religionskriege im XVI. Jahrh. besonders in Burgund] (Mémoires de l'école de Dijon 1877 [?]).
 Marc-Monnier, Les deux René. Étude sur la réforme en Italie (Bibliothèque universelle Nov. p. 337-359).
 Précis-verbal de l'Assemblée des réformés à Nîmes le 17er dec. 1569 (Bull. de la Soc. du prot. franç. 15 août et 15 sept.).
 Saint-Basile, *Fils de la, à Rome le 8 sept. 1572* (Bull. de la Soc. du protestantisme franç. 15 août).
 Larroque, P. T. de, *Lettres inédites du cardinal d'Armagnac, annotées* (Revue historique Nov. Dec. p. 317-347).
 Audiat, *Un vœu de Michel de Montaigne, Raymond de Montaigne, ... évêque de Bayonne* (Revue de Gascogne Août-Sept.).

Bei B. Hergel in Leipzig ist jeben erschienen:

Die Christliche Glaubenslehre

nach protestantischen Grundsätzen.

Zerlegt von

Dr. Alexander Schweizer.

Zweite Auflage.

In 2 Bänden. gr. 8. Preis M. 15.

Im Verlage der Dahn'schen Buchhandlung in Hannover ist jeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Evangelisch-lutherische Dogmatik

des siebenzehnten Jahrhunderts populär dargestellt

von

Dr. phil. Schulze.

Dritter Band. gr. 8. geheftet 4 M.

Beständig in 3 Bänden 12 M.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung
 Druck von Handerstund & Pries in Leipzig.

- Roman, *Un procès de sorcellerie en Dauphiné [1605] (Revue du Dauphiné Août).*
 Laire, *Gabriel de Castagne* [hängt mit dem obigen Artikel von Roman zusammen] (Revue du Dauphiné Sept.).
 Gagebio, *Pierre de Salve* [réfugié franç. en Hollande en 1685] (Bull. de la Soc. du protestantisme franç. 15 août).
 Précis-verbal d'Assemblée du Desert dans l'élection de Cognac en 1749 (Bull. de la Soc. du protestantisme franç. 15 août).
 Rocquain, F., *Les Refus de Sacraments, 1752-1754* (Revue historique Nov.-Dec. p. 241-264).
 Castan, *Les évêques auxiliaires du siège métropolitain de Beauvais* (Mémoires de la Soc. d'émulation du Doubs V. 1).
 Dreyer, O., Zur Erinnerung an Dr. August Tholuck (Prot. Kirchztg 46, Coll. 1012-1020).

Recensionen.

- Archiv f. d. schweizer Reformations-Geschichte (v. M. v. K.: Hist. Zfchr. N. F. II, 3).
 Barth, J., Beiträge zur Erklärung des Buches Hiob (v. Hoffmann: Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3).
 Héraud, P. M., *Étude sur l'idée de Dieu dans le spiritualisme moderne* (v. J. L.: Revue philosophique Nov.).
 Braun, *Ausbreitung der Medelteller fra Det Store Kongelige Bibliothek. Kjøbenhavn. III, 1. 2* (v. C. Graus: Revue critique 46) [Gibt einige Notizen über Hildebr., besonders aus, eine des Malterium Salomonis].
 Grote, J., *A Treatise of the Moral Ideals* (v. L. Carnau: Revue philosophique Nov.).
 Gumplowicz, L., Stanislaus August's Projekt einer Reform der polnischen Judentum [russisch] (v. X. L.: Hist. Zfchr. N. F. II, 3).
 Guttschmid, A. v., Ueber die Glaubwürdigkeit der Armenischen Geschichte des Moses von Chorovi (v. F. Spiegel: Hist. Zfchr. N. F. II, 3).
 Hagemeyer, Aug., v. Ekkhardts ... Heroldsmat (v. B. Kugler: Hist. Zfchr. N. F. II, 3).
 Kettwell, *The Authorship of the De Imitatione Christi* (v. S. Cheetham: The Academy 17 Nov.).
 Laugel, A., *Louis de Coligny. Lettres à H. la Tour, vicomte de Turenne, publiées d'après les originaux*. Paris, Sandoz et F., 1877. IV. T. de L.: Revue historique Nov.-Dec.).
 Mocatta, F. D., Die Juden Spaniens u. Portugals u. die Inquisition (v. S. Mag. f. d. Wissensch.-d. Judenth. 1877, 3).
 Moriköfer, Geich. der evang. Flüchtlinge in der Schweiz (v. M. v. K.: Hist. Zfchr. N. F. II, 3).
 Mulverstedt, *Regesta archiepiscopatus Magdeburgensis* (v. — a.: Hist. Zfchr. N. F. II, 3).
 Pothaft, *Regesta pontificum romanorum* (v. A. Reumont: Archivio storico Italiano 1877, 4).
 Rishton, *Edition of: Sanders's Rise and Growth of the Anglican Schism* (v. J. Gairdner: The Academy 17 Nov.).
 Sathas, *Bibliographia graeca mediae aevi*. Vol. 5. 6. (v. F. Hirsch: Hist. Zfchr. N. F. II, 3).
 Streitz, L., Beiträge zur Geich. d. 4. Kreuzzuges I (v. R. Rohricht: Hist. Zfchr. N. F. II, 3).
 Weingarten, H., Der Ursprung des Monchthums im nachconstantinischen Zeitalter (v. H. Holtzmann: Hist. Zfchr. N. F. II, 3).

Verlag von Wilhelm Hergel in Berlin NW,
 (Grossche Buchhandlung), 10 Kienstr.

Hermann Reuter.

Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter. Zwei Bände. 1876 und 1877. Elegant broschirt 15 M.

Georg Dethlo.

Geschichte des Erzbistums Hamburg-Bremen bis zum Ausgange der Reformation. Zwei Bände. 1877. Preis elegant broschirt 11 M.

Wilhelm Wattenbach.

Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. In zwei Bänden. Band I. Vierte umgearbeitete Auflage. 1877. Preis elegant broschirt 7 M.

Ottokar Lorenz.

Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. In zwei Bänden. Band I. Vierte umgearbeitete Auflage. 1877. Preis elegant broschirt 13 M.

Abendklänge aus Gottes Wort.

Erbauungsbuch auf alle Tage im Jahre
von D. Friedrich Arndt, Prediger an der Marienkirche in Berlin.
Zweite Auflage 1877.

Preis 3 R. 50 Pf. — In Calico gebunden 4 R. 50 Pf.
Präzisionsgabe, mit rother Goldprägung und Goldschnitt.

Bei dem immermehr bevorstehenden Bedürfnis, die heilige Schrift zu lesen und zu verstehen, sind den täglichen Betrachtungen der Abendklänge Bibelabschnitte zu Grunde gelegt, und zwar so, daß ihnen Tageweise das neue Testament, die Psalmen, der Prediger Salomons und alle wichtigen Stellen aus den Propheten, welche von Christo handeln, durchgesehen werden können, und ist ihnen darauf entweder eine Erklärung oder Anwendung in Oetkenform hinzugefügt. Es ist daher das obige Werk vor Allem geeignet, ein verständliches, ersichtlich lesendes die Bibel einzuleiten und einen würdigen, gelegentlichen Tagesgehalt zu vermitteln.

Das Vater Unser.

Betrachtungen über das Gebet des Herrn

von D. Friedrich Arndt, Prediger an der Marienkirche in Berlin.

Vierte Auflage 1870. 2 R. — Mit Goldschnitt gebunden 3 R.

Es sind 10 Betrachtungen: Achte, sechzehn, Schluß, dann Rückblick. Im letzteren heißt es: Endlich beileiten uns die sieben Bitten auch als freie Gesährten durch die sieben Stationen unseres Lebens. In der Taufe wird nicht nur der Name gegeben, sondern auch der Name des dreieinigen Gottes auf uns gelegt; bei der Confirmation bedeutet Achte: Dein Reich komme! beim Geseß ist es nie anders gesagt als: Endlich beileiten uns die sieben Bitten auch als freie Gesährten durch die sieben Stationen unseres Lebens. In der Taufe wird nicht nur der Name gegeben, sondern auch der Name des dreieinigen Gottes auf uns gelegt; bei der Confirmation bedeutet Achte: Dein Reich komme! beim Geseß ist es nie anders gesagt als: Endlich beileiten uns die sieben Bitten auch als freie Gesährten durch die sieben Stationen unseres Lebens. In der Taufe wird nicht nur der Name gegeben, sondern auch der Name des dreieinigen Gottes auf uns gelegt; bei der Confirmation bedeutet Achte: Dein Reich komme! beim Geseß ist es nie anders gesagt als: Endlich beileiten uns die sieben Bitten auch als freie Gesährten durch die sieben Stationen unseres Lebens.

Die sieben Worte Christi am Kreuze.

Betrachtungen in der Passionszeit

von D. Friedrich Arndt,

Prediger an St. Marienkirche in Berlin.

Vierte Auflage 1874. 1 R. 50 Pf. — Mit Goldschnitt gebunden 2 R. 25.

Die Arndt'schen Andachtsbücher und Predigten haben in fast auf einander folgenden Auflagen in Tausenden von christlichen Familien Eingang gefunden, und der Verfasser's Namen weit über die Grenzen unserer Vaterlande berühmt gemacht.

Durch Kampf zum Frieden.

Predigten gehalten in der Universitätskirche zu Leipzig 1870—1871

von Dr. G. M. L. Baur,

Gelehrterath und Prediger.

1871. 253 S. 4 R.; geb. 5 R.

Die ewige Ruhe der Heiligen

dargestellt von Richard Baxter.

Aus dem Englischen von Conf.-Rath D. C. v. Hertel.
6. vollständigste Ausgabe. 16. 1875. 1 R.; gebunden 1 R. 75.

Predigten

an Sonn-, Fest- und Feiertagen

von D. G. A. Bonhard,

welcher auch in Leipzig in Leipzig.

Zweite Ausgabe der zweiten Auflage. 1152 Seiten. 1872.
10 R. 20 Pf., in Festschleife. 12 R.

Leipzig, J. G. Hinrich'sche Buchhandlung.

Morgenklänge aus Gottes Wort.

Erbauungsbuch auf alle Tage im Jahre

von D. Friedrich Arndt, Prediger an der Marienkirche in Berlin.

Fünfte Auflage 1877.

Preis 5 R. 50 Pf. — In Calico gebunden 6 R. 75 Pf.

Präzisionsgabe, mit rother Goldprägung und Goldschnitt.

Preis 6 R. 50 Pf.

Konsequenz mit Familienchronik Preis 7 R. 50 Pf.

Der Verfasser sagt in der Gebrauchsanweisung seiner Morgenklänge unter Anderem: Du erhältst hier, gereinigter Geist, ein Andachtsbuch, das, um dem Vornehm der Einsichtigkeit zu entgegen, nicht bloß Eignes und Selbstbedeutes, sondern zugleich eine heilige Blumenlese des Kristallenen und Erhabenen dir darbietet, was in den bedeutendsten christlichen Schriftstücken aller Jahrhunderte der christlichen Kirche, in den Schriften eines Augustinus, Kelsen, Oetken, Euseb, Bernhart, Thomas a Kempis, Luther, Joh. Arndt, D. Müller, Derckinger, Serier, Henslow, Newton, — der Keimern nicht zu gedenken — niedergelegt ist. Du schaust somit gleichsam in ein großes Pantheon heiliger Gedanken, Gefühle, Betrachtungen und Gebete hinein und es weht dich der frische Lebenshauch christlicher Kämpfe und Siege, Andachten und Psalmen aus den verschiedensten Ländern der Erde an. Was Hunderte, was Tausende auf die mannigfaltigste Weise crandit u. s. w.

Des Christen Pilgersfahrt durch's Leben.

Eine Festgabe

von D. Friedrich Arndt, Prediger an der Marienkirche in Berlin.

Vierte Auflage 1870. 2 R. — Mit Goldschnitt gebunden 3 R.

Der bekannte Verfasser begleitet in Licht christlichem Geiste und mit rein erbaulicher Tendenz das Christenleben von der Wiege bis zum Grabe. Die 12 wichtigsten gleichnamigen Abschnitte behandeln 1. Geburt und Taufe; 2. die ersten Schritte des Lebens; 3. die ersten Schritte des Lebens; 4. die ersten Schritte des Lebens; 5. die ersten Schritte des Lebens; 6. die ersten Schritte des Lebens; 7. die ersten Schritte des Lebens; 8. die ersten Schritte des Lebens; 9. die ersten Schritte des Lebens; 10. die ersten Schritte des Lebens; 11. die ersten Schritte des Lebens; 12. die ersten Schritte des Lebens.

Familienchronik.

Ein Anhang zu den Andachtsbüchern von Arndt, Meißner u. A.

56 S. Schreib. 50 Pf.; geb. u. Goldsch. 1 R. 50 Pf.

D. H. B. Bräcker,

bücher. Hgl. Edh. G. Bräcker'sche und erst. Verleger an der Universität zu Leipzig, jetzt Dr. H. Bräcker'sche, Leipzig und General-Lieferanten von Berlin.

Predigten,

gehalten in der Universitätskirche zu Leipzig 1853—1860.

3. Auflage. Nach dem Kirchenjahr geordnet.

670 Seiten. 1865. 9 R.; gebunden 10 R. 20 Pf.

Neue Folge. 1861—1866.

3. Auflage. Nach dem Kirchenjahr geordnet.

776 Seiten. 1874. 9 R.; gebunden 10 R. 20 Pf.

1. bis 7. Sammlung. 2. Aufl. einzeln à 3 R.; gebunden à 4 R.

Zwölf Predigten

während der Jahre 1868 u. 1869 in der Universitätskirche zu Leipzig gehalten.

2. Auflage. 166 Seiten. 1873. 3 R.; gebunden 4 R.

Paulus der Apostel Jesu Christi.

Ein biblisches Lebensbild

in dreizehn Betrachtungen

von **Emil Schäfer**, ev. Pfarrer in Ruda.

1874. 154 Seiten. 2 M. 70 Pf., gebunden 3 M. 50 Pf.

Die Doppelausgabe, ein Lebensbild des Apostels in geben und zugleich auch erbaulich zu wissen hat der Verfasser trefflich geistl. Das Ganze ist im durchaus positiven Sinne gehalten.

Die Heilige Schrift

nach Dr. Martin Luthers Uebersetzung
mit Einleitungen und erklärenden Anmerkungen

herausgegeben durch

Wilo von Gerlach.

voll. D. u. Uebersetzer der Hebräer, Griechisch-Rom und Lateinisch in Rom.
Neu bearbeitet Ausgabe in 4 Bänden. 1. Theil 17 M. 50. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Je mehr man das Gerlach'sche Bibelwerk gebraucht, desto mehr wird man seine Trefflichkeit inne. Es ist doch das beste der Art, was christliche Hausväter — doch auch jeder, der sich ebenfals auch Hausvater und junge Leute — in die Hand und zur Hand nehmen können. Und so zeigt sich das Bedürfnis auch immer von Neuem.

Dies Bibelwerk ist f. 3. vom Preussischen und Sächsischen Ministerium u. s. w., sämtlichen Schul-Collegien zur Aufstellung für Seminarien und Lehrer als ein Werk, „in dem auch der Elementarlehrer für sein eigenes Unterrichtsmittel eine vortreffliche Anleitung findet, wie sie f. 3. in keinem ähnlichen Werke geboten wird“, angelegentlich empfohlen worden.

Als Ergänzungshilfe hierzu erschien 1875:

Anweisung

zu einem planmäßigen Lesen der H. Schrift

in 4 Jahreszeiten im Gebrauch für Schule u. Haus

von Dr. Ludwig Schulze.

Vorl. an der Univ.-Bibl., Halle, geistl. Professor am Ritter U. C. Jansen in Magdeburg.
gr. Nov. 5. 68 Seiten. 1 M.

Entscheidend von dem Grundsatz: „Bei der täglichen Schul- und Hausarbeit muß das Kirchenjahr mitklingend sein“ gibt der Verf. 1. einen Uebersicht von Vorträgen, die immer vom Sonntagsevangelium hergeleitet sind, und die den Lesenden mannigfaltig zum Anknüpfen bringen, wobei er die geistliche Arbeit für die Zeit vom 1. Advent bis 6. n. Epiph. näher motiviert. Der 2. Uebersicht enthält Vorträge im Anschluß an die Sonntagsevangelien, welche der Verf. immer am Montag gelesen wissen will, und macht wie bei dem ersten immer ein Vieh namhaft, welches mit seinem Inhalt die Gedanken für die Arbeitswoche leiten soll. Jahreslang 3 Vorträge Vorträge an der Heiligschichte, 4 Vorträge zu der Heiligschichte, im enghen Anschluß an das Kirchenjahr.

Leitfaden auf dem Lebenswege.

Eine Sammlung von Bibelprüchen

nach ihrem Inhalte alphabetisch geordnet

von **Wilhelm Seeligmüller.**

Zweite Ausgabe 1876. 2 M. — Mit Goldschnitt geb. 3 M.

Der Verfasser hat es sich zur Aufgabe gemacht, denen, welche auf der weiten im Leben vorkommenden Fragen eine geistliche Antwort finden, die passende Lehre, Mahnung und Tröstung der heiligen Schrift in die Hand zu geben. Von A bis Z sind die wichtigsten Sprüche der Bibel nach allen besonderen Hauptgegenständen alphabetisch zusammengestellt.

Perlen in Spruch und Lied.

Stichblätter für gläubige Erdenpilger.

Vierte Auflage 1872. 61 Bl. 1 M., mit Goldschnitt u. Titel 1 M. 50.

Jedes Blatt enthält einen Gedichtspruch oder ein Liedwort, einen Bibelvers und einen Gesangsvers.

Lebensbilder.

Ausgewählt oder erstattet. Von **Christian Eberrecht Viskator.**

3. Auflage. 2 Bände. 1874. 5 M. 50.; in Leinwandband 6 M. 50.

Den Kern bildet die Geschichte wichtiger kirchlicher Fragen, wie Liebe, Verlobung, Ede, und Erbschaft, Nichteinverleibung der Geschiedenen, Tausch, Nach. Aber die Geschichte mit nicht selbstständig auf, sondern sie ist in die Geschichte verflochten und die Geschichte stellt sich nicht als bloße Mittel zum Zweck, sondern Alles hat Lebenswahrheit, die bis zur frappanten Vertrauenswürdigkeit hervorragender Persönlichkeiten, verheiratheter und noch lebender, geht. Das Buch ist durchweg interessant und reich an Belehrung, eine treffliche Gabe, der weitesten Verbreitung werth.

N. A. Soudon,

Gehilfenleiter am Kaiser an der Verleihungskirche in Berlin

Evangelienpredigten

auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres.

Zweite Sammlung.

2 Bde. 1861. 685 u. 567 S. 6 M., geb. 9 M.

Passions- und Osterfegen.

35 Predigten über das Leiden und die Auferstehung Jesu Christi.

1857. 503 Seiten. 4 M. 50., geb. 5 M. 50.

Hinauf gen Jerusalem!

Predigten

von Dr. Carl Windel, Pastor an der Kgl. Charité zu Berlin.

156 Seiten. 1871. 2 M. 70.; geb. 3 M. 50.

Seine, gebantenreiche Predigten, von nicht geringem hermitischen Werth, fleißt vor der vorerwähnten Kgl. Charité von Predigten gehalten, deren Andenken sie auch gewidmet sind.

Lieben und Leiden

der ersten Christen.

Ein Vortrag gehalten im Evangelischen Verein zu Berlin

von Dr. Carl Windel, Pastor an der Kgl. Charité in Berlin.

gr. 8. 52 Seiten. 1873. 1 M.

Zur Apologie des Christenthums

aus Geschichte und Glaubenslehre.

Vorträge gehalten 1863—1865

von Prof. Dr. th. G. N. Gerhard von Bismarck.

Zweite Abdruck. 1866. 426 Seiten. 4 M. 50 Pf., geb. 5 M. 50 Pf.

Die Neue Preussische Zeitung hat in einer Recension über diese Vorträge, indem sie an den bedeutenden Abzug hinweist, den dieselben in allen Kreisen gefunden, und der rasch einen zweiten Abdruck notwendig machte: „In der That, wenn eine originale und zugleich im eminenten Sinn praktische Auffassung der Aufgabe der vollstündigen Apologie, erwachen auf dem Boden einer unerschütterlichen Kenntnis der Geschichte, wenn ein durch eigenes Studium und subjektive Erfahrung vermitteltes Eindringen in die Tiefen des christlichen Lehrgesetzes, endlich eine klare Darstellung in einer prägnanten Form — wenn diese Momente die Voraussetzungen eines solchen Erfolges sind, so haben wir desselben im vorliegenden Falle auch nicht zu verwundern.“

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 2.

19. Januar 1878.

3. Jahrgang.

Scholz, Gotzendienst und Zaubereien bei den alten Hebräern und den benachbarten Völkern (Basildon).

Schick, Hebräisch-deutsches und deutsch-hebräisches Lectionsbuch, 2. Thl. 1. Hälfte: Syntax des Nomen (Guthe).

Macan, The Resurrection of Jesus Christ (Weiss).
Thomaßius, Die christliche Dogmengeschichte als Entwicklungsgeschichte des kirchlichen Lehrbegriffs dargestellt, 2 Bde. (Kattenbach).

Grundheuer, Johannes Damascenus (Herrmann).

Pelikan, Chronikon, hrsg. durch Riggenbach (Pitt).

Bauer, Einfluß des englischen Quakerthums auf die deutsche Cultur und auf das englisch-russische Project einer Weltkirche (Pitt).

Hannius, Die ev.-luth. Kirche Rußlands (Pitt).
Christlich-vaterländische Weisthunden. Predigten, Ansprachen und Reden, gehalten von Frommel, Kögel, Müllenroth, Stöck, Stöcker u. A. 1. Sammlung 1. Heft (Sachse).

Evers, Siehe ich verkündete euch große Freude! Predigten (Derf.).

Hoff, Eins ist Noth. Eine Evangelienpostille für alle Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres, 2. Aufl. (Derf.).

Goltz, Tempelbilder aus dem Leben des Herrn Jesu, fünf Predigten (Derf.).

Die gel. Predigten für Trauernde, Leidende und Kämpfende (Derf.).

Abt, Feld, Der christliche Hausstand, eine Hochzeitsgabe in Predigten, 5. verm. Aufl. (Derf.).

Meier, Wir haben keine Herrlichkeit. Predigten, 1. Sammlung, 2. Aufl. (Lehmann).

Scholz, Prof. Dr. Paul, Götzendienst und Zaubereien bei den alten Hebräern und den benachbarten Völkern.

Mit 5 Steinplatten. Regensburg 1877, Manz. (X, 482 S. gr. 8.) M. 9. —

Dieses Buch könnte leicht das Mißgeschick haben, das ein nicht sehr geduldiger Leser durch die haarsträubende Geschichtsforschung, welche auf seinen ersten Blättern niedergelegt ist, zum Lesen der sehr brauchbaren (späteren Partien abgebrochen wird. Der erste Abschnitt handelt vom Götzendienste im Allgemeinen u. dem Zaubereien (S. 1—66). Es kommt zunächst zur Besprechung der Ursprung des Götzdienstes (S. 1—17). Die Frage wird aufgeworfen: wann entstand der Götzdienst? Dafs Abraham während seines Aufenthaltes in Mesopotamien nicht Götzdiener war, wird nicht nur durch Neh. 9, 7 f. widerlegt (S. 5). Dafs die Aegyptier die ersten Götzdiener waren, werden neben Herodot angeführt Eusebius Caf. und Hippolyt (S. 12). Dafs der Götzdienst aufkam vor Nimrod, ergibt sich aus den Clementinischen Recognitionen, dafs er aufkam vor Noah, aus den noachischen Geboten (S. 13). „Durch die Sintfluth wurde der Polytheismus zwar beseitigt, entstand jedoch wenige Generationen nach Noah: . . . von Neuem“ (S. 17). — Der Kritik dürfen wir hier entnehmen und von den übrigen ungefahr auf gleichem Niveau stehenden Paragraphen dieses ersten allgemeinen Abschnittes schweigen.

Vorteilhaft steht dagegen trotz vieler Mängel der zweite Abschnitt ab: „Der Götzdienst der Israeliten und der benachbarten Völker im Besonderen“ (S. 97—431). Am wenigsten befriedigt hier wieder das erste Capitel: „Der Bilder- und Hohencult“ (S. 97—127); denn in den hier behandelten Culten (Ephod, cherns Schlange, Stierdienst, Bama-Cult) gehen Israelitismus und Heidenthum ineinander über; der Verf. will aber so gut wie nichts Gemeinsames anerkennen, muß sich also sehr behutsam bewegen. Berührungspunkte giebt er nur insofern zu, als „einerseits einzelne Cultusformen der heidnischen Religionen aus dem gemeinsamen Vaterhaufe der Uroffenbarung stammen, andererseits gewisse Cultusformen, wie Gebet, Opfer . . . sich von selbst aus dem Wesen . . . der äußeren Gottesverehrung ergeben, so dafs sie in der Cultusphäre fast jedes Volkes fehlen“ (S. X). Dem Verf. bedenklich erscheinendes Anklänge des A. T. an Heidenthümlichkeiten zieht er daher vor zu verschweigen; es ist z. B. doch wohl nicht zufällig, dafs in dem Paragraphen „Zauberei und Wahrsagerei“ nicht die Rede ist von dem Orakel, welches David aus dem Rau-

schen der Beka-Bäume entnahm, dafs bei Besprechung der Lith (S. 84 ihre Erwähnung im B. Jesaja nicht angeführt wird. Auch weiterhin S. 167 laßt der Verf. bei Besprechung des einfachen zzz als israelitischer Eigennamen die mit z zusammengefügten Eigennamen, woraus z als Gottesname der Israeliten sich ergibt, einfach weg.

Das zweite Capitel dieses zweiten Abschnittes bespricht den „eigentlichen Götzdienst“ (S. 127—431). Es werden einzelne Gottheiten besprochen; nach welchem Princip sie ausgewählt sind, ist nicht recht ersichtlich. Augenfällig hat der Verf. zunächst die Absicht gehabt, alle im A. Test. genannten heidnischen Gottheiten zu behandeln; von ihnen fehlt keine; aber gar nicht ist einzusehen, was in diesem Zusammenhang die sehr ausführlich besprochene physische „Göttermutter“ (S. 26) zu thun hatte. Voller der Verf. alle Gottheiten der Israeliten verwandten (benachbarten) Völker behandeln oder gar noch die an derwärts von den Semiten entlehnten (was doch allein für die Göttermutter in Betracht kommen kann), so fehlt wieder sehr Vieles. Specifisch semitische Religionsvorstellungen, auch einer besonderen religiösen Vorkellungsreis der Phönicier, der Assyrier u. f. w. scheint der Verf. übrigens gar nicht anzunehmen. Irgend welche allgemeine Anschauung von den Religionen, welchen die hier besprochenen Gottheiten angehören, erhalten wir nirgends; für jede einzelne Gottergestalt werden mögliche und unmögliche Deutungen aller Zeiten angeführt, mit der ausführlichsten Berücksichtigung (ogar des Eucemismus — worauf dann der Verf. irgend eine dieser Deutungen auswahl, ohne dafs man von ihm Erfordertheit oder auch nur Möglichkeit in dem betreffenden Religionszusammenhang Etwas erfährt. Nur S. 243 findet sich die Bemerkung, die mannlichen Götter Babylons und Syriens überhaupt seien Sonnengötter; dennoch wird dies S. 382 ff. für den Hauptgott Babel's, Bel, in Abrede gestellt.

Was trotz alledem dies Buch brauchbar macht, ist die Fülle von Material, welche hier zusammengetragen ist. Wir lesen S. IV: „Außer den ägyptischen u. assyr.-babylonischen Quellen habe ich die Kirchen- u. Profanchriftsteller in bei Weitem umfangreicheren Maße benutzt, als es bisher von Andern geübt ist, und dürfte in dieser Beziehung mancherlei Neues zu Tage gefördert sein“. Es wäre nur wohl an dieser Stelle angezeigt gewesen, dafs der Verf. das reichliche schon von Selden zuverlässig und von Movers, allerdings unzuverlässig herbeigeschaffte Material erwähnt hätte; nicht Unrecht ist den Federn dieses Mannes geputzt gehen; auch der Verf., welcher ihn und Movers zuweilen citirt, muß auf directen

oder indirecten Wegen ihm Vieles verdanken. Zudem kann ihm das von Felix Lajard mit flüßendem Fleiße Gefammelte zu Statuten. Aber er hat in den mir im Augenblick auch mit Bezug auf frühere Bearbeitungen vollständig überflüssigen Partien Manches selbständig beigefügt, mit fleißiger Benutzung auch der phöniciſchen Inſchriftenwerke und der Mundſammlungen; letztere ſcheinen mir zu ſtark benutzt; die der Verwerthung ſcheinbarer Götterbilder auf Münzen große Vorſicht geboten, wenn nicht der Gottesname ausdrücklich beigefügt iſt. Auch die Herbeiziehung der aſſyriologiſchen Funde hätten wir gern beſchränkt ſehen. — In der Darſtellung iſt z. B. gut die Polemik gegen die Annahme einer alten volksthümlichen Unterſcheidung zwiſchen einer jungfräulichen und einer unkeuſchen Aphrodite (Aſtarte) S. 328 ff.

S. Gerade weil das vorliegende Buch als Materialsammlung eine Verdienſte hat, beruhend auf umfaſſender Lecture und anerkennenswerthem Fleiße, ſind noch beſonders einzelne Ausſtellungen hier vorzutragen. Auffallend iſt der Mangel an Pietät, welchen der Verſ. Solchen gegenüber zeigt, von welchen er offenbar gelernt hat. S. 245 wird die der Benhadad-Frage Barhadad, Biſchof von Tels, genannt; ihn hat Nöldeke in den dem Verſ. bekannten 'Neuen Beiträgen' v. Gutſchmid's geltend gemacht und damit der Frage eine neue Wendung gegeben; gleichwohl wird N. nicht genannt. Etymologie und Material zu *איגרוס* S. 251 finden ſich ebenſo bei Gefenius, *Monumenta* S. 401, der nicht genannt wird. Die S. 42 vorgetragene Etymologie von *בגד* hat vor kurzem und M. W. zurſt Euting aufgeſtellt, deſſen betreffende Schrift bald darauf zu einem andern Punkte citirt wird. — Auch findet ſich nicht überall die nöthige Kritik. Von einem *Zeig* *אגרוס* od. *אגרוס* S. 170 berichtet Plinius überhaupt nicht und Pausanias nicht an der Stelle VIII, 26, 7. Nicht das Beröe Name der Römer für Berytos war, ſagt Nonnus S. 293, ſondern umgekehrt: Berytos für Beröe. Zum Belege dafür, daß Dagon außerhalb Philſtias verehrt wurde, werden S. 239 zwei Ortsnamen genannt, welche dem philſtiniſchen Lande zugehören. *De-Schera* bedeutet im Arab. durchaus nicht 'Berg' (S. 180), ſondern iſt nur Gottesname; dagegen iſt *Schera* Eigennamen eines beſtimmten Gebirgszuges im alten Edomiterlande. Die Leſungen *בגד* und *בגד* auf phöniciſchen Inſchriften (S. 195, 261) find irrig. — Die Leichtgläubigkeit des Verſ. iſt groß; woher ſollte z. B. Suidas ſichere Kunde darüber gewonnen haben, daß Kemofch Gott der Tyrier war (S. 177)? Charakteriſtiſch iſt, daß S. 283 f. Worte eines Puntiers bei Plautus citirt werden mit dem Zufatz: ſie der allerdings unakuten Stelle. — Als Beiſpiel für Etymologien: *אגרוס* = *אגרוס* (S. 138). Elagabal kann unmöglich aus *אג* und *בגד* zuſammengesetzt ſein (S. 143); woher dann das *א*? — Ich muß hervorheben, daß ſich an den biſher von mir nachgeſchlagenen Stellen Citatfehler nicht gefunden habe (nur unbedeutende Irrungen: S. 99 l. Pf. 78, 60 f. l. 68; S. 144: Mionnet . . . n. 298 f. 297; S. 80: Hohel. 10, 11' Druckfehler ſt. Kohel.); auch da, wo der Verſ. von Andern Material herbeirumt, beweist zum Theil die Benutzung anderer Ausgaben ſeine forſorgfältige Verſicherung.

Daß auch der Verſ. auf die Conjectur Hadar-Ramman für Hadar-Rimmon (Sach. 12, 11) gekommen iſt (S. 247), welche ich in einer (dem Verſ. freilich anderweitig bekannten) Abhandlung vorgelegt, muß mir wohl zum Troſte dafür gereichen, daß ich ſie jetzt für durchaus verſchloſt halte. Da übrigens auch der Verſ. Hadar-Rimmon als Ortsnamen mit einem heutigen Rummane (bei Iſedſchun) identiſicirt (S. 244), ſo ſei beiläufig bemerkt, daß ich nicht verſtehe, mit welcher Berechtigung kürzlich dieſem Dorfe die Exiſtenz abgeſprochen worden iſt (von Wellhauſen); ein glaubwürdiger Mann, Guérin, ſagt aus dieſen Ort beſucht zu haben (Socin war nicht an

der Stelle). — S. 435 ff. find einigen polemischen Bemerkungen gegen meine Abhandlung: 'Anſchauung des A. T. von den Göttern des Heidenthums' gewidmet. Hinfichtlich II Chron. 28, 23 mag der Verſ. mit dem ſchon von anderer Seite Bemerkten Recht haben; dagegen trage ich zu den Spuren einer urſprünglichen Auffaſſung Jahwe's als Familien- und Volksgott, welche übrigens auf der Hand liegt und die ich keineswegs, wie der Verſ. anzunehmen ſcheint, als etwas Neues vortragen wollte, noch nach Gen. 16, 13, wo Hagar ihre Verwunderung ausſpricht, Gott (E) auch in der Wutle (außerhalb des Patnrarchenhaufes) nachgeblickt zu haben. Auf Gen. 4, 16; 46, 4 hat unlängſt noch Wellhauſen verwieſen.

Wir können das Buch nicht für geeignet erklären, als Lehrbuch benutzt zu werden; Keiner aber, der ſich mit den hier behandelten religionsgeſchichtlichen Partien ſelbſtändig beſchäftigt, wird die reiche Fundgrube ignoriren dürfen und jeder ſie mit Vorſicht Gebrauchende ihr zu Dank verpflichtet bleiben.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Schick, Stadtpr. Dr. Aug. Herrn., **Hebräiſch-deutſch und deutſch-hebräiſches Uebungsbuch** mit einem Vocabularium, zum Gebrauch auf Gymnaſien und Univerſitäten, ſowie zum Selbſtunterricht. Im Anſchluß an Dr. Nägelsbach's hebräiſche Grammatik. 2. Thl. Die Syntax. 1. Hälfte. Syntax des Nomen. Leipzig 1876, Teubner. (IV, 168 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Der Verfaſſer bezeichnet in der Vorrede ſeine Arbeit — ſoviel dem Referenten bekannt iſt — mit Recht als das erſte Uebungsbuch über die hebräiſche Syntax. Es iſt gewiß nur zu loben, daß man die Lernenden nicht allein durch die nackten Regeln, ſondern auch durch die Anwendung derſelben in mündlichen oder ſchriftlichen Uebungen mit dem Satzbau der hebräiſchen Sprache bekannt zu machen ſucht. Deshalb muß man es dem Verfaſſer Dank wiſſen, wenn er Letzteres durch ſeine mühevollen Arbeit ermöglicht hat — vorausgeſetzt, daß die dem hebräiſchen Unterricht auf Schulen zugemeſene Zeit es geſtattet, außer dem erſten Theil des Uebungsbuches (61 S. und 107 S. ohne Vocabelllectionen) auch noch den zweiten Theil (bis jetzt 114 S. ohne Vocabelllectionen) zu benutzen. Die Arbeit iſt forſorgfältig angefertigt. Die immerhin ſeltenern Druckfehler, namentlich in der Punctuation, ſind wohl nur zum geringſten Theil dem Verfaſſer zur Laſt zu legen.

In dieſem Heſte ſeines Uebungsbuches hat der Verſ., ſoviel ich beobachtet habe, nur ſolche Sätze als Beiſpiele gegeben, welche in den Schriften des A. T. ſelbſt ſich finden. Satzbruchstücke, wie z. B. auf p. 101, nehme ich aus. Er hat dieſes Verfahren an anderer Stelle (I, 2, p. VIII f.) damit gerechtfertigt, daß wir aus keinem anderen Werke die urkräftige Originalität der hebräiſchen Sprache ſo genau erſehen wie aus dem A. T. Der Satz iſt ja ohne Frage richtig, aber der Verfaſſer hat ihn für die Zwecke ſeines Uebungsbuches ſalſch angewandt. Der Fehler beſteht darin, daß er Beiſpiele aus der hebräiſchen Proſa und Beiſpiele aus der hebräiſchen Poeſie in bunter Miſchung nebeneinander geſtellt hat. Letzterer ſind aber bekanntlich viele Freiheiten und Unregelmäßigkeiten auch in ſyntaktiſcher Hinſicht eigenthümlich. Soll der Schüler ſie dieſe nun durch Beiſpiele einüben, ſo verlieren ſie für ihn den Charakter des Ungewöhnlichen. Es kommt hingegen darauf an, daß der Schüler aus der guten hebräiſchen Proſa die Syntax der Sprache kennen lerne und dadurch in den Stand geſetzt werde, die Freiheiten und Unregelmäßigkeiten der Poeſie überall, wo ſie vorkommen, ſofort zu fühlen. Hebräiſche Poeſie nachbilden zu laſſen iſt nicht das rechte Mittel für den Zweck, hebräiſche

Syntax zu lehren. Wollte darum Sch. nur wirklich überlieferte Sätze als Übungsbeispiele geben, so mußte er seine Auswahl auf das Gebiet der hebräischen Prosa beschränken; daselbe giebt Ausbeute genug und kann durch Benutzung der ursprünglich hebräisch abgefaßten Bücher der alttestamentlichen Apokryphenammlung erweitert werden. Jene grundsätzlich unbegrenzte Auswahl, sowie das Streben nach möglichst engem Anschluß an die alttestamentlichen Sätze hat den Verf. nicht selten genöthigt, die deutschen Beispiele in ungeschickter Sprache zu geben, damit der Schüler nur ja das Original des hebr. Dichters treffe! So p. 4 = Jer. 41,27 und 14,11; p. 8 = Pf. 38,2; p. 16 = Hagg. 2,6 etc. Solch' mangelhaftes Deutsch ist aber nicht geeignet, den Abstand zwischen hebräischer und deutscher Diction anschaulich zu machen. Andere Beispiele sind unverständlich geworden, weil sie aus ihrem Zusammenhange gerissen sind (p. 12 = Jer. 23,12; p. 47 = Pf. 116,15; p. 69 = Pf. 139,14; p. 72 = Jer. 43,12). Eine freiere Benutzung der alttestamentlichen Literatur wäre überhaupt meiner Meinung nach für das Übungsbuch vortheilhafter gewesen. Auch ist nicht zu billigen, das Stellen von freieriger Auslegung, ja von unsicherem Text (p. 5 = Ezech. 46,23; p. 77 = 2 Sam. 17,3) aufgenommen sind, ohne das eine Ungestaltung sei von dem zweifelhaften Original unabhängig gemacht hat.

Leipzig.

H. Guthe.

Macan, Reginald W., M. A., *The Resurrection of Jesus Christ*. An essay in three chapters. London 1877, Williams & Norgate, (VIII, 168 p. gr. 8.) Cloth.

Das Buch ist ein interessantes Zeichen davon, wie auch die extremsten Resultate der deutschen negativen Kritik in Betreff der evangelischen Geschichte in England Eingang finden und dort mit scharfem Blick bis in ihre letzten Konsequenzen verfolgt werden. Von einer Auferstehung Jesu haben wir kein directes geschichtliches Zeugnis. Die Apostel haben sie nur gefolgelt aus der Auffindung des leeren Grabes und den Erscheinungen des Auferstandenen, die sie gehabt zu haben meinten. Was jene anlangt, so involviren die Berichte darüber so große Widerprüche und Schwierigkeiten, daß die Thatfache sehr verdächtig wird. Freilich bleibt es Angesichts des paulinischen Zeugnisses das Wahrscheinliche, daß Jesus von Freundeshand begraben ward, aber wenn wirklich das Grab leer gefunden wurde (was eben so gut eine Folgerung aus der Idee des auferstandenen Christus sein kann, wie die Urfache derselben), so war der Grund davon, daß der Leichnam ohne Wissen der Junger von Freundes- oder Feindeshand entfernt war (p. 107). Was die Junger aber für Erscheinungen des Auferstandenen hielten und nach ihren dogmatischen Voraussetzungen halten mußten, waren subjective Visionen, die auf natürlichem Wege erzeugt waren und deren Entstehung wir uns noch aus ihrer ganzen Situation erklären können. Von einer wirklichen Auferstehung Jesu kann so wenig die Rede sein, wie von einer übernatürlichen Einwirkung auf die Junger, durch welche die Visionen in ihnen hervorgerufen wurden.

Das ist in Kurzem die neue Auffassung der 'Auferstehung Jesu Christi', die der Verf. seinen Landsleuten insinuiren will, indem er sie im ersten Capitel vorbereitet, im 2. begründet, im 3. nach ihren Konsequenzen darlegt. Wir können natürlich nicht den Ausführungen des Verf.'s im Einzelnen folgen, zumal dieselben der freien essayistischen Form entsprechend bald sich in breiten Wiederholungen ergeben, bald mit flüchtigen Andeutungen begnügen und oft durch die Polemik gegen neuere englische Publicationen in ihrer Form bedingt sind. Im ersten Capitel liegt es ihm vor Allem daran, gegen die Vorstellung zu polemisiren, als ob die christliche Lehre aus Thatfachen, insbesondere aus der Thatfache der

Auferstehung hergeleitet sei. Dies sei schon bei den ersten Zeugen nicht der Fall gewesen, wie viel weniger bei uns, die wir die Lehre immer zugleich mit den Thatfachen überliefert bekommen. Da muß es nun freilich bei einem so scharfen Kritiker sehr auffallen, daß er bei den Jungern schon während des Lebens Jesu den Glauben an seine Gottheit voraussetzt und dies in einer langf von der Exegese überwundenen Weise aus synoptischen und johanneischen Stellen folgert, die offenbar nur seine Messianität aussprechen (p. 11). Sehr oberflächlich aber ist seine Ausführung darüber, daß doch im Grunde aus der Thatfache der Auferstehung sich nichts Lehraßes folgern lasse. Man kann ihm ja gern zugeben, daß weder die Gottheit Jesu, noch die allgemeine Auferstehung oder die Wahrheit der Verheißungen Jesu vom ewigen Leben sich einfach auf logischem Wege aus der Thatfache seiner Auferstehung folgern lassen; aber damit ist doch im Entferntesten nicht bewiesen, daß nicht jene Thatfache für diese und ähnliche Lehren von grundlegender Bedeutung sein könne. Gewiß muß nun die historische Realität dieser Thatfache erst festgestellt werden, und der Verf. hat ganz recht, wenn er die Möglichkeit des Wunders und weiter der Existenz eines persönlichen Gottes, welche dieselbe voraussetzt, zunächst nur als eine Hypothese gelten lassen will, welche eventuell zur Erklärung der schriftlichen Zeugnisse der Augenzeugen oder Zeitgenossen herangezogen werden muß. Allein indem er von der Prüfung dieser Zeugnisse hinsichtlich des Factums der Auferstehung die große Entscheidung der letzten Principienfragen abhängig macht und darin die eigentliche Bedeutung jener Thatfache findet, deutet er bereits an, auf welcher Seite er steht und daß er entschlossen ist, nichts als geschichtlich gelten zu lassen, was sich nicht aus natürlichen Ursachen erklären läßt.

Es ist demnach eigentlich nur für seine praktischen Zwecke von Bedeutung, wenn er im 2. Capitel in ermüdender Breite die zahllosen Widerprüche der Berichte von der Auffindung des leeren Grabes und den Erscheinungen des Auferstandenen in alt-Straußsicher Weise darlegt und gegen einige schwache harmlose Versuche ankämpft, ohne sich auch nur die Frage vorzulegen, ob nicht das Verhältniß unserer Evangelien zu einander und zu ihren Quellen auch hierüber etwas näheren Aufschluß zu geben im Stande ist. Denn mit dem allgemeinen Nachweis, daß gerade in den Schluftheilen der Evangelien sich viel Unrechtes und Legendenhaftes finde, ist doch wenig gethan. Fest steht aber der Bericht, den Paulus über die ihm und den Uraposteln gewordenen Erscheinungen giebt, und die Frage ist die, ob, wie viel oder wenig sicheres sich auch aus den evangelischen Berichten über diese Erscheinungen entnehmen läßt, diese selbst sich auf rein natürlichem Wege erklären lassen. Da nimmt nun der Verfasser durchaus nicht in Abrede, daß er, was die Erklärung der Paulusvision anlangt, im Wesentlichen Dr. Hollfien folgt. Etwas selbständiger ist sein Versuch, die Petrusvision zu erklären und er ist sich der vollen Schwierigkeit dieses Unternehmens wohl bewußt (vgl. p. 91. 94). Er sucht insbesondere darzustellen, wie die Berichte der Frauen von den letzten Stunden des Meisters, bei denen er freilich auch johanneische Züge einmischt, die er nach seiner ganzen sonstigen Stellung zu diesem Evang. nicht für geschichtlich halten kann (p. 95), den Glauben an die Gottessohnfchaft Jesu in den Jungern neu belebte, legt dann aber das Hauptgewicht auf die psychologische Nothwendigkeit für Petrus, sich nach seinem tiefen Fall mit seinem Meister wieder auszuföhnen. Zuletzt mußte noch die Analogie der Jeanne d'Arc und die sonstige Geneigtheit des Petrus zu Visionen aushelfen, und dem Beispiel des Petrus folgen dann leicht die andern Junger und die 500 Brüder mit ihren Visionen. Trotz allem Aufgebot von Rhetorik, mit der diese Entstehung der Visionen geschildert wird, ist hier aber so wenig exacte Beweisführung zu finden, daß

man sich in der That wundert, wie auf solche vage Möglichkeiten die Entscheidung der letzten Principienfragen gestellt werden soll, oder vielmehr nur aufs Neue erkannt, daß dieselben für den Verf. langst entschieden sind, und es sich nur darum handelt, mit einer für seine Voraussetzungen recht unbequemen Thatfache sich in möglichst glimpflicher Weise abzufinden. Daß endlich in Folge solcher subjectiver Visionen Jesu, gesetzt dieselben wären psychologisch erklärbar, die Apokalypse zu der Lehre von der Auferstehung Jesu im biblischen Sinne gelangen konnten, das hat der Verf., so leichtes Spiel er hier zu haben meint, immer noch nicht erwiesen. Die Berufung auf die ihnen geläufige jüdische Vorstellung von der Auferstehung hilft hier wenig, da er ja selbst dabei in erster Linie an eine Auferstehung behufs der Theilnahme am Messiasreich, also an eine Auferstehung zum irdischen Leben denkt, während er ganz richtig einsieht, daß die Auferstehung Jesu zunächst wesentlich identisch mit seiner Erhöhung zum himmlischen Leben gedacht war, mag man ihn dort nach Paulus mit einem himmlischen Leibe bekleidet vorstellt haben oder nicht. Und nur die Gewissheit dieser Erhöhung in der That konnte die Hoffnung herstellen, daß es als der mit himmlischer Macht herrlichste bekleidete Messias fien durch den Tod scheinbar unterbrochenes Werk vollenden werde.

Doch diese Dinge verdienen in der That eine etwas eingehendere Befprechung als die oft recht oberflächlichen Aperçus dieses Essay, der nun im 3. Capitel vollends alle Höhen und Tiefen der Theologie und der Metaphysik, der Psychologie und der Erkenntnistheorie streift. Ist es freilich so unbedingt gewiß, daß Geschichte die absolute Continuität und Homogenität der Erfahrung voraussetzt, dann mag ein historischer Beweis für das Wunder ein Widerspruch in sich selbst sein, dann mag der Verfasser fordern, daß, wie die Reformation mit der Autorität der Kirche, die neuere Theologie mit der alten Inspirationslehre gebrochen hat, man nun noch einen Schritt weiter gehe und mit dem Glauben an übernatürliche Thatfachen breche. Das Bedenken, daß das Christenthum, wenn die Verkündigung der Auferstehung lediglich als falsch erklärt (wenn auch unter den Verhältnissen von Zeit und Ort nothwendig falsch erklärt) subjectiven Visionen hervorging, im Grunde auf einer Täuschung beruht, sucht der Verf. zunächst dadurch zu heben, daß ja doch der Glaube an die Wiederkunft Jesu, welchem der Sieg desselben nicht weniger verdankt, sich als eine Selbsttäuschung bereits erwiesen hat und sodann dadurch, daß ja die Enttöschung des Glaubens an seine Auferstehung der größte indirecte Beweis für den Eindruck, den Jesus gemacht, und damit dafür sei, daß er in seinem irdischen Leben „*the common level of humanity*“ überschritten habe (p. 140). Der Sinn dieser Phrasen wird freilich erst im Folgenden klar, wo es sich nicht mehr bloß darum handelt, die massive Vorstellung von einer „Identificirung Jesu mit Gott“, die wohl der deutschen Theologie ziemlich fern liegt, abzutun, sondern wo in einer Kritik der Kant'schen Erkenntnistheorie gerügt wird, daß es zwar die Erkennbarkeit des transcendentalen Seins bestritt, aber dieses Sein an sich noch bestehen ließe (p. 147), womit seine mehrfach wiederkehrende Polemik gegen den inneren Widerspruch, der in der Vorstellung eines persönlichen Gottes liegt, zusammenhängt. Zu welchen Consequenzen aber die Kritik des Verfassers führt, das tritt erst am Schlusse ganz hervor, wo nicht nur die paulinische Vorstellung von einem himmlischen Leibe als durch das Copernicanische System, das Gravitationsgesetz und die Resultate der Spectralanalyse antiquirt hingestellt wird (p. 158), sondern gegen das Interesse an der persönlichen Unterthlichkeit, das immer wieder einen Halt an der Auferstehung Christi sucht, das Neue Testament ins Feld geführt wird, das denselben mit seiner Zukunftsaussicht theilweise widerspricht und wenigstens bei Paulus und Joh. es nicht zur Hauptfache

macht, vor Allem aber das Alte Testament, das die Erhabenheit seiner Offenbarung darin zeigt, daß es von ihr nichts weiß (p. 162). Und wenn schließlich die Unabhängigkeit des Glaubens von jeder bestimmten Weltanschauung proclamirt wird, um auch dem nackten Empirismus des Verfassers Raum zu machen, so erfahren wir im Schlusssatz der Schrift, daß für den Glauben das Wichtigste nicht die Annahme einer Anzahl theoretischer Principien, sondern das Halten einer Zahl von bestimmten Vorschriften ist (p. 168). mit andern Worten, daß das Ende dieser Theologie die Auflösung der Religion in die Moral ist.

Berlin.

Dr. Weifs.

Thomasius, Geh. Kirchen-R. Prof. D., Die christliche Dogmengeschichte als Entwicklungs-Geschichte des kirchlichen Lehrbegriffs dargestellt. 1. Bd. A. u. d. T.: Die Dogmengeschichte der alten Kirche. — 2. Bd. A. u. d. T.: Die Dogmengeschichte des Mittelalters und der Reformationszeit. Erlangen, 1874 u. 76, Deichert. (X, 594 und VIII, 484 S. gr. 8.) M. 18. —

Am 24. Januar 1875 wurde Thomasius aus diesem Leben aberufen, ohne seine Dogmengeschichte vollenden zu haben. Im Jahre vorher hatte er den ersten Band derselben, welcher die patristische Epoche darstellte, erscheinen lassen. Unermüdlich hatte er, soweit es seine Kräfte noch gestatteten, weiter gearbeitet, um auch den zweiten, abschließenden Band, welcher das Mittelalter und die Reformationszeit behandeln sollte, fertig zu stellen. Doch sollte er diese Freude nicht mehr erleben. Es waren immerhin noch erhebliche Lucken auszufüllen, als er das Werk seinem Schüler D. Plitt anvertrauen mußte, daß es zu Ende führe. In glücklicher Weise nun hat Plitt es verstanden, die Parteien, welche er hinzufügen mußte (es kam besonders die mittelalterliche Dogmengeschichte in Betracht), dem Geiste des Ganzen entsprechend zu gestalten. War dasjenige, was von seiner Hand herrührt, nicht durch Klammern gekennzeichnet, so wurden wir nicht vermuthen, daß es nicht von Thomasius selbst herkam. So ist das Werk doch ein einheitliches, auch innerlich abgeschlossenes.

Leider ist es nicht möglich, über diese Dogmengeschichte so zu referiren, daß deutlich hervortrat, auf wie ausgedehnten und sorgfamen Quellenstudien dieselbe überall beruht. Thomasius hat sie als das Lieblingwerk seines Lebens betrachtet und 30 Jahre hindurch das Material dazu gesammelt und gesichtet, ehe er sie zum Abchlusse zu bringen unternahm. Wie wir auch über die Methode, welche das Werk befolgt, denken mögen, so werden wir doch um jener gewissenhaften Ausführung willen daselbe immer nur mit hoher Achtung nennen dürfen. Es ist eines von jenen Werken, welche auch der principielle Gegner nicht aus der Hand legen kann, ohne ihnen für mannigfache Belehrung und Anregung ein aufrichtiges Dankgefühl zu bewahren.

Ich gestehe, daß ich zu denjenigen gehöre, welche die Grundvoraussetzungen des Werkes nicht theilen. Es soll meine Aufgabe sein, wenigstens den wichtigsten geschichtlichen Anhaltspunkt, den Thomasius' Auffassung der Dogmengeschichte besitzt, einer kritischen Beleuchtung zu unterwerfen.

Der Titel des Werkes: „Die Dogmengeschichte als Entwicklungsgeschichte des kirchlichen Lehrbegriffs“ laßt die eigenthümliche Construction des Verlaufs der dogmengeschichtlichen Bewegung, der wir begegnen, zum Voraus vermuthen. Dogmatische Erwägungen leiten zu der Erkenntnis, daß die Kirche immer irgend wie eines formulirten Bekenntnisses des christlichen Gemeinglaubens bedarf. In continuirlicher Entwicklung von der Urzeit an hat sich nun allmählich

das muster-gültige Bekenntnis immer vollständiger gebildet. Anhebend von den Grundlagen des Glaubens hat die Kirche immer deutlich die einzelnen Momente, welche in dem christlichen Heilswusstsein beschloffen sind, erkannt und in heftigen Kämpfen durch gemeinliche Formeln gesichert. Bei diesem Proceß stehen nicht etwa die früheren Epochen der Kirche hinter den späteren zurück. Denn jeder Epoche ist das Heilswusstsein als Ganzes in unmittelbarer, praktischer Form mitgegeben. Wird dieses Bewusstsein immer deutlicher seinem Inhalte nach zu erkenntnismässiger Klarheit erhoben, so wird es doch dadurch nicht tiefer. Auch besitzt jede Epoche in ihrer Weise auch von dem Ganzen der christlichen Erkenntnis ein explicites Wissen. Denn handelt es sich in den einzelnen Epochen scheinbar nur um eine einzelne, für sich bestehende Lehre, so hat diese einzelne Lehre doch für die Kirche der betreffenden Zeit den Werth, Repräsentant des ganzen Systems zu sein. So schaut also die Kirche jeder Zeit in dem was sie hat das Ganze des Systems in intuitiver Weise. Weil nun das Ganze ein organisches Gebilde ist, so ist schliesslich noch Folgendes zu bemerken. Es ist offenbar erforderlich, dass die späteren Epochen die bereits gewonnenen Erkenntnisse der früheren nicht nur einfach fortleiten, sondern zugleich auch fortbilden. Die gewonnenen neuen Erkenntnisse werden auch auf die früher schon erworbenen ein neues Licht. So sehen wir also in der Dogmengeschichte immer das Ganze der christlichen Erkenntnis im Fluss. Nicht als würde das einmal Erworbene wieder in Frage gestellt, aber es wird immer tiefer erfasst und immer fester begründet. Im Einzelnen ist dies der Verlauf der Dogmengeschichte. Die alte griechische Kirche hatte die Aufgabe, die Theologie und Christologie vor den grundlegenden Irrthümern zu sichern. Die alte lateinische Kirche hatte die gleiche Aufgabe gegenüber der Anthropologie und Hamartologie. Die mittelalterliche Kirche sollte auf den Ergebnissen der patristischen Epoche fortbauen. Sie sollte dieselben systematisch verarbeiten und weiterbilden. In Hinsicht des Letzteren waren ihr die Lehren von der Verführung und von den Heilmitteln als neue Aufgabe zu lösen überwiesen. Indem sie jedoch durch die römische Hierarchie beherrscht war, konnte sie ihrer Aufgabe nur zum Theil entsprechen. Die Reformation hat die Aufgabe des Mittelalters zu Ende geführt. Sie hat zugleich die Lehre von der Heilsanweisung klar gestellt und das ganze bisherige Ergebnis der Dogmengeschichte vertieft und geklärt. Die Gegenwart hat als providentiell zugewiesene Aufgabe die Lehre von der Kirche zu behandeln. Diese letzte Bewegung gehört deshalb noch nicht in die Dogmengeschichte, weil sie noch nicht zu einem Bekenntnis geführt hat. So schliesst denn Thomafius' Werk mit der Reformationszeit. In dieser Zeit hat nur die lutherische Kirche ein dauernd gesunde Entwicklung. Die Concordienformel ist also die letzte reife Frucht der dogmengeschichtlichen Entwicklung gewesen und ihrer Vorbereitung und Ausführung gilt der letzte Abschnitt der Thomafius'schen Arbeit. Es ist zu einer richtigen Vorstellung von derselben noch dies hinzuzufügen. Thomafius stellt doch nicht blofs die Geschichte derjenigen Lehren dar, die auf muster-gültige Formeln gebracht sind. Specieil fehlt z. B. die Entwicklung der Lehre von der Kirche keineswegs. Ist doch die Kirche der Boden, auf dem sich die ganze Entwicklung der Dogmengeschichte abspielt und hat doch die Vorstellung von der Kirche, die jeweils herrschte, den Verlauf derselben mitbedingt. Indem überhaupt nur notwendigerkannt wird, die Gesamtsignatur einer Epoche für das Verständnis der Einzelheiten, auf die es besonders ankommt, in Betracht zu ziehen, indem speciell auf die Irrthümer, denen gegenüber die Kirche den echten, unverfälschten Christenglauben zu sichern hatte, eingehend Rücksicht genommen wird, kommt doch

wesentlich der ganze Stoff, den wir in Dogmengeschichten gewohnt sind, zur Darstellung.

Das von Thomafius entworfene Schema der Dogmengeschichte ist nicht neu. Es scheint bei derjenigen Richtung, zu deren Haupten Thomafius zählte, das recipirte zu sein. Man findet es in den Arbeiten dieser Theologen mit Modificationen im Einzelnen überall als das gewissermaßen selbstverständliche. Offenbar ist es hervorgewachsen aus dem theologischen Gesamtsichtskreis dieser Richtung, und was ihm an Evidenz gegenüber den Quellen der Dogmengeschichte fehlt, wird für seine Vertreter reichlich ersetzt durch die dogmatische Ueberzeugungskraft, welche für sie die zum Grunde liegenden Vorstellungen von der Kirche und vom lutherischen Bekenntnis besitzen. Ich verzichte an diesem Orte darauf, mit Thomafius und den Seinen über diese dogmatischen Grundvorstellungen zu rechten. In einer anderen Hinsicht möchte ich mich dies Mal mit ihnen auseinandersetzen, zumal ich dabei hoffen darf, auf eine schwache Frage einiges Licht werfen zu können.

Den gewichtigsten geschichtlichen Anhaltspunkt hat Thomafius' Construction der Dogmengeschichte jedenfalls an der Thatfache, dass die Reformatoren die altkirchlichen Symbole, *in specie* die Nicanischen und Chalcedonischen Formeln der Christologie, festgehalten und anerkannt haben. Ist diese Thatfache nicht ein klares Zeugnis, dass die Reformation die Fortsetzung der altkirchlichen Bekenntnisbildung ist und dass die dogmengeschichtliche Entwicklung von der alten Zeit an einen einheitlichen, zusammenhängenden Proceß darstellt, sofern man auf das Bekenntnis blickt? Wäre jene Thatfache in der That dieses Zeugnis, so möchte gegen Thomafius' Betrachtung und Gliederung der Dogmengeschichte nicht viel mehr einzuwenden sein.

Constatiren wir zunächst den Unterschied in der Christologie, der trotz der gleichen Formeln zwischen Luther und der alten Kirche obwaltet. Thomafius selbst läugnet nicht, dass hier eine Differenz vorliegt. Er verkennet nicht, dass Luther's Betonung der realen, wechselseitigen Durchdringung beider Naturen und der Einheit der Person in Christo ein Neues in der Dogmengeschichte ist. Er constatirt des Weiteren auch ganz richtig, dass Luther's eigenthümliches Interesse an der Christologie bedingt ist durch sein religiöses Bedürfnis: ohne die Betonung seiner Gesichtspunkte in der Christologie scheint Luther das Heil selbst gefährdet. Indess er findet doch, dass zwischen Luther und den früheren Theologen kein eigentlich verschiednenartiges religiöses Interesse an der Person Christi obwaltet. Es hat nach seiner Darstellung den Schein, als ob Luther die Arbeit der Griechen so fortsetze, dass er Gesichtspunkte, die für diese auch galten, welche dieselben nur noch keinen Anlass hatten zu betonen, besonders hervorhebe und zur Erweiterung der Formeln verwende. Wir müssen dem gegenüber den Thatbestand des Unterschiedes zwischen der altkirchlichen und der Luther'schen Christologie theils noch genauer feststellen, theils erst illustriren. Es ist doch nicht genug, wenn man auf Luther's Interesse an Christi einheitlicher gottmenschlicher Person hinweist, es muss hinzugesetzt werden, weshalb Luther dieses Interesse hat. Dasselbe aber daraus hervor, dass er das Bedürfnis hat, in Christo der Liebe und Gnade Gottes gewiss zu werden. Um derselben gewiss zu sein, um ihr wirklich vertrauen zu können, muss er Gott in Christo anschauen können. Wirklich anschaulich ist Gott als die Liebe für ihn aber nur in dem einheitlichen gottmenschlichen Personleben Christi. Das sind Luther's Richtpunkte in der Christologie. Nun wohl, eben dies die Richtpunkte der alten Christologie nicht. Athanasius hat gar nicht das Bedürfnis, die *philosophia* Gottes in dem incarnirten Logos zu constatiren: Gottes Liebe steht ihm fest, ohne dass der Logos Mensch geworden. Es sind ganz andere Gesichtspunkte,

von denen seine und überhaupt die orthodoxen altgriechischen Formeln über Christus in seinem Verhältniß zu Gott und zur Menschheit bedingt sind. Durch Christus muß die *dyptosis* wiedergebracht sein. Dieses Gut als physische Lebensmittheilung soll gebracht werden durch die verschiedenen Stadien, in denen sich die griechische Christologie bewegt. Man kann den Unterschied zwischen der Luther'schen und der griechischen Christologie völlig erst klar machen, wenn man die Verschiedenheit der Vorstellung vom Wesen des Heiles bei Luther einerseits und den Griechen andererseits aufweist. Ich darf mich in dieser Hinsicht auf meine Kritischen Studien zur Symbolik (Stuttg. u. Krit. 1878, 1. u. 2. Heft) beziehen. Dort ist es näher ausgeführt, wie fundamental verschieden Luther's Vorstellung vom christlichen Heile ist von derjenigen eines Athanasius. Ist Luther's Vorstellung gegeben mit dem in lauter sittlichen Kategorien ersafsten Gedanken der Freiheit über die Welt, die in Gottes Liebe gewährt ist, so Athanasius' mit dem in lauter physischen Kategorien ersafsten Gedanken der Befreiung von der *gnosis*, die durch Christi vollkommen göttliches, unvergängliches Leben gewährt ist. Wenn Athanasius, demgemäß die physische Homouösis des Logos mit dem Vater, die physische Verwandtschaft desselben mit der Menschheit als entscheidend betonte, so war das ganz correct. Luther hat die von Athanasius ausgeprägten Formen benützt, um seine so ganz andern religiösen Bedürfnisse an der Christologie darin zum Ausdruck zu bringen. Diese Formen waren an sich dazu ungeeignet. Er ist Luther auch nicht geglückt, in ihnen wirklich seinen Christusgedanken darzustellen. Aber wenn er doch unverrücktein Problem in Christo Gott persönlich als die Fülle der Gnade anzuschauen, festgehalten hat, so ist dann belegt, daß er die Schranken der Athanasianischen Formeln im religiösen Blicke überwunden hatte. Er ist dann doch ungeschichtlich, Luther's christologischen Gedanken auf den Athanasianischen zurückzuführen. Er ist doch qualitativ anderer. Thomas erkennt Athanasius ebenso sehr als Luther, wenn er, offenbar beiden daselbe religiöse Interesse bemessend, in der Stellung des Problems der Christologie als den Fortschritt von dem einen zum andern schließlich doch nur eine quantitative Erweiterung des Gesichtskreises annimmt.

Doch können wir uns bei dem Bisherigen noch nicht beruhigen. Die Sache steht nämlich doch nicht etwa so, als habe Luther sich den altgriechischen Formeln ganz ohne weiteres Nachdenken und wie von selbst angeeignet. Er hat sie im Gegentheil auch als solche betont. Er hat sie übernommen gerade als die altkirchlichen Formeln, mit denen er in Übereinstimmung sei und sein wolle. Diese Thatfache dürfen wir nicht abschwächen. Wir müssen uns gerecht werden. Das ist freilich auch nicht schwer, wenn wir sie andererseits nicht übertreiben. Luther hat sich jene Formeln ja doch nicht angeeignet bei wissenschaftlicher Kenntniß ihrer eigenthümlichen Tendenzen und Entstehungsbedingungen. So hat er sie angenommen, indem er voraussetzte, daß sie denjenigen religiösen Sinn hatten, welchen er mit ihnen verband. Unter dieser Voraussetzung waren sie ihm wesentlich als Documente der Gemeinschaft des Protestantismus mit der ganzen Vergangenheit der christlichen Kirche. Er sah unter dieser Voraussetzung in ihnen die Gewähr, daß der Protestantismus keine religiöse Neuerung sei, sondern die Fortsetzung des wahrhaft katholischen, einigen Christenthums. Hier liegt nun eine Thatfache vor, die uns erst auf die vollständige Beurtheilung des zwischen Luther und der Vergangenheit obwaltenden Verhältnisses hinführen wird. Was ist denn zu halten von Luther's Interpretation der altkirchlichen Bekenntnisformeln? Hatte er darin einfach Unrecht? Hat er sich darin bloß getäuscht? In dieser Hinsicht muß auf Folgendes aufmerksam gemacht werden. Einmal besteht

zwischen allen Kirchen, auch sofern sie sich eine officiële Gestalt gegeben haben, über alle Differenzen hinaus die gemeinsame Ueberzeugung, daß das Christenthum die abschließende vollkommene Offenbarung sei. Diese Ueberzeugung ist es gewesen, die schon in der nachapostolischen Zeit die Kirche veranlaßt hat, über Christus *ὡς ἡμεῖς θεοῦ* zu denken. Diese Ueberzeugung ist auch immer in dem Bekenntniß zur ‚Gottheit‘ Christi ausgesprochen worden und sie ist darin prägnant und classisch ausgesprochen. In diesem Sinne ist der Ausdruck ‚Gottheit‘ Christi inhaltlich noch ganz unbestimmt. Er hat in den verschiedenen Epochen der christlichen Kirche einen sehr verschiedenen Inhalt empfangen, je nachdem man das Wesen des Heiles, welches im Christenthume endgültig und vollkommen gewährleistet ist, aufstieft. Jede neue Auffassung des Christenthums trug sich selbstverständlich hinein in den Ausdruck ‚Gottheit‘ Christi. So konnte auch Luther nicht umhin, diesen Ausdruck für seine Vorstellung von Christus in Anspruch zu nehmen, indem er ihn zugleich seiner Idee von Christus gemäß deutete. Ware nun auch nur diß zu nennen als das Gemeinsame zwischen dem Protestantismus und allen Epochen und Confessionen der Kirche, daß alle in dem Bekenntniß zur ‚Gottheit‘ Christi formell darin übereinstimmen, daß in Christo Gott abschließend offenbar geworden sei, so würde Luther sich nicht getäuscht haben, wenn er in der Adoption dieser alten Formel, wie immer er sie verstand, gewiß war, die Continuität zwischen der bisherigen kirchlichen Entwicklung und dem Protestantismus aufrecht zu erhalten. — Doch hat sich Luther ferner nicht getäuscht, wenn er auch denjenigen speciellen Gedankeninhalt, welchen er in das Bekenntniß zur gottmenschlichen Person Christi hineinlegte, als den uralten, stets gleichen, wahrhaft katholisch christlichen zu erkennen glaubte. Freilich gilt es hier sein Urtheil in seiner Eigenart genau im Auge zu behalten. Daselbe ist nämlich ein religiöses. Luther hat es nicht gewonnen auf dem Wege wissenschaftlicher Forschung über den Sinn der altkirchlichen Formeln, sondern *a priori* nach dem Maßstabe der gläubigen Betrachtung der kirchlichen Vergangenheit. Nämlich für Luther ist das eine bestehende Gewißheit, daß der christliche Glaube unter dem Papstthum und so sonst immer Verkümmern der christlichen Lehre vorliegt, nicht überhaupt verschollen gewesen ist, daß derselbe irgendwo auch dort sich immer erhalten hat. Denn die christliche Kirche hat allezeit Bestand gehabt. Nun ist diese seine Ueberzeugung freilich gebunden an die Voraussetzung, daß die Predigt des Wortes Gottes niemals in der Kirche ganz gefehlt habe. Wo die vorhanden gewesen ist, da muß es Glaube gegeben haben. Denn das Wort Gottes kann nicht leer zu Gott zurückkommen. Wenn Luther sich aber klar machen will, daß in der Vergangenheit das ‚Wort Gottes‘ nicht vergessen gewesen ist, so reflectirt er gar nicht auf das Maß der correcten theologischen Doctrin, welches vorhanden gewesen sein möchte, sondern auf jede Form der Verkündigung von Christo. Auch die entsetzteste und verfechtete Erinnerung an Christus gewesen er alsdann als Predigt des Wortes und als das in Gottes Hand zu reichende Mittel zur Erhaltung der christlichen Gemeinde zu begreifen. Wenn nun aber jede Predigt des Wortes nach Luther's Anschauung Mittel zur Erzeugung des Glaubens ist, so ist sie ihm andererseits stets auch Zeugniß für bereits vorhandenen Glauben. Denn nichts Anderes bedeutet sein Satz, daß die Gnadennittel, welche zusammengefaßt sind in dem Begriffe der Predigt des Wortes, nur in der Gemeinde vorhanden sind. Hatte er nun ein Recht, die alten Symbole als Predigt von Christo zu beurtheilen, so hatte er zugleich ein Recht, sie als Ausdruck vorhandenen christlichen Glaubens zu beurtheilen. Dieses Urtheil will gar kein Urtheil über diese Formeln als theologische Bekenntnisformeln sein: es will nur ein Urtheil sein über ihren Werth für

den Glauben. Der Glaube confitirt an ihnen, dafs, so lange sie gegolten haben, auch die wahre Christenheit nicht untergegangen gewesen sein kann, weil sie ja doch von Christo zeugen. Und wie wichtig war da doch die Absichtlichkeit und Oecumenicität dieses Zeugnisses von Christo! Was Luther vermöge religiösen Urtheils festgestellt hat, das ist ja auch geschichtlich zu bewähren. Es ist in der That zu constatiren, dafs der christliche Glaube darum noch nicht untergegangen gewesen ist, dafs in den Zeiten vor Luther eine correcte Lehre nirgends vorhanden gewesen. Bei aller Verkümmern der bewußten Erfassung des Christenthums, bei aller Unzulänglichkeit der Reflexion auf das Wesen des Heiles, das in Christo geboten, hat sich doch der echte biblische Heilsgedanke mannigfaltig bewahrt. Es ist der Beweis zu erbringen, dafs doch diejenigen Thatfachen der inneren Erfahrung, auf welche man sich im letzten Grunde stützt, auch in der griechischen und römischen Kirche keine andern sind, als die durch das N. T. legitimirt. Indefs wenn auch dieser Beweis nicht zu erbringen wäre, so hätte doch Luther's religiöses Urtheil als solches Recht, so würde noch immer zu Recht bestehen, dafs vor Anderem die alten Symbole für den Glauben ein Beweis sind für das Vorhandensein von evangelischem Glauben in jeder Epoche der Kirche und demgemäfs für die wahre Katholicität und stetige kirchliche Continuität des Protestantismus.

Es eröffnet sich uns an der Hand Luther's eine ganz andere und doch der Thomastischen nicht überhaupt entgegengesetzte Betrachtung der Dogmengeschichte. Luther's religiöses Urtheil über die alten Symbole wird uns nicht länger für die geschichtliche, empirische Deutung dieser Formeln fesseln. Aber es wird uns im rechten Sinne doch auch ein Wegweiser sein. Wir brauchen nicht der vorlutherischen Dogmengeschichte den Zwang anzuthun, sie nach dem Maßstabe der lutherischen Dogmatik zu deuten und zu messen. Wir können alle Zeiten der Kirche aus ihren eigenen Interessen heraus, sowie die Quellen aus dieselben erkennen lassen, begreifen und brauchen nicht Alles aufzuzählen an dem imaginären Faden der einen, kontinuierlichen 'Bekennnisbildung'. Aber wir verlieren doch auch nicht den Blick für die hinter allen Differenzen der Theologie und der Glaubensbekenntnisse als articulirter Lehrräumen fortgehende Einigkeit im Geiste, in der die 'Gemeinde der Heiligen' zu allen Zeiten und in allen Confessionen Bestand gehabt hat.

Göttingen.

F. Kattenbusch.

Grundlehner, Fred. Hendr. Joh., **Johannes Damascenus**. Academisch proefschrift. Utrecht 1876, Kemink & Zoon. (XI, 255 p. gr. 8.)

In dem ersten Theile seiner Schrift (S. 5–57) erzählt der Verf. das Leben des Joh. Dam. Er legt dabei die Lebensbeschreibung zu Grunde, welche den Namen eines Joh. von Jerusalem trägt, und, wahrcheinlich in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts verfaßt, neben panegyrischen Auswüchsen doch auch eine nicht ganz unkritische Benützung arabischer Quellen verräth. (Der Verf. beruft sich für dieses Urtheil auf c. 3 und c. 39.) Die hier überlieferte Nachricht, dafs Joh. am Hofe von Damaskus eines der höchsten Staatsämter bekleidet habe, nimmt er gegen den Zweifel Landerer's in Schutz. Freilich die Acten des 7. oec. Concils, auf welche er sich beruft, beweisen dafür nichts. Denn seine Nichtachtung der Schätze Arabiens konnte Joh. bei seinem Uebertritt in das Monchthum an den Tag legen, ohnc gerade Protosymbolos des mohammedanischen Fürsten gewesen zu sein. Ueberhaupt wird man von den sorgfältigen Bemühungen des Verf.s, die bisher bekannten sicheren Daten über das Leben seines Helden zu ergänzen, doch nur den Eindruck gewinnen können, dafs die Unsicherheit der Ueber-

lieferung nur für Vermuthungen Raum läßt. Dagegen gelingt es ihm, die Erzählung eines Menologiums, welcher die Bollandisten und auch noch Landerer gefolgt waren, dafs Joh. in dem Kampfe für die Bilder sich sogar auf den Boden des byzantinischen Reichs gewagt habe, als legendenhaft zu erweisen (S. 48 ff.). — Im zweiten Theile der Schrift wird über die literarische Thätigkeit berichtet, welche Joh. als systematischer Theolog, als Apologet, als Homilet und Hymnolog entfaltet hat. Aus den sorgfältigen Analysen des Verf.s erhellt man auf's Neue, wie abhängig Joh. von seinen Autoritäten aus dem 4. Jahrh. ist. Aber es hatte wohl sein Unterschied von diesen deutlich hervortreten können. Wenn man sich erinnert, wie sich im 4. Jahrh. die trinitarischen und christologischen Speculationen auf der breiten Basis sehr bestimmter Anschauungen von der Erlösung erheben, so muß es überraschen, wie spärlich die letzteren bei Joh. bedacht werden. Vergleicht man aber mit der dürftigen Behandlung des Erlösungswerkes Christi die behagliche Breite, mit welcher er von den Sacramenten, von der Verehrung des Kreuzes, der Heiligen, Reliquien und Bilder spricht, so wird man auch vermuthen dürfen, dafs er nicht nur an einzelnen entlegenen Spitzen des Dogma über seine Vorbilder hinausgegangen ist, sondern auch die bei ihnen herrschende Grundanschauung vom Wesen des Christenthums nicht mehr theilt. Unrichtig ist es, wenn der Verf. S. 155 beklagt, dafs Joh. seine Soteriologie, welche nicht ohne brauchbare Elemente sei, durch dasjenige entstellt habe, was er über die subjective Erwerbung des durch Christus ermöglichten Heils lehre (vergl. S. 115). Was nämlich S. 109 ff. als sogenannte Anthropologie des Joh. mitgetheilt wird, die Aufgaben, welche er dem freien Willen des Menschen zumuthet, das sieht wie bei allen seinen Vorbildern nicht in Widerspruch mit ihren Gedanken von der Erlösung, sondern ist die auf dem Boden des Christenthums nothwendige Ergänzung derselben. Der Hauptmangel des Buches tritt in der Bemerkung hervor (S. 91), es sei merkwürdig, dafs Joh. die methaphysischen Eigenschaften Gottes vor den ethischen bevorzuge und dafs er trotz des negativen Gottesbegriffs eine speculative Entwicklung der Trinitätslehre liefere. Das kann doch Niemanden überraschen, der sich der vom Verf. selbst aufgeführten Autoritäten des Joh. erinnert. Den geschichtlichen Beziehungen seines Gegenstandes hat der Verf. keine bedeutende Aufmerksamkeit zugewendet.

Halle.

W. Herrmann.

Pellikan, Konr., **Chronikon**. Zur 4. Säcularfeier der Universität Tübingen hrsg. durch Pfr. Lic. Dr. Bernh. Riggenschach. Basel 1877, Bahmaier. (XLII, 198 S. gr. 8.) M. 7. 20.

Das Chronikon Pellikan's ist nicht etwa eine jährweise Aufzeichnung der Zeitergebnisse, sondern eine in recht schlechtem Latein geschriebene Selbstbiographie, in deren Verlauf er gelegentlich auch einige Zeitergebnisse erwähnt. Er verfaßte sie im J. 1544 für seine Söhne und deren Nachkommen als ein ursprünglich nicht zum Druck bestimmtes Familienerbstück. Die Quellen, deren er sich bediente, find theils Aufzeichnungen eines Oheims, dessen Vorgang ihm überhaupt die erste Anregung zu seinem Thun gab, theils eigne tagebuchartige Niederschriften. So können seine Mittheilungen in bedeutendem Grade Glaubwürdigkeit beanspruchen, nur in der Chronologie der öffentlichen Begebenheiten ist der Verf. hier und da etwas in Verwirrung gerathen, vgl. z. B. S. 77 und 116 ff. Von besonderem Werthe ist derjenige Theil des Chronikons, in welchem P. sein Leben bis zum Austritt aus dem Kloster erzählt. Da findet der Leser sehr belehrende Angaben über die kirchlichen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Zustände in Deutschland und theilweise auch Italien um die Wende

des 15. und 16. Jahrhunderts. Kein Kulturhistoriker, der über jene Zeit arbeitet, wird diesen Bericht unbeachtet lassen dürfen. Die zweite Hälfte der Biographie ist von viel geringerer Bedeutung; ja man kann es Niemandem verargen, wenn er sich bei ihr langweilt. P. erzählt darin vorwiegend von seinem schriftstellerlichen Treiben. Man empfängt genauesten Bericht von dem unermüdlichen Fleiße, aber auch der unubertrefflichen Schreibfertigkeit des alternden Gelehrten; er selbst malt förmlich die kaum glaubliche Leistungsfähigkeit seiner eifertigen Feder; vgl. z. B. S. 120 ff. Unferne Kenntniß der Zeit erfährt auch im Einzelnen durch jene zweite Hälfte keine nennenswerthe Bereicherung. Dennoch ist der ersten Hälfte wegen die Veröffentlichung dieser Selbstbiographie, durchaus berechtigt gewesen. Aber ob auch diese Art der Veröffentlichung? Der Herausgeber sagt, die Schriftzüge der auf der Züricher Stadtbibliothek befindlichen Handschrift seien nicht gerade sehr deutlich. Da konnte es ja leicht kommen — und dies begründet keinen Vorwurf —, daß er beim Entziffern sich nie und da irrte; wenigstens gewinnt man an einigen Stellen des Textes diesen Eindruck. Sehr ersichtlich aber ist, daß der Abdruck mit großer Flüchtigkeit veranstaltet ward; das Druckfehlerverzeichnis am Schluß ließe sich leicht um das Vierfache vermehren. Ebenso schlimm steht es mit der Interpunction. Der Herausgeber that ganz recht, wenn er die des Originals nicht beibehielt, — man weiß ja, wie es im Allgemeinen damals hierin stand —, sondern sich entschloß, in das Labyrinth der Satzzeichen einige Ordnung zu bringen. Er hatte dies dann aber auch wirklich durchführen und nicht so heillose Unordnung stehen lassen sollen. Ferner: die Anmerkungen sind ohne alles Princip beigefügt. Gar manche sind ganz überflüssig; Oenus mit „Inn“ und Paralipomenen mit „Chronika“ als Note zu erklären, war doch wahrlich unnöthig; vieles andere dagegen, was der Erklärung bedurfte, hatte, ist damit nicht beachtet worden. Und ähnlich steht es endlich mit der Einleitung. Sie enthält: A. Literarisches; nämlich 1. die Handschrift und ihre gegenwärtige Veröffentlichung; 2. Bisherige Biographien Pellikan's und Benutzungen seines Chronikons; B. Biographisches; nämlich 1. Der Hebräist, 2. Der Reformator; 3. Die Commentare; 4. Die theologischen Streitigkeiten; 5. Zur Charakteristik des Chronikons und des Chronisten.

Man sieht in der That nicht ein, was B. 1—4 in einer Ausgabe dieser Selbstbiographie soll, zumal der Herausgeber ausdrücklich bemerkt, eine eigentliche Lebensbeschreibung Pellikan's behalte er sich noch vor. Was er in diesen einleitenden Abschnitten bietet, ist weder in sich geschlossen noch abschließend, sondern trägt den Charakter mehr zufälliger Bemerkungen, und zeigt nur, daß der Herausgeber für eine wirklich befriedigende Biographie Pellikan's, den er übrigens offenbar überschätzt, noch nicht fertig ist. Er hat selbst vorausgeschickt, daß man an seiner Arbeit makeln werde, meint jedoch, man werde so billig sein, die Fehler damit zu entschuldigen, daß das Vorliegende als Gelegenheitschrift zu bestimmtem Termin fertig gestellt werden mußte! Ob solche Billigkeit hier am Platze wäre? Warum denn, mußte? Der Glanz des Tübinger Jubiläums wurde nicht gelitten haben durch das Fehlen dieser Feilschrift, der Wissenschaft aber wäre durch verzögerte und reifere Veröffentlichung der Chronik Pellikan's mehr gedient worden.

Erlangen.

G. Plitt.

Bauer, Bruno, Einfluss des englischen Quäkerthums auf die deutsche Cultur und auf das englisch-russische Project einer Weltkirche. Berlin 1878, Großer. (IV, 236 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Vorliegende Schrift könnte man nach dem Ausdruck der Concordienformel (Enthusiasten heißen, die ohne Predigt Gottes Wort auf himmlische Erleuchtung des

Geistes warten!) als eine Geschichte des neueren Enthusiasmus in seiner kirchenpolitischen Bedeutung bezeichnen. Der Verf. geht von der bekannten Thatfache aus, daß es in England eine sehr starke kirchenpolitische Partei gebe, die auf Einigung der anglikanischen und der griechisch-russischen Kirche hinabreife. Den Anfang dieser Bestrebungen, die eine Weltkirche zum Ziele hatten, findet er im Quäkerthum, welches zuerst die auf Gleichgültigkeit gegen kirchliches Bekenntnis und confessionelle Unterschiede beruhende Toleranz und die dadurch zu erreichende religiöse Einigung gepredigt habe. Er beginnt mit dem Zusammenreffen William Penn's mit Peter dem Großen, der dem Gedanken des Quäkers volle Zustimmung geschenkt habe, und schildert dann den Siegeszug des Subjectivismus, der von der göttlichen Offenbarung und ihrer Urkunde, der Bibel, sich immer entschiedene losriss, von England über Amerika durch das festländische Europa, einen Siegeszug, der den Tod der lutherischen Kirche herbeiführte und eine Weltkirche zum Ziele hatte. Um ersteren ihm feststehende Annahme als eine geschichtlich nothwendige zu begründen, redet er flüchtig und in einem recht schwachen Absehn mit dem Todeskeim der luth. Kirche; die Hauptkraft verwendet er auf die eben erwähnte Hauptarbeit. Die wichtigsten Stadien dieser Bewegung bilden ihm der Pietismus, Joh. Chr. Edelman, Zinzendorf, den er besonders in der Periode seiner geistlichen Ausschweifungen bis zur Bidinger Katastrophe schildert, Semler, Frau von Krüdener und Alexander L., der sog. Pentarchist Goldmann. Damit ist er zu den neueste Zeit behandelnden Abschnitten gekommen, die er überstreicht: „eine englisch-russische Weltkirche; Rußland auf den Altkatholikencongreß; Rußland und die kirchliche Universalunion; Ende des Unions-Abenteuers; Rußlands jetzige Stellung und Losung von den Pennschen Grundfätzen.“ Rußland habe nämlich jetzt die Toleranz aufgegeben und verlange die Herrschaft der griechischen Kirche und unbedingten Anschluß an sie. — Diese ganze Schilderung des Verf's bekundet eine ungemeine Belesenheit in der betreffenden Literatur, auch fernabliegende und sonst kaum noch bekannte Schriften sind von ihm herbeigezogen worden. So steht ihm eine Menge von Einzelheiten zur treffenden Zeichnung von Personen und Zeiten zu Gebote, die seine Arbeit auch für den, der sonst den besprochenen Gegenstand kennt, werthvoll macht. Auch geben nicht wenige der von ihm ausgesprochenen Urtheile allen Anlaß zu neuer reiflicher Erwägung; man beachte z. B., was er S. 163 ff. über die neuere deutsche Biographienliteratur sagt. Das Ganze ist in ruhigem Tone mit dem Gefühle großer Sicherheit geschrieben. Auffällig sind eine Anzahl stilistischer Unebenheiten.

Erlangen.

G. Plitt.

Hunnus, Paul. Frommhold. Die ev.-luth. Kirche Russlands. Leipzig 1877, J. Naumann. (VI, 132 S. 8.) M. 1. 60.

Der Verf. macht den Versuch, einen kurzen geschichtlichen und statistischen Ueberblick über die ev.-luth. Kirche Russlands zu geben. Sie zählt nach ihm jetzt 4,024,035 Bekenner, ist also auch schon durch ihre Größe ein sehr beachtenswerther Zweig der lutherischen Gesamtkirche, und doch wußte man selbst unter den Genossen desselben Bekenntnisses bisher so wenig Zuverlässiges von ihr. Um so dankbarer wird man diesen Versuch begrüßen, zumal er auch gar nicht übel ausgefallen ist. Nach der kurzen Einleitung wird der Stoff in folgenden 8 Abschnitten behandelt: Livlands Apollon Meinhard; Albert von Buxthowden, der Gründer des Kirchen- und Ordensstaats Livland (diese Abschnitte sind beigefügt, um den Charakter der luth. Kirche in den Ostprovinzen zu erklären); Einführung der Reformation und Schwedens Einfluß; Hermanns Wirken in Liv- und Estland; die deutschen Kolonien im Innern Russlands

(nämlich in Ingermanland, Sudrussland, an der Wolga und in Grufen); die Diaspora-Gemeinden (besonders Moskau, St. Petersburg, Kronstadt, Narva, Kiew, Odessa u. f. w.); die ev.-luth. Kirche Finnlands; die ev. Kirche in Polen. Auch die Reformierten, Uniten, Schotten, württembergische Pietisten und Mennoniten werden S. 102 ff. kurz besprochen. Das Schriftchen liest sich gut und erfüllt entschieden seinen nächsten Zweck. Vielleicht kann der Verf. bei einer 2. Aufl. im Statistischen reichere Angaben machen und auch zuverlässige Zahlen aus noch neuerer Zeit, als bisher gefeheren, mittheilen.

Erlangen.

G. Plitt.

Predigten.

1. Christlich-vaterländische Weihestunden. Predigten, Ansprachen und Reden. Gehalten von Hofpred. Emil Frommel, Schloßpfr. Hof-u. Dompred. D. Rud. Kögel, Pred. Jul. Müllensiefen, Confist.-R. a. D. Pfr. Stahn, Hof-u. Dompred. Adph. Stöcker u. A. 1. Sammlung. 1. Heft. Berlin 1877, Chun. 104 S. gr. 8.) M. 2. —

Unter diesem Titel liegt eine Sammlung von Predigten und Ansprachen vor, welche von den bekanntesten Kanzlerrednern Berlins bei patriotischen Anlässen in den letzten Jahren gehalten sind. Von Frommel finden wir Predigten zum Geburtstag des Kaisers und zu einer Fahnenweihe, von Kögel eine Ordensfestpredigt, von Stöcker Predigten bei Eröffnung des Reichstags und beim Sedanfest; von Müllensiefen eine Predigt, welche nach der Einnahme von Metz gehalten ist. Dazu kommen 6 kürzere Ansprachen.

Predigten, welche sich auf Zeitereignisse beziehen, verlieren, je weiter wir uns von diesen entfernen. Wie sie aus der Begeisterung des Augenblicks geboren sind, fordern sie einen von derselben Begeisterung erfüllten Hörer. Das gedruckte Wort ist frohlich, kaum dem schwachen Schattenriss eines Oelgemäles zu vergleichen. Mag auch dem ehemaligen Zuhörer die Erinnerung das Fehlende ersetzen, der Leser wird nicht erwarnt und erwartet noch die Hauptsache, wenn er schon am Ende ist. Gewiss werden die bedeutenden Namen, welche Beiträge geliefert haben, das Unternehmen stützen; doch wünschen wir um der Sache willen, daß die Fortsetzungen knapp bemessen werden.

2. Evers, Pfr. Dr. Carl, „Siehe ich verkünde euch große Freude“. Predigten. Leipzig 1877, Teubner. (XVIII, 355 S. 8.) M. 4. —

Auf wiederholten Wunsch vieler Zuhörer hat der Verf. eine Anzahl Predigten herausgegeben, unverändert, wie sie gehalten sind. Wir lernen daraus einen Prediger kennen, der die großen Wahrheiten des Evangeliums leicht und aus Überzeugung vorträgt. Die Gabe wird nicht nur seinen Freunden willkommen sein, sondern macht auch auf den fernstehenden Leser einen wohlthuenden Eindruck.

3. Holst, Pst. J. E., Eins ist Noth. Eine Evangelienpostille für alle Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres. 2. Aufl. Riga 1877, Brutzer & Co. (V, 466 S. gr. 8.) M. 5. —

Wenn Luther's Canon: daß man die Bücher der hl. Schrift darnach schätzen müsse, ob sie Christum treiben, auch für Predigten gilt, dann sind diese Predigten gut. Sie stellen die Herrlichkeit Christi dar, wie sie den Bedürfnissen des menschlichen Herzens entspricht; und erweisen so seine Gemeinlichkeit als das Eine, was Noth ist. Es herrscht darin nicht dogmatische Reflexion, sondern unmittelbare Empfindung, die den einfachen Ausdruck liebt, ohne rhetorische Kunst. Weil der Verf. in herz-

licher Sprache bezeugt, was er gefeheren und gehört hat, darum gehen seine Worte zu Herzen. Auch das ist ein Vorzug, daß die Predigten kurz und bündig sind, oft nur 6 Seiten lang.

Diese Vorzüge schließen nicht aus, daß wir im Einzelnen manches auszufeheren hätten. Die Fassung des Themas und die Theilung laßt vielfach zu wünschen. Nur ein Beispiel. Wenn aus dem Text Joh. 1, 15—18 das Thema genommen wird: des Vaters Schofs, so leidet dieses Thema nicht nur an Unbestimmtheit, sondern es ist auch nicht das logische Subject des Textes. Ebenso ist die Theilung: Aus des Vaters Schofs (stammt 1) die Liebe, 2) das Gefezt, 3) die Gnade, 4) er ist unser Ziel, weder logisch zu rechtfertigen, noch mit dem Texte vereinbar, zumal nicht Nr. 2. Doch wir verzichten auf weitere Einzelheiten.

Um der bemerkten Vorzüge willen können wir die Postille für Lesegottesdienste und häusliche Andacht empfehlen.

4. Goltz, Probst Ob.-Confist.-R. D. Herrn. Frhr. v. d., Tempelbilder aus dem Leben des Herrn Jesu. Fünf Predigten. Berlin 1877, Dobberke & Schleiermacher. (VII, 84 S. 8.) M. 2. —

Eine genügende Darstellung des innern Lebens Jesu wird immer ein Problem bleiben; das Meer kann man nicht mit Eimern ausschöpfen. Doch wird der Liebhaber Jesu auch jeden Versuch einer solchen Darstellung mit Freuden begrüßen und ein solcher liegt vor uns in 5 Predigten. Tempelbilder heißen sie, weil sie an Ereignisse anknüpfen, die im Tempel statt gefunden haben. Wir sehen den Knaben Jesus, wie er den Tempel als sein Vaterhaus erkennt; den Jungling, wie er im Tempel eifert um seines Vaters Ehre; den Mann, wie er dort wirkt in seines Vaters Namen; seine göttliche Würde wider den Unglauben bewährt; seine Leiden, als den Weg zur Verklärung, auf sich nimmt. Stets zeichnet der Verf. mit kurzen, deutlichen Strichen den historischen Hintergrund, von dem Jesus sich abhebt als eine Persönlichkeit, die sich in einzigartigem Verhältniß zu Gott weiß, und darum verschieden von der ganzen Menschheit. So wird in der ersten Predigt dargestellt: 1) die Umgebung des Kindes Jesu, wie die Mutter ihn unterweist in hl. Geschichte, wie er zur Freiheit erzogen wurde, wie er durch die Eltern sich nicht befriedigt fühlte, wie die Eltern sich in sein Wesen nicht finden können. 2) Das innerste Geheimnis seiner Person; wie er unter den zerstreuten Eindrücken der Hauptstadt nur Gott sucht, seine Wahrheit und sein Haus; wie er ihn als Vater weiß.

Ueberall trägt der Verf. nicht den kirchlichen Lehrbegriff, sondern die inneren Erlebnisse Jesu vor, aus denen jene Begriffe erwachsen sind. Daß ein solcher Gegenstand nur vor einem auserlesenen Kreise von Zuhörern behandelt werden kann, leuchtet wohl ein; auch die Sprache ist gewählt, doch nicht gesucht. Alle gebildeten Christen werden aus diesen Betrachtungen Belehrung und Erbauung schöpfen.

5. Diegel, Prof. Pfr. D. J. G., Predigten für Trauernde, Leidende und Kämpfende. Wiesbaden 1877, Niedner. (XII, 298 S. gr. 8.) M. 4. —

Die Ueberschrift ist nicht zu eng zu nehmen. Allerdings sind meist solche angedeutet, die weibliche Trübsal haben; denn zu solchen Predigten ist der Verf. durch mancherlei eigenes Leid besonders vorbereitet, wie er in der Vorrede berichtet. Allein auch alle geistigen Leiden, im Zusammenleben der Familie und der weiteren Kreise, die Schwierigkeiten im Beruf, die Kämpfe wider die eigene Sünde und irrede Zeitfronungen werden behandelt. Wenn der Verf. dann weiter die Waffen in diesem Kampf: das Gebet, den Glauben, die Liebe zu Christo in besonderen Predigten betrachtet, so merken wir, welch' großen Ausschnitt der Ethik er hier behandelt.

— Als Zweck der Predigten bezeichnet Verf., die Ausübung der praktischen Frömmigkeit zu fördern. Dazu erachtet Verf. besonders befähigt durch eigene Erfahrung und praktische Beobachtung. Eine Hand voll Erfahrung wirkt mehr als ein Sack voll geistlicher Einfälle. Von feiner Beobachtung nur ein Beispiel. In der Predigt über das Gebet heisst es p. 31: Die Verächter des Gebets fagen, dasfelbe fei wirkungslos, und doch fürchten ihrer viele eigentlich die Macht feiner Wirkungen. Mancher weifs ganz gewifs: wenn du jetzt, in diefem Augenblick der Verführung, der Sinnenregung ernstlich betest, dann würde der Taumel der Sünde weichen, dann würdest du deine böse Luft, deinen Zorn, deine Rache nicht ausüben. Er vermeint der Sünde nicht widerstehen zu können, er kämpft gegen dieselbe, er kennt ein Mittel, das ihm helfen würde und — er braucht dieses Mittel nicht, eben weil es ihm helfen würde. — In ähnlicher Weise findet jeder geistige Zustand, jeder Beruf, jedes Alter feine Beachtung.

Zur Charakterisirung haben wir zwei Predigten heraus. Zunächst Nr. V: Jesu Freude über der Klugen Verblendung Luc. 10, 17—21. 1) wird die Schwierigkeit dieses Auspruchs dargelegt, da wir mit größerem Rechte die Verblendung der Gebildeten als das grösste Hemmnis für das Reich Gottes betrachten. 2) Nachdem ausweichende Erklärungen abgewiesen sind, legt Verf. dar, dass der Glaube nicht unter der Klugheit, sondern über dieselben stehe, indem er sich nicht nur an das Denken, sondern an den ganzen Menschen, insonderheit Gemuth und Willen richtet. Darum kann die einseitige Klugheit, welche die Forderungen des Gemuths und Willens überhebt, ihn nicht fassen; und das eben ist der Vorzug des Evangeliums. — An dem Buch dieser Predigt ist auszuweisen, dass der Gedanke *sub* 1) den *transitus* bilden muss, während Nr. 2 erst das Thema bringt; aber die Gedanken find vortrefflich.

Weiter führen wir an Nr. XVII. Vom Leid durch fremde Sünden. Joh. 9, 1—3. 1) Auch solches Leid kommt von Gott, 2) oft find wir mitschuldig bei fremden Sünden, 3) der Gedanke an solches Leid muss uns von Sünden abschrecken, 4) zugleich treibt er uns mächtig zur Arbeit am Gottesreich, 5) aus der Gemeinschaft mit andern Menschen empfangen wir mehr Segen als Leid.

Diese Beispiele zeigen, dass der Verf. selbständig denkt und tief grabt. Kein Leidender wird das Buch ohne Stärkung aus der Hand legen; wir find dem Verf. für seine Gabe zu Dank verpflichtet.

6. Ahlfeld, Pfst. D. Fr., Der christliche Hausstand. Eine Hochzeitsgabe in Predigten. 5. verm. Aufl. Halle 1877. Mühlmann. (XI, 242 S. 16.) M. 2. 80.

Ahlfeld's Predigten über den christlichen Hausstand erscheinen bereits in funfter Auflage. Sie empfehlen sich also durch sich selbst.

Lic. Sachsse.

Meier, Superint. Conflit.-R. D. Ernst Jul., Wir sahen seine Herrlichkeit. Predigten. 1. Sammlung. 2. durchgefeh. Aufl. Leipzig 1877. Teubner. (IX, 392 S. gr. 8.) M. 5. —

Diese zweite Auflage der zuerst im Jahre 1870 erschienenen ersten Sammlung Meier'scher Predigten enthält 27 Predigten, unter denen zwei zu Missionsfesten und eine zum Gustav-Adolphsfeste gehalten wurden. Die übrigen sind vor der Gemeinde des Verf.'s in Dresden gehalten, und zwar in der letzten Hälfte der sechziger Jahre. Sie find wie bei dem ersten Erscheinen dem Andenken eines heimgegangenen Freundes gewidmet. Wir haben neulich bei der Anzeige der zweiten Sammlung von Predigten des Verfassers (Theol. Literaturztg. 1877 Nr. 2) die grössten eigenthümlichen Vorzüge derselben hervorgehoben. Diese Vorzüge finden sich in gleichem Masse in dieser 1.

Sammlung. Es find lebensvolle und lebenweckende Zeugnisse. Der Verf. hat mit Recht bei der neuen Auflage so wenig als möglich an den Predigten geandert, denn jede echte Predigt ist doch, wie er fagt, Zeitpredigt und hat auch bei dem einzelnen Prediger ihre Geschichte und ihr besonderes Gepräge, das nicht verwischt werden darf. Auch ist das Buch in diefer Gestalt Vielen lieb und theuer geworden und wird's, so wünschen wir, noch Mehreren werden.

Eythra.

E. Lehmann.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Haupt, J., *Veteris Antichronomiae versionis libri II. Regum sive Samuelis fragmenta Vindobonensis. Vindobonae 1877, typis C. Geroldi; fli.* (22 S. 2 photogr. Tafeln.) [Gratulationsfchr. u. nicht im Buchhandel.]
- Jellinek, A., *Beitrag zur Midrasch. Sammlung kleiner Midraschim u. vermehrter Abhandlung. aus der ältern jüdischen Literatur.* 6. Thl. Nach Handschriften u. Druckwerken gesammelt u. nebst Einleign. hrsg. Wien 1877, Filiale der Brüder Winter. XLVIII, 156 S. gr. 8. 5. —
- Flügge, G. W., Der Brief St. Pauli an die Galater kurz ausgelegt. Schleswig, Bergas. (32 S. gr. 8.) — 40.
- Hanne, J. R., Wie entstand das Dogma von der Gottheit Christi? Vortrag. Ohrdruf, Stadtmann jr. 39 S. gr. 8. — 50.
- Michelfsen, A. L. J., Von vorchristlichen Cultusstätten in unserer Heimath. Eine antiquarische Mittheilung. Schleswig, Bergas. (32 S. 8.) — 60.
- Salviani presbyteri *Massiliensis libri qui supersunt, rec. C. Halm. Jönnm. Germ. histor. I, 1.* Berlin, Weidmann. (VII, 176 S. gr. 4.) 5. —; Schreibpap. 7. 50.
- Eugippii *contra sancti Severini, rec. et ordinavit H. Saupe. Jönnm. Germ. histor. I, 2.* Berlin, Weidmann. (XX, 36 S. gr. 4.) 1. 60; Schreibpap. 2. 40.
- Dollinger, J. v., Avenin u. seine Zeit. Rede. München 1877, Franz. (31 S. 8.) — 80.
- Henke's, E. L. Th., neuere Kirchengeschichte. Nachgelassene Vorlesg., f. den Druck bearb. u. hrsg. v. W. Gals. 2. Bd. Geschichte der getrennten Kirchen bis zur Mitte d. XVIII. Jahrh. Halle, Niemeyer. (X, 496 S. gr. 8.) 10. —
- Zimmer, F., J. G. Fichte's Religionsphilosophie nach den Grundzügen ihrer Entwicklung. 1. Th. Die Grundlegung. Dissertation. Halle. (50 S. gr. 8.) 5. —
- Ernesti, J. A., *Prolegomena in libros symbolicos ecclesiae Lutheranae, ab anno 1752 et 1777. Vol. I, continens tria symbola oecumena, Augustanum confessionem et apostolicam ejus.* Mit e. Vorwort hrsg. v. J. M. Redling. Berlin, Wiegandt & Grieben. (VIII, 201 S. gr. 8.) 3. —
- Hänchen, Ph. E., Die Lehre vom Heil. Versuch e. bibl. Dogmatik. 1. Hälfte. Erlangen, Deichert. (V, 396 S. gr. 8.) 5. —
- Oettingen, A. v., Zur Inspirationsfrage. Aus: Mitthlg. u. Nachr. a. d. ev. Kirche in Rußl. Riga 1877, Stieda. (34 S. gr. 8.) — 80.
- Kähler, M., Das Gewissen. Ethische Untersuchung. 1. geschichtl. Thl. A. u. d. T.: Das Gewissen. Die Entwickelg. seiner Namen u. seines Begriffes. Geschichtl. Untersuchung zur Lehre v. der Begründg. der sittl. Erkenntnis. 1. Hälfte: Alterthum und neues Testament. Halle, Fricke. (XIV, 338 S. gr. 8.) 6. —
- Zeischwitz, C. A. G. v., System der praktischen Theologie. Paragraphen f. acad. Vorlesg. 3. Abth. Seelsorge u. Kirchenverfaffung. Leipzig, Hinrichs. (VIII u. S. 473—718. gr. 8.) 3. 60 (cpt. 11. —)
- Thikotter, J., Wie voll von positiver Seite der Anspruch auf kirchliche Berechtigung der liberalen Theologie und ihrer Vertreter beurtheilt werden? Vortrag. Bremen, Riemerschneider in Comm. (34 S. 8.) — 80.
- Luthardt, Ch. E., Die soziale Frage in der Vergangenheit

- u. in der Gegenwart. Vortrag. Leipzig, Buchh. d. Vereinsh. (16 S. gr. 8.) 20.
- Beck, H., Das Leben Abrahams in 30 Betrachtungen erbaulich ausgefüllt. Erlangen, Deichert. (III, 183 S. gr. 8.) 2.
- Hörger, A., Neue Zeugnisse f. die alte Wahrheit. 5. Sammlg. Ergänzungsband, enth. 27 Predigten über die in den früheren Sammlg. übergangenen Sonn- u. Festtagspredigten. Leipzig, Bredt. 416 S. gr. 8.) 3.
- Handbüchlein f. Lehrer, Küster, Lectoren und Hausväter zum gottesdienstlichen Gebrauch in ev.-lutherischen Gemeinden u. Häusern. Neu-Ruppin 1877, Peltz. (38 S. gr. 8.) 75.
- Fries, N., Morgen-Segen aus Gottes Wort zur tägl. Erbauung der Häufer und Herren. Itzehoe, Nuffer. (V, 371 S. gr. 8.) 3.
- Verhandlungen der Konferenz f. innere Mission zu Siebelsfeld. XIX. Congress f. innere Mission vom 4–7. Septbr. 1877. Veröffentlicht vom Central-Ausschuss f. innere Mission. Hamburg 1877, Agentur d. Rauhen Haules. (V, 60 S. gr. 8.) 1.
- Hülle, E., Die kirchlichen Handlungen in den Berliner Gemeinden. Kirchenstatistische Untersuchgn. Berlin 1877. (Leipzig, Buchh. d. Vereinsaufw.) 48 S. m. 6 Tab. gr. 8.) 1.

Literatur des Auslandes.

- Sage, A. H., Babylon Literature. London, Bagster. (8.) 4 s.
- Abbott, T. K., J. Ferrar, W. H., Collation of Four Important Manuscripts of the Gospels. Edited by T. K. A. London, Macmillan. 4.) 10 s. 6 d.
- Ellicott, C. J., [Editor of] New Testament Commentary for English Readers. By Various Writers. Vol. 1. London, Cassell. (566 p. roy. 8.) 21 s.
- Lamar, C. S., N. T. Commentary. Vol. 2. Gospel according to Luke. Cincinnati, Chase & Hall. (333 p. crown 8.) 8 s.
- Cesar, W., The Authorship and Authenticity of St. John's Gospel. Edinburgh and London 1877, W. Blackwood & Sons. 2.
- Clermont-Ganneau, L., L'Authenticité du Saint-Sépulchre et le Tombeau de Joseph d'Arichthie. Paris, Leroux. (31 p. 8.) 75.
- Laurent, A., Les Premiers convertis au christianisme. Paris, Bland et Baral. (338 p. 8.) 75.
- Martin, P., Le Martyre de saint Etienne Ier. [Extr. de la Revue des quest. hist.] Paris, Palmé. (15 p. 8.) 3.
- Charnard, F., Le Pinnaculé ecclésiastique et monastique. [Extr. de la Revue des quest. hist.] Paris, Palmé. (39 p. 8.) 3.
- Chantelaine, R., Le Cardinal de Retz et l'Affaire du chapeau, étude historique suivie des correspondances inédites de Retz, de Mazarin, etc. 2 vols. Paris, Didier et Co. (XIII, 994 p. 8.) 16 fr.
- Desbrières, L., L'Évangile au Dahomey et à la côte des Esclaves, ou Histoire des missions africaines de Lyon. Clermont-Ferrand, imp. Meneboode. (XXX, 502 p. 8.) 7 fr.
- Lindafeld, Dhl. the Evangelical Missions of the 18th Century propagating Deism? London, Rivington. (8.) 1 s. 6 d.
- Greg, W. R., The Creed of Christendom. Its Foundation contrasted with the Superstructure. 2 vols. Boston, J. R. Osgood. (CXIV, 164 & VI, 281 p. crown 8.) 5 s.
- Caillaux, L. C., De la loi des religions et de l'éternité des dogmes. [Discours. Inaug. Caubin-Empereur. (45 p. 8.) 4 s.]
- Chenev, F., Les Droits de Dieu et les Idées modernes T. 2. L'Église et ses rapports avec l'État. Paris, Oudin frères. (XV, 488 p. 8.) 5 s.
- Cook, Boston Monday Lectures. Transcendentalism, with Preludes on Current Events. Boston, J. R. Osgood. (305 p. 12.) 1 s. 6 d.
- Newman, J. H., Via Media of the Anglican Church. Vol. 2. London, Pickering. (440 p. post 8.) 6 s.
- Martin, L'Anglicanisme et la Confession. [Extr. du Correspondant.] Paris, Doniol et Co. (31 p. 8.) 3 s.
- Kruger, G. A., Le Darbyisme étudié à la lumière de la parole de Dieu. Paris, Honore et Co. (266 p. 12.) 1 s. 6 d.
- Lindsay, C., De Ecclesia et Cathedra; or, the Empire-Church of Jesus Christ: an Epistle. 2 vols. London, Longmans. (8.) 32 s.

Aus Zeitschriften.

- Brisio, E., La Mitologia nell'Intorno archeologico (Nuova Antologia Lit. p. 919–930).
- Lenormant, F., Études consensuelles (Journal asiatique août-sept., p. 16–166).
- Maspero, G., Sur deux monuments nouveaux du règne de Ramsès II. (Revue archéologique nov., p. 316–325).
- Reville, E., Les contrats de mariage égyptiens. Lettre à M. Chabas (Journal asiatique août-sept., p. 261–284).
- Clermont-Ganneau, C., Le dieu Sathra et les Phéniciens dans le

- Peloponèse, notes d'archéologie orientale (Journal asiatique août-sept., p. 157–236).
- Gardner, P., The Greek Mind in the Presence of Death, interpreted from Reliefs and inscriptions on Athenian tombs (Contemporary Review Dec., p. 145–166).
- Smit, Literature in 1877 (The Athenaeum 5 Jan., p. 19, 20, 12 Jan., p. 55, 56).
- Egli, C., Ueber Gen. 6, 1–4 (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 251–257).
- Valeton, Jr., J. P., Der dag van Jahwe (Stadion III, 4, p. 342–364).
- Murphy, J. G., The Book of Deuteronomy (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 105–120).
- Shapira, M. W., The Moabite Pottery. Letter (The Athenaeum 15 Dec., p. 773, 774).
- Willson, C. W., Moabite Pottery. Letter (The Athenaeum 5 Jan., p. 20, 21).
- Clermont-Ganneau, C., The Moabite Pottery. Letters (The Athenaeum 22 Dec., p. 815, 816).
- Edgar, R. M., Old Testament Morality (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 1–32).
- Unserlicheitliche, Die des Alten Testaments (Der Katholik Nov., S. 449–477, Dec. S. 561–577).
- Pick, H., Die englische Literatur über die Ekklesia (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2, S. 397–399).
- Placzek, Die Agada u. der Darwinismus (Jüd. Libl. 1, S. 1, 2).
- Harkavy, A., Handchriften aus Petersburg II (Jüd. Libl. 1, S. 2, 3).
- Proeck, A., Die Bedeutung von *Qurac* mit und ohne Artikel u. die phrase *Qurac* *Qurac* *Qurac* (Philologus 37, 2, S. 202–317).
- Holtzmann, H., Zur synoptischen Frage II. Die Stellung Jesu zum Gesetz. I. Allgemeines. 2. Fallfrage. 3. Vier Sabbarfrage. 4. Tempel u. Tempelkult. 5. Begriff der levitischen Reinheit. 6. Ehegesetze. (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 2, S. 328–382).
- Dreher, Ein exeget. Versuch zu Mt. 5, 31, 32 (Der Katholik Dec., S. 598–597).
- Bell, W., The Parables of Christ, with Special Reference to their Place in his Teaching (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 53–66).
- Stemler, G. W., De la bono van het vierte Evangelie gevonden? Open brief aan Prof. A. D. Loman (Stadion III, 4, p. 365–373).
- Life, The eternal, in the Gospel of St. John (London Quarterly Review Jan.).
- Pünjer, G. C. B., Die Wiederkehr des Jofa (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 153–208).
- Holtzmann, H., Hethfah (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 2, S. 383–384).
- Chantepie de la Saussaye, De, P. D., Gal. III, 20 (Stadion III, 4, p. 374–378).
- Delitzsch, Franz, Horat Hebraei et Talmudist. XI. Philippierebrief (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2, 209–215).
- Dijk, H., Hyperbolic (Gegen Hoffen über 1. Theop. u. Apok.) (Stadion III, 4, p. 379–382).
- Görres, F., Kritische Erörterungen über den apokalyptischen Märtyrer Antipas von Pergamon (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 257–279).
- Hilgenfeld, A., Nachrichten zu der Ausgabe des Barnabasbriefes u. des lateinischen Hermas Hirten (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 295–296).
- Bückmann, R., Ueber die Wunderkräfte bei den ersten Christen u. ihr Erlöschen (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2, S. 216–255).
- Skavlen, Die christliche, III. Die christl. Freiheit (Der Katholik Nov., S. 478–491).
- Hilgenfeld, A., Der Bafides des Hippolytus, auf's Neue geprüft (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 228–250).
- Holtzmann, A., Hilgenfeld, [Ueber Hegepp, gegen Nögesen: Hilgenfeld verspricht eine Fortsetzung im nächsten Heft] (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 290–294).
- Görres, F., Das Christentum u. der römische Staat zur Zeit des Kaisers Septimius Severus. I. Frierleerperiode 193–202. Abhang über Tert. ad Scap. IV. II. Officielle Verfolgung 202–211 (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 2, S. 273–327).
- Uffner, the Apostle of the Goths (Edinburgh Review Oct., Amer. ed., p. 186–204).
- F. P., Ehe u. Eheheftung in 4. Jahrh. (Hist.-polit. Blätt. 80, 11, S. 829–842).
- Wäheke, H., Genesis (Philologus 37, 2, S. 255–275).
- Schütz, Die Lehre des heil. Thomas v. Aquin in seinen Commentaren zu Aristoteles (Der Katholik Dec., S. 583–610).
- Weber, A., Zwei angeordnete Versionen der Theophrastus (Ztschr. f. roman. Philol. I, 4, S. 523–540).
- Sachier, H., u. A. Tobler, Zur Dialogus animae congeruentis et rationis emolumentis (Ztschr. f. roman. Philol. I, 4, S. 550–559).
- Ermiich, H., Geschichte des Benedictinerklosters zu Chemnitz bis zum Ende des 14. Jahrh. (Archiv f. die Gesch. N. F. IV, 3, S. 254–278).
- Holder, A., Zwei predigten des lefenmeister Hugo von Conzanz (Ztschr. f. Deutsche Philol. IX, 1, S. 29–43).
- Laffon, A., Zum text des meifter Eckhart (Ztschr. f. Deutsche Philol. IX, 1, S. 16–29).
- Nefke, E., Leferecher (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4, p. 668–670).

- Kreiser, A., Die provenzalische Bearbeitung der Kindheit Jesu (Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen u. Literat. 58, 3 u. 4, S. 291–310).
- F. F., Zur Geschichte des Predigtamts in den Bistümern Mainz u. Worms während des 15. Jahrh. (Hift.-polit. Blatt. 81, 1, S. 34–47).
- Frommann, Th., Kritische Beiträge zur Geschichte der Völkervereinigung von 1420. Heide's Conciliengeschichte. Ruffische Quellen u. Darstellungen (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4, p. 529–598).
- Wagenmann, Kirchgeschichtliche Säkularerinnerungen (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4, p. 661–667).
- Peter Palladius, Ein Zeitbild aus der dänischen Reformationsgeschichte. I (Hift.-polit. Blatt. 81, 1, S. 17–33).
- Beileheim, Die beiden letzten Mitglieder der alten kath. Hierarchie Englands (Hift.-polit. Blatt. 80, 11, S. 563–577, 12, S. 962–971).
- Niese, E., Der Abfall nach seiner Entfaltung u. dogmatischen Ausbildung in der kath. Theol. d. 16. Jahrh. (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4, p. 599–606).
- Holtmann, H., Die Entwicklung des Religionsbegriffes in der Schule Hegels (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 208–227).
- , Die Selbstzerstörung des Protestantismus in England (Der Katholik Nov., S. 521–533, Dec., S. 623–642).
- Scotch, The Roman Catholic Hierarchy (Saturday Review 15 Dec., p. 740, 741).
- Mitchell, J. M., African Exploration and Missions (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 139–161).
- Candlish, J. S., Review of the Dogmatic Literature for the Past Year (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 177–205).
- Valeton, J. J. P., De beoeping der Godeland in het belang der Christelijke Gemeente. Teopost (Studien III, 4, p. 309–321).
- Lipfius, R. A., Dogmatische Beiträge. Zur Verheißung, u. Erlösung, meines Lehrbuchs. I (Schlaf's) 5. Die religiöse Bildersprache. 6. Der Gottesbegriff. 7. Die Christologie (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 2, S. 193–240).
- Haack, E., Das Wesen der Kirche. Eine dogmatische Skizze (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2, S. 255–299).
- Symington, A. M., Agnosticism and Dogmatism from a Puritan Point of View (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 32–53).
- Atheism, Evolution, and Theology (London Quarterly Review Jan.).
- Balfour, A. J., The Philosophy of Ethics (Mind Jan.).
- Paejer, H., Der Positivismus in der neueren Philosophie. II Englische Philosophen. 1. Stuart Mill (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 2, S. 241–272).
- Stephinsky, Der Begriff der *adventio als actus religionis* (Der Katholik Dec., S. 611–622).
- Ordination and Confession (London Quarterly Review Oct., Amer. ed., p. 282–291).
- Pattin, F. L., The Philosophy of Punishment (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 126–139).
- Stanley, Abolition (Nineteenth Century Jan.).
- Brill, W. G., Ist Christendom in vint staathandige betekenis (Studien III, 4, p. 322–341).
- Argyll, Disestablishment (Contemporary Review Jan.).
- Miller, W., Opportunity the Authoritative Guide of the Church (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 162–177).
- Carpenter, W. B., The Curiousities of Credulity (The Athenaeum 22 Dec., p. 814, 815).

Recensionen.

- Aberle, M. v., Einleitung in das Neue Testament (v. Schäfer: Lit. Handwörter 217).
- Arthur, W., The Pope, the King, and the People (v. Reusch: Theol. Litb. 26; v. M. Creighton: The Academy 5 Jan.; v. v. Schulte: Jenseit Litb. 2).
- Barthold, Lefung und die objektive Wahrheit (v. J. Cläver: Jenseit Litb. 51).
- Beuder, W., War Parker ein gültig geweihter Bischof? (v. Sickingen: Lit. Handwörter 217).
- Bieckel, G., *Overview of Hebrew Grammar*. Translated by S. J. Curtis (Lit. Centrallit. 2).
- Bohmer, Regeln zur Gefch. der Malzer Erzbischofe L. 742?–1160 (v. Keffel: Lit. Handwörter 218; Hift.-polit. Blatt. 80, 11; v. W.: Lit. Centrallit. 52).
- Bowen, Modern Philosophy (The Nation 29 Nov.).
- Caesar, W., The Authority and Authenticity of St. John's Gospel (Westminster Review Oct.).
- Camerer, T., Die Lehre Spinoza's (v. L. Kaffner: Theol. Litb. 26).
- Cozza, Sacramentum vultusque fragmenta III (v. E. Neille: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4).
- Dieckhoff, Die Offenbarung St. Johannis (v. K. Stroebel: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2, S. 307–322).
- Dillmann, A., *Accessio Inian Actiupis* (v. H. Rönisch: Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2).

- Dombart, B., *Augustus De civitate Dei libri XVII iterum recogn.* (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4).
- Dulk, A., Was ist von der christlichen Kirche zu halten? (v. K.: Lit. Centrallit. 52).
- Ehrenfeuchter, F., Christenthum u. moderne Weltanschauung (v. Is. van 1861: Studien III, 4, p. 383–399).
- Gardthausen, V., Beiträge zur Griechischen Palaeographie (v. C. Graux: *Revue critique* 52).
- Gebhardt, Harnack, Zahn, *Patrum Apostolicorum Opera* (v. H.: Lit. Centrallit. 1; v. R. A. Lipfius: Jenseit Litb. 2).
- Gebhardt, Harnack, *Hermas Pastor* (v. Holtmann: Prot. Kirchtg. 51; Allg. Ev.-Luth. Kirchtg. 52).
- Gebler, K. v., Galileo Galilei u. die Röm. Curie (v. —, —, —: Lit. Centrallit. 1).
- Gefenius, Hebr. u. chald. Wörterbuch. 8. Aufl. (v. Deitrich: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Gibr., Das heilige Mesopos (v. A. Brückelmann: Lit. Handwörter 217).
- Godelt, F., Commentar zu dem Evang. Lucas. Deutsch v. E. R. Wunderlich (v. Mezger: Neue Jahrb. f. Philol. und Pädagog. 115 u. 116, 11, 2 Abth., S. 559–571).
- Görres, F., Krit. Untersuchungen über die Lichian, Christenverfolgung (v. Goeke: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Gregori Barhebraei *Chronicon ecclesiasticum* ed. J. B. Abbelos et T. J. Lam. Tom. III (v. T. Noldeke: Jenseit Litb. 52).
- Grünebaum, E., Die Sittenlehre des Judentums. 2. Aufl. (v. Z.: Jud. Litb. 1).
- Guthrie, C., Das Buch Tobias (Der Katholik Dec.).
- Gutierrez, C., Naturforschung u. Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung (v. C. Lüdke: Lit. Römisch 16 u. 17; Hift.-polit. Blatt. 81, 1).
- Herquet, K., Juan Ferrnades de Heredia, Großmeister des Johanniterordens 1377–1396 (v. Kudoft: Theol. Litb. 26).
- Illigensfeld, *Barnabas epistola* (v. H. Holtmann: Prot. Kirchtg. 51 v. H. R.: Lit. Centrallit. 52).
- Hochbach, Heinrich Rocher u. d. philol. Gemeinden in Heffen (v. Fuchs u. Engelhardt: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Hoffmann, F., Geschichte der Inquisition (v. v. Schulte: Jenseit Litb. 52).
- Huber, Der Positivismus (v. A. Stähelin: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Hummelauer, F., Der biblische Schöpfungsbegriff (v. C. Lüdke: Lit. Römisch 16 u. 17).
- Huther, Krit.-exeg. Handbuch üb. d. 1. Brief Petri, d. Br. Judä u. d. 2. Br. Petri. 4. Aufl. (v. F. Spitta: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4).
- Jof, G., Die Vereinigung christlicher Kirchen (v. F. Michels: Theol. Litb. 26).
- Kalifch, M. M., *Bible Studies*. I. The Prophecies of Balaam; or the Hebrew and the Heathen (v. T. K. Cheyne: The Academy 22 Sept.).
- Karle, *Test. Ben Petrus prophetä* (v. Reusch: Theol. Litb. 26).
- Kolde, Luther's Stellung zu Concil und Kirche bis zum Wormser Reichst. 1521 (v. Engelhardt: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Kreutzer, J. J., Paulus des Silenitars Befreiung der Hagia Sophia (v. C. Burian: Jenseit Litb. 2).
- Landau, L. R., System der gesammten Ethik I (v. E. Pfeifferer: Jenseit Litb. 2).
- Lange, J. P., Die Propheten Hagai, Sacharja, Maleachi (v. Reusch: Theol. Litb. 26).
- Lechler, C., Die Confessionen in ihrem Verhältniß zu Christus (v. F. Michels: Theol. Litb. 26).
- Lipfius, Schultz, Kohler, Wissenschaftl. Vorträge üb. religiöse Fragen (v. G. Graue: Jenseit Litb. 1).
- Luthardt, Das Johann. Evangelium. 2. Aufl. 2. Th. (v. Kawerau: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Manning, *The True History of the Vatican Council* (v. Reusch: Theol. Litb. 26; v. H. N. Ozenbam: The Academy 12 Jan.).
- Melzer, E., Johannes Baptista Harnacks Leben (v. Reusch: Theol. Litb. 26).
- Meyer, S., Ein Wort an Herrn Hermann Mefner [Zur Vertheilung der Juden] (v. Th. N.: Lit. Centrallit. 52).
- Michels, F., Die Philosophie des Bewußtseins (v. F. Michels: Theol. Litb. 26).
- Naegelebach, Der Prophet Jecias (v. Reusch: Theol. Litb. 26).
- Naville, *Notes d'apostol et de philosophie du psychisme* (v. Beaurier: *Revue philosophique* etc., p. 620–630).
- Nielsen, F., Die röm. Kirche im 19. Jahrh. (v. Reusch: Theol. Litb. 26).
- Philippi, F., Die bibl. u. kirchl. Lehre vom Antichrist (v. Langen: Theol. Litb. 26).
- Pieper, Die Einheit der evang. Kirche Deutschlands (v. Stroebel: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).

Dieser Nummer liegt ein Verlagsverzeichnis der Vereinsbuchhandlung in Calw und Stuttgart bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer, Leipzig, J. G. Hinrichs'sche Buchhandlung
Druck von Hunderthaus & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Erfcheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 3.

2. Februar 1878.

3. Jahrgang.

Keil, Commentar über das Evangelium des Matthäus (Weifs).
Stade, Ueber die alttestamentlichen Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode (Kampfhäuser).
Justin! philosophi et martyri Opera quas feruntur omnia ed. Otto, P. II (Harnack).
Haeck, Tertullian's Leben und Schriften (Derf.).
Schmidt, De latinitate Q. Sept. Flor. Tertulliani presbyteri (Derf.).
Tschackert, Peter von Ailli. Zur Geschichte des grossen abendländischen Schisma und

der Reformconcilien von Pifa und Constanz (Zöpfel).
Schmidt, Wittenberg unter Kurfürst Friedrich dem Weissen (Flitt).
Thierfch, Melancthon (Derf.).
Meier, Der Dienst der lutherischen Kirche am deutschen Volk im dreifsigjährigen Kriege (Derf.).
Meitzberg, Rituismus und Romanismus in England (Derf.).
Weifs, Die christliche Idee des Guten und ihre modernen Gegenätze (Kraufs).

Kahn's, Predigten, 3. Sammlung (Lehmann).
Luthard, Das Wort des Lebens, Predigten (Derf.).
Hamann, Die Magi aus dem Morgenlande zu Belehren; Sokratische Denkwürdigkeiten. Mit Anmerkungen von Kühn (Kattenbach).
Mezer, Schulrath Dr. Georg Caspar Mezer, Leben und Wirken eines evangelischen Schulmannes (Boeckh).
Engenung von Benrath.
Erwiderung von Möller.

Keil, Prof. Dr. Carl Friedr., Commentar über das Evangelium des Matthäus. Leipzig 1877, Dörfling & Franke. (IV, 621 S. gr. 8.) M. 11. —

Das erste Evangelium rührt ganz in der Form, in der es uns vorliegt, von der Hand des Apostel Matthäus her; die Nachricht von einer hebraischen Schrift desselben beruht auf einer Verwechslung mit dem Hebräerevangelium. Natürlich ist demnach auch jede Angabe des Evangeliums im strengsten Sinne geschichtlich, seine langen Reden sind genau so gehalten, ein Widerspruch mit irgend einer abweichenden Angabe der andern beiden Synoptiker oder gar des Johannes existirt nicht. Wer Alles, was in diesem Sinne je von der Apologetik und Harmonistik gefagt ist, nicht ohne Gefchick gesichtet und mit grossem Fleifs zusammengestellt, auch wohl mit neuen Inventionen bereichert, sich vorführen will, der lese den neuesten Commentar zum Matthäus von C. F. Keil. Von der Methode des Verfassers nur einige Proben. Bei der Annahme einer zweiten Speisung fällt auf, dafs die Junger gar nicht der ersten zu gedenken scheinen. Hatten etwa die Junger Jesu an die frühere wunderbare Speisung erinnern oder auf eine Wiederholung jenes Wunders hindeuten sollen? So etwas sich herauszunehmen verbot ihnen die Ehrfurcht vor der Hoheit des Herrn. „Und warum soll denn eine Wiederholung dieses Wunders unauflöslich sein? Doch wohl nicht deshalb, weil Jesus ein solches Wunder nur einmal hätte thun können? Oder weil er das zweite Mal mit mehr Broten weniger Menschen als das erste Mal fatt machte?“ (pg. 342 f.). Woher soll Jesus nicht das Vaterunser zweimal gesprochen haben? Erlens weifs man ja nicht, ob der Junger, der Luc. 11,1 um ein Muffergebet bittet, bei der Bergpredigt anwesend gewesen und zweitens nicht, ob die Junger das dort gegebene als eine Gebetsformel genommen haben, deren sie sich beim Beten bedienen sollten? (pg. 183). Ueberall heben sich die scheinbaren Widersprüche ganz „einfach“. Nach Marc heisst Jesus die Junger mit dem Stab in der Hand aussziehen, nach Matth. sollen sich die Junger auch nicht einen Stab für die Reise anschaffen *sc.* ausser dem Stabe, den sie bereits im Gebrauch haben (pg. 255). Ob wohl die Junger sich Reservestücke mitzunehmen wünschten? Und wenn Luc. bei der Gefangennehmung Jesum *τοῖς παρονομήσας πρὸς αὐτὸν ἀρπάζειν* anreden läfst, so ist das nur „so zu verstehen, dafs in den Dienern die Obersten angedeutet find“ (pg. 555). Wenn die Junger nach Marc. den Herrn um die Parabeln fragen, so ist das „nur allgemeiner ausgedrückt“, dasselbe, wie wenn je nach Matth. nach dem Zweck des Parabellehrens fragen (pg. 311).

Will es einmal mit der Lösung nicht recht gehen, so ist die Differenz von untergeordneter Bedeutung oder der verschiedene Plan der Evangelien mufs aushelfen (pg. 439). Die Petruscene auf dem Meer erschien den andern Evangelisten weniger wichtig (pg. 333). Anderes — man sieht leicht schlechterdings nicht warum — hatte für die Heidenchriften wenig Interesse (pg. 504), und wenn Marc. nicht die ganze Rede Matth. 24—25 bringt, so hat er planmässig längere Reden ausgespart (pg. 410), obwohl er eben noch die ganze eigentliche Parusiede gebracht hat. Das ganze Problem der Verwandtschaft zwischen den Synoptikern löst K. ohne Schwierigkeit auf einer Seite (41). Kein Wunder, wenn er dasselbe so wenig angesehen, dafs er bei Luc. den Ausfätzen vor der Schwiegermutter Petri geliebt werden läfst (pg. 218) oder Marc. und Luc. die Perikopen Matth. 9, 1—17 an die Bergpredigt (!) und die Heilung des Ausfätzigen anreihen läfst“ (pg. 236), wie er auch noch pg. 286, 290 fagt, dafs Marcus Erzählungen „an die Bergpredigt anreichte, obwohl derselbe diese bekanntlich gar nicht hat.

Sehr sorgfältig und mit eindringender Kenntniss ist natürlich alles Archäologische behandelt, auch die Varianten werden meist sorgfältig erwogen, obwohl auch wichtige Lesarten, wie das Fehlen des *γὰρ* 1,18 und des *οἱ* 22,23 in den ältesten Codd., gelegentlich ganz übergegangen werden und 21,1 die naheliegende Annahme einer Conformation des *τοῖς* nach den Parallelen gar nicht einmal erwogen wird. Das Sprachliche ist eingehend behandelt, wenn auch fast nur mit Verweisungen auf Winer und Kühner. Wo er einmal etwas eingehender seine von Meyer abweichende Ansicht begründet, wie in der Erörterung über das Plusquamperfect (pg. 325), ist er nicht glücklich. Jedenfalls hätte er nicht den Druckfehler bei Meyer pg. 234, wonach *ἀκούων* Prof. Inf. Pass. sein soll, herübernehmen (vgl. 237: „dortige Form des *perf. infin. pass.*“) und pg. 238 ebenso eine Bemerkung über den intransitiven Gebrauch der Activverba (vgl. Meyer pg. 235, die sich dort auf *ἐγὼ* bezieht, während er *ἐγὼ* (soll heißen: *ἐγώ*) und *ἐγώ* (soll heißen: *ἐγώ*) liest.

Die Exegese selbst ist vor Allem eine stark dogmatifirende. Höchst charakteristisch lehnt K. eine geschichtliche Erklärung der Bergpredigt pg. 209 damit ab, dafs dieselbe ja, nicht blofs für die damaligen Zuhörer, sondern für alle Junger in der Gegenwart und Zukunft gehalten sei. Was er pg. 186 über die Heiligung des göttlichen Namens fagt, mag ein guter Entwurf für ein praktische Katechese sein, Exegese ist das nicht mehr, und so fast überall, wo sich die Erklärung etwas mehr in erbaulicher Breite ergiebt. Dafs die Gerechtigkeit 5,6 u. 6,33 in

erster Linie die aus Gnaden geschenkte Glauben-gerechtigkeit ist (pg. 138), wird zum Glück pg. 201 hinsichtlich der Stelle 6,33 ausdrücklich bekräftigt; das die *αἰσχρονομία* die sind, welche den geistlichen Frieden der Verführung mit Gott verkündigen (pg. 141), scheint der Verf. selbst auf der folgenden Seite vergessen zu haben, wo einfach von „Friedfertigen“, welche Frieden halten und fordern“ die Rede ist. Wer freilich schon in dem *βίβλος* *ζωοποιός* 1,1 findet, das „von Jesu, dem vom heiligen Geist erzeugten und von der Jungfrau Maria empfangenen und geborenen Christus ein neues aus dem Geiste geborenes Geschlecht erzeugt wird, welches von der Sünde und dem Tode erlöst das ewige Leben ererbt“ (pg. 54), der weis natürlich auch in das *ῥήμα* 11,25 die ganze Heilsordnung hinein zu interpretieren (pg. 282). Wenn freilich schon die Gottesstimme bei der Taufe das Ausgegengenisse vom Vater in metaphysischer Bedeutung, die wunderbare Zeugung und die Fleischwerdung des Logos offenbart (pg. 160), der darf auch erklären, das die Erkenntnis des Vaters vom Sohne die Erkenntnis seiner göttlichen Natur und Wesenheit mit dem Vater einschließt (pg. 282); nur sollte er nicht andre Erklärungen der „Contextwidrigkeit“ beschuldigen, da doch von diesen Dingen nun einmal im Context schlechterdings nichts zu lesen steht. Wie aber diese Exegese selbst mit dem Wortlaut des Textes umspringt, dafür sieht es nicht an den traurigsten Beispielen. Wenn Matth. die 14 Geschlechter als vollzählig bezeichnet, so sagt sein Erklärer das *ἀνάγει* bei hier nicht absolut, sondern relativ zu fassen (pg. 57); wenn Jesus den Jüngern gebietet, nicht zu den Heiden und Samaritanen zu gehen, so weist Keil, das dies nicht unbedingt, sondern relativ zu fassen und erklärt das „vielmehr“ durch „zuwörderst und zunächst“ (pg. 254); wenn Jesus bittet, den Kelch an ihm vorüber zu führen, so löst sich jede Schwierigkeit durch die Annahme, das er damit den Vater nicht bewegen will, ihn des Leidens zu überheben, sondern nur um kräftigen Beistand in der Noth anseht (pg. 550). Die *ἀλλοτρίος* in der mit schwachen Gründen verteidigten Glossie zu 20,16 werden ihm (pg. 407 „zu einer höheren Belohnung erkoren“) und das *ῥήμα* 24,35 heisst nach seiner angeblich „schriftgemäßen“ Auffassung des Begriffs der Parusie, das alles dieses „nicht vollendet oder zum Abschluss gekommen sein wird“.

Dafs der Verfasser bei seiner Stellung zum A. T. überall die Allegationen aus demselben zu rechtfertigen wissen wird, versteht sich von selbst; aber das Evangelium in den Krankenheilungen Jesu nur „eine erste und nielere Erfüllung“ von Jcf. 53,4 gesehen (pg. 223), steht doch nicht da, und wenn die Schriftgelehrten bei 21,16 auf den Urtext reflectirten, so fanden sie dort doch nicht den „vollständigen“ sondern einen abweichenden Sinn. Wenn der Verf. aber seine Theorie über die optisch-complexe, die bildlich-symbolische und typische Beschaffenheit der Weissagung“ (pg. 482 f.) auf die Weissagungen des Herrn von seiner Wiederkunft anwendet und in dieser die Erscheinungen des Auferstehens, das Kommen des Paraklet und die Wirkfamkeit des erhöhten Christus mit seiner Parusie zusammenfaßt (pg. 486), so ist damit eben jede Möglichkeit eines exacten Verständnisses aufgehoben. Dafs die Parabeldeutung sich in den Spuren der alten erbaulich-allegorischen Anwendungsmethode bewegt, brauche ich nicht hinzuzufügen.

Wo dogmatische, apologetische oder harmonistische Interessen nicht ins Spiel kommen, ist die Exegese des Verf.'s meist sehr dürftig, oft geradezu flüchtig, unklar und widerspruchsvoll. Dass das *ῥήμα* 5,20 oder 10,26 begründet sehen wir zwar; aber wie es das sein kann, wird dort gar nicht (pg. 154), hier nicht einmal durch das *Quid-proquo* erklärt, das dem „Fürchtet Euch nicht“ substituirt wird „Richtet euer Werk furchtlos aus“ (pg. 261). Matth. 7,12 soll die Zusammenfassung aller bisherigen Ermahnungen sein (pg. 207). Auch der Ermahnungen

zum Gebet? Auch der Warnung vor Sorgen und Schatzesammeln? Auch des Verbots der Wiederverheirathung? Das *εἰς παράορα* 3,11 bezeichnet die Taufe, welche auf *παρά* abzwiekt, indem sie — unter Voraussetzung des Bekenntnisses der Sünde zur Sündenvergebung gereicht“ (pg. 102). Was aber heisst es, das, die *παράορα* oder *ῥήμα* *αἰώνιος* keine Leistung ist, welcher Lohn verheissen wird? (pg. 144). Da denkt man doch unwillkürlich an den reichen Jüngling, der nach seiner unklaren Vorstellung vom ewigen Leben“ das *ῥήμα* *αἰώνιος* ohne Artikel brauchen fol (pg. 354). Auf pg. 209 f. wird die Beziehung von Matth. 7,21 auf die Pseudopropheten einmal angenommen und einmal bestritten, auf pg. 264 Z. 29 die Z. 7 gegebene Erklärung vom Lohn verworfen. Nach pg. 415 laßt Jesus beide Thiere holen und Matth. erwähnt beide Thiere, damit die Uebereinstimmung mit der Weissagung recht augenfällig werde, obwohl der Verf. im unmittelbar vorhergehenden Satz erklärt, die Worte *καὶ τὸν ἰσὶν ἰσὶν ἰσὶν ἰσὶν* seien bei Matth. wie bei Zacharia Exegese des *καὶ ἰσὶν ἰσὶν* auf einem Esel und zwar auf einem Eselsknecht. Oder meint er etwa wirklich, das zur genaueren Weissagungserfüllung das im *ἰσὶν ἰσὶν* ange deutete Mutterthier dabei sein mußte?

Dafs bei solcher Exegese nicht die Erklärung gefordert wird, bewahrt sich in unserem Commentar auf Schritt und Tritt. Oft natürlich ist zwischen den verschiedenen Ansichten glücklich gewählt und die einfachste Auffassung gut dargestellt, oft aber auch werden längere widerlegte Erklärungen vorgetragen, ohne das auch nur mit einem Wort auf die entscheidenden Gegengründe eingegangen wird. Und wo dies geschieht, ist die Logik des Verf.'s oft selbst genug. Seine Abweichung der Ansicht, wonach die Frage der Jerusalemiten beim Einzuge Jesu: *τίς οὗτος ἰσὶν*, voraussetzte, das Jesus während der öffentlichen Wirkfamkeit noch nicht nach Jerusalem gekommen, begründet er damit, das die Frage — durch das große Aufsehen, welches der Einzug gemacht hatte, nahegelegt war (pg. 416), und pg. 427 erklärt er es für einen „autologischen Gedanken“, das der Ekklesie 21,42 vom Herrn her zum Ekklesie geworden. Er beschränkt sich über die „wunderliche Logik“, vermöge welcher man aus Matth. 2 „nicht etwa aus V. 11,11, wie er sagt, erschließt, das der Evangelist Bethlehem für die eigentliche Heimath Jesu halte, während er wenige Zeilen darauf selbst sagt, das man ohne den Bericht des Luc, nach Matth. vermuten könne, das Joseph in Bethlehem anfing war“ (pg. 89) und die Nichterwähnung von Nazareth pg. 86 doch gewiss mit wunderlicher Logik“ daraus erklärt, das er auf die typische Bedeutung des Namens dieser von Joseph zum Wohnort gewählten Stadt hinweisen wollte. Oder nach welcher Logik folgt daraus, das man aus exegetischen Gründen den menschlichen Menschen im Gleichnis vom Unkraut für einen secundären Zug anseht, das man das Böse für ein „Naturverhältnis der menschlichen Entwicklung“ hält“ (pg. 316).

Es wäre das freilich kaum erwähnenswerth, wenn mir nicht die erlaunenswerthe Unfruchtbarkeit dieser Exegese, in der ich mich trotz ihres umfassenden gelehrten Apparats und ihres oft eminenten Fleißes nicht erinnere, irgendwo einen die Erklärung wirklich fördernden neuen Gedanken gefunden zu haben, abgesehen von dem gar zu engen dogmatischen Standpunkt des Verfassers nur aus seiner großen, freilich eben darin wurzelnden, Unfähigkeit begrifflich wurde. Arbeiten, die auf etwas anderem Standpunkt stehen, irgend zu würdigen und zu verwerten. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit ihm nach seinen Voraussetzungen missliebigen Ansichten findet so gut wie nie statt; es genügt ihm, sie mit einer abschätzigen Bemerkung beseitigt zu haben, die oft herzlich wenig sagt. Was ihm nicht paßt, ist zu trivial, ist schmerzhaft oder widerprüchlich, was Jesus je gelehrt, obwohl es sich an letzter Stelle (pg. 400) um gar keine Lehre handelt, sondern darum, das Jesus die, welche sich Gut und

Stellung in der Welt durch Verleugnung gewährt, ihrer Stellung in der Welt nach, als *ἡμίτοι* bezeichnet. Bei selbstverständlichen (pg. 66) oder anderwärts ausreichend bewiesenen Dingen (pg. 349) heisst es, man sei den Beweis schuldig geblieben. Hält man dafür, dass in der Matthäusbergpredigt manches Feine in Gedankengang und Composition auf Rechnung des Evangelisten zu setzen sei, so würde in der That der Jünger über dem Meister stehen (pg. 214). Schlimmer noch ist, dass viele derartige polemische Bemerkungen zeigen, wie er die einfache Begründung der bestrittenen Ansicht durchaus nicht verstanden hat, auch schiebt er dem Gegner Auffassungen unter, die dieser ausdrücklich abgelehnt hat. Was soll man aber von der wissenschaftlichen Haltung des Buches sagen, wenn der Verf. pg. 216 eine Auffassung vom Zweck der Bergpredigt durch Verweisung auf Stellen bekämpft, die der Gegner als nicht zu ihr gehörig ausführlich zu erweisen gesucht hat, oder wenn er denen, welche in Röm. 1,3 die übernatürliche Zeugung nicht finden, 'Verfälschung' des dort stehenden *ὡς εἰ τοῦ (S. τοῦ θεοῦ)* vorwirft und nun entrüftet ausruft: (Schiebt etwa das Ignoriren unliebsamer Schriftworte zu den Attributen exacter Wissenschaft? (pg. 73). Oder wenn er von den Versuchen, die Uebernahme der Johannestaufe von Seiten Jesu etwas anders zu erklären, als er es thut, lediglich sagt, dieselben zeigten nur, dass von dem Standpunkte des die göttliche Natur Christi *a priori* leugnenden modernen Protestantismus (zu dem dann auch Meyer und der Referent gehören) dieselbe unbegreiflich sei und bleibe, obwohl doch natürlich dieselbe um so leichter begreiflich wird, je geringer man von Christo denkt (vgl. pg. 109)?

Schliesslich sei mir noch eine persönliche Bemerkung erlaubt. Keil sagt im Vorwort über meinen Matthäuscommentar, in demselben sei die Auslegung durchweg im Dienst einer kritischen Hypothese geübt, der Sinn des Textes in der knappen Form nur soweit angegeben, als hiefür unerlässlich erschien, über den geschichtlichen und doctrinellen Inhalt der evangelischen Thatfachen aber tiefes Stillschweigen bewahrt. Dies ist kein Urtheil, das so abfällig immer, ich mir gefallen lassen musste, sondern eine Berichterstattung und eine durchaus unwahre, den Leser irreführende. Richtig ist, dass ich die Erörterungen über die Geschichtlichkeit der einzelnen Erzählungen und das Verhältniss ihrer Darstellung zu parallelen Berichten, die nicht mit unserm Evangelisten schriftstellerisch verwandt sind, sowie alle dogmatischen Excursus, die über den Text hinausgehen, principiell von der Aufgabe eines Commentars ausschliesse, während bei Keil die apologetischen, harmonistischen und dogmatischen Erörterungen einen sehr breiten Raum einnehmen. Dass ich das mit Marcus Uebereinstimmende und daher im Marcuscommentar bereits Erörterte hier nur kurz berühren konnte, liegt in der Natur der Sache. Im Uebrigen findet sich in meinem Commentar alles Einzelne sprachlich und inhaltlich aufs Genaueste erklärt und ich habe im Vorwort darauf hingewiesen, wie mir diese exegetische Arbeit durchaus selbständigen Werth hat neben der kritischen. Ja ich schmeichle mir mit der Hoffnung, für die Analyse des Gedankengangs und die Erklärung mancher sprachlichen Erscheinungen oft Eingehenderes beigebracht zu haben, als dieser neueste Commentar. Uebrigens hat dies Keil selbst bestätigt durch die Art, wie er bestreitend und billigend, oft genug auch ohne ausdrückliche Erwähnung, bis auf den Wortlaut meine Detailerklärung benutzt hat. Sein Referat über meine Quellenansicht (pg. 38, ist freilich so schief und unvollständig, dass er sich um das Verständniss derselben wenig bemüht haben muss. Charakteristisch ist, dass er mich stets als einen Vertreter der Urmarcushypothese anführt, die ich bekanntlich aus lebhaftester Bekämpfung habe, während er von Meyer pg. 38 im Gegensatz zu mir sagt, dass er 'den Urmarcus in das Reich des Nichts verwiesen

hat'. Wiederholt weist er Ansichten, die ich exegetisch begründet habe, zurück unter dem Vorgeben, dass sie sich nur auf meine unhaltbaren kritischen Annahmen stützen vgl. z. B. pg. 101 A. 1, pg. 318, pg. 413 A. 1; dass ich den Schlussspruch des Gleichnisses von den Pflunden (25,30) für einen Zusatz des Evangelisten erkläre, hat mit der Urmarcushypothese (pg. 405) selbstverständlich nichts zu thun und geschieht ebensovienig, nach subjectivem Belieben' (pg. 406), wie die gleiche Vermuthung hinsichtlich anderer Züge, die auf der Vergleichung mit dem Lucastext ruht. Dass ich die Gnome 25,29 bei Mr. für ursprünglich halte, ist nicht nur falsch, sondern die Behauptung zeigt, dass K. von meiner Quellenansicht keine Ahnung hat. Dass er mir aber pg. 287 A. 1 vorwirft, eine Ansicht festzuhalten, die schon Klostermann als irrig beseitigt hat, obwohl ich dieselbe noch eingehender wie jener widerlegt habe, zeigt doch im besten Falle eine unverantwortliche Flüchtigkeit. Ich verkenne nicht, dass für Keil mein Buch nach seinem ganzen Standpunkte überaus unsympathisch sein musste, aber das gab ihm kein Recht, dasselbe durch theils flüchtige, theils unwahre Angaben seinen Lesern gegenüber in ein falsches Licht zu stellen.

Berlin.

Dr. B. Weifs.

Stade, D. Bernh., Ueber die alttestamentlichen Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode. Eine academische Rede. Leipzig 1877, F. C. W. Vogel. (36 S. gr. 8.) M. — 80.

Gerne erlaube ich noch nachträglich einen kurzen Bericht über diese vor der Universität Gießen gehaltene Rede, welche der Verfasser, da sie eines der interessantesten Capitel der alttestamentlichen Theologie ebenso lehrreich als geschmackvoll behandelt, mit Recht durch den Druck dem über die einschlagenden Fragen meist mangelhaft genug unterrichteten grossen Publicum zugänglich gemacht hat. Zunächst (S. 6) betont Stade, dass er über die alttestamentlichen Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode reden wolle, nicht über die älteste Vorstellung, noch weniger über die alttestamentliche Lehre, da eine solche nicht vorhanden sei. Dann spricht der Verf. über den innigen Zusammenhang der Vorstellungen des Volkes Israel vom Zustande nach dem Tode mit der ihrer Grundidee nach vormosaïschen Vergeltungslehre, wonach der Rechtschaffene und auch der Frevler im Erdenleben den verdienten Lohn empfangen. Lange genügten den Frommen Israels jene alten volksthümlichen Vorstellungen, welche die Hebräer mit den Babyloniern und Griechen (S. 9 f.) theilten; erst als die Vergeltungslehre erschüttert war, tauchten Wünsche und Hoffnungen auf, dass es auch einen andern Ausgang für den Frommen geben möge, ja bei einzelnen Frommen verdichten sich dieselben bis zur festen Zuversicht. Aber es sind und bleiben Hoffnungen, subjective Anschauungen Einzelner, neben welchen die alten volksthümlichen Vorstellungen erschüttert zwar, aber nicht überwunden weiter bestehn. Die Belegstellen, welche St. aus dem A. Testament mittheilt, sind meist trefflich gewählt und richtig überetzt; doch darf ich nicht verschweigen, dass bei Berücksichtigung von Luther's Meisterwerk die Uebersetzung wohl an einigen Stellen schöner ausgefallen wäre. Natürlich kann ich der Auffassung des Redners, der manche Stellen flüchtiger Auslegung berühren musste, nicht überall beipflichten. So ist mir, um von grösseren Differenzen zu schweigen, das Abgehen von der Punction in Jes. 7, 11, wo *hagbah* von Manchen mit der Imperativform *hagbah* verwechselt wird, aus sachlichen Gründen nicht möglich, da ich die verbreitete Erklärung, welche in diesem Verse die Scheel findet, für irrig halte. Sehr fein erblickt St. (S. 15) in dem Aberglauben der zauberhaften Todtenbefragung 'auch eine Bestätigung dafür, dass nach dem natürlichen Laufe der Dinge eine Rückkehr der Schatten unmöglich ist'. Nachdem St.

(S. 23) den trüben und düstern volkstümlichen Anschauungen den Glauben an Gottes Allmacht und Allgegenwart gegenübergestellt hat, welcher die Möglichkeit noch eines andern Ausgangs für den Menschen zeigen konnte, läßt er die richtige Bemerkung folgen, daß für das religiöse Denken nicht sowohl diese abstrakte Möglichkeit in Betracht kam, als vielmehr das, ob der Mensch es verdiene, daß Gott von einer solchen Möglichkeit Gebrauch mache'. Dagegen kann ich in der berühmten Stelle Hiob 19, 25 ff., worin übrigens der Dichter seinen Helden keine Hoffnung, sondern volle Gewissheit ausprechen läßt, keineswegs mit St. die Ueberzeugung (S. 26), es sei 'mit Gottes Gerechtigkeit durchaus unverträglich, daß das Leiden einen Gerechten endgültig zum Sunder stempelt', in der Weise ausgedrückt finden, als meinte Hiob, nach seinem Tode, verschiednen von den theilnahmlosen Schatten, voll Freude seine auf Erden geführende Unschuldserrettung in der School mit zu erleben. Auch hätte ich den Gedanken der unzereißbaren Gemeinschaft des Frommen mit Gott (S. 29) gerne mehr vorangestellt gesehen.

Allein diese Ausstellungen fallen den Werth der Arbeit nicht beeinträchtigen; sie orientirt den Leser im Ganzen gut und giebt manche treffliche Bemerkungen. Die äußere Ausstattung des Schriftchens ist eine durchaus würdige; Druckfehler habe ich nur auf S. 10. 16. 21 f. 34 bemerkt.

Bonn.

Ad. Kamphausen.

1. **Justini, philosophi et martyris, Opera quae feruntur omnia.**

Ad optimos libros mss. nunc primum ad denuo collatos recensuit, prolegomenis et commentariis instruxit, translatione latina ornavit, indices adiecit Jo. Car. Th. Eques de Otto. T. I. P. II.: Opera Justini indubitata, Edit. III. plurimum aucta et emendata. [A. u. d. T.: Corpus apologetarum christianorum saeculi secundi. Vol. II.] Jena 1877, Dufft. (609 S. gr. 8.). M. 10. 80.

2. **Hauck, Pfr. Alb., Tertullian's Leben und Schriften.** Erlangen 1877, Deichert. VI, 410 S. gr. 8.) M. 5. 60.

3. **Schmidt, Lehr. Franc. Jos., De latinitate Q. Sept. Flor. Tertulliani presbyteri.** (Pars I.) Commentatio adititialis philologica. Erlangae 1877, typis E. Th. Jacob. (43 S. gr. 8.)

1. Die neue Bearbeitung des *Dialogus cum Tryphone* für die 3. (2.) Auflage des *Corpus Apologetarum* liegt in dem zweiten Bande dieses Werkes abgeschlossen vor. (Vgl. die Anzeige des 1. Bandes in dieser Zeitschr. Jahrg. 1876 Nr. 13 S. 339 f.) Schon ein Blick auf den Umfang dieser dritten Auflage im Vergleich mit dem der zweiten zeigt, wie sehr der hochverdiente Herausgeber bemüht gewesen ist, sein Werk zu verbessern und möglichst zweckmäßig zu gestalten. Durch die Neubearbeitung des Commentars ist der Band um fast zwei Bogen stärker geworden. Was in den 29 Jahren seit dem Erscheinen der 2. Aufl. auf dem Felde der Justin-Kritik und -Erklärung gescheit worden ist — es ist freilich wenig genug —, ist überaus sorgfältig beachtet und vermerkt worden. So sind viele nützliche Anmerkungen hinzugekommen, manche sind erweitert und besonders nach der sprachlichen Seite vermehrt. Dafs v. Otto die c. 35 (p. 120) genannten *Ungewissen* für Marcioniten hält, ist dem Ref. neben anderm erfreulich gewesen; f. den gründlichen Commentar zu dieser Stelle. Der Text, obgleich v. Otto jetzt erst eine genaue Collation des Cod. B vorlag, ist ziemlich derselbe geblieben. Dies konnte nicht anders sein, da B eben nur ein Abklatsch von A zu sein scheint und dieser Codex durch Hase's Bemühung sehr genau bekannt war. Immerhin wäre es

noch eine dankenswerthe Untersuchung, festzustellen, woher die Marginalien in B stammen und wie alt sie sind. Ref. ist die Vermuthung aufgefallen, ob nicht B, wie er jetzt vorliegt, schon die Spuren eines Einflusses des gedruckten Textes zeigt, doch möchte er diese Vermuthung nicht für eine begründete Hypothese gehalten wissen. Vielleicht entschließt sich der Herausgeber selbst zu einer Mittheilung über das Verhältniß von A und B; jedem andern würde die abschließende Beurtheilung desselben — wenn überhaupt möglich — sehr mühevoll sein. Vor allem aber gebührt von Otto für die ebenso sorgfamen als ausführlchen Indices der beste Dank. Aus 40 S. sind — allerdings bei bedeutend splendiderem Druck — 109 geworden! An den *Index verborum notatu digniorum* (p. 503—530) schließt sich der sehr brauchbare *Ind. rerum* (p. 531—578) und daran ein doppelter Stellenindex (*Script. Sacr. et Prof.* p. 579—594). Es folgt nun ein Verzeichniß der Schriftsteller, die Justin's Werke ausdrücklich oder stillschweigend citirt haben. Allerdings sind in der letzteren Kategorie nur die deutlichsten Stellen berücksichtigt worden. Gerade hiezu wäre nun manches zu bemerken: das Verzeichniß in der vorliegenden Gestalt (S. 595. 596) kann höchstens als ein Anfang zur Untersuchung der Frage nach der Verbreitung Justin's gelten. Die Indices über den Commentar bilden den Beschlufs. Möge die Bearbeitung des umfassenden Werkes so ruhig fortschreiten wie bisher; dann dürfen wir auch auf den neuen Tatian und Theophilus nicht allzulange mehr warten, die gewifs den Meisten unter uns besonders willkommen sein werden.

2. Die Monographie Hauck's über Tertullian zeugt von langjähriger und selbstthätiger Beschäftigung mit diesem Schriftsteller, von nicht gewöhnlicher Besehnheit in der altkirchlichen Literatur und von einem nüchternen Urtheil. Im Vergleich mit den Arbeiten von Neander und Böhlinger bezeichnet sie nach manchen Seiten hin einen erfreulichen Fortschritt. Besonders Böhlinger gegenüber ist hervorzuheben, dafs es dem Verf. gelungen ist, die Referate aus den Schriften Tertullian's ausführlich genug und doch knapp und lesbar zu gestalten. Die Disposition der Arbeit ist vortreflich, die Darstellung schlicht und einfach; kritische Excurse, Schilderungen und Referate sind geschickt in einander verwoben u. s. w. Aber zu einer ausreichenden Monographie über Tertullian, die so erwünscht wäre, gehört eben noch mehr, als die Vorkenntnisse und Eigenschaften, die der Verf. befehen hat; dazu gehört vor allem die Emancipation von der katholisch-traditionellen Gesichtsbetrachtung auch in der Temperierung, die sie durch Neander erhalten hat. Handelt es sich um die Würdigung irgend eines Bruchstückes aus der Literatur des 2. Jahrh's, so sind die Gesichtspunkte, unter welchen man es zu betrachten hat, allerdings oft genug kaum mehr zu entziffern; aber die Zeit Tertullian's ist, Dank der Thätigkeit dieses Schriftstellers und Anderer, doch so hell, dafs nicht nur die in ihr wirkenden Gröfsen trotz der Nebel, die eine spätere Zeit verbreitet hat, noch ausreichend erkannt werden können, sondern dafs auch die Epoche der Antonine nach manchen Richtungen hin Licht empfängt. Aber in dieser Beziehung hat sich Hauck nicht belehren lassen wollen und damit auf den wichtigsten Dienst, den ihm Tertullian's Schriften leisten konnten, verzichtet. Was über die Lage der Kirche in Verfassung, Disciplin und Lehnordnung, über den Montanismus, die gnostischen, marcionitischen, monarchianischen Kämpfe vom Verf. bemerkt wird, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was allüberall über dieselben zu lesen ist. Wann wird endlich das Vorurtheil gebrochen sein, dafs mit der Einführung einiger evangelisch-kritischer Richtlinien in die katholische Gesichtsbetrachtung die Maßstabe zur gesicherten Beurtheilung der alten Kirche, ihrer Lehr- und Lebensentwicklung, ihrer Weltstellung, gegeben seien! Bringt uns nach dieser wichtigsten Seite hin das Werk

Hauck's nicht weiter, so darf auch abgesehen hiervon die Frage aufgeworfen werden, ob eine Monographie über Tertull. zur Zeit ein erfolgreiches Unternehmen ist. Ref. wagt diese Frage nicht zu bejahen; denn einerseits besitzen wir noch keinen lesbaren Text, andererseits sind eine Reihe der wichtigsten sprachlichen und historisch-kritischen Vorarbeiten noch nicht erledigt. Ich nenne hier nun zwei: die Chronologie der tertull. Schriften und die Untersuchung ihrer Quellen, vor allem ihres Verhältnisses zu der griechisch-christlichen Literatur. Jene Arbeit hat Hauck selbst in Angriff genommen und eine Reihe beachtenswerther textkritischer Vorschläge gemacht. Feststellungen tertull. Begriffe hat er uns dagegen nur felsenfesten (doch vgl. z. B. die zahlreichen Auseinandersetzungen mit I. eim. b. S. 128, 341). Auch in die Untersuchung über Abfassungszeit und Reihenfolge der Schriften Tertull.'s ist er eingetreten; dagegen ist es charakteristisch, daß er, obgleich ihm die vortertull. Literatur wohl bekannt ist, fast nirgends die Aufforderung gespürt hat, ihre Beziehungen zu den tertull. Werken zu untersuchen. Was nun die Chronologie der Schriften betrifft, so stehe ich nicht an, die hier von Hauck gegebenen Nachweisungen zu dem Besten in seinem Buche zu rechnen. Dem oft unkritischen Verfahren Hefselberg's und dem überkühnen Uhlhorn's gegenüber zeichnen sich die chronologischen Untersuchungen des Verf.'s durch Vorsicht aus. Aber er selbst nicht behaupten, die Fragen bereits zum wirklichen Abfluß gebracht zu haben. Dazu find sie schon viel zu aphoristisch behandelt. Wichtige Instanzen sind oft übersehen, ausführliche Verhandlungen wie die Grote-meyer's (Ueber Tertullian's Leben und Schriften, 2 Thle. Kempten 1863, 1865), Kellner's (Theol. Quartalsschr. 1870, 71); Lippius' (Jahrb. f. deutsche Theol. 1868) u. A., dem Verf. unbekannt geblieben und das wirklich Sichere nicht deutlich genug von dem mehr oder weniger Disputablen getrennt. Dennoch wird es dabei bleiben, daß er in diesen Theilen seines Werkes seine Vorgänger, denen er natürlich viel verdankt, übertroffen hat. Die von ihm empfohlene Reihenfolge der tertull. Schriften unterscheidet sich sehr durchgreifend nicht nur von der Hefselberg's, sondern auch von der Uhlhorn's; sie nähert sich an einigen Stellen wieder der Neander's und Nöfkel's. In den Hauptpunkten, zweifelt Ref. nicht, wird der Verf. Recht behalten. Da man sich seine chronologischen Aufstellungen mühsam aus dem ganzen Werke zusammenfuchen muß, so wird es vielleicht nicht unwillkommen sein, wenn Ref. hier dieselben zusammenstellt.

Tertullian's Zeit der Geburt, Zeit und Ort des Uebertritts zum Christenthum unbekannt; nicht einmal ein Aufenthalt in Rom als Christ sicher. Auftreten in den letzten Jahren des 2. Jahrh.'s.

Ad martyres (Sommer 197) (S. 9). Bald darauf, noch in der Zeit der Wirren zwischen 197 und 199 noch *de spectac.*, *de cult. fem.* I, *de idololat.*, *de cult. fem.* II. Letzteres ist eine besondere Schrift; *de cult. fem.* I ist unvollendet (gegen Hefselb.), beide gehören aber eng zusammen (gegen Uhlh.), wie auch *de spect. u. de cult. fem.* I (S. 16, 30 f. 33, 49).

Ad nationes (199), *Apolog.* (200); so mit Uhlh. gegen Hefselb., Ebert & Grottemeyer läßt *ad nat.* mehrere Jahre nach dem *Apolog.* in der montanist. Periode geschrieben sein). *De testim. anim.* bald nach d. *Apolog.* In dieselbe Zeit die erste, echte, unvollendete Hälfte von *adv. Jud.* (mit Neander gegen Böhlinger, Rönfeld, die die ganze Schrift verwerfen, gegen Hefselb., Grottemeyer, die die ganze Schrift verteidigen). (S. 57 f. 84, 88, 92 f. 95, 100, an letzter Stelle unhaltbare Combinationen). In der Zeit nach Vollendung des *Apolog.*, vielleicht während Ter-

tullian mit der Schrift gegen die Juden beschäftigt war, fällt seine Wahl zum Presbyter der carthag. Gemeinde (S. 99 f.).

Carthag. Concil. Friedenszeit von 200—202; in dieser Epoche:

De bapt. haer., *de bapt.*, *de poen.*, *de orat.*, *de pat.* (gegen Hefselb., Neander u. f. w.). Wahrscheinlich in dieser Reihenfolge, doch ist darauf kein Gewicht zu legen. Annäherung an montanist. Denkweise (S. 108 f.). Zwischen *de bapt. haer.* u. *de bapt.* kaum 2 Jahre. *Ad usor.* I unmittelbar vor der montanist. Periode (mit Neander, Hefselb., Uhlh., also 202 (S. 132, 146). In die Zeit von 200—202 gehören aber noch:

De prae. haer. u. *adv. Marc.* (I. Bearb.). Erstere Schrift enthält nichts Montanistisches (gegen Hefselb.) u. schließt sich wohl eng an *de bapt. haer.* Die erste Bearbeitung *adv. Marc.* wahrscheinlich in 3 BB., aber schon mit Unterfuchung des marcion. Canon's) unmittelbar nach *de prae. haer.* (S. 157 f. 167, 188 f.).

De virg. vel. (202). Erste montan. Schrift (mit Hefselb. gegen Uhlh., Böhlinger, die sie später setzen) noch in der Friedenszeit. Richtig wird gegen Hefselb., Uhlh. nachgewiesen, daß Tertull. nicht um der Verfechtung willen seine Verbindung mit der Kirche (s. J. 207) gelöst habe (S. 200 f.). Um 202 beginnt wieder eine Verfolgungszeit.

De cor. mil., *de fuga*; jene noch i. J. 202 (mit Uhlh.), diese unmittelbar darauf (S. 212, 218). Hierher stellt H. auch *Scorpiae* (mit Nöfkel gegen Hefselb., Uhlh., Böhlinger), jedoch unrichtig (wie Neander (S. 227), sowie *de exhort. castit.* (mit Neander, Uhlh., Böhlinger gegen Hefselb.) (S. 234).

Zwischen 202 u. 207, d. h. noch vor der Trennung von der Kirche:

Adv. Hermog. (die älteste nach *adv. Marc.* I. Bearb.; so alle), *adv. Valent.*, *adv. Apell.*, *de consu. anim.*, *adv. Hermog.*, *de parad.*, *de fato.*, *de anima* (jedem fall, nach 203; richtige Erklärung v. *de anim.* 9, woraus folgt, daß der Bruch mit der Kirche noch nicht erfolgt ist. S. 331 f. mit Ritschl), *de carne Chr.*, *de resurr. carn.* gegen Hefselb., Uhlh., die die Schrift zwischen 208—212 setzen), *de spe. fidel.* (S. 260, 274, 276, 280, 281, 282, 284, 304, 316, 330). Im J. 207—8 erfolgt die Trennung der mont. Gemeinde von der Kirche (S. 331 f.).

Adv. Marc. lib. V (3. Bearb.). Diese neue Bearbeitung ist ununterbrochen vollendet worden (gegen Hefselb., Uhlh.). Darauf *adv. Prax.* (gegen Hefselb., Uhlh.), die auf Grund der in dem Buche gegebenen Glaubensregel fälschlich es früher setzen) (S. 337 f. 371 f.).

In dieselbe Zeit fällt *de stasi.*, vielleicht das umfassendste Buch Tert.'s (S. 379 f.).

De pallio (Zwischen 208 u. 211; wahrscheinlich 208). (S. 381 f.).

Ad Scaphe. (Unter Caracalla nach 211). (S. 385). *De pudic.* *de monog.*, *de jejun.* Die letzten uns bekannten Schriften (gegen Uhlhorn); *de pudic.* ist wahrscheinlich die erste der drei (gegen Hefselb., Uhlh.) (S. 391 f.).

So weit der Verf. zu einer Kritik der Aufstellungen, sowie zur Berichtigung einzelner Irrthümer ist hier nicht der Ort. Leider ist der letzte Satz des Werks: Die Gerechtigkeit der Geschichte offenbar sich darin, daß die Kirche, welche er zuletzt so heftig bekämpfte, ihm stets als einen ihrer Lehrer anerkannt hat, unrichtig. Die Gerechtigkeit der Geschichte hat sich vielmehr hier wieder einmal nicht offenbart; oder soll *Hermog. ad Helvid.* 17 und ähnliche Stellen für nichts gelten?

3. Die kleine Schrift des Dr. Fr. Jos. Schmidt

über die Latinität Tertullian's, die sich als *Particula* einer umfassenden Untersuchung ankündigt, ist nützlich und dankenswerth. Ueber die lange rhetorische Einleitung soll hier nicht gerechnet werden. Wenn den Verf. die Aufgabe, die altchristl. Latinität zu erforschen, wirklich so poetisch begeistert, wie es den Anschein hat, so braucht Niemand ihn herabzuzumessen, so lange die Poesie sich nicht in die Untersuchung mischt. Das ist hier nicht geschehen. Ob es aber geschmackvoll ist, lexikalische Untersuchungen mit Palmengenzug zu begleiten, ist freilich eine andere Frage. Die Arbeit zerfällt in 4 Capp. 1) *De insolentis in uominum dedicatione Tert. propriis.* 2) *De numeri uocum usu Tert. proprio.* 3) *Voc. abundantia, heteroclitia, indeclinabilia Tert. usitata.* 4) *Generis uocum aliquot mutationes a Tert. factae.* Schon diese Ueberschriften zeigen, daß die Beurtheilung mehr Sache des Philologen als des Historikers ist; aber Ref. hat der Dissertation Manches für die Erklärung einzelner Stellen entnehmen können und hofft, daß die Fortsetzungen die Ausbeute vermehren werden.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Tschackert, Privatdoc. Lic. Dr. Paul, **Peter von Ailli** (= Petrus de Alliaco). Zur Geschichte des großen abendländischen Schisma und der Reformconcilien von Pisa und Conflanz. Anhang: Petri de Alliaco anecdotorum partes selectae. Gotha 1877, F.A. Perthes. (XVI, 382 u. Anhang 53 S. gr. 8.) M. 9. —

Zu dieser Monographie hat sich der Verfasser durch Vorarbeiten, die ihm bereits die vollste Anerkennung der Fachgenossen eingetragen, nämlich durch seine 1876 erschienene Dissertation: *Petrus Alliaccensis de ecclesia quid docuerit*, sowie durch zwei Abhandlungen über falschlich dem Ailli zugeschriebene Schriften (in dem XX. Bande der Jahrb. f. deutsche Theologie und in der Zeitschrift für K.-Gesch. von Brieger Bd. 1) mit aller Vorsicht und Gründlichkeit den Weg gebahnt. Die Eigenschaften, welche die eben genannten kleinen Aufsätze auszeichneten, machen sich auch in den vorliegenden Werke Tschackert's geltend: eine große Akribie, eine umfassende Quellenkenntnis, die vertraute Bekanntheit mit der einschlägigen Literatur und ein ruhiges, unparteiisches Urtheil. Auch hat der Verf. die Grenzen der rein darstellenden Form, die er für seine Monographie gewählt, trefflich einzuhalten gewußt; den so häufigen Fehler — auf den Ref. oftmals in Anzeigen hingewiesen — die Forschung in den darstellenden Text hineinzutragen, vermeidet T., indem er kleinere Untersuchungen in die Anmerkungen, größere in die Beilagen verweist. Der Styl des Verfassers ist ein ansprechender, wurde aber noch gewonnen haben, wenn T. die Phrase, mehr zurückgedrängt und Ausdrücke, wie z. B. die immer wiederkehrende Bezeichnung Ailli's als eines 'Freiconservativen' vermieden hätte. Als einen schwerwiegenden Fehler in der Gesamtanlage des Buchs muß es Ref. ansehn, daß der Verfasser Ailli's gesamelter Theologie nur 20 Seiten (308—328) gewidmet hat. Wenn T. (Vorw. p. IX) erklärt, daß er sich zu einer ausführlichen Behandlung der Theologie Ailli's, nicht entschließen konnte, weil ein Versuch dieser Art würde haben auf Occam zurückgehen müssen, die Darstellung von dessen Theologie aber wieder selbst eine umfangreiche Arbeit fordere, so kann Ref. in diesen Worten kaum mehr als das Geständnis einer augenblicklichen Ermüdung sehen; war doch die Inangriffnahme dieser Arbeit dringender geboten als die Darstellung der kirchenpolitischen Thätigkeit Ailli's. Während diese bereits von mehreren namhaften Gelehrten theilweise untersucht worden ist — worauf wir später noch zurückkommen werden — fehlt es uns für die Theologie des Cardinals v. Cambrai an allen gediegenen Vorarbeiten.

Gehen wir nun auf die einzelnen Abschnitte, in die das Buch zerfällt, näher ein; der erste (S. 8—64), betitelt: Jugendarbeit und Mannesmuth' (1330—84) — welcher als eine Umarbeitung und Erweiterung der obengenannten Dissertation anzusehen ist — zeigt uns, wie T. nicht damit sich begnügt, auf die Jugend und ersten Mannesjahre Ailli's bezügliche Notizen der verschiedensten Berichtsersteller zu sammeln, daß er auch aus den bisher nicht editen, nur handschriftlich auf den Bibliotheken von Canterbury, Paris, Brüssel, Wien vorhandenen Reden und Abhandlungen derselben neues Licht über den innern Entwicklungsgang des Mannes zu verbreiten bemüht ist. Als besonders werthvoll muß Ref. die Zeichnung von Ailli's kirchenpolitischem Standpunkt beim Antritt seiner Laufbahn (S. 16 ff.) hervorheben. Alles was uns T. in diesem ersten Abschnitt bietet, ist die Frucht der selbstständigen Forschung, brauchbare Vorarbeiten standen ihm hier nicht zur Verfügung. Anders verhält es sich im 2. bis zum 6. Abschnitt, in diesem bewegt sich T. auf einem vielfach durchackerten Boden, an Schwab's ausgezeichneten Monographie über Joh. Gerson laßt er für viele einschlägige Fragen einen trefflichen Führer; geht doch dieses Werk auf Ailli's Stellung zu der Pariser Universität, den Papsten, dem franz. Hofe und den Concilien von Pisa und Conflanz sehr genau ein. Seine Uebereinstimmung mit Schwab sucht T. nirgends geistlich zu verbergen, mit anerkennenswerther Offenheit weist er immer wieder auf ihn hin. Gewiß war T. nicht verpflichtet, auf alle kleinen Anlehnungen an seinen Vorgänger in den Anmerkungen die Leser aufmerksam zu machen, daher Ref. fern davon ist, die mehrmalige Nichterwähnung Schwab's dessen Namen er an circa 20 Stellen, aber meist bei Uebereinstimmung in unwichtigen Punkten vermisst hat — dem Verf. irgendwie vorzuwerfen, doch wäre es in diesem Fall angezeigt gewesen, daß T. auch die kleineren, sich von selbst zurechtstellenden Irrthümer seines Vorgängers (z. B. S. 79, A. 2, S. 237, A. 5, S. 238, A. 1) übergangen hätte.

In dem zweiten Abschnitt (S. 65—96), der uns Ailli als Vorkämpfer für die Universität Paris und dann als Hoftheologen schildert, finden sich keine wesentlich Neues bringende Ausführungen, wenn auch an der fleißig zu sammengetragenen Quellengrundlage die Selbstständigkeit der Forschung wohl zu spüren ist. Reicher an neuen Resultaten ist der 3. Abschnitt (S. 97—144), der Ailli als Bischof in Cambrai und als Diener der Curie von Avignon zeichnet. Von einem traditionell gewordenen Ballast befreit T. die Verhandlungen Ailli's mit den Gegenpapsten im Jahre 1368, indem er die von Froisart jenen wie diesen zum Oestern in den Mund gelegten Reden nicht als wörtliche Äußerungen der Beteiligten, sondern als freie Conceptionen faßt, durch welche der dramatisirende Erzähler, entsprechend dem Charakter der Handelnden, seine Darstellung lebendig gemacht hat. Nicht zuzufimmen vermag Ref. der Annahme T.'s, daß Ailli 1368 zweimal an die Avignoner Curie gegangen (S. 102, A. 1); Froisart und die Artikel der fünften Sitzung des Pisaner Concils — die nach des Verfassers Behauptung in den näheren Bestimmungen jener Reise Ailli's im Jahre 1368 völlig auseinander gehen sollen — stimmen, was den Zeitpunkt anlangt, gut zusammen, sobald man nur nicht das Wort *intendus* in der zweitgenannten Quelle allzufrüh preßt. Anerkennenswerthe Mühe giebt sich T., alles irgendwie brauchbare Material herbeizuschleppen, um das Wäthen Ailli's als Bischof in Cambrai zu beleuchten. Nachdem der Verf. des Bischofs Verhalten zu Benedict XIII. (1403—1408) in einer mit Schwab übereinstimmenden Weise gezeichnet hat (S. 120 ff.), läßt er die Leser, bevor er zum Concil von Pisa übergeht, noch einmal in Ailli's inneres Geistesleben hineinblicken und zeigt in klarer, ansprechender Weise, worin sich des Bischofs von Cambrai kirchenpolitischer Standpunkt im Verlauf der Jahre geändert, worin er sich

gleich geblieben ist. Der vierte S. 145—180) und fünfte Abschnitt (S. 181—302) geben hauptsächlich eine Darstellung des Verhaltens Ailli's auf den beiden reformatorischen Concilien von Pisa und Constanz. Größtentheils dem Umfande, daß die beiden Concilien von Schwab in seinem oft genannten Werk über Gerfon und von Helele in der Conciliengeschichte eingehend behandelt, daß außerdem das Constanzer Concil in einer Reihe trefflicher Arbeiten, wie die von Hübner, Lenz etc. bereits Gegenstand der sorgfältigsten Untersuchung gewesen ist, muß es zugeschrieben werden, daß in einzelnen Partien dieser Abschnitte der Ertrag an neuen Resultaten ein geringer ist. Der Verfasser hat sein Möglichstes gethan, um auch hier unsere Kenntniß durch Herbeiziehung ungedruckten Materials zu erweitern. Besonders werthvoll ist die von T. zum ersten Mal benutzte und im Appendix abgedruckte Schrift Ailli's: *Apologia Concilii Pisani*. Der Widerspruch des Verf.'s gegen die gangbare Annahme, daß Ailli der Führer der Reformpartei in Pisa und überhaupt eine der einflussreichsten Persönlichkeiten auf diesem Concil gewesen, ist schon früher von Schwab (S. 231) erhoben worden. Was das Verhalten Ailli's zu dem Concil von Constanz anlangt, so ist die Einsicht in daselbe wesentlich durch die Untersuchung gefördert worden, der T. die Frage nach der principiellen Stellung des Cardinals zu der Kirchenreform unterzieht. Während bisher Ailli in den ersten Jahren seiner Concilsthätigkeit zu Constanz als der Führer einer ultraliberalen Kirchenreform-Partei angesehen wurde, der plötzlich im dritten Jahre des Concils sich selbst untreu geworden, eine Schwankung in das von ihm befahrene, päpstliche Lager gemacht und nun die von ihm bisher befürwortete Reformation an Haupt und Gliedern dadurch völlig verteuert habe, daß er jetzt der Wahl eines neuen Papstes noch vor Ablehnung der großen Kirchenschäden das Wort geredet, so weiß T. nach, daß Ailli principiell seine Stellung zur Kirchenreform auf dem Concil nicht geändert, daß er schon im Dec. 1414 in einer Rede den Satz aufgestellt, der stets während der Verhandlungen sein Programm geblieben: 'Keine wahre Union (Aufhebung des bestehenden Schismas durch Einigung unter einem allgemein anerkannten Papst) ohne Reformation, keine wahre Reformation ohne Union', und daß er dieser These auch treu blieb, als er sich direct gegen die laanggriffnahme der Reformation vor der Wahl eines neuen Papstes erklärte und dem reformirenden, päpstlichen Concil seine Sympathien verweigerte (S. 216, S. 286 ff., S. 344 etc.); daß nun Ailli, ohne seinen principiellen Standpunkt aufzugeben, doch mit der Zeit zu der Mehrheit des Concils in Opposition trat, erklärt T. zunächst daraus, daß jener gegen den Abstimmungsmodus nach Nationen, der von der Majorität acceptirt wurde, Einsprache erhob, weil durch ihn 'ein dem kirchlichen Geiste fremdes Princip in die Geschäftsordnung des Concils eingeführt' werde (S. 208, S. 210). Dieser Gegensatz — urtheilt T. mit Recht — wurde dadurch noch verschärft, daß Ailli als Cardinal, nachdem der Papst Johann aus Constanz geflohen war, den Einfluß des heiligen Collegiums auf den Gang der Verhandlungen zu sichern suchte, damit aber nicht den Dank der Majorität erntete, welche die Cardinale von allen Berathungen ausschließen wollte (S. 214 f. S. 217 f. etc.). Schließlich mag auch die patriotische Theilnahme für die Geschieke seines durch England damals so schwer geschädigten Heimathlandes von seinem Königshaufe völlig ergebenen Ailli von den englischen und den mit diesen verbundenen deutschen Concilsvätern innerlich immer mehr getrennt haben (S. 251 ff., S. 279 ff.). Leider muß es sich Ref. verlagern, auf weitere Einzelheiten des fünften Abschnitts einzugehen; der 6. Abschnitt (S. 303—335) enthält den schon oben besprochenen Versuch, Ailli's Theologie auf einigen wenigen Seiten zu absolviren. Interessant ist was der Verf. (S. 333) über Ailli's

geographische Arbeit *'Imago mundi'* mittheilt, die später den Columbus in seinem Plan 'einen westlichen Seeweg nach Indien zu suchen' befruchtete. Der 7. Abschnitt (S. 336—347) liefert eine 'Schlusscharakteristik' Ailli's, welche die einzelnen an verschiedenen Stellen des Buches zerstreuten Züge zu einem Gesamtbilde vereinigt, in dem Licht und Schatten in einer Weise vertheilt sind, wie es die Objectivität von dem Historiker verlangt. Bei seiner Beurtheilung Ailli's geht der Verf. richtig von dem philosophischen Nominalismus deselben als dem tiefsten Erklärungsgrund des gesammten sittlichen Verhaltens aus. Auf den Nominalismus, auf die aus demselben resultirende Principielligkeit der Ethik führt T. 'die Geschmeidigkeit des Charakters' zurück, die es dem Ailli so leicht machte, sich in die schwierigsten Stellungen hineinzufinden. Die Halbheit in Ailli's kirchenreformatorischem Standpunkt, sein beim Annahmefreizeit zu Constanz und schon früher in einer stark betriebenen Prüdenjagd hervortretender Eigennutz werden in ein gebührendes Licht gestellt. Am Schluss unseres Buches findet sich ein treffliches Verzeichniß aller Schriften Ailli's, ihm folgen dann noch 8 Beilagen (S. 367—378), in welchen der Verf. auf solche Punkte näher eingeht, deren Besprechung zuviel Raum für eine Anmerkung unter dem Text gefordert hätte, und ein Appendix giebt uns auf 53 Seiten den Abdruck von 15 größeren und kleineren bisher unedirten Schriften Ailli's, die den Werth des Buches noch um vieles erhöhen.

Straßburg.

R. Zoepffel.

Kirchengeschichtliche Vorträge.

1. Schmidt, Privatdoc. Lic. K., Wittenberg unter Kurfürst Friedrich dem Weisen. Ein Vortrag, in erweiterter Gestalt hrsg. Erlangen 1877, Deichert. (62 S. gr. 8.) M. 1. —

Eine nach Inhalt und Form tüchtige Arbeit, die bisher gründlichste und treffendste Schilderung der sächsischen Universität in ihren zwei ersten Jahrzehnten. Wittenbergs ursprünglicher, mit der Gründung ihm aufgeprägter Charakter; der grundsätzliche Widerspruch Luther's hiergegen und die von ihm mit Beihilfe Melanthon's erstrebte Umgestaltung der Studien; die Uebertreibung der anfänglich einseitigen Bestrebungen der Reformatoren durch Karlstadt und der dadurch veranlaßte Verfall der Hochschule; die Wiederherstellung derselben durch Luther und Melanthon, — das sind die 4 Bilder, die mit lebendigen Farben genant dem Leser vorgeführt werden. Den Ernst des Studiums, das der Verf. auf diese Skizze verwendet hat, bekunden die am Schluß beigefügten literarischen Nachweise.

2. Thiersch, Heinr. W.J., Melancthon. Ein Vortrag. Augsburg 1877, Preyfs. (VI, 36 S. gr. 8.) M. — 60.

Wie alle von Thierich schon gezeichneten Charakterbilder so ist auch dies ein sehr fein gearbeitetes. Daß die Sprache eine schöne und edle ist, braucht bei diesem Schriftsteller nicht erst erwähnt zu werden. — Natürlich erzählt die 'Gedachtnisrede' nicht das ganze reiche Leben M.'s, sondern hebt nur einige Hauptfachen hervor, nämlich: seinen Bildungsgang bis zum Auftreten als Reformator —, seine größte Leistung: die augsburgische Confession —, seinen Charakter —, die Bekannnisse seiner letzten Lebensjahre. Der Redner will 'etwas zur richtigen Würdigung M.'s und seiner Lehre beitragen'. Aber indem er diese ihm besonders congeniale Persönlichkeit schildert, ist es ihm begegnet, daß er dieselbe stellenweise etwas idealisirt, stellenweise die Verhältnisse und die Personen, mit denen M. zu thun hatte, nicht ganz richtig auffaßt und daher in eine schiefe Beurtheilung hineingeräth. Man wird kaum sagen können,

dafs die so schöne Rede einen wirklichen Fortschritt in der Melanthon-Literatur erbe.

3. Meier, Suprint. Confist.-R. D. Ernst Jul., *Der Dienst der lutherischen Kirche am deutschen Volk im dreissigjährigen Kriege*. Vortrag. Leipzig 1877, J. Naumann. (64 S. gr. 16.) M. 1. —

G. Freytag fagt in seinen „Bildern aus der deutschen Vergangenheit“ 3, 117: „Das beste Verdienst um die Erhaltung des deutschen Volkes hatten die Landgeistlichen und ihr heiliges Amt“. Der vorliegende Vortrag führt dies in popularer Weise aus, indem er schildert, was die lutherischen Geistlichen damals durch Predigt, Seelsorge und Lied dem deutschen Christenvolke leisteten. Das hierfür benutzte Material ist grösstentheils ein schon bekanntes; vgl. z. B. eben G. Freytag und Tholuck's Lebenszeugen. Zu wünschen wäre, dafs dies Material noch recht vermehrt wurde. G. Freytag betont mit Recht das „Landgeistliche“, und fagt, wo er von den Verdiensten der Pastoren in schweren Zeiten redet; unter ihnen am meisten die armen Dorfpfarrer. Und dennoch ist auch in diesem Vortrag von ihnen am wenigsten die Rede, offenbar weil es über sie zu sehr an sicherem Nachweis fehlt. Hier könnten die Nachfolger jener Dorfpfarrer helfen und damit der Wissenschaft einen rechten Dienst erweisen, wenn sie aus alten Kirchenbüchern und Archiven Nachrichten aus jener Kriegszeit an eine Stelle, etwa die Redaction der Zeitschrift für Kirchengeschichte, schicken und derselben zur weiteren Verwendung überlassen wollten.

4. Mettgenberg, Lic. C., *Ritualismus und Romanismus in England*. Bonn 1877, Hochgürtel. (39 S. gr. 8.) M. — 80.

Ein gelungenen Nachweis, dafs die puseyitische Partei in der anglikanischen Hochkirche keine evangelische mehr ist, sondern als eine zu Rom abgefallene bezeichnet werden mufs. Verdienstvoll ist hierbei besonders, dafs der Verf. dies Urtheil auf die Lehre jener Partei gründet und betont, es handle sich nicht, wie oft irreführend dargestellt wird, nur um ein Mehr oder Minder des Ritus.

Erlangen.

G. Plitt.

- Weiss, Prof. D. Herm., *Die christliche Idee des Guten und ihre modernen Gegensätze*. Ein theologischer Beitrag zur christlichen Ethik. Gotha 1877, F. A. Perthes. (XI, 156 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Der Verfasser entwickelt zuerst die Idee des Guten überhaupt, dann, wie er es näher bestimmt, concret die Idee des christlich Guten, und zwar letzteres unter dem Gesichtspunkt erstlich der Einzelpersonlichkeit, zweitens der Gemeinschaft. Während also im Gesamttitel ganz richtig nur der Idee des Guten das Prädicat der Christlichkeit gegeben wird, spaltet die Ausführung das Gute selbst in ein abstract allgemeines und ein concret christliches Gute. Hiemit ist auch schon der durch die ganze Schrift sich hindurchziehende Fehler berührt, dafs nämlich das Gute und unfre Vorstellong vom Guten immer durcheinandergeworfen werden.

S. 9 heifst es: „Die christliche Idee des Guten findet ihre eigene Voraussetzung an der Idee des Guten überhaupt“. Aber giebt es denn wirklich über die Idee des Guten hinaus noch eine besondere christliche Idee desselben? über die *mandata legis* hinaus noch *consilia evangelica*? über die Reinheit hinaus noch ein Reineres? Ist nicht gerade dies die tiefste Auffassung des specifisch Christlichen, dafs es das von aller Sünde frei gewordene Menschliche ist, oder, wenn man lieber die Kategorie des Werdens statt der Kategorie des Seins anwendet, die Befreiung des Menschlichen von der Sünde? Wenn ja, dann ist die Idee des Guten überhaupt die christliche Idee des Guten, und wir gelangen nicht durch das Gute über-

haupt zum christlich Guten als zu einem Extra-Guten, sondern durch das Christenthum zum Guten überhaupt. Die *justitia civilis* der altprotestantischen Dogmatik war noch behaftet mit der mittelalterlichen Entgegensetzung von Welt und Ueberwelt, von Natur und Uebematur, und im Zusammenhang damit steht die Scheidung von philosophischer und christlicher Ethik. Das Gute als Begriff ist aber nur Eines, und so auch die Ethik nur Eine, christlich, wenn von einem christlichen Geiste bearbeitet, philosophisch, wenn von einem philosophischen. Aber im Gegensatz zu einander stehen philosophisch und christlich nicht.

Besondern Eifer wendet der Verfasser an, um der Idee des Guten eine von unfre Willkür unabhängige Geltung zu sichern, um sie als Etwas darzustellen, was nicht durch uns hervorgebracht werde, sondern von unfrem Willen oder Erkennen unabhängig existire. Auch hier verwechselt oder vielmehr vermischet er fortwährend das Gute selbst und die Idee von demselben. Es ist ein rühmliches Bestreben, zu zeigen, dafs die Gesetze der sittlichen Weltordnung so ehren find wie die Naturgesetze. Aber nur unfre Vorstellung von dem, was gut sei, ist die Idee des Guten. Diese Idee erringen wir uns nur allmählich und müssen sie rectificiren durch Empirie und Speculation gerade wie die Kenntniss der Natur. Waren wir nicht von Natur sittlich angelegt, so könnten wir allerdings auch nicht zum bewussten Erkennen des Sittlichen gelangen. Allein damit sind uns die richtigen Vorstellungen vom Guten nicht auch schon von Natur gegeben. Um sie zu gewinnen, ist die Ethik so gut wie die Erforschung irgend eines andern Wissensgebietes auf die langsam fortschreitende wissenschaftliche Arbeit, also nicht auf Dogmen, sondern auf Beobachtungen, auf Prüfung und Sichtung derselben und auf Schlüsse aus denselben angewiesen. Es versteht sich wohl von selbst, dafs ich unter diesen Beobachtungen nicht blos die statisch messbaren, sondern auch die Beobachtung der rein psychologischen Phänomene verstehe.

Der Verfasser sieht in der Ethik nicht die Wissenschaft von den durch die Menschen selbst zu verwirklichenden Beziehungen des Menschen zum Menschen und zur Welt, sondern wesentlich die Systematisirung derjenigen Lebensaussagen, durch welche der Mensch seine fromme Gelinnung documentirt. Darum beschäftigt er sich angelegentlich mit dem Gegensatz zwischen Theonomie und Autonomie, mit dem Zusammenhang zwischen Religion und Sittlichkeit, mit der Frage, ob das Gute in der Gelinnung oder im Handeln zu suchen sei. Ich kann ihm nicht in die Einzelheiten folgen; denn ich mufste dazu einfach eine Gegenschrift schreiben. Und was namentlich das ethische Zusammenwirken Gottes und des Menschen in der Menschenfeele? S. 80 und die ganze hiemit angedeutete Gedankenreihe anlangt, so kann ich darin nur eine völlig ungerechtfertigte Vermischung der Religion und der Sittlichkeit erblicken. Ich vermag in den Voraussetzungen, von denen der Verfasser ausgeht, und in der Methode, die er befolgt, eine Förderung der Ethik nicht zu erkennen. Aber der milde und doch entschiedene Geist, der den Vorgänger auf dem Lehrstuhl des Verfassers auszeichnete, so wie das warme Herz für das Wohl der Kirche und jeder einzelnen Menschenfeele, zeichnen auch diese Schrift in wohlthuender Weise aus, und auch an fruchtbaren seel- forgerlichen Winken ist sie reich.

Strafsburg iE.

Alfred Kraufs.

1. **Kahnis**, Domhr. Prof. D. Karl Fr. Aug., **Predigten**. 3. Sammlung. Leipzig 1877, Dörffling & Franke. (IV, 231 S. gr. 8.) M. 3. 60.
2. **Luthardt**, Domhr. Conſiſt.-R. Prof. D. Chr. Ernſt, **Das Wort des Lebens**. Predigten, in der Univerſitätskirche zu Leipzig gehalten. Leipzig 1877, Dörffling & Franke. (VII, 117 S. gr. 8.) M. 2. —

Dieſe beiden Predigtſammlungen ſind zu gleicher Zeit in demſelben Verlage erſchienen und haben auch ſonſt manches Gemeinſame. Es iſt eine Freude, darin die alte Praxis unſrer Kirche geübt zu ſehen, daß die hervorragendſten Theologen es nicht verſchmähen, den Gewinn eines der Wiſſenſchaft gewidmeten Lebens in der Predigt zum Bau der kirchlichen Gemeinde zu verwerthen. Die Predigten beider Redner ſind faſt alle in der Univerſitätskirche zu Leipzig gehalten und zwar vor einer außerſt zahlreichen und dankbaren Gemeinde. Der lebendige Zuſammenhang mit den Intereſſen und Gefühlen der Kreiſe, aus denen ſich dieſelbe zuſammenſetzt, die anregende und erwärmende Rückwirkung einer ſolchen Gemeinde auf den Redner, iſt auch, wie es nicht anders ſein kann, in den Predigten deutlich erkennbar. Die Predigten der beiden einander auch perſönlich ſo nahe ſtehenden Männer miteinander verglichen zu wollen, wäre ein müßiges Beginnen. Es ſind beides eigenartige Zeugniſſe von Männern, die bei überall durchleuchtender, ſeltener Ausrufung des Geiſtes und der Gaben, doch den Preis der Predigt darin ſuchen, dem Glauben der Gemeinde zu dienen. Darin liegt gewiß der beſte Ruhm und ein Grund des unverkennbaren Segens dieſer Predigten, den der Referent wohl dankbar erwähnen darf, da er die allermeiſten derſelben mit der Gemeinde gehört hat. Man kann nur wünſchen, daß dieſe Predigten in weiteren Kreiſen mit derſelben Liebe und mit demſelben Erfolge geſehen werden, als ſie in Leipzig gehört worden ſind.

1. Die vorliegende Sammlung von Predigten des Dr. Kahnis enthält 21 Predigten, von denen eine in Greiz, eine im Dome zu Meißen und eine zum Jahresfeſt der Leipziger Bibelgeſellſchaft in der Thomaskirche, die übrigen alle aber in der Univerſitätskirche zu Leipzig gehalten ſind. Sie umfaſſen der Zeit nach die Jahre 1871–1877. Die Form der Kahnis'schen Predigt iſt in Diſpoſition und Ausführung jene kurzgefaßte, ſchlagende und durchſichtige, wie wir ſie aus ſeinen Büchern und Vorträgen als ſeine beſondere Gabe kennen, hier aber noch durchhaucht von einer überaus anziehenden Wärme und Innigkeit. Die Predigten von Kahnis ſprühen ſozuſagen Geiſt und Leben. In den geſchichtlichen Beiſpielen und ſinnigen Vergleichen ſeiner Redeliegt eine außerordentliche Kraft. Das entſchiedene Bekenntniß zum Glauben der Kirche an Gott Vater, Sohn und Geiſt vereinigt ſich überall mit dem ungeſuchten und keuſchen, aber um ſo eindringlicheren perſönlichen Zeugniß aus der Erfahrung eines wohlgeübten Chriſtenherzens. Wir nennen als Beiſpiel nur Nr. 10 über Joh. 11, 1–16: „Wie wir uns in den dunkeln Führungen Gottes als Chriſten zu beweifen haben“, und Nr. 12 über Mt. 7, 7–11: „Des Menſchen Bitten und Gottes Erhören“. Dazu reden aus den Kahnis'schen Predigten die Stimmen aller Jahrhunderte der Kirche zu uns, welche der Redner mit einer Fülle und Auswahl anführt, wie ſie nur einem ſolchen Kenner der Kirchen- und Culturgeſchichte zu Gebote ſieht.

2. „Das Wort des Lebens“ von Dr. Luthardt ſind 10 Predigten aus den Jahren 1874–1877, ſämmtlich in der Univerſitätskirche zu Leipzig gehalten. Es iſt dieſes die 6. Sammlung von Predigten des Verfaſſers. Hier fällt vor Allem die Schönheit der Form ins Auge, jenes feine Geäder der Worte und Sätze, das mit faſt künſtleriſchem Ebenmaß und Tonfall ſich um den Gedanken ſchlingt. Was aber die Form doppelt ſchön erſcheinen

läßt, iſt der ebenbürtige Inhalt, die Wucht der Gedanken und der groſſe Ernſt der Rede. Den geſeierten Verfaſſer der apologetiſchen Vorträge erkennt man auch in den Predigten. Sie haben alle einen apologetiſchen Zug, Und wie könnte das anders ſein in unſern Tagen. Der Verfaſſer ſagt in der Vorrede, welches die Stimmung ſei, die ihn vorerſchieden bewegt habe, werde man leicht erkennen. Nun, es iſt die Stimmung eines erſten Chriſten, der über die Sünde ſeines Volkes trauert, das er liebt, eines Mannes, dem durch Stellung und Beruf ein weiter Blick eröffnet iſt in die Gefahren und Schmerzen, die unſre Kirche ringum bedrohen. Es ſind ernſte, ſchwere Worte in dieſen Predigten, oft klingt's wie ein Caſſandraruf daraus. Aber es fehlt auch nicht der lockende Ruf der Liebe und der helle Ton der Hoffnung und des Dankes, der zur vollen Verkündung der frohen Botſchaft auch in der ernſteſten Zeit unentbehrlich gehört.

Die Predigten von Kahnis und Luthardt eignen ſich wie wenige zum Vorleſen in gebildeten chriſtlichen Kreiſen und Familien. Sie ſind eine feine Koſt und doch eine geſunde Speiſe, derer man nicht müde wird. Mögen ſie Vielen Herzen erquickend.

Eythra.

E. Lehmann.

Hamann, J. G., Die Magi aus dem Morgenlande zu Bethlehem; Sokratiſche Denkwürdigkeiten. Mit Anmerkungen von Pfr. Ernſt Kühn. [Univerſalbibliothek Nr. 926.] Leipzig [1877], Ph. Keclam jun. (54 S. 16.) M. — 20.

Noch immer hat Hamann eine kleine, aber treue Gemeinde verehrender Jünger. Es wird derſelben willkommen ſein, zu erfahren, daß die oben bezeichneten Schriften ihres Meiſters mit unſichtigen Erläuterungen verſehen nun in der billigen Weiſe zugänglich gemacht ſind. Wie wir hören, ſollen andere Schriften Hamann's vor und nach in ähnlicher Weiſe erſcheinen, falls die beiden hier gebotenen Abſatz finden. F. C. von Moſer nannte Hamann auf Grund und im Sinne der erſten der beiden oben bezeichneten Schriften den „Magus im Norden“. „Sie haben den Stern geſehen, laſſen Sie Andere Irrwäſſen nachlaufen“. Von Chriſtus und wie in ihm alle Schätze der Weiſheit beſchloſſen ſind, zeugt Hamann in der That überall in ſeiner orakelnden, aber begeiſterten Rede. Es iſt ſchade, daß die elementare Kraft chriſtlicher Empfindung, welche in dieſem merkwürdigen Manne lebte, ſich durchweg in ſo ungenießbarer Weiſe Ausdruck geſchaffen hat. Man muß viel Zeit und Geduld haben, um die Rathſel der Hamann'schen Schriften zu löſen. Und auch an der Hand eines ſo kundigen Interpreten wie Kühn iſt, wird man die Lecture dieſer Schriften ermüdend finden, weil man eben in jeder Zeile hängen bleibt. Vielleicht wird doch die neue Ausgabe den Kreis der Hamannverehrer zu erweitern vermögen.

Göttingen.

F. Kattenbuſch.

Mezger, Prof. Dr. Georg, Schulrath Dr. Georg Caspar Mezger, weiland Rektor des Gymnaſiums bei St. Anna in Augsburg. Leben und Wirken eines evangeliſchen Schulmannes. Nördlingen 1878, Beck. (XI, 190 S. 8.) M. 2. 60.

Die vorliegende Biographie, welche einem der verdienſtvollſten Schulmänner Bayerns ein ehrendes und würdiges Denkmal ſetzt, dürfte nicht bloß für deſſen ehemalige Schüler, ſondern auch für weitere, namentlich theologiſche Kreiſe von groſſem Intereſſe ſein. — Zu nächſt nimmt die eigenthümliche Lebensführung dieſes Mannes unſere Theilnahme in Anſpruch. Aus den dürftigſten Verhältniſſen heraus, durch eine überaus harte

Jugendzeit hindurch rang er sich, von unermüdlichem Trieb nach höherer Bildung befeuert, mit eiserner Willenskraft zu der Stellung empor, die er mehr als 30 Jahre lang zum großen Segen für die ihm anvertraute Jugend ausgefüllt hat. Die Anfänge seiner Wirksamkeit als Rector des Gymnasiums und Vorstand des Collegiums bei St. Anna in Augsburg fallen in die Zeit des Miniutius Abels. So schwierig die Arbeit für einen protest. Schulmann unter diesem Regiment sein mußte, — Metzger verstand es dennoch, sich als Rector die Selbständigkeit zu wahren, die es ihm ermöglichte, seine Anstalt ganz in dem Geist zu leiten, in welchem sie einst zur Zeit der Reformation von evangel. Bürgern Augsburgs gestiftet worden war. Die Principien der Reformation waren auch die feinen; sie bildeten die Grundlage für seine ganze pädagogische Thätigkeit. Er wußte, daß der Weg zu wahrer Wissenschaftlichkeit für eine protest. Gelehrtenschule immer über Griechenland und Rom führen, aber auch, daß die humanistische Bildung, um dies in Wahrheit sein zu können, vom Geist des Evangeliums durchdrungen sein müsse. Weit davon entfernt, das Christenthum zur Schau zu tragen oder zur Schau tragen zu lassen, drang er mit der ganzen Kraft seiner imponirenden Persönlichkeit bei seinen Schülern zunächst auf sittlich ernste Gefinnung, strenge Pfllichterfüllung und jene Wahrhaftigkeit, die allen Schein und alle bloße Formenweisen hafte. Seinem lautersten ernstesten Charakter war es in allen Dingen um das Wesen zu thun. Und er brauchte zu diesem Zweck nicht viele Worte zu machen, — seine Schüler fahen in ihm selbst alles das verkörpert was er von ihnen forderte. Es wird nicht sehr viele Schulmänner geben, die so radical und nach allen Seiten mit dem Scheinewesen gebrochen haben, welches seiner Zeit durch den Jesuitismus in die bayer. Gymnasien eingeführt wurde und noch immer nicht ganz daraus verschwunden ist. Denn auch durch die besten Schulordnungen wird noch kein neuer Geist gepflanzt, sondern nur der alte in eine neue Form gebracht. Das Wirken dieses „evangelischen Schulmannes“ laßt den Gegensatz zwischen der Erziehung nach protestantischen und katholischen Principien in seiner ganzen Schärfe erblicken, und der Biograph weist mit großem Nachdruck darauf hin, wie die in unserer Zeit so beliebte Ignoranz und Vertuschung dieses Gegensatzes ihm selbst nicht aus der Welt zu schaffen vermag, wohl aber zum Verlust der durch die Reformation uns geschenkten Güter und zur Verkümmern der specifisch evangelischen Erziehung führen müsse. — Was es um eine solche ist, und was es um einen Rector und Lehrer ist, der ihre Grundätze zur Geltung bringt, das zeigt der Verfasser dieser Biographie in ebenso freimüthiger Weise, als meisterhafter Darstellung. Man fühlt es ihr ab, daß kindliche Pietät und begeisterte Liebe zum Vater die Feder des Sohnes geführt hat. Ein Anderer würde vielleicht die Schatten an diesem Bilde etwas markirter haben hervortreten lassen, aber getroffen ist das Bild. So lebt es in den Herzen der Schüler, die einst mit Ehrfurcht zu ihm aufblickten. Möge es auch in Andern lebendig werden.

Augsburg.

Boeckh.

Entgegnung.

In No. 25 der Theol. Lit.-Zeitung von 1877 nimmt Herr Professor Möller sich bei Gelegenheit einer Besprechung des *Summario della Sacra Scrittura* die Veranlassung, auf meinen in der Zeitschrift für Kirchengeschichte veröffentlichten Artikel über den Verfasser des Buchleins von der Wohlthat Christi zurückzukommen. Er bemerkt (Sp. 679, A.): Es muß nur besprochen, daß Benrath in seiner Weise erkennen laßt, wie die „familiären entscheidenden Punkte von Hohner in seinen verschiedenen Arbeiten über Valdes . . . längst ins Licht gestellt waren“. Ich kann dem in dieser Bemerkung enthaltenen Vorwurfe gegenüber nur constataren, daß es nicht ein Einzelner, auch nicht Herr Bohmer gewesen ist, der die „familiären entscheidenden Punkte“ zuerst ins Licht gestellt hat, Abgesehen davon, daß Schethorn, Tirabochi und Balgioni (alle von mir ausdrücklich citirt S. 579, 581, 582) diejenigen Dinge, welche zuerst allgemein orientirte Nachrichten über unsern Tractat gesammelt haben,

verdanken wir Einiges dem vorliegend ich weiß auch von Herrn Bohmer nicht benutzten Canticum von mir citirt S. 586), während der *locus clarior* von Nardelli citirt S. 588 und 589 zuerst mitgetheilt worden ist, nur nach dem Wortlaute des Mfr. im British Museum ergötzt worden ist. Was ich dann zur Beistätigung des von Ranke gewonnenen Resultates aus dem Proceß des Caracesechi ergibt, ist zuerst von Gillingb (citirt S. 592) geteilt gemacht worden und hat durch Manzoni's Publication (citirt S. 592) einen neuen Helligkeit gefunden. Daß Herr Bohmer zuerst zahlreiche Parallelen zwischen dem *Amplius* und den *110 Considerationes* aufgeführt hat, ist von mir S. 591, A. ausdrücklich und rühmend hervorgehoben. Dagegen kann der letzte wichtige Punkt in meiner Abhandlung, nämlich der Nachweis: wie denn nun der Titel der wirklich von Palaeo herabstehenden Schrift gelautet habe, — nemlich von Herrn Bohmer als Licht gestellt worden ist, weil Bohmer's erste Schrift zu einer Zeit erschienen ist, als Professor de Leva jene Entdeckung noch gar nicht gemacht hatte, auf welcher mein Nachweis beruht.

Ich beutete diese Gelegenheit, um zwei irrige Angaben, welche sich in meine Anführung eingeschlichen haben, zu berichtigen. S. 586 und 587 wird der Name der Cardinali Pole in einem Zusammenhang genannt, in dem er nicht hinein gehört; an der ersten Stelle ist er einfach zu streichen, an der letzten mit dem Namen Madrucci zu vertauschen.

Bonn.

Benrath.

Erwiderung.

Herr Licentiat Benrath scheint mir in seiner Entgegnung den Punkt zu umgehen, um den es sich in meiner beiläufigen Bemerkung handelt. Seine Aufzählung der betreffenden von ihm citirten Literatur that insofern nichts zur Sache, als ich weder ihm den Vorwurf gemacht, daß er seine Quellen nicht nenne, noch behauptet hatte, Bohmer habe die „familiären entscheidenden Punkte“ zuerst ins Licht gestellt. Beiläufig muß ich es auch wie vor finden, daß Bohmer's nur in jener Anmerkung gedacht wird, in welcher sein Verdienst in der Aufweisung der inhaltlichen Parallelen zwischen den Betrachtungen des Valdes und der „Wohlthat Christi“ anerkannt, nicht aber erwähnt wird, wie er an eben der von Herrn B. citirten Stelle seiner *Cronica* über den Ver. aufser. Nun liegt die Sache doch so, daß treue dem *locus clarior* bei Ranke und dem verdienstlichen, übrigens schwankenden Bemerkungen bei Gillingb, das allgemeine Urtheil sich überwindend durch die Ansicht Babington's, der dann auch Miss Yong und J. Bonnet beitreten, bestimmen ließe (vgl. z. B. C. Schmidt, in Herzog's Real-Enc. XI, 50 Anm.; nach Auffindung des Buchs konnte man gar kein Zweifel mehr sein etc.) Auch Herr Lic. Benrath selbst hat noch 1875 in dem *Journal des Savants* die Auffindung des Buchs durch Palaeo ohne Weiteres vorausgesetzt. Bald darauf, im Januarheft 1876 der *Cristiana Crit.*, tritt er mit einem Artikel gegen diese Ausnahme auf: in der Einleitung erklärt er einen Ton an, als wolle er zum ersten Male in einer bis dahin vollen dunklen Sache ein Licht aufleuchten. Nun vergessenermaßen nicht, daß Bohmer bereits 1861 in den *Cronica biografica del Prof. Prati, cit. e alt. di Felice Feltri, Le Canto e due distinte comminazioni di Gio. Valdes* Halle 1860) p. 552 sq. sich umbeist von dem herrschenden Vorurtheil für Palaeo an die von Babington u. a. bei Seine gefasste Auflage des Inquisitionscodex: in der handschriftlichen Handschrift Paul's IV. von A. Carraciolo hielt, eine Anfrage, die er allerdings nicht Ranke, sondern den viel älteren, auch von Gillingb benutzten, Bernini (*Storia delle Eretiche* vol. IV, 1717) entnahm, und zwar mit dem Wort „sicilian“, dessen Ausrufung bei Ranke Benrath rügt; daß er ferner ebl. es für nicht unwahrscheinlich erklärte, daß das Buch noch vor Valdes' Tode abgefaßt sei, und auf Grund der Publication von Gillingb und mit Nennung desselben hervorhob, daß Caracesechi schon 1540 oder 1541 das Buch in Neapel gelesen; nun vergessenermaßen ich weiter, daß derselbe Gelehrte später in Herzog's Real-Enc. (Artikel Valdes 1863) und in dem revidirten Ausdruck desselben hinter der deutschen Uebersetzung der 110 Betrachtungen (1870 S. 357) nicht nur seine Ansicht wiederholte und durch Aufzählung von sachlichen Bemerkungen des Buches auch die Ansicht des Caracesechi bestätigte, sondern auch ausdrücklich sich gegen die Annahme der Alassung durch Palaeo als unbewiesen und nicht wahrscheinlich erklärte; endlich daß derselbe meines Wissens der erste war, der (*Spanisch Reformers* I, 73 Im J. 1874 erschienen) die Stelle aus dem von Manzoni herausgegebenen Proceß Caracesechi's für unsere Frage vorzubereiten, welche die antirealistische Entscheidung giebt, und in deren Beibringung natürlich auch Benrath's Artikel gipfelt. Herr Lic. Benrath aber mußte sich nach Abfassung jenes Artikels in der *Rivista* vom Herausgeber Comba erst darauf hinweisen lassen (*Riv. Cr.* 1876 p. 83 Anm.), daß Bohmer ihm bereits vorangegangen war, obgleich er durch denselben Comba schon im Jahre vorher in einer anderen Sache auf die *Rivista*, *Wissenschaft* aufmerksam gemacht worden war (*Riv. Cr.* 1875 p. 208, welche p. 36 cl. p. XIV) den von Benrath in der *Riv. Cr.* 1875 p. 137 sqq. als unbekannt abgedruckten Tractat bereits als Uebersetzung einer Schrift des Unigenitus Regius gekennzeichnet hatte. Muß nun, wie ich glaube, das Bisherige befriedigen, so umfassen mir, daß Herr Lic. B. der endlich in seiner Antisprecherie (Sommer 1876) mehrmals Beziehung auf die *Biblioth. Wolfenbüttel* nimmt, in dem Aufsatz in Bruegger's Zeitschrift doch wieder so über die Sache redet, als verlange die Welt erst die Hinweisung auf das entscheidende Zeugnis! Und in der That läßt sich von dieser Seite her ein Zeugnis beibringen, welches mir als geeignet erscheint, um die Frage mit mir Entschiedenheit zu erledigen. Erliche, die auch Herr Lic. B. die Mithilnahme über den wahren Titel der betreffenden Schrift des Palaeo machen kann, welche er Herrn Prof.

Leva verdankt; aber entscheidend kann die Mittheilung für die Frage nach dem Verf. des Buchs von der Wohlthat Christi doch kaum genannt werden; denn wußten wir sonst nichts darüber, so bliebe immerhin die Möglichkeit offen, daß ein und dieselbe Schrift unter beiden Titeln (*trattato sul valore del Beneficio di Gesù Cristo crocifisso, verso i cristiani uniti della pietanza, sufficienza ed efficacia delle varie di Cristo*) zu sehen sei.

Kiel.

W. Möller.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Bloch, J. S., Hellenistische Bestandtheile im biblischen Schriftthum. Eine krit. Untersuchung, üb. Abf. d. Charakter u. Tendenzen, sowie die Ursachen der Kanonisirg. d. Buches Esther. [Aus: Jüd. Litblt.] Leipzig, Mentzel. (VII, 59 S. gr. 8.) 1. 50.
 Preffert, E. v., Geschichte der drei ersten Jahrhunderte der christlichen Kirche. Vom Verf. autoris. u. m. e. Vorwort versch. deutsche Ausg. v. Ed. Fabarius. 6. Thl.: Das kirchl., religiöse u. litt. Leben der Christen im 2. u. 3. Jahrh. Leipzig 1877, Engelmann. (VIII, 359 S. gr. 8.) 4. 50.
 Harnack, A., Die Zeit d. Ignatius u. die Chronologie der Antiochenischen Bischöfe bis Tyrannus nach Julius Africanus u. den späteren Historikern. Nebst e. Untersuchung, üb. die Verbreitung, der *Passio S. Polycarpi* im Abendlande. Leipzig, Hinrichs. (III, 92 S. gr. 8.) 3. —
 Hurter, H., *Theologia dogmatica compendium in usum studiorum theologiae. Tom. III.* Innsbruck, Wagner. (599 S. gr. 8.) 8. — (Cplt.: 21. 60.)
 Witte, L., Die religiöse Frage in Italien. [Aus: K. Hillebrand's Italia. Bd. IV.] Leipzig 1877, Hartung & Sohn. (39 S. gr. 8.) 1. —
 Golther, L. v., Der moderne Pessimismus. Studie aus dem Nachlass. Mit e. Vorwort v. F. Th. Vischer. Leipzig, Brockhaus. (XI, 224 S. gr. 8.) 4. —

Literatur des Auslandes.

- Chiaparelli, E., Del Sentimento religioso degli antichi Egiziani, secondo i documenti. Dissertazione. Torino 1877, F.lli Bocca. (112 p. 8.)
 Spol, E., Dictionnaire de la Bible ou Explication de tous les noms propres historiques et géographiques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Paris, Gaume et Ce. (228 p. 18.)
 Thomson, A., Home Life in Ancient Palestine. Studies on the Book of Ruth. London, Nelson. (218 p. 8.) 3 s. 6 d.
 Aubé, H., Histoire des persécutions de l'Eglise. La polémique païenne à la fin du IIIe siècle. Fronton, Lacaze, Celse, Philastre. Paris, Didier et Ce. (XV, 320 p. 8.) 7 fr. 50 c.
 Baraghi, L., Antico epistolario cristiano con figure scoperte in Milano presso San Calisto. Milano, tip. Popolare. (59 p. 16.)
 Trench, Lectures on Mediaeval Church History. London, Macmillan. (436 p. 8.) 12 s.
 Granato, F., I principi dell' ateismo contemporaneo e san Tommaso d'Aquino: dissertazione. Napoli. (36 p. 8.)
 Abous, L., Les Précurseurs de la réformation. Paris, Bonhoure et Ce. (120 p. 8.)
 Histoire de la per-écution religieuse à Genève. Essai d'un schisme par l'Etat. Paris, Lecoffre fils et Ce. (546 p. 12.)
 Dixon, R. W., History of the Church of England from the Abolition of the Roman Jurisdiction. Vol. I. London, Smith, Elder & Co. (540 p. 8.) 16 s.
 Barry, Westcott, Farrar, et al., Masters in English Theology. Lectures. London, Murray. (244 p. 8.) 7 s. 6 d.
 Björling, C. O., Den christliga dogmatiken enligt lutherska kyrkans bekännelseskriter. II. 4: 2. del, Tillämpningen af den objektiva, genom Jesus Kristus förverkligade frälsningen eller återföreläggningen med Guds älsk. [sch.] Lärn om följningarna eller den christliga eskatologien. Stockholm, F. & G. Beijer. (V, 271 pp. 7 s. 8.) 3 kr. 50 ore.
 Coudert, E. K., The Basis of Faith: a Critical Study of the grounds of Christian Theism. London, Hodder & Stoughton. (468 p. 8.) 12 s.
 Blackie, J. S., The Natural History of Atheism. London, Dulby, Webster & Co. (246 p. 8.) 6 s.

Aus Zeitschriften.

- Merrill, S., The Identification of Suseeth and Peniel. *Liter. The Athenaeum* 12 Jan., p. 57—59).

- Pick, R., *Heret Samaritanas. Numeri* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 76—92).
 Graetz, H., Der Gedankeninhalt des Psalmes 109 (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Jan., S. 1—13).
 Appel, T., The Star of the East (Bibliotheca Sacra Jan., p. 147—178).
 Westropp, H. M., The Hittite Rites [über das griechische Recht] (The Athenaeum 12 Jan., p. 63).
 Le Blaut, E., La vierge au ciel, représentée sur un sarcophage antique (Revue archéologique déc., p. 353—359).
 Bloch, P., *Albanen*, u. Wilfen; Saadiah's religionsphilosophisches Buch. Aus dem Hebräischen überf. (Jüd. Litblt. 2. S. 5, 6, 3. S. 9, 10).
 Kohn, S., Mardochai ben Hilfel (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Jan., S. 36—48).
 Clermont-Ganneau, C., La pierre de Bethpagé fréquente et inscriptions des croisés récemment découvertes auprès de Jérusalem (Revue archéologique déc., p. 366—388).
 Gattinoni, Le Religionsphilosophie des Abraham Ibn David aus Toledo (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Jan., S. 14—35).
 Peter Palladius, Ein Zeitbild aus der östlichen Reformationsgeschichte II (Hist.-polit. Blätt. 81, 2. S. 81—101).
 Rettig, G., Die Anhebung des Elites von Nantes u. ihre verschiedenen Darstellungen (Deutsch-evang. Blätt. III, 1. S. 17—36).
 Riet, de la captivité de Jeanne d'Arc et de son arrivée à Louvain le 28 août 1687 (Bulletin de la Société de Protestantisme français 15 Oct.).
 Casuel, Le mariage des seigneurs (Bulletin de la Commission archéologique de l'Alsace 1877, t. 1, 1876—1877).
 Lettres d'Eliezer de Waterloo au maréchal de Richelieu, gouverneur du Languedoc [1752; für die Protestanten] (Bulletin de la Société de Protestantisme français 15 Oct.).
 Arnaud, Un embarquement de réfugiés français à Yverdon en 1752 (Bulletin de la Société de Protestantisme français 15 Oct.).
 Martineau, Le pape Paul IV., ses dispositions, et la ligne pour la liberté de l'Italie; avec des documents inédits (Rivista Europea 16 Oct.).
 Philaret, Der Metropolit, in seinen Briefen an seinen Beichtvater, den Abt des Troizkener Klosters, Archimandrit Antonin (Ruffisches Archiv [russisch] 1877, 11).
 Fellenberg, W., Die ökonomischen Folgen des Civilisationsfortschritts für die Geistlichen der presb. Landeskirche (Deutsch-evang. Blätt. III, 1. S. 37—48).
 Bonghi, R., I Disordini del Partito clericale e la Proposta del Sacerdote Curci (Nuovo Ateneo 1. Gen., p. 5—28).
 Morgan, J., Theology of Atonement (Bibliotheca Sacra Jan., p. 114—147).
 Gardiner, F., The Bearing of Recent Scientific Thought upon Theology (Bibliotheca Sacra Jan., p. 46—75).
 Love, W. D., Women Keeping Silence in Churches (Bibliotheca Sacra Jan., p. 1—45).

Recensionen.

- Böhringer, F. u. P., Die alte Kirche II Th. Aurelius Augustinus I. Hälfte. 2. Aufl. (Lit. Centralbl. 3.).
 Furet, Les Jansénistes du XVIIe siècle (v. A. Gazier: *Revue historique* Jan.—Febr.).
 Tiebhardt, Harnack, *Hermes Pastor* (v. Zahn: Gött. gel. Anz. 2. S. 33—64).
 Gefenius, W., Hebr. u. chald. Handwörterb., üb. das A. T. 8. Aufl. (v. G. L. Strack: Neue Jahrb. f. Philol. u. Pädagog. II. Abth. Bd. 118 v.).
 Haaschell, G. R., Die Grundzüge u. Mittel der Werthbildung bei Tertullian (v. E. Klafmann: *Jenaer Litztg.* 4.).
 Helmsel, R. u. W. Scherer, Ausg. v. Nokers Psalmen (v. E. Henrici: *Jenaer Litztg.* 4.).
 Hermann, E., Wie eine positive Religion entsteht (v. Weil: *Jenaer Litztg.* 3.).
 Hieroglyphen, Juan Fernandez de Heredia, Großmeister des Johanniterordens, 1377—1399 (v. F. Hirsch: *Jenaer Litztg.* 3.).
 Krause, Der Name des gottes Baal in historischer u. sprachgeschichtlicher beziehung (v. C. Hartung: Philol. Anzeiger VIII, 11).
 Lightfoot, J. B., S. Clement of Rome. An Appendix (v. A. Sabatier: *Revue critique* 1.).
 Lutherkirky, Die katholische Liga u. die Kolonisten in Frankreich (v. Lutherkirky, Der europäische Bote [Leutrecht] Oct.).
 K. K. Arsenje, Der europäische Bote [Leutrecht] Oct.).
 Oppert, J., Origines communes de la Chronologie cosmogonique des Chaldéens et des dates de la Genèse (v. G. Maspero: *Revue critique* 1.).
 Salomon et ses successeurs (v. G. Maspero: *Revue critique* 1.).
 Prohl, L., Geschichte des Prämonstratenser-Stifts Schlägl (v. Ebel: Lit. Rundschau 16 u. 17).
 Prutz, H., Quellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge (Lit. Centralbl. 2.).
 Pünjer, De Michaelis Serveti doctrina (v. H. Tollin: Ztschr. f. d. gel. luth. Theol. 4.).
 Rabus, Philologie u. Theologie. E. Pfeiderer: *Jenaer Litztg.* 51).
 Raumer, K. v., Augustini Confessionum libri XIII. 2. Aufl. (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4.).
 Rée, P., Der Ursprung der moralischen Empfindungen (Lit. Centralbl. 52).
 Riet, u. Handwörterbuch des biblischen Alterthums (v. K. Roenneke: *Rivista Europea* 16 gen.).

- Rode, F., Geschichte der Reaction Kaiser Julians gegen die christl. Kirche (v. H. Holtmann: *Zfchr. f. wiss. Theol.* XXI, 2, S. W. 279—288).
 Kollfus, H., Kirchengeschichtliches in chronologischer Reihenfolge von der Zeit des letzten vatikanischen Concils (v. Ruckert: *Der Katholik* Dec.).
 Rothe, R., Entwürfe zu den Abendandachten über die Pastoralbriefe u. c. w. II (v. P. Kirms: *Jenae Litrg.* 3).
 — Vorlesungen über Kirchengeschichte (v. F. Nippold: *Jenae Litrg.* 4).
 Runze, G., Schleiermachers Glaubenslehre in ihrer Abhängigkeit von seiner Philosophie (v. J. A. Dörner: *Jahrb. f. Deutsche Theol.* XXII, 4; v. L. Kaffner: *Theol. Litbl.* 26).
 Sayce, A. H., *Lectures on Assyrian Philology (The Athenaeum 12 Jan.)*.
 Schaff, *Bibliotheca Symbolica Ecclesiae universalis* (v. J. A. Dörner: *Jahrb. f. Deutsche Theol.* XXII, 4).
 Scheukel, D., Die Grundlehren des Christenthums (v. J. Kreyenbühl: *Theol. Litbl.* 26).
 Schlapparelli, E., *Dal Sentimento Religioso degli Antichi Egiziani, secondo i documenti* (v. G. Maspero: *Revue critique* 2).
 Schmid, H., Dogmatik der ev. luth. Kirche (v. L. Stübli: *Zfchr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche* 1878, 2).
 Scholz, F., Götterdienst u. Zauberverwen bei den alten Hebräern (v. Schäfer: *Lit. Handwörter* 218).
 Schreiber, E., Die Principien des Judenthums verglichen mit denen des Christenthums (v. H. Stü. *Lit. Centrall.* 2).
 Sehm, W., Die Politik Papst Pius VIII. gegen Kaiser Heinrich V im Jahre 1112 nebst einem Anhang über die Ant. Gottfried's von Vendôme Stellung zur Investiturstreit (Lit. Centrallit. 52).
 Seinecke, L., Geschichte des Volkes Israel I (v. J. J. P. Valetton: *Studien* III, 4).

Berlag von Dr. Andr. Berthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. E. Niehm und D. J. Köstlin.

Jahegang 1878, Zweites Heft.

Inhalt: Rattenbush, *Christliche Studien zur Symbolik*, Zweiter Artikel. — Braun, *Die religiösen und kulturellen Anschauungen von Adam Smith*. — Tiedes, *Ein Wandel zum Christen von Nikolaus Herman*. — Seibemann, *Aus Spenglers Briefwechsel*. — König, *Die Regeln des Bodemann*. — Rezensionen: Meier, *Geschichte der deutschen Bibelübersetzungen in der schweizerisch-reformierten Kirche von der Reformation bis zur Gegenwart*. Rec. von Scheder. — Jernsdorff, *Die Massora Magna*. Rec. von Scheder.

Im Verlage von C. G. Haller in Bremen ist ferner erschienen:

Das deutsche evangelische Pfarrhaus.

Seine Gründung, seine Entwicklung und sein Bestand.

von

Wilhelm Baur,

Lehrer der Theologie, Geistl. u. Gemeindepfarrer in Berlin.

Zweite Auflage.

Preis: Broch. 4 M. 80 Pf., eleg. geb. 5 M. 80 Pf., eleg. geb. mit Goldschn. 6 M.

Mit dem ersten Januar beginnt seinen vierten Jahrgang.

S u n e m

Berliner Wochenblatt für Leben und Wissen

herausgegeben von Prof. Paulus Gaffel,

Dr. der Theologie.

Enthalte eine Welt.

Damit verbunden aber auch besonders zu haben ist:

Die Antwort:

Wissenschaftliche Blätter.

Eine apologetische und historische Zeitschrift. Sie enthält folgendes:

1. Die Kämpfe gegen Buhrian. 2. Das Stachelschwein und sein Symbol. 3. Die Waffentage und ihre Rame. 4. Der Kaiserliche Königsbrief. 5. Der älteste Name der Sijerone. 6. Die Cränamen auf Jurt (Erfurt). 7. Rissa und Schlöb. 8. Thurn und Gleda. Sämmtlich durch die Post und direct zu beziehen in der Expedition von Sunem (Kleinbeerenstr. 26 Berlin).

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hunderthund & Pries in Leipzig.

- Siona, Monatschr. f. Liturgie u. f. w. v. Schöberlein u. Herold herausgeg. (v. Engelhardt: *Zfchr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche* 1878, 2).
 Spiels, *Entwicklungsgeschichte der Vorstellungen vom Zerkende nach dem Tode* (v. J. A. Dörner: *Jahrb. f. Deutsche Theol.* XXII, 4).
 Spitta, F., *Der Brief des Julius Africanus an Aristides* (v. Th. Zahn: *Jahrb. f. Deutsche Theol.* XXII, 4; *Lit. Centrall.* 52).
 Tollin, *Das Lehrsystem Michael Servetus I* (v. Fuchs u. Engelhardt: *Zfchr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche* 1878, 2).
 Uferer, *Acta S. Jovinis* (v. Ch. Th.: *Revue critique* 2).
 Vilmar, *Die Theologie der Thafachen* (v. Fuchs u. Engelhardt: *Zfchr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche* 1878, 2).
 Vogel, *Häkel u. die monistische Weltanschauung* (Prot. Kirchztg. 2).
 Wattenbach, W., *Anleitung zur Griechischen Palaeographie* (v. C. Gram: *Revue critique* 52).
 — *Geschichte des Rom. Papstthums* (v. L. P.: *Der Katholik* Nov. S. 506—521; *Lit. Centrall.* 52; v. Meyer: *Jenae Litrg.* 4).
 Weingarten, H., *Der Ursprung des Monachismus im nachconstantin. Zeitalter* (v. W. Lit. Centrallit. 3).
 Weiss, *Das Matthäusevangelium u. seine Lucasparallelen* (v. Engelhardt: *Zfchr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche* 1878, 2).
 Werner, K., *Alcun u. sein Jahrh.* (v. J. B. Mullinger: *The Academy* 19 Jan.).
 Wersensky, E., *Italienische Politik Papst Innocenz VI u. König Karl IV.* 1351 u. 1354 (*Lit. Centrall.* 4).
 Wicherhan, *Das Evang. Mathias* Hrsg. v. A. Zahn (v. Kaueran: *Zfchr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche* 1878, 2).
 Wohlwill, *Ich habe gelostet worden!* (Lit. Centrallit. 3).
 Ziegler, L., *Bruchstücke einer vorchristen. Uebersetzung der Petrusbriefe* (v. Guericke: *Zfchr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche* 1878, 2; v. HR.: *Lit. Centrall.* 1).

Abonnements-Einladung.

Mit Neujahr 1878 erscheint der 20. Jahrgang der

Neuen Evangelischen Kirchenzeitung

Herausgeg. u. redigirt von Herm. Meißner

Redact. u. Vertheilg. a. d. Universit. zu Bonn.

Wöchentlich Sonnabends 1 Nr., Preis 1/2 jährlich 6 M.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postämter entgegen.

Verlag von W. H. Schulte in Berlin. Schartenstr. 11.

Die heilige Passionszeit

13 Predigten von G. Steffann. 2 R. 25 Pf.

Briegel, G. F., *Auslegung des 53. Kapitels des Propheten*

Jesajas. 12 Passionsbetrachtungen. 1 M.

— *Auslegung der heiligen Passion*. Nach Dr. Eugen Hagens

Passional. 1 R. 20 Pf.

Heermann, Joh., *Heptalogus Christi, oder die 7 Worte*

Christi am Kreuze. 90 Pf.

Southern, M. F., *Confit. - R. Passions-Predigten*. 1 R. 25 Pf.

Tauter, Joh., *Betrachtungen über das Leiden und Sterben*

unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. 2 M.

Vachmann, J. F., *Dr. Confit. - R. Das Osterfest „Jesus*

meine Aufersticht“. 2 M.

— *Luther's fl. Katechismus*. 45. Aufl. 40 Pf. mit Lied.

Anh. 50 Pf.

Storr, Joh. Christ., *Beicht- und Communionbuch*. 1 M.

Wangemann, L., *Dr. Vollständiges Beicht- und Communion-*

buch. 1 M. 50 Pf.

Witt, J. Th., *Die Pastoralbriefe*. Praktisch ausgelegt. 2 R. 75 Pf.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Die Zeit des Ignatius

und die Chronologie der Antiochenischen Bischöfe bis Tyrannus

nach Julius Africanus und den späteren Historikern.

Nebst einer Untersuchung über die Verbreitung der Passio

S. Polycarpus im Abendlande.

Von Adolf Harnack.

III, 92 S. gr. 8. Preis 3 M.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erfcheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 4.

16. Februar 1878.

3. Jahrgang.

Zschokke, Theologie der Propheten des Alten Testaments (Smend).

Müller, Des Flavius Josephus Schrift gegen den Apion (Schürer).

Dillmann, Ascensio Isaiae Aethiopice et Latine cum prolegomenis adnotationibus etc. edita (Harnack).

Parum apostolicorum Opera, recensuerunt Gebhardi, Harnack, Zahn. Editio minor (Möller).

Hahn, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, 2. Ausg. (Harnack).

Kaufmann, Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters (Simonsen).

Preffel, Das Evangelium in Spanien (Plitt).

Plitt, Die Albrechtsleute oder die evangelische Gemeinschaft (Kern).

Martens, Die Beziehungen der Ueberordnung, Nebenordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat (Kochler).

Garels und Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz, 1. Bd. (Kochler).

Richter, Die Kirchengemeinde- und Synodal-Ordnung für die evangelische Landeskirche Preussens (Kochler).

Curci, Il moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia (Benrath).

Vahlinger, Hartmann, Dühring und Lange (Pfeiderer).

Kym, Metaphysische Untersuchungen (Pfeiderer).

Anstuth, Das wahninnige Bewußtsein und die unbewußte Vortellang (Pfeiderer).

Zschokke, Hofkapl. Prof. Dr. Herm., Theologie der Propheten des Alten Testaments. Freiburg i. B. 1877. Herder. (XIII, 624 S. gr. 8.) M. 9. —

Eine Theologie der Propheten von der Hand eines der besten katholischen Ausleger des A. T. hat von vornherein Anspruch auf unser Interesse. Zudem ist das vorliegende Werk wirklich, wie der Verf. sagt, die Frucht langjähriger Arbeit und legt auf jeder Seite Zeugnis davon ab, daß der Verf. nicht nur den Stoff der prophetischen Bücher vollständig beherrscht, sondern auch mit der einschlägigen neueren Literatur in hohem Grade vertraut ist. Er wünscht, daß die A. T. Theologie fortan von katholischer Seite mehr gewürdigt werde, als das bisher geschehen sei, und hat keinen Fleiß gespart, an seinem Theile dazu beizutragen. Dabei trägt er kein Bedenken offen einzugehen, wie viel man katholischer Seite hierin von evangelischen Theologen lernen könne, indem er nicht nur in den Anmerkungen bei jeder Gelegenheit auf die protestantischen Quellen, aus denen er geschöpft habe, verweist, sondern öfter selbst im Tenor des Textes Männern wie Delitzsch und Oehler das Wort leiht. Ebenso angenehm finden wir uns dadurch berührt, daß er den Urtext, „der viele Stellen viel prägnanter als die Vulgata ausdrücke“, zu Grunde legt. Freilich fürchten wir, daß sein Werk gerade dieser Unbefangenheit wegen in katholischen Kreisen keine bessere Aufnahme finden wird als f. Z. J. König's Theologie der Palmen (Freiburg 1857). Und wirklich ist eben diese an sich so lobenswerthe Unbefangenheit des Verfassers seine Schwäche, die sich schon in der ganzen Anlage des Buches zeigt. In der Einleitung verlangt er für die Behandlung der A. T. Theologie die historisch-genetische Methode und will sie deshalb mit Oehler nach den drei Entwicklungsstufen des Gesetzes, der Prophetie und Chokma dargestellt wissen. Vergeblich aber sucht man im ganzen Buche nach der Durchführung dieses Gedankens; an seine Stelle tritt ohne Weiteres der andere, daß die A. T. Wahrheit ihrem Kerne nach schon im A. T. vorhanden und nur durch allerlei Hüllen verschleiert sei. Deshalb ist denn auch von einer Vergleichung des prophetischen Standpunkts mit dem Gesetze und der Chokma nicht die Rede, sondern ohne weiteres trägt der Verf. den Stoff der prophetischen Bücher in das Schema der scholastischen Dogmatik ein, so daß die Prophetie nun fast an's Ende zu stehen kommt. Im Wesentlichen gestaltet sich deshalb das Werk zu einer Sammlung der prophetischer Belegstellen für die Dogmatik, in der aber unter den einzelnen dogmatischen Rubriken nicht nur Excurse eigentlich biblisch-theologischer Art,

sondern auch die ganze Naturanschauung der Propheten Platz finden muß. So wird z. B. unter der Lehre von den Geschöpfen die ganze Natur- und Menschenwelt bis auf alle Thiere, Pflanzen und Mineralien, sowie sämtliche Körperteile und Seelenfunktionen des Menschen ausführlich abgehandelt und an ihnen unter Anführung sammtlicher Stellen die prophetische Ausdrucks- und Vortellungsweise illustriert. So wunderbar sich freilich diese Zusammenstellungen im Zusammenhang des Buches ausnehmen, so beruht doch wohl gerade in ihnen der bleibende Werth desselben. Man könnte es hiernach eine Zusammenfassung des ganzen wissenschaftlichen Inhalts der prophetischen Bücher nennen, wenn nicht die Persönlichkeit der Propheten und ihre Stellung in der Geschichte Israels so völlig außer Acht gelassen wäre. Ueberhaupt aber verstehen wir nach alledem nicht, mit welchem Recht der Verf. die Theologie der Propheten von der des Gesetzes und der Chokma trennen will. In der oben beschriebenen Weise alle drei zugleich abzuhandeln, könnte doch höchstens der übergroße Umfang des Materials hindern. Derselbe Unklarheit zeigt sich freilich auch im Einzelnen in hohem Grade, wofür ich nur auf die Ausführungen über die Heiligkeit und das Wesen der Prophetie verweisen will.

Halle a.S.

Rudolf Smend.

Müller, Prof. Dr. J. G., Des Flavius Josephus Schrift gegen den Apion. Text und Erklärung, aus dem Nachlass herausgegeben durch Prof. C. Joh. Riggenbach und Prof. Conr. von Orelli. Basel 1877, Bahnmaier. (III, 394 S. gr. 8.) M. 9. —

Die Schrift des Josephus gegen Apion ist, abgesehen von dem reichen historischen Material, das sie in bunter Fülle darbietet, für den christlichen Theologen hauptsächlich auch darum von Interesse, weil sie uns den besten Einblick verschafft in den Kampf zwischen Judenthum und Heidenthum auf geistigem, insonderheit auf literarischem Gebiete — einen Einblick, der deshalb noch von besonderem Werthe ist, weil wir dabei sehen, daß die jüdische Apologetik theilweise schon Wege einschlägt und Grundgedanken durchführt, denen wir dann bei den christlichen Apologeten wieder begegnen. Wie die Angriffe und Vorwürfe der heidnischen Bildung gegenüber dem Judenthum und dem Christenthum vielfach dieselben waren, so hatten auch die jüdische und die christliche Apologetik theilweise wenigstens dieselben Wege zur Vertheidigung einzuschlagen. Namentlich ein Grundgedanke ist es, auf den beide ein großes Gewicht legen,

dafs nämlich die jüdische resp. die christliche Religion hinsichtlich des Alters den heidnischen Religionen nicht nur nicht nachstehe, sondern sie sogar noch übertreffe. Ein großer Theil der Vertheidigungsschrift des Josephus ist dem Nachweis dieses Satzes gewidmet. Und bei den meisten christlichen Apologeten begegnen wir ihm wieder. Aber auch sonst liefsen sich noch manche Parallelen zwischen beiden aufzählen.

Dafs eine solche Schrift es verdient, auch schon den Studierenden auf der Universität nahegebracht zu werden, wird gewiss zugegeben werden. Es war darum ein glücklicher Gedanke des verstorbenen J. G. Müller in Basel, die Schrift separat herauszugeben mit einem Commentar, der, wie seine ganze Anlage und Befchaffenheit beweist, in erster Linie für die Bedürfnisse der Studierenden berechnet ist. Die Meinung war dabei wohl die, dafs die Ausgabe bei conformatischer Behandlung der Schrift in Seminaren oder Societäten als Grundlage dienen sollte, wie Müller selbst, wenn Er. nicht irrt, wiederholt die Schrift in dieser Weise mit Studierenden gelesen hat. Es war dem Verf. noch vergönnt, die Ausgabe nebst Commentar so gut wie druckfertig herzustellen. Ihre Veröffentlichung ist ein Werk der Pietät, dem die beiden Collegen des Verstorbenen, Prof. Riggensbach und von Orrelli, in selbstverläugender Weise sich unterzogen haben. Doch haben sie, abgesehen von Verbesserung unzweifelhafter Schreibfehler, trotz mancher Unebenheiten in der Form an dem Manuscrite „in der Regel“ nichts geändert. „Nur in wenigen Fällen“, wo beide Herausgeber darüber einig waren, dafs ein Versehen vorliege und eine Aenderung nothwendig sei, erlaubten sie sich eine Besserung.

Bei Beurtheilung der Müller'schen Arbeit wird man, um nicht unbillig zu sein, immer ihren Zweck im Auge behalten müssen. Würde es sich um die Interessen der Wissenschaft rein als solcher handeln, so dürfte es vor allem nicht ungerügt bleiben, dafs hier wieder einmal ein Josephus-Text gedruckt wurde, ohne dafs auch nur eine Handschrift zur Verbesserung desselben herangezogen wäre. Der Text, den Müller seinem Commentar voranschickt, ist im Wesentlichen der seit Jahrhunderten übliche Vulgätext. Zwar hat es M. an fleißiger Vergleichung der gedruckten Ausgaben nicht fehlen lassen. Aber nur äußerst selten hat dies zu einer wirklichen Verbesserung des Textes geführt. Rühmend ist in dieser Hinsicht hervorzuheben die Wiedereinführung der handschriftlich allein bezeugten Lesart *χρῆσις* in dem manichäischen Fragmente I, 26 *sub fin.* (Bekker 212, 19–21: *ὡς τε τὴν τὸν προτιμῶν χρῆσιν χρῆσις φαίνεται τοῖς τοῖς τὸν τοῖς ἀνθρώπων θεοῖς*) an Stelle der von Havercamp eingeführten und seitdem von Allen nachgedruckten Conjectur *χρησιμῆς*, die ihren Ursprung nur dem Umstande verdankt, dafs Havercamp und sein Gewährsmann Lowthden Text nicht verstanden haben (f. Müller S. 193). Aber was in dieser Beziehung etwa geleistet ist, wird durch andere Mängel reichlich wieder aufgewogen. Es scheint, dafs M. nicht die Bekker'sche Ausgabe, sondern eine ältere, etwa die von Richter, zu Grunde gelegt hat. Daher sind ihm zu vielen Verbesserungen, die Bekker bereits eingeführt hat, entgangen. So I, 2 (174, 14 *sg.* Bekker) *τα μὲν ἴσταν τα μὲν γὰρ*, oder I, 6 (178, 9 Bekker) die Tilgung des *τῶν* in *ἐπὶ τὸν αὐτὸν τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τὸν αὐτὸν*. Andere Fehler find wohl nicht auf Rechnung des Müller'schen Manuscriptes, sondern auf Rechnung der Druckcorrectur zu schreiben. Eine Anzahl Druckfehler sind in dem vorausgeschickten Verzeichniss verbessert, aber durchaus nicht alle. So z. B., um wieder nur bei den ersten Seiten zu bleiben, I, 1 Z. 10 (der Müller'schen Ausg.) *μυθῶντος ἡ μυθῶντος, ibid.* Z. 16 *ἀποστολῆς ἡ ἀποστολῆς*, I, 5, 3 Z. 6 *τοὺς ἀνθρώπους ἡ τοὺς ἀνθρώπους* *τοὺς ἑλληνικοὺς ἡ τοὺς ἀνθρώπους*. Jedenfalls repräsentirt der Müller'sche Text, auch abgesehen von den Incorrectheiten des Druckes, keinen Fortschritt gegenüber dem Bekker'schen. Dies

lässt sich eben nur damit entschuldigen, dafs es aus praktischen Gründen nicht wohl angäng, den Commentar, auf den es dem Verf. eigentlich ankam, ganz ohne Text hinauszugeben.

Der eigentliche Werth des Buches liegt in dem reichhaltigen Commentare. Dieser ist, wie andere Arbeiten Müller's ähnlicher Art (Des Juden Philo Buch von der Welterschöpfung 1841, Erklärung des Barnabasbriefes 1869), ein schönes Zeugnis von der vielfeitigen Belesenheit und dem unermüdlich sammelnden Fleisse des Verfassers. Die Methode des Verf. ist die glossatorische: zu jedem Worte, das einer Erläuterung bedürftig schien, werden, wie etwa in Meyer's Neutestamentl. Commentare, die sprachlichen und fachlichen Erläuterungen gegeben. Die sprachlichen Erläuterungen sind sehr zahlreich und geben manche schätzbare Winke. Vielfach freilich sind sie doch allzu elementar. Für wen z. B. noch eine Anmerkung nöthig ist, wie die auf S. 331: *κατὰ τοὺς νόμους*, gemäfs, nach, der sollte den Josephus lieber gar nicht zur Hand nehmen. Vieles, was in dieser Art gesagt wird, findet sich ebensofort in jedem Lexikon. — Von gleicher Reichhaltigkeit sind die fachlichen Anmerkungen. Aber auch hier merkt man, dafs Müller mehr die Bedürfnisse der Studierenden, als eigentlich gelehrte Zwecke im Auge hatte. Es ist ihm mehr darum zu thun, den vorliegenden Text zu erklären, als darum, antiquarische Erörterungen in größerem Umfange anzustellen, so vielfach auch Veranlassung dazu vorläge. Und für jenen Zweck ist, was er bietet, allerdings vollständig ausreichend, ja mehr als dies. Auch wer gelehrte Interessen verfolgt, wird dem Verf. für vielfache Belehrung zu Dank verpflichtet sein. Nur dürfte das reiche Material, das hier aufgespeichert ist, sorgfältiger gesichtet und mit mehr Exactheit bearbeitet sein. Incorrectheiten im Einzelnen find nicht so ganz selten. So ist z. B. der Antiochus, welcher I, 3 als Verfasser jüdischer Geschichten erwähnt wird, nicht Antiochus aus Ascalon (Müller S. 90), sondern Antiochus von Syracus (C. Müller, *Fragm. Hist. Graec. T. I p. XLV u. 181 ff.*). Die *ὡνομαστα* des Vespasianus und Titus I, 10 find nicht *acta publica* (S. 110), sondern Privatmemoiren jener Kaiser (Teuffel, *Röm. LG. § 311, 2*). Der „ältere Philo“ I, 23 ist zwar mit dem jüdischen Epiker dieses Namens identisch (was ich früher bezweifelt hatte), aber jedenfalls nicht mit Philo aus Byzanz (S. 181). An derselben Stelle hätte auch gezeigt werden müssen, dafs jener Demetrius, welcher über jüdische Dinge schrieb, nur aus Nachlässigkeit von Josephus mit Demetrius Phalereus verwechselt worden ist. Dafs es nicht einen, sondern zwei Literaten Namens Charcon gegeben hat, hat Carl Müller, *Fragm. Hist. Graec. III. 495* gezeigt. Von unfern Verf. aber werden sie S. 203 wieder identificirt. Jener Antiochus Theos, welcher den jüdischen Tempel plünderte (II, 7), ist nicht Antiochus II (S. 261), sondern Antiochus IV Epiphanes, der auch Theos hiefs (*Jos. Ant. XII. 5, 5*). Gar selten ist die Ableitung des Namens Onias von der Stadt On (S. 248). Er ist vielmehr = *ὄνητος*. Auf volligem Missverständniss beruht es auch, wenn Müller die Stelle I, 7 so aufsaßt, als ob nach Josephus die Priester nur Priesterstöchter hatten heirathen dürfen (S. 95 f.). Josephus und die Mischna stimmen vielmehr ganz darin überein, dafs ein Priester jede Israelitin heirathen durfte, die ihre israelitische Abkunft urkundlich nachweisen konnte (f. bef. *Kidduschin* IV, 4. Nach R. Eliezer ben Jakob durfte sogar die Tochter eines Propheten einem Priester vermählt werden, wenn nur die Mutter eine Israelitin war, *Bikkurim* I, 5).

Diese einzelnen Incorrectheiten hängen aber bei Müller damit zusammen, dafs überhaupt die Schärfe in der Auffassung und Beurtheilung des Materiales bei ihm nicht auf gleicher Linie steht mit dem Fleisse in der Sammlung desselben. Statt den Dingen auf den Grund zu gehen, begnügt er sich nicht selten mit der Angabe

feiner Ansicht und der Bemerkung, daß Andere anders urtheilen. Man vgl. z. B. S. 16 die Behandlung der Frage, ob Apion eine besondere Schrift gegen die Juden geschrieben hat oder ob seine Ausfälle nur einen Excurs der *Aegyptiaca* bildeten. Selbst bei denjenigen Partien, denen Müller das meiste Interesse zugewandt hat, den manethonischen Berichten über die Hyksos, und den Auszug der Israeliten (I, 14 u. I, 26), überieht er gerade die Hauptfrage, die vor allem zu untersuchen wäre, nämlich die nach der Echtheit der manethonischen Fragmente. Einen Hauptbeweis dafür, daß es verschiedene, also theilweise interpolirte Recensionen des Manetho gab, entzieht er sich gerade selbst durch eine sprachlich ganz unmögliche Deutung der entscheidenden Worte I, 14 (p. 186, 19 Bekker): *ἡ δ' αὖτε ἀντιγράφου*. Dies soll heißen: in einem andern Buche, d. h. Abchnitte des manethonischen Werkes (S. 123). Das Richtige hätte M. z. B. aus der ihm entgangenen Dissertation von Kellner *De Fragmentis Manethonis quae apud Josephum contra Apionem I, 14 et I, 26 sunt*, Marburgi 1859) p. 52 entnehmen können.

Die Hervorhebung dieser Schwächen der Müller'schen Arbeit hindert uns aber nicht, ihm doch für das Gebotene dankbar zu sein. Das hinterlassene Werk ist die mit Liebe gepflegte und gezeigte Frucht einer mehr als dreißigjährigen Beschäftigung mit dem Gegenstande. Wer einigermaßen weiß, wie viel auf dem Gebiete der biblischen Commentar-Literatur in Plagiaten geleistet wird, der weiß auch andererseits den Werth eines solchen Commentares zu schätzen, zu dem der Verf. den allerersten Grund erst selbst zu legen hatte. Man kann Manches daran anders wünschen. Aber Niemand wird ihn ohne Beehrung aus der Hand legen.

Leipzig.

E. Schürer.

Dillmann, Aug., *Ascensio Isaiae Aethiopice et Latine*, cum prolegomenis, adnotationibus criticis et exegeticis, additis versionum latinarum reliquis edita. Lipsiae 1877, Brockhaus. (XVIII, 85 S. gr. 8.) M. 3. 50.

Was einst die älteste Christenheit im römisch-griechischen Reich gefestigt und erbaut hat, das müssen wir heute in Aethyrien, Syrien Armenien, bei den Copten u. s. w. suchen, und was einst in der katholischen Christenheit gegolten hat, das findet sich — leider oft nur in Bruchstücken — bei Arianern, Bogomiten und Katharen. Vor allem gilt das von der altchristlich-apokalyptischen Literatur. Die wenigen Blätter, die wir von ihr besitzen, enthalten einen unmissverständlichen Protest gegen die katholische Lofung von dem *semper ubique, apud omnes*. Keine andere Literaturgattung aus der vorchristlichen Zeit ist von der katholischen Kirche und ihren Theologen, den Erben der zeretzten griechischen Philosophie, in dem Grade präfabriert worden, als die apokalyptische. Allerdings der aus der Apokalypik entzundene Gedanke konnte weder die Welt erobern noch die Wissenschaft beugen, und die nach apokalyptischen Phantasien disciplinirten Secten konnten niemals der Reichskirche werden. Der Bund mit der griechisch-römischen Cultur, ja noch mehr: die Beschlagnahme der selben war die Bedingung für eine künftige Weltherrschaft der Kirche. Es ist verständlich, daß diese, nachdem das Ziel erreicht war, ja schon auf dem Wege dahin, nicht erinnert sein wollte an ein Kindesalter, welches durchlebt zu haben sie nie einräumen durfte, und wenn sie auch zu allen Zeiten nachsichtig gewesen ist, wo dieses oder jenes ihrer Glieder sich an einem apokalyptischen Blatte erfreut hat, wenn sie auch selbst abgefaßte Bilder ältester Schule ihren platonisirenden Dogmatiken beigelegt hat — die Versuche, apokalyptische Ideen wirksam in Unterricht und Leben einzuführen, hat sie stets unfeindlich zu machen gewußt — soweit es anging durch

Isolirung, wo es nöthig war auch durch drastischere Mittel. Und dennoch hat die aus der Apokalypik entflammte Gesichtsbetrachtung sich fast überall in der Kirche zu behaupten gewußt. Die geschichtsphilosophischen Versuche der Apologeten und Alexandriner haben die durch die Autorität Daniel's und Johannes' geschützten Anschauungen nicht zu verdrängen vermocht — ja schon in früherer Zeit haben — man darf nicht sagen Compromisse — Vereinigungen zwischen zwei so verschiedenen Betrachtungsweisen stattgefunden; es sei an Justin, vor allem aber an die ganze Sibyllistik erinnert.

Wie werthvoll es ist, die ältesten christlichen Apokalypten möglichst vollständig zu sammeln, bedarf demnach keines Beweises. Was wir besitzen, ist ja wenig genug, wenn auch die Sibyllik hier einigermaßen erschädigt, daß jüdische Bücher, wie die Henoch's, Esra's, Baruch's u. s. w. fast wie christliche angesehen werden dürfen. Neben der Joh. Apokalyphe und einigen apokalyptischen Stücken in der Ntlichen Literatur kommen nur mehr oder weniger fragmentarische Blätter aus dem Barnabasbrief, Papias, Justin, Irenaeus, Hippolyt, Tertullian, Commodo, Sulp. Severus u. A. in Betracht. Die uralte Apokalyphe des Petrus, einst fast als kanonisches Buch gewürdigt, besitzen wir nur noch in 9 geringen Bruchstücken (Hilg. *Nov. Test. IV, p. 74 sq.*, dazu Marcarus, daß nicht einmal mehr über die Anlage zu entscheiden ist. Der Hirt des Hermas ist für die Literaturgattung wahrscheinlich nichts weniger als typisch, und was in der Sibyllistik sicher als christlich gelten darf, ist meistens wenig lehrreich. Um so höher ist deshalb die Bedeutung des kleinen Buches anzufachen, welches Dillmann nun in vollkommener Gestalt vorgelegt hat — die sog. *Ascensio Isaiae*. Seine Ausgabe hat die früheren antiquirt. Denn 1) ist der äthiopische Text hier neu confluirt und übersezt auf Grund von drei Hdschr. (man kannte bisher nur eine; die beiden neuen sind allerdings weniger maßgebend); 2) ist die Composition des Buches, welches, wie so viele Apokalypsen, mannigfach überarbeitet ist, abschließend untersucht; 3) endlich ist die Abfassungszeit der verschiedenen Stücke festgestellt worden. Was den zweiten Punkt betrifft, so weiß Dillmann in 4. Cap. der Proleg. nach, daß vier Bestandtheile zu unterscheiden seien: 1) das Martyrium (II, 1—III, 12; V, 2—14) vom einem Juden. 2) die alte *Ascensio* und *Viso* (VI, 1—XI, 1; XI, 23—49) christlichen Ursprungs 3) die erste Bearbeitung (I ohne V, 3; 41; XI, 42; 43). 4) die zweite ergänzende Bearbeitung (III, 13—V, 1; XI, 2—22. Dazu: 1, 3; 4; V, 15; 16; XI, 41). Diese Nachweisungen besitzen einen so hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, wie er bei ähnlichen Untersuchungen nur sehr selten zu constatiren ist. Was die Abfassungszeit betrifft, so sucht Dillmann im 5. Cap. wahrscheinlich zu machen, daß selbst die *sub 4* genannten Bestandtheile noch einem Verf. des 2. Jahrh's angehören; die eigentliche *Viso* weist er dem nachapost. Zeitalter zu; das jüdische Martyrium mußte dann mindestens auch um die Zeit vorhanden gewesen sein. Ref. gefeht, daß er, seit längerer Zeit mit dem Buche beschäftigt, ein abschließendes Urtheil bisher nicht hatte gewinnen können, daß er aber bei erneuter Prüfung von Dillmann überzeugt worden ist, wenn ihm auch nicht alle Gründe, die der Verf. p. XIII sq. ins Feld geführt hat, durchschlagend zu sein scheinen. Die beiden einzig interessanten Stücke des Buches (No. 2 u. 4) dürfen in der That schon dem 2. Jahrh. zugewiesen werden, wobei die Möglichkeit späterer Interpolationen — Lücken sind sicher noch offen zu halten wäre. Daß sie christlichen Ursprungs sind, unterliegt so wie so keinem Zweifel. Dann aber ist es angezeigt, dem Buche eine größere Beachtung zu schenken, als dies bisher geschehen ist; denn es enthält nicht wenig werthvolles Detail, auf welches der Herausgeber im Commentar auch mit Sorgfalt aufmerksam gemacht hat. Einiges nur sei hier hervorgehoben. Cap. III,

Hahn, weil. Gen.-Superint. Prof. Dr. Aug., **Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche**. 2. vielfach veränd. u. verm. Ausg. von Prof. Dr. G. Ludw. Hahn. Breslau 1877, Morgenstern. (XVI, 300 S. gr. 8.) M. 5. —

Im J. 1866 erschien der erste Band von Caspari's Werk „Ungedruckte u. f. w. Quellen z. Gesch. d. Taufsymbols u. d. Glaubensregel“ und eröffnete eine Reihe von Vorstudien, die nach dem Vorwort (S. III) in ein Urkundenbuch z. Gesch. d. Taufbekenntnisses u. d. Glaubensregel, in eine Geschichte beider und in eine Auslegung des ersteren ausmünden sollten. In den Jahren 1869 und 1875 folgten zwei weitere Theile. Ueber 1000 Seiten stark enthalten diese drei Bände ein großes, zum Theil bisher völlig unbekanntes Material, welches mit unsäglich Mühe beschafft und mit genauer Kritik gesichtet eine feste Grundlage bildet für die Reconstruction einer Geschichte der Symbole. Allerdings die einzelnen, sorgsam behauenen Steine liegen hier noch bunt durcheinander. Wir erkennen zwar überall schon, daß der Meister den Plan des Gebäudes bis ins Einzelne durchschaut hat; aber wir vermögen selbst noch nicht all' das bunte Detail richtig zu ordnen. Die Erwartung, in nächster Zeit das abschließende Urkundenbuch und die versprochene Geschichte zu erhalten, soll — so dürfen wir nach dem 3. Bande schließen — zunächst noch nicht erfüllt werden. Wir müssen auf einen 4. Band „Quellen“ gefaßt sein. Nun, wer beschiede sich nicht gern, wenn der Kenner versichert, daß zu abschließenden Arbeiten die Zeit noch nicht gekommen sei? Allein ein Anderer hat anders geurtheilt. G. L. Hahn hat nicht nur jene Zurückhaltung Caspari's für überflüssig erachtet, sondern er hat selbst den Muth gehabt, der Einlösung des von diesem gegebenen Versprechens vorzukommen und uns mit einer „Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln“ zu beschenken. Ich sage ausdrücklich „den Muth gehabt“; denn selten wird sich ein Autor der Kritik gegenüber in eine so exponirte Lage begeben haben, wie der Herausgeber der neuen Bibliothek. Diese hat sich in diesem Falle um die Bedürfnisfrage so wenig zu kümmern, wie darum, ob das vorliegende Buch in mancher oder in vieler Hinsicht brauchbar ist. Dafs letzteres in der That der Fall ist, soll deshalb hier auch nur beiläufig constatirt werden. Sie hat auch zunächst nicht die Aufgabe, festzustellen, ob die neue Auflage die frühere an Werth übertreffe. Wer könnte übrigens daran zweifeln, bedenkend, daß ein Zeitraum von 35 Jahren zwischen beiden Auflagen liegt? Darnach vielmehr ist einzig zu fragen, welche Vorarbeiten Hahn berechtigt haben, dem angekündigten Urkundenbuche Caspari's mit seiner Bibliothek vorzuzukommen. Das formale Recht wird Niemand bestreiten; aber umgekehrt wird auch Niemand bezweifeln, daß nur der es wagen durfte, mit einer Bibliothek der Symbole hervorzutreten, der sich bewußt sein konnte, durch selbständige Studien für ein solches Werk ebenso wohl vorbereitet zu sein, wie Caspari. Dafs es sich hier um eine zweite Auflage handelt, ändert an der Sache nichts; denn die erste, so fruchtbringend sie einst gewesen ist, konnte nur in einem neuen Werk wieder auflieben. Das mußte auch der Herausg. erkennen, und er hat sich dieser Einsicht nicht verschlossen. Sein Buch ist fast in jeder Hinsicht, selbst im Titel, ein neues. Die Vorrede berichtet darüber ausführlich, und eine auch nur flüchtige Vergleichung der beiden Auflagen bestätigt seine Angaben.

Eine genaue Prüfung des Hahn'schen Buches hat Ref. davon überzeugt, daß daselbe zu einem großen Theile auf den Arbeiten Caspari's beruht. Zwar sind auch die Untersuchungen Heurtly's, Denzinger's, v. Zeschwitz's u. A. benutzt, auch Manli's Concilsacten scheinen durchgesehen, aber unzweifelhaft sind jene Arbeiten die eigentliche Fundgrube des Herausg. ge-

wesen. Unter diesen Umständen erscheint die Veröffentlichung dieser Bibliothek als ein schwer zu rechtfertigendes Unternehmen; die Weife aber, wie sich der Verf. im Vorwort ausgesprochen hat, ist mindestens irreführend. In einer Anmerkung (p. VI) theilt er seinen Lesern mit, dafs er „den so gründlichen und gelehrten Untersuchungen von Dr. C. P. Caspari besonders viel verdanke“. Das ist alles; aber auch ist viel zu wenig. Wer die Caspari'schen Arbeiten nicht kennt, kann aus dieser Notiz durchaus nicht das richtige Urtheil über das Verhältniß derselben zur neuen Bibliothek gewinnen. Nun hat zwar der Herausg. in den Anmerkungen, durch welche er die einzelnen Symbole erläutert, Caspari's Untersuchungen nicht selten citirt; aber auch hier hat er diesem Gelehrten die Ehre nicht voll gegeben, die ihm gebührt. Denn erstlich hat er eine Anzahl von Bekenntnissen aufgenommen, von deren Existenz er erst, soviel ich zu urtheilen vermag, durch gelegentliche Hinweisungen C.'s auf dieselben, etwas erfahren hat, ohne dies anzudeuten. Zweitens hat er nicht selten die Resultate der C.'schen Beweisführungen ausgesprochen, ohne seine Quelle zu nennen. Ad 1) erwähne ich den Glaubensdekalog des Gregor von Nazianz (Hahn § 13, Caspari T. III S. 70 n. 129, S. 71 n. 130, S. 78 n. 146), das Glaubensbekenntnis des Pelagius I (Hahn § 153, Caspari T. III S. 74 n. 138, S. 75 n. 140, S. 217 n. 368); des Gregor d. Gr. (Hahn § 155, Caspari T. III S. 74 n. 139, S. 77 n. 145, S. 217 n. 368), des Gregor v. Tours (Hahn § 154, Caspari T. III S. 74 n. 139). Auch zu § 8 (Glaubensregel des Hippolyt) hätte Caspari T. III S. 52 n. 90 genannt werden müssen. Ad 2) ist z. B. auf das zu verweisen, was n. 41 zu § 16 über den Gebrauch des griechischen Symbols im Pfalt. Aethiops bemerkt ist, wo Caspari T. III S. 195 f. nicht citirt ist, oder auf n. 90 zu § 30, wo die Beziehungen auf das carthag. Symbol in Augustin's *Serm.* 212 richtig hervorgehoben, aber die Ausführungen Caspari's T. II S. 266 f. n. 5 nicht genannt worden sind. Es scheint nun in diesen und ähnlichen Fällen die Annahme nahe zu liegen, daß der Verf. unabhängig von Caspari durch eigenes Quellenstudium zu jenen Symbolen und diesen Resultaten gelangt ist. Allein diese Hypothese wird durch eine Reihe von Wahrnehmungen ziemlich unwahrscheinlich gemacht. Ref. kann hier nur die gewichtigsten derselben mittheilen: Erstlich, die ganze Arbeit trägt keineswegs überall den Stempel selbständiger, kritischer Forschung, ja auch nicht den der erforderlichen Akribie. Dank den vortrefflichen Vorarbeiten treten diese schlimmen Züge zurück; aber wo es galt, selbständig vorzugehen, werden sie sofort offenbar. So find die Texte, so weit sie werden von Anderen recensirt sind, öfters unkritisch abgedruckt. Editionen, die nach dem Erscheinen der ersten Auflage herausgekommen sind, wie die Harlel's für Cyprian, de Lagarde's für die Conflit. Aug., deselben für die *lrr. Didasc. Apostolorum*, sind nicht benützt. Und doch wären die gegebenen Symboltexte in manchen Partien anders ausgefallen, wenn der Herausg. jene Ausgaben beachtet hätte. Woher der griechische Text von Iren. IV, 33,7 stammt (§ 3), erfährt der Leser überhaupt nicht, und von Varianten in den § 5 u. 6 gegebenen Stücken wird geschwiegen. Wie unkritisch der Herausg. verfahren ist, dafür giebt seine Behandlung des Bekenntnisses des Gregor v. Nazianz (§ 13) einen Beweis. Von C. auf daselbe aufmerksam gemacht (f. o.), hat H. es buchstäblich aus dem Cöln Nachdruck der Bill'schen Edition von 1690 mit den Druckfehlern abgeschrieben. So S. 12 Z. 16 *αὐτοῖς* für *αὐτοῖς*, Z. 33 das sinnlose *δεῖται* für *δεῖται*, Z. 37 *ἀποστολῆς* für *ἀποστολῆς*; ja H. hat gar nicht bemerkt, daß das Symbol ein Glaubensdekalog ist. Vor mir liegt eine Recension deselben Textes von C., die H. freilich noch nicht kennen konnte. Eine Vergleichung der beiden Texte ist für das ganze Verfahren des Herausg. gegenüber dem mühsamen Fleiße seines Vorgängers

charakteristisch. Weiter aber sind manche Irrthümer der ersten Auflage, zu deren Berichtigung eingehenderes Studium hätte führen müssen, nicht corrigirt worden. Was z. B. n. 889 zu § 114 über die *Confessio fidei ad Aelianum* und damit im Zusammenhang über das angebliche Zeugnis des Leontius Byzantinus bemerkt ist, ist falsch. Gleich das folgende Glaubensbekenntnis des M. Lucianus wird abgedruckt, ohne dem Leser mitzuthellen, daß sowohl Integrität als Echtheit desselben nicht ohne Grund beanstandet worden sind, u. f. w.

Zweitens fällt Folgendes auf: Weder Caspari, noch einer seiner unmittelbaren Vorgänger, noch überhaupt irgend ein Gelehrter hat sich bisher der Aufgabe unterzogen, die Bruchstücke der ältesten Symbole und Glaubensregeln aus den Werken der KVV. vor Cyprian zu sammeln und zu beurtheilen. Am meisten Material findet sich, freilich hie und da zerstückt, wiederum bei Caspari; aber es fehlt viel, daß es vollständig wäre. Unfreiwillig hat sich Caspari Arbeit vorbehalten. Hier also ist endlich ein Gebiet, auf welchem der Herausgeber Selbständigkeit seiner Arbeit hätte bewahren können, deren Bekundung ihm sonst durch die trefflichen Vorarbeiten Anderer so überaus ersichert war. Aber gerade kein anderer Abschnitt des Buches ist unvollständiger und unbrauchbarer, als jener erste (S. 1—12), welcher die Formen der *regula fidei* der alten Kirche enthalten soll. Der Herausg. hat das selbst gefühlt. In der Vorrede (p. VI) schreibt er sich entschuldigend: ich war der Meinung, daß so kurze Ansätze zu Lehrformeln, wie sie sich bei Ignatius, Hermas, Justin dem M. finden,fügig unberücksichtigt bleiben könnten. Wenn dem wirklich so wäre, daß sich bei Ignatius, Justin dem M. und vielen anderen ältesten Schriftstellern nur „Ansätze zu Lehrformeln“ finden, so könnte diese Entschuldigung einigermaßen gelten. Aber gerade das Entgegengesetzte ist der Fall. Nicht Ansätze zu Lehrformeln theilt z. B. Justin mit, sondern er reproducirt nur unvollständige eine Lehrformel. Daran wird heute Niemand zweifeln. Auch wäre der Beweis un schwer beizubringen, daß jene Lehrformel mit einiger Umsicht vollständig ermittelt werden kann, als z. B. das ist, was Hahn § 7 und § 8 als Glaubensregel bei Novatian und den syriacischen Presbytern mitgetheilt hat.

Hieft der Herausg. es für angezeigt, das aufzunehmen, was er § 3. 7. 12 abgedruckt hat, so durften mehr als ein Dutzend anderer Stellen aus viel älteren Schriftstellern vom Clemensbriefe ab nicht fehlen; die Beforgnis, das Buch nicht zu sehr anschwellen zu lassen, wäre gerade hier am wenigsten am Platze gewesen. Aber auch das, was der Herausg. in diesem Abschnitte abgedruckt hat, ist in sich unvollständig. Wie ungenügend und irreführend wird z. B. das Bild, das sich der Lernende von der *regula fidei* bei Tertullian entwirft, wenn ihm nur die Stellen *de virg. vel. 1. adv. Prax. 2; de praescr. haer.* 13 zugänglich gemacht sind. Erst aus den Angaben in der Schrift Tertull.'s *de baptismo* — anderer Stellen zu schweigen — erhält dieses Bild seine notwendige Ergänzung. So bleibt es dabei, daß gerade in dem Theile, für welchen neue Studien in besonderem Maße erforderlich gewesen wären, diese nicht zu constatiren sind.

Drittens endlich fehlen in dem Buche solche Bekenntnisse, auf welche bisher von den Gelehrten nicht hingewiesen worden ist, obgleich sie in den Werken griechischer und lateinischer Kirchenschriftsteller gedruckt vorliegen. Die Lücken alle wird natürlich kaum Einer bemerken, der sich nicht *ex professo* mit dieser Literatur beschäftigt hat. Auch dem Ref. waren manche nicht aufgefallen, wenn er sich nicht im Besitze einiger Arbeiten von Caspari befände, die Hahn nicht zugänglich sein konnten. In diesen wird z. B. das Glaubensbekenntnis des apollinaristischen Bischof Jobius, des Victorius von Rothomagus u. A. erwähnt. Gewiß würden wir diese

Bekenntnisse auch von Hahn mitgetheilt erhalten haben, wenn C. sie schon in einem Bande seiner Quellen citirt hätte; aber daß der Herausg. dieselben selbst nicht ermittelt hat, ist eben das Bedenkliche. Dazu kommt, daß eine ganze Gruppe von Bekenntnissen, deren Werth nicht hoch genug angeschlagen werden kann, so gut wie ganz fehlt, ich meine die Märtyrerbekenntnisse. Die genaue Durchmusterung mindestens der *Acta smerna* Ruinart's hätte der Herausgeber sich nicht eripen dürfen. Die Zahl der vorianischen Bekenntnisse kann aus denselben erheblich vermehrt werden; aber freilich auch hier fehlen die Vorarbeiten.

Nach diesem allen kann ich das oben gegebene Urtheil nur wiederholen, daß die Herausgabe dieser Bibliothek, die übrigens typographisch sehr correct hergestellt ist, für ein schwer zu rechtfertigendes Unternehmen zu gelten hat. Ich habe mich nur ungern entschlossen, dem Wunsche der Redaction dieser Zeitschrift nachzugeben und die neue Bibliothek hier zu Anzeige zu bringen. Erst als ich bemerkte, daß in anderen Blättern anders geurtheilt worden ist, habe ich es für meine Pflicht gehalten, für die Arbeit des hochverdienten Gelehrten einzutreten, der seit Decennien an dem Urkundenbuche zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel arbeitet. Das Erscheinen dieser „Bibliothek“, die allerdings ihren Weg finden wird, kann ihm sicherlich nur ermuntern, sein Verprechen einzulösen.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Kaufmann, Dr. Dav., *Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters von Saadja bis Maimuni*. Gotha 1877, F. A. Perthes. (XIV, 527 S. gr. 8.) M. 16. —

Die Religionsphilosophie der Juden im Mittelalter ist, wie jeder Kenner derselben weiß, noch wenig Gegenstand einer gründlichen Behandlung geworden. Es ist daher sehr erfreulich, daß eine Kraft wie Dr. Kaufmann sich dem Studium der jüdisch-arabischen religionsphilosophischen Schriftsteller zugewandt hat. Er hat vor einigen Jahren in einer in den Schriften der Wiener Akademie erschienenen Arbeit es gezeigt und bei der jüngsten größeren Publication es bewährt, daß er in seltenem Maße Kenntniss von der einschlägigen Literatur besitzt. Er beherrscht vor Allem die jüdische Literatur, insofern er sie in sein Bereich zu ziehen hat; ist aber auch durch seine Kenntniss der arabischen Sprache befähigt, die Quellen und Berührungspunkte, die sich in der Philosophie und Theologie des Islams vorfinden, aufzuweisen, und auch von der Philosophie der Griechen und von der Dogmatik der Kirchenväter weiß er Gebrauch zu machen, wenn es gilt, einen Gedanken bis zu seinem Ursprung zu verfolgen oder einen Genossen für einen kühnen philos. Himmelsstürmer zu finden. Es braucht nicht gesagt zu werden, daß der Geschichtsschreiber der Philosophie mit Kenntnissen nicht ausreicht, wenn sein Werk etwas mehr werden soll, als eine trockene Zusammenstellung. Kaufmann hat auch eine zugleich klare und scharfe Auffassung und dazu eine nicht gewöhnliche Darstellungsgabe. Die Liebe zu dem Gegenstande athmet aus jedem Satze, er geht mit einer seltenen Gründlichkeit zu Werke, läßt innerhalb der Grenzen, die er sich gesteckt hat, auch nicht das Geringste unberücksichtigt, sondern erklärt eingehend Alles, was nur der Erklärung bedarf, ohne einer Schwierigkeit aus dem Wege zu gehen. Er thut aber manchmal des Guten zu viel. Ein aufmerksamer Leser kann sich der Ermüdung nicht erwehren, denn die Darstellung dehnt sich allzuweit und verleidet uns die Lecture. Kaufmann hat sich selber sehr dadurch geschadet, daß er nicht Maß zu halten weiß. Er hat sich vorgenommen, über die Lehre von den göttlichen Attributen zu schreiben, schreibt aber bei einigen der behandelten Denker ihre vollständige Gotteslehre. Und man denke nicht,

dafs dasjenige, was nicht zum Thema gehört, etwa kurz abgethan wird. Kaufmann kennt diese Schwäche seines Buches selber ganz gut, er hält sie aber für eine Stärke. Er schreibt in der Vorrede: „Sollte man finden, dafs der Inhalt nicht in allen Stücken genau dem Titel entspricht, so werde ich mich damit trösten, dafs es ein erträglicher Vorwurf ist, mich geleiht zu haben, als man erwarten liefs.“ Ref. stimmt Hermann Reuter bei, wenn er (in der Vorrede zu seiner „Gesch. der Aufklärung“) es als eine Zuchtlosigkeit kennzeichnet, die Grenzen des Themas nicht innezuhalten, und den Geschmack verderbt nennt, der ein solches Ueberschreiten nicht als Fehler erkennt. Derselbe Fehler: alles zu geben, was man hat, tritt nicht nur in der Anlage des Buches hervor, auch in der Bearbeitung des Einzelnen weifs Kaufmann nicht die rechten Grenzen innezuhalten. Jeder Punkt, den ein Leser von einiger Fassungsgabe und mässigen Kenntnissen sicherlich nicht mißverstanden hätte, wird zu einer Fläche ausgedehnt und dann Stück für Stück mit Citaten aus allen möglichen Schriftstellern belegt. Man mißverstehe den letzten Ausdruck nicht. Kfm. weifs sehr wohl, welche Schriftsteller er citiren darf und verfällt nie in die Manier einiger sonst hochverdienten jüdischen Schriftsteller: verschiedene Literaturkreise in einander zu werfen. Es führt doch aber in Wirklichkeit zu nichts, wenn Kfm. z. B. (S. 126 A. 176) zu dem Satze Jehuda Halevi's, dafs wir von den Dingen nur die Accidenzen, nicht die Substanzen erkennen, als Parallele eine Stelle aus dem arabischen Hermes Trismegistos anführt, worin gesagt wird, dafs wir in der sinnlichen Welt es nur mit den Bildern und Schatten der Dinge, nicht mit der Wesenheit derselben zu tun haben. Ich bin überzeugt, dafs Kfm. eine ganze Masse von Parallelen zu diesem überall, in ältester und neuester Zeit auftauchenden Gedanken hätte liefern können. Will er in einer Anmerkung nicht eine Geschichte der Erkenntnislehre schreiben, dann verschone er uns mit dem nichtsagenden Citate. Wir lassen es bei diesem einen Beispiel bewenden, um zu dem dritten Punkte zu kommen, bei welchem Kfm. wieder das Mafs in ungebührlicher Weise überschreitet. Er bewundert die Autoren allzu sehr, deren Werke er uns vorführt. Es sind deren 6. Die Reihe eröffnet der auf dieselbe wie auf mehreren Gebieten bahnbrechende Gaon Saadja al-Fajjumi, dann folgt — nach einer Verweisung auf die Schrift des Verfassers über Bachja ibn Pakuda — eine kurze Abhandlung über Salomo ibn Gabirol, den Avicbron der Scholastiker, darauf eine über 8 Bogen starke Abhandlung über den Dichter unter den Philosophen, Jehuda Halevi, hiernach eine eingehende Auseinandersetzung der Lehre Joseph ibn Zaddik's, die als ein Commentar sich dem betreffenden Abschnitt in Ibn Zaddik's „Mikrokosmos“ anschliesst, und nach einer kurzen Betrachtung des Abraham ibn Daud schliesst Kfm. mit dem einflussreichsten aller jüdischen Denker, Mose ben Maimon, bei welchem er ebenso die einschlägigen Capitel des More Nebuchim vollständig wiedergibt. Wer von den Lesern dieses Blattes Gelegenheit gehabt hat, sich in der jüdischen Literatur umzusehen, wird wissen, dafs die Bedeutung dieser Männer eine sehr verschiedene ist. Und keiner weifs es natürlich besser als Kfm., der sie alle so gründlich kennt, und doch sieht er von der ersten bis auf die letzte Seite bei demjenigen, den er eben behandelt, nur Licht, nie Schatten. Es fehlt ganz und gar eine Kritik der Systeme aus ihnen selbst heraus. Es ist ganz natürlich, dafs Kfm. nicht nach dem philos. Standpunkt, auf dem er selber eben stehen mag, eine Kritik giebt, er hätte aber auf Schwächen hinzeigen sollen, welche die Systeme, auch nach dem eigenen inneren Mafsstabe gemessen, erkennen lassen. Man sollte fast glauben, dafs er auch eine solche Kritik für vermessen hält, wenn er (S. 109 A. 19) Joel gegenüber, der eine Inconsequenz bei Gabirol getadelt hatte, den unverantwortlichen Satz hinwirft: „Ueber sein Recht von etwas

zu sprechen mufs wohl der Philosoph selber, wenn er ein solcher ist, vor Allem im Klaren sein.“

Eine Skizze des reichhaltigen Buches läfst sich innerhalb des engen Raumes, der uns hier vergönnt ist, nicht wohl geben. Bemerken wollen wir, dafs das Buch durch die ausführlichen ins Deutsche überetzten Auszüge sich auch für solche Leser sehr eignet, denen die Quellenwerke dieser Literatur nicht zu Gebote stehen. Am besten durchgearbeitet scheint uns der Abschnitt über Jehuda Halevi. Hier steht Kfm. auch insofern günstiger als bei Saadja, dafs er eine Abschrift des arabischen Originals, die in München aufbewahrt wird, zur Verfügung hatte. Freilich ist diese fehlerhaft und lückenhaft, und wäre er genöthigt zu wählen, zöge sicherlich auch Kfm. die gedruckte hebräische Uebersetzung vor; aber an vielen Stellen dient doch die Herbeiziehung des Originals zur Sicherstellung eines zweifelhaften Punktes, an einzelnen geradezu zur Berichtigung, wenn auch Jehuda ibn Tibbon, der Uebersetzer des Kufari, in Wirklichkeit durch diese Confrontation einen glänzenden Triumph feiert. Kfm. wird natürlicherweise hier genöthigt als Philologe aufzutreten, und nach der Beschaffenheit der Quellen, aus denen er zu schöpfen hat, kann er nur bei der Behandlung des More Nebuchim es unterlassen, sich kritisch zum gegebenen Texte zu verhalten. Zu dem „Mikrokosmos“ hat er aus mehreren Handschriften Varianten erhalten, im Uebrigen conjiert er oft auf eigene Hand. Im Ganzen genommen hat er wohl bei den hebräischen wie bei den arabischen Texten meistens das Richtige getroffen, wenn auch im Einzelnen dann und wann etwas zu beanstanden wäre. Ich nenne z. B. die Verbefserung, die S. 322 A. 183 in Al-Farabi's Principien, hebräischer Uebersetzung, angebracht werden soll. Mose ibn Tibbon hat nur ungeschickt übersetzt, wie aus dem arabischen Texte, den ich handschriftlich besitze, hervorgeht. An

einigen Stellen (z. B. S. 172 A. 127 ^{ألف} S. 205 A. 182 ^{خالقه}) ist ein Fehler der arabischen Kufarihandschrift offenbar nur durch Vergesslichkeit stehen geblieben. Offene Fragen hat Kfm. nur äusserst selten stehen lassen. Um so lieber ist es mir, dafs ich eine solche beantworten zu können glaube. Der Seite 294 gesuchte Weise ist Balinus, wie die Varianten ja mit Sicherheit an die Hand geben; denn ² ist nur eine Verformelung von ¹, die auch sonst in Handschriften vorkommt. Die eine Handschrift hat den dem Schreiber unbekannten Balinus also einfach durch einen Wechsel des Anfangsbuchstabens in den bekannten aber hier -- nach Kfm.'s richtiger Bemerkung -- unpaffenden Galenus verwandelt.

Und dieser ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶ ⁴⁶⁷ ⁴⁶⁸ ⁴⁶⁹ ⁴⁷⁰ ⁴⁷¹ ⁴⁷² ⁴⁷³ ⁴⁷⁴ ⁴⁷⁵ ⁴⁷⁶ ⁴⁷⁷ ⁴⁷⁸ ⁴⁷⁹ ⁴⁸⁰ ⁴⁸¹ ⁴⁸² ⁴⁸³ ⁴⁸⁴ ⁴⁸⁵ ⁴⁸⁶ ⁴⁸⁷ ⁴⁸⁸ ⁴⁸⁹ ⁴⁹⁰ ⁴⁹¹ ⁴⁹² ⁴⁹³ ⁴⁹⁴ ⁴⁹⁵ ⁴⁹⁶ ⁴⁹⁷ ⁴⁹⁸ ⁴⁹⁹ ⁵⁰⁰ ⁵⁰¹ ⁵⁰² ⁵⁰³ ⁵⁰⁴ ⁵⁰⁵ ⁵⁰⁶ ⁵⁰⁷ ⁵⁰⁸ ⁵⁰⁹ ⁵¹⁰ ⁵¹¹ ⁵¹² ⁵¹³ ⁵¹⁴ ⁵¹⁵ ⁵¹⁶ ⁵¹⁷ ⁵¹⁸ ⁵¹⁹ ⁵²⁰ ⁵²¹ ⁵²² ⁵²³ ⁵²⁴ ⁵²⁵ ⁵²⁶ ⁵²⁷ ⁵²⁸ ⁵²⁹ ⁵³⁰ ⁵³¹ ⁵³² ⁵³³ ⁵³⁴ ⁵³⁵ ⁵³⁶ ⁵³⁷ ⁵³⁸ ⁵³⁹ ⁵⁴⁰ ⁵⁴¹ ⁵⁴² ⁵⁴³ ⁵⁴⁴ ⁵⁴⁵ ⁵⁴⁶ ⁵⁴⁷ ⁵⁴⁸ ⁵⁴⁹ ⁵⁵⁰ ⁵⁵¹ ⁵⁵² ⁵⁵³ ⁵⁵⁴ ⁵⁵⁵ ⁵⁵⁶ ⁵⁵⁷ ⁵⁵⁸ ⁵⁵⁹ ⁵⁶⁰ ⁵⁶¹ ⁵⁶² ⁵⁶³ ⁵⁶⁴ ⁵⁶⁵ ⁵⁶⁶ ⁵⁶⁷ ⁵⁶⁸ ⁵⁶⁹ ⁵⁷⁰ ⁵⁷¹ ⁵⁷² ⁵⁷³ ⁵⁷⁴ ⁵⁷⁵ ⁵⁷⁶ ⁵⁷⁷ ⁵⁷⁸ ⁵⁷⁹ ⁵⁸⁰ ⁵⁸¹ ⁵⁸² ⁵⁸³ ⁵⁸⁴ ⁵⁸⁵ ⁵⁸⁶ ⁵⁸⁷ ⁵⁸⁸ ⁵⁸⁹ ⁵⁹⁰ ⁵⁹¹ ⁵⁹² ⁵⁹³ ⁵⁹⁴ ⁵⁹⁵ ⁵⁹⁶ ⁵⁹⁷ ⁵⁹⁸ ⁵⁹⁹ ⁶⁰⁰ ⁶⁰¹ ⁶⁰² ⁶⁰³ ⁶⁰⁴ ⁶⁰⁵ ⁶⁰⁶ ⁶⁰⁷ ⁶⁰⁸ ⁶⁰⁹ ⁶¹⁰ ⁶¹¹ ⁶¹² ⁶¹³ ⁶¹⁴ ⁶¹⁵ ⁶¹⁶ ⁶¹⁷ ⁶¹⁸ ⁶¹⁹ ⁶²⁰ ⁶²¹ ⁶²² ⁶²³ ⁶²⁴ ⁶²⁵ ⁶²⁶ ⁶²⁷ ⁶²⁸ ⁶²⁹ ⁶³⁰ ⁶³¹ ⁶³² ⁶³³ ⁶³⁴ ⁶³⁵ ⁶³⁶ ⁶³⁷ ⁶³⁸ ⁶³⁹ ⁶⁴⁰ ⁶⁴¹ ⁶⁴² ⁶⁴³ ⁶⁴⁴ ⁶⁴⁵ ⁶⁴⁶ ⁶⁴⁷ ⁶⁴⁸ ⁶⁴⁹ ⁶⁵⁰ ⁶⁵¹ ⁶⁵² ⁶⁵³ ⁶⁵⁴ ⁶⁵⁵ ⁶⁵⁶ ⁶⁵⁷ ⁶⁵⁸ ⁶⁵⁹ ⁶⁶⁰ ⁶⁶¹ ⁶⁶² ⁶⁶³ ⁶⁶⁴ ⁶⁶⁵ ⁶⁶⁶ ⁶⁶⁷ ⁶⁶⁸ ⁶⁶⁹ ⁶⁷⁰ ⁶⁷¹ ⁶⁷² ⁶⁷³ ⁶⁷⁴ ⁶⁷⁵ ⁶⁷⁶ ⁶⁷⁷ ⁶⁷⁸ ⁶⁷⁹ ⁶⁸⁰ ⁶⁸¹ ⁶⁸² ⁶⁸³ ⁶⁸⁴ ⁶⁸⁵ ⁶⁸⁶ ⁶⁸⁷ ⁶⁸⁸ ⁶⁸⁹ ⁶⁹⁰ ⁶⁹¹ ⁶⁹² ⁶⁹³ ⁶⁹⁴ ⁶⁹⁵ ⁶⁹⁶ ⁶⁹⁷ ⁶⁹⁸ ⁶⁹⁹ ⁷⁰⁰ ⁷⁰¹ ⁷⁰² ⁷⁰³ ⁷⁰⁴ ⁷⁰⁵ ⁷⁰⁶ ⁷⁰⁷ ⁷⁰⁸ ⁷⁰⁹ ⁷¹⁰ ⁷¹¹ ⁷¹² ⁷¹³ ⁷¹⁴ ⁷¹⁵ ⁷¹⁶ ⁷¹⁷ ⁷¹⁸ ⁷¹⁹ ⁷²⁰ ⁷²¹ ⁷²² ⁷²³ ⁷²⁴ ⁷²⁵ ⁷²⁶ ⁷²⁷ ⁷²⁸ ⁷²⁹ ⁷³⁰ ⁷³¹ ⁷³² ⁷³³ ⁷³⁴ ⁷³⁵ ⁷³⁶ ⁷³⁷ ⁷³⁸ ⁷³⁹ ⁷⁴⁰ ⁷⁴¹ ⁷⁴² ⁷⁴³ ⁷⁴⁴ ⁷⁴⁵ ⁷⁴⁶ ⁷⁴⁷ ⁷⁴⁸ ⁷⁴⁹ ⁷⁵⁰ ⁷⁵¹ ⁷⁵² ⁷⁵³ ⁷⁵⁴ ⁷⁵⁵ ⁷⁵⁶ ⁷⁵⁷ ⁷⁵⁸ ⁷⁵⁹ ⁷⁶⁰ ⁷⁶¹ ⁷⁶² ⁷⁶³ ⁷⁶⁴ ⁷⁶⁵ ⁷⁶⁶ ⁷⁶⁷ ⁷⁶⁸ ⁷⁶⁹ ⁷⁷⁰ ⁷⁷¹ ⁷⁷² ⁷⁷³ ⁷⁷⁴ ⁷⁷⁵ ⁷⁷⁶ ⁷⁷⁷ ⁷⁷⁸ ⁷⁷⁹ ⁷⁸⁰ ⁷⁸¹ ⁷⁸² ⁷⁸³ ⁷⁸⁴ ⁷⁸⁵ ⁷⁸⁶ ⁷⁸⁷ ⁷⁸⁸ ⁷⁸⁹ ⁷⁹⁰ ⁷⁹¹ ⁷⁹² ⁷⁹³ ⁷⁹⁴ ⁷⁹⁵ ⁷⁹⁶ ⁷⁹⁷ ⁷⁹⁸ ⁷⁹⁹ ⁸⁰⁰ ⁸⁰¹ ⁸⁰² ⁸⁰³ ⁸⁰⁴ ⁸⁰⁵ ⁸⁰⁶ ⁸⁰⁷ ⁸⁰⁸ ⁸⁰⁹ ⁸¹⁰ ⁸¹¹ ⁸¹² ⁸¹³ ⁸¹⁴ ⁸¹⁵ ⁸¹⁶ ⁸¹⁷ ⁸¹⁸ ⁸¹⁹ ⁸²⁰ ⁸²¹ ⁸²² ⁸²³ ⁸²⁴ ⁸²⁵ ⁸²⁶ ⁸²⁷ ⁸²⁸ ⁸²⁹ ⁸³⁰ ⁸³¹ ⁸³² ⁸³³ ⁸³⁴ ⁸³⁵ ⁸³⁶ ⁸³⁷ ⁸³⁸ ⁸³⁹ ⁸⁴⁰ ⁸⁴¹ ⁸⁴² ⁸⁴³ ⁸⁴⁴ ⁸⁴⁵ ⁸⁴⁶ ⁸⁴⁷ ⁸⁴⁸ ⁸⁴⁹ ⁸⁵⁰ ⁸⁵¹ ⁸⁵² ⁸⁵³ ⁸⁵⁴ ⁸⁵⁵ ⁸⁵⁶ ⁸⁵⁷ ⁸⁵⁸ ⁸⁵⁹ ⁸⁶⁰ ⁸⁶¹ ⁸⁶² ⁸⁶³ ⁸⁶⁴ ⁸⁶⁵ ⁸⁶⁶ ⁸⁶⁷ ⁸⁶⁸ ⁸⁶⁹ ⁸⁷⁰ ⁸⁷¹ ⁸⁷² ⁸⁷³ ⁸⁷⁴ ⁸⁷⁵ ⁸⁷⁶ ⁸⁷⁷ ⁸⁷⁸ ⁸⁷⁹ ⁸⁸⁰ ⁸⁸¹ ⁸⁸² ⁸⁸³ ⁸⁸⁴ ⁸⁸⁵ ⁸⁸⁶ ⁸⁸⁷ ⁸⁸⁸ ⁸⁸⁹ ⁸⁹⁰ ⁸⁹¹ ⁸⁹² ⁸⁹³ ⁸⁹⁴ ⁸⁹⁵ ⁸⁹⁶ ⁸⁹⁷ ⁸⁹⁸ ⁸⁹⁹ ⁹⁰⁰ ⁹⁰¹ ⁹⁰² ⁹⁰³ ⁹⁰⁴ ⁹⁰⁵ ⁹⁰⁶ ⁹⁰⁷ ⁹⁰⁸ ⁹⁰⁹ ⁹¹⁰ ⁹¹¹ ⁹¹² ⁹¹³ ⁹¹⁴ ⁹¹⁵ ⁹¹⁶ ⁹¹⁷ ⁹¹⁸ ⁹¹⁹ ⁹²⁰ ⁹²¹ ⁹²² ⁹²³ ⁹²⁴ ⁹²⁵ ⁹²⁶ ⁹²⁷ ⁹²⁸ ⁹²⁹ ⁹³⁰ ⁹³¹ ⁹³² ⁹³³ ⁹³⁴ ⁹³⁵ ⁹³⁶ ⁹³⁷ ⁹³⁸ ⁹³⁹ ⁹⁴⁰ ⁹⁴¹ ⁹⁴² ⁹⁴³ ⁹⁴⁴ ⁹⁴⁵ ⁹⁴⁶ ⁹⁴⁷ ⁹⁴⁸ ⁹⁴⁹ ⁹⁵⁰ ⁹⁵¹ ⁹⁵² ⁹⁵³ ⁹⁵⁴ ⁹⁵⁵ ⁹⁵⁶ ⁹⁵⁷ ⁹⁵⁸ ⁹⁵⁹ ⁹⁶⁰ ⁹⁶¹ ⁹⁶² ⁹⁶³ ⁹⁶⁴ ⁹⁶⁵ ⁹⁶⁶ ⁹⁶⁷ ⁹⁶⁸ ⁹⁶⁹ ⁹⁷⁰ ⁹⁷¹ ⁹⁷² ⁹⁷³ ⁹⁷⁴ ⁹⁷⁵ ⁹⁷⁶ ⁹⁷⁷ ⁹⁷⁸ ⁹⁷⁹ ⁹⁸⁰ ⁹⁸¹ ⁹⁸² ⁹⁸³ ⁹⁸⁴ ⁹⁸⁵ ⁹⁸⁶ ⁹⁸⁷ ⁹⁸⁸ ⁹⁸⁹ ⁹⁹⁰ ⁹⁹¹ ⁹⁹² ⁹⁹³ ⁹⁹⁴ ⁹⁹⁵ ⁹⁹⁶ ⁹⁹⁷ ⁹⁹⁸ ⁹⁹⁹ ¹⁰⁰⁰

die Landauer in ZDMG XXIX mit Uebersetzung und Anmerkungen mittheilt. Wenigstens hätte in einem Nachtrag zu S. 132 A. 39, zugleich für S. 243 A. 240 geltend, hierauf Rückficht genommen werden müssen; so auch S. 204 A. 181 oben (mit besonderer Verweisung auf ZDMG l. c. 364–5); 314 A. 164 wäre durch Landauer l. c. 412 A. 3. correcter geworden (p. 350 hat Kfm. selbst richtig: Befehreibung); 322 A. 182 vollständiger durch Land. 387 A. 1–2. Dafs man unter den Autoren, deren Lehren dargestellt werden, Abraham ibn Efra nicht findet, was Kfm. in der Vorrede zu rechtfertigen sucht, wird für viele eine Enttäufchung sein, und ich glaube nicht, dafs Kfm. Recht hatte, vor einer solchen Schwierigkeit zurückzuweichen.

Es ist selbstverständlich, dafs in einem 30 Bogen starken Buche manche Einzelheiten zu beanstanden wären; und ich zweifle nicht, dafs Kfm., wenn er sein ganzes Manuscript einer gründlichen Revision unterworfen hätte, eher es in die Druckerei schickte, vieles von dem, was uns aufgestoßen ist, verbessert haben würde. Da dieses Blatt nicht für Aufnahme vieler solcher Einzelheiten geeignet ist, wollen wir nur, um unsere Behauptung zu beweisen, etwas aus dem ersten Abschnitt anführen. Pag. 13 ob. Saadja sagt, um seine Behauptung, dafs der Begriff von Gott sehr abstract sei, zu stützen, dafs andere ja diesen Begriff ausserordentlich subtil gefafst haben, und dafs er selber eine so schwierige Sache demonstrieren habe, wie die, dafs Etwas aus Nichts werden könne. Und wenn der Begriff der Schöpfung aus Nichts sein sei, leuchtet es ein, dafs der viel höhere Begriff von Gott noch viel feiner sein müsse. $\text{אין אופן} \text{אין אופן}$ ist parallel. Kfm.'s Zusatz: ohne einen Schöpfer, ist unberechtigt. — Pag. 14 A. 25. אין אופן ist nur unverständlich, wenn man אין אופן liest. Behält man aber die (wenigstens in der mir vorliegenden ed. Slucky) alte Lesart אין אופן ist alles klar. — Pag. 18 A. 35 hatte Kfm. sein: vielleicht etc. auslassen sollen, da das Mißverständnis nicht einem Copisten, sondern Makrizi zu Schulden kommen würde. — Pag. 24 fällt ein Anachronismus auf; auch in einer freien Wiedergabe von Saadja darf man nicht von „der Art des hebräischen Parallelismus“ als etwas allgemein bekanntem sprechen. — Pag. 39 A. 72. Der Vergleich Saadja's wäre nach dieser Auffassung hinderlich und schlecht ausgedrückt. Das Beispiel ist auf die Gegner anzuwenden. Die Christen fagen nach Saadja, dafs Gott kein Körper sei, nehmen aber doch Verschiedenheit in Gott an. Dasjenige, worin Verschiedenheit stattfindet, ist ohne Zweifel ein Körper. In Wirklichkeit nehmen also die Christen eine Körperlichkeit Gottes an, nur dafs sie diesem Ausdruck ausweichen. Ebenso wie ein Feueranbeter, welcher sagt, dafs er nicht das Feuer anbete, sondern ein Brennendes, Leuchtendes, aufwärts Steigendes — in Wirklichkeit also doch das Feuer, wenn er auch den Namen vermeidet. Daran schließt sich nun genau die directe Beweisführung des Saadja. Der Zwischenfatz, der von ihm selber handelt, besagt nur, dafs er durch die Eigenschaften keine Verschiedenheit in Gott annimmt, da nur die Sprache, nicht der Gedanke an dieser Mehrheit Schuld ist. So gefafst, ist auch das Beispiel demjenigen genau analog, das er in ähnlicher Verbindung (p. 41 Slucky unten) verwendet hat. — Pag. 42 A. 78. Die Anmerkung ist überflüssig, da Scharastani ja selber sagt, „das Wissen“ habe den Körper angezogen. Die Correctur ist ganz unnöthig, da Schar. ja keine mathematische Gleichung vorträgt. Warum er, wie ja auch Mokammez in der von Kfm. angeführten Stelle, „das Leben“ dem Wissen voranstellt, ist leicht zu finden. — Pag. 60 A. 109 hätte Kfm. sicher ausgelassen, wenn er an S. 36 A. 66 gedacht hätte. Ich habe die Kleinigkeit nur deshalb erwähnt, weil Aehnliches öfter vorkommt. — Druck und Ausstattung find für ein deutsches wissenschaftliches Buch ungewöhnlich schön. Wenn im Druck einander ähnliche hebräische Buchstaben auch oft verwechselt worden sind, wird dieses doch keinen

Leser irren führen und mit der Entfernung des Autors vom Druckort entschuldigt werden. — Wir können unsere Anzeige nicht schliessen, ohne den Lesern dieses Blattes, die an der Hand eines kundigen Führers in der jüdisch-arabischen Religionsphilosophie sich umsehen wollen, das Werk beifens zu empfehlen; den Verfasser aber daran zu erinnern, was der griechische Weise lehrt, dafs die persönliche Freundschaft dem Streben nach der Wahrheit nicht in den Weg treten darf.

Breslau.

D. Simonfen.

Pressel, Fr., Das Evangelium in Spanien. [A. u. d. T.: Baufteine zur Geschichte des Gustav-Adolph-Vereins, hrsg. von Wilh. Preffel. 1. Bd.] Freienwalde 1877. Draefcke. (280 S. 8.) M. 3. —

Dieser Band eröffnet eine Reihe von Schriften, welche die Arbeitsgebiete des Gustav-Adolph-Vereins schildern und über die Arbeit selbst geschichtliche Auskunft geben sollen, ein ganz verdienstliches Unternehmen. Es wird dabei ziemlich weit ausgescholt; wenigstens ist in dem vorliegenden Bande über die Hälfte des Raumes der früheren kirchlichen Geschichte Spaniens gewidmet; vgl. die Abschnitte: Spanien bis zur Zeit der Reformation; die Muhammedaner und Juden in Spanien; Las Casas, der Befehlshaber der Indianer; die Erdtödtung der Reformation. Darin ist zu viel gefeichen. Es ist richtig, dafs die Vorgeschichte gezeichnet werden muß, um die Gegenwart und die von ihr gestellten Aufgaben begreiflich zu machen. Aber das hat doch immer nur als Einleitung zu gelten und ist darum auch als solche kurz zu behandeln. Sodann sollte man auch in populären Schriften nicht mit so derben, groben Farben malen, wie z. Th. hier gefeichen ist; der Charakter der spanischen Inquisition z. B. ist durchaus nicht so dargestellt, wie es hätte gefeichen müssen; die von derselben Verurtheilten ohne Weiteres als Märtyrer zu bezeichnen, S. 77, ist unrichtig; die Albigenser evangelische Christen zu nennen, S. 39, nicht erlaubt. Auch wer für die großen Kreise des evangelischen Christenvolkes schreiben will, muß sich ein vorhergängiges ernstes Studium zur Pflicht machen. Das am Schlusse angehängte Verzeichniß der „benutzten Quellen“ zeigt, dafs der Verf. dieser Schrift es damit wohl etwas zu leicht genommen hat. — Das Anziehende sind in diesem Bande die drei letzten Abschnitte über die neueren Evangelisationsversuche, doch hätte auch hier dem Style eine etwas größere Sorgfalt gewidmet werden dürfen. — Möchten diese durch den ersten Band notwendig gemachten Bemerkungen bei der Weiterführung des wie gefagt verdienstvollen Unternehmens beherzigt werden! Der Sache, der es dienen will, würde dann ein um so größerer Gewinn erwachsen.

Erlangen.

G. Plitt.

Plitt, Prof. Dr. Gust., Die Albrechtsleute oder die evangelische Gemeinschaft. Ein Wort zur Belehrung und Warnung. Erlangen 1877, Deichert. (53 S. gr. 8.) M. — 60.

Wenn man seinen Grund und Boden auf allen Seiten von feindlichen Mächten bedroht und umflurmt sieht, so hat man alle Ursache, jede in Treuen dargereichte Beihilfe zur Abwehr mit dankbarer Anerkennung zu ergreifen und zu verwerten. In diesem Sinne wissen wir die genannte kleine Schrift aufs dankbarste zu würdigen. Der gründlich gelehrte Kenner der Reformation und ihrer Literatur tritt hier als treuer Sohn der evangelisch-lutherischen Kirche anspruchlos in die Reihe der Verdienster, deren sie in jetziger Zeit gegen Feinde der verschiedensten Färbungen so dringend bedarf. Er wendet sich gegen eine jener aufdringlichen Denominationen, die mit transatlantischer Unbescheidenheit das

Galtrecht vornehmlich auf deutschem Boden mißbrauchen und den Mangel an innerer Wahrheit durch um so nachgiebigeren Propagationsdrang zu decken suchen. In gemeinverständlicher, nicht vorwiegend auf Theologen berechneter, aber durch edle Einfachheit auch den durchgebildeten Theologen anprechender Darlegung wird zuerst die Geschichte der lügen. evangelischen Gemeinschaft, dann ihre Lehre, dann ihre Verfassung und schließlich im besondern ihr Schaffen und Treiben in Deutschland gezeichnet. Ref. kann nicht umhin, zuerst an die große Zahl feiner von methodistischem Treiben beschwerten Amtsbrüder in Württemberg zu denken, wenn er das fragliche Buchlein im Allgemeinen und ganz besonders dessen zweiten Abschnitt mit den bundigen Anmerkungen wider den realitätslosen Sacramentsbegriff und die unwahre Vollkommenheitslehre jener Secte zur Beachtung und geeigneten Verwerfung empfiehlt; überhaupt aber wird jeder positiv gefinnete und praktisch gerichtete Theolog gerne von der einfach klaren Beleuchtung Notiz nehmen, die hier der Frage nach der subjectiven Heilsmittelvermittlung aus neue zugewendet wird. Am meisten wäre freilich zu wünschen, daß es dem Buchlein gelingen möchte, unter jener achtbaren Classe von Laien, die viel religiöses Interesse haben und, von den religiösen Windströmungen der Gegenwart beunruhigt, mit einigem Schwanken nach der richtigen Linie fragen, recht viele und aufmerksame Leser zu finden.

Sulz a/N.

Dekan Kern.

Martens, Regens a. D. Dr. Wilh., **Die Beziehungen der Ueberordnung, Nebenordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat.** Historisch-kritische Untersuchungen mit Bezug auf die kirchenpolitischen Fragen der Gegenwart. Stuttgart 1877. Cotta. (VI, 485 S. gr. 8.) M. 8. —

Der Verf. bespricht nach einander die vier Phasen, welche das Verhältniß zwischen dem Staat und der kathol. Kirche (von der evangelischen ist wenig die Rede) bisher durchlaufen hat: das hierokratische System, d. h. das der Unterordnung des Staates unter die Kirche, das staatskirchliche (Beherrschung der Kirche durch den Staat), das des christlichen Staates, wo der Staat das Christenthum zwar nicht in bestimmter confessioneller Ausprägung, aber doch in einer gewissen abstracten Allgemeinheit zu seiner Grundlage nimmt, daher zwei Staatskirchen paritätisch neben einander anerkant und mit der katholischen auf dem Fusse einer gleichberechtigten Macht Verträge schließt (Coordinationstheorie), endlich das des modernen Rechtsstaates. Die Geschichtsdarstellung, ohne auf die letzten principiellen Gründe der verschiedenen Entwicklungsformen zurückzugehen, zeugt von reicher Sachkenntnis und einer höchst schätzenswerthen Objectivität und Unbefangenheit. Welches der Standpunkt des Verf. selbst sei, erfährt man nicht recht eigentlich. Die beiden mittleren Systeme (Staatskirchen- und Coordinationstheorie) bekämpft er, und man wird seiner Kritik in dieser Richtung fast durchgängig beistimmen müssen. Nur die hierokratische Theorie und die des religionslosen Rechtsstaates erkennt er als in sich einheitlich und folgerichtig (S. 366). Die erstere verwirft er nicht geradezu. Er findet, daß sie in der heil. Schrift zwar nicht offenbart sei (aber die Tradition?) — jedoch auch nicht schriftwidrig (S. 23), welches letztere nun freilich stark anzuzweifeln wäre: Glaubenszwang und Glaubensverfolgungen sind unstreitig in directem Widerspruch mit dem Geiste und dem Worte des N. T. und Jesu selbst (man denke an Matth. 10, 13, 14). Andererseits tritt der Verf. auch der rechtsstaatlichen Theorie nicht principiell entgegen. Am liebsten möchte er einen Compromiß zwischen den beiden letztgenannten Systemen:

die Möglichkeit, zu einem solchen unbefachdet der beiderseitigen Standpunkte zu gelangen, sucht er auf den letzten Blättern seines Werkes darzulegen, und man gewinnt den Eindruck, daß die ganze vorausgegangene Geschichtsdarstellung den Zweck habe, den Weg zu diesen Compromißvorschlägen zu bahnen. Um sie annehmbar erscheinen zu lassen, ist der Verf. bemüht nachzuweisen, daß die Forderungen des hierokratischen Systems vom Standpunkt der kathol. Kirche nicht dogmatisch nothwendig seien. Durch die Unfehlbarkeitserklärung werde das Verhältniß der Kirche zur Staatsgewalt in keiner Weise berührt (S. 387). Die Bulle *Unam sanctam* (S. 45) habe die Eigenschaft einer Definition *ex cathedra* nur in ihrem Schlusssatz: „wo allerdings der Wortlaut dieses Zugeständnisses ganz unausweichlich macht); — aber dieser Satz hat doch nur eine Bedeutung als die abschließende Zusammenfassung des Gesamminhaltes der Bulle und kann mithin von diesem unmöglich in so mechanischer Weise getrennt werden. Ferner meint der Verf., das Breve *Meruit*, welches sich Clemens V. von Philipp dem Schönen abdringen ließ und welches nach der Meinung des Königs die Erklärung enthalten sollte, daß die Bulle *Unam sanctam* auf Frankreich keine Anwendung zu finden habe, habe keinen Sinn, wenn man der Bulle einen dogmatischen Charakter belege (S. 49). Aber es fragt sich, ob das Breve wirklich das sagt, was der König gesagt haben wollte. Näher angehen erweist es sich als eine classische Leistung römischer Schlaueit: unter dem Scheine den Anforderungen des weltlichen Machthabers nachzugeben hat der Papst verstanden Alles, was sein Vorgänger ausgesprochen hatte, im Princip zu retten. Er erklärt: die Bulle Bonifacius' VIII folle dem Königreich Frankreich nicht zum Präjudiz gereichen, und dieses folle dem römischen Stuhl nicht weiter unterworfen sein, als es vor Erlaß derselben der Fall gewesen. Aber die durch die Bulle verkündigte Herrschergewalt des Papstes bestand ja, vom römischen Standpunkt, schon längst, wie jene erlassen war, denn sie datirt von der Einsetzung Christi, und ein Präjudicium konnte es für Frankreich so wenig wie für ein anderes Reich sein, sich der von Gott geordneten Majoritas zu unterwerfen. — Ähnlich verhält es sich mit dem *Syllabus errorum* vom 8. Dec. 1864. Der Verf. ist unbefangen genug anzuerkennen, daß derselbe die hierokratische Theorie zum Ausdruck bringe, meint jedoch, dogmatisch verpflichtend sei er nicht, da er vom Papst weder verfaßt noch verkündigt worden sei (S. 382). Aber der Syllabus war gewiss nicht als die beliebige zu würdigende Privatarbeit eines Ungenannten gemeint, als er den sämtlichen Bischöfen der katholischen Welt gleichzeitig mit der am selben Tag erlassenen Encyclica *Quanta cura* mitgetheilt wurde, sondern als der erläuterte Anhang dieser letzteren, welcher ihrerseits der Charakter einer Erklärung *ex cathedra* unmöglich abgesprochen werden kann. — Dem Verf. fehlt die Erkenntnis, wie tief die kirchlichen Herrschaftsansprüche mit dem Wesen des Katholicismus selbst verwachsen sind, wie es denn auch nicht richtig ist, daß das hierokratische System erst seit Pseudoisidor aufgetreten sei (S. 8). Es reicht mit seinen Wurzeln viel weiter zurück; bei Augustin liegt es bereits vollständig präformirt vor, wenn derselbe auch aus nahe liegenden Gründen von einer Herrschaft „des Papstes“ über den Staat noch nicht redet (ib.). Die Abschwächungsversuche des Verf. erweisen sich an dieser Stelle ebenso unwirksam wie ähnliche Versuche, die Spitzen der hierarchischen Ansprüche umzubiegen, welche vom Standpunkte der Coordinationstheorie vielfach gemacht worden sind und gemacht werden, und deren Unhaltbarkeit von dem Verf. selbst scharfsinnig und treffend nachgewiesen wird. Die Männer der Centrumpartei, namentlich P. Reichenpsperger, erfahren in dieser Hinsicht mehrfach eine wohl verdiente schneidende Kritik (S. 390. 459).

Friedberg.

K. Koehler.

Gareis, Carl, u. Phpp. Zorn, Prof. DD., Staat und Kirche in der Schweiz. Eine Darstellung des eigentlichen und kantonalen Kirchenstaatsrechtes mit besonderer Rücksicht auf die neuere Rechtsentwicklung und die heutigen Conflicte zwischen Staat und Kirche. 1. Bd. 1. und 2. Abth. Zürich 1877 und 78, Orell, Füssli & Co. (IX, 673 S. gr. 8.) M. 13. —

Das umfänglich angelegte Werk, dessen erster Band hier vorliegt, ist beinahe eine umfassende Darstellung des heutigen kirchenrechtlichen Zustandes der Schweiz zu geben; anknüpfend daran wollen die Verf. zugleich die wesentlichen Principien andeuten, nach welchen die Weiterentwicklung des Rechts auf dem angedeuteten Gebiete vor sich gehen wird und soll! (S. 4.) Demnach bietet der 1. Abschnitt (eigenthümliches Recht) eine systematische Erörterung der kirchenstaatsrechtlichen Principien der Bundesverfassung von 1874. Der 2. Abschnitt behandelt das kantonale Kirchenstaatsrecht in der Weise, daß die einschlagenden Gesetze für jeden Kanton unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Praxis zusammengehangend dargestellt werden. Der 3. Abschnitt tritt die Organisation der kathol. Kirche. Bisthümer, so weit diese staatlich anerkannt ist, einschließlich des christkathol. Bisthums der Schweiz umfassen. Im 4. Abschnitt soll fodann dasjenige zur Darstellung kommen, was hinsichtlich der evang. Kirche einen über die Grenzen der Kantone hinaus sich erstreckenden Charakter trägt; der 5. endlich wird den 'freien Kirchen' gewidmet sein, wozu im rechtlichen Sinne nicht allein die zahlreich vorhandenen Secten und die evangelischen Separationen in Waadt, Neuenburg und Genf gehören, sondern in einigen Kantonen (Bern, Genf, Baselstadt) auch die römische Kirche.

Der vorliegende erste Band umfaßt außer der Einleitung den 1. und 2. Abschnitt.

Unzweifelhaft verdient das Kirchenstaatsrecht der Schweiz die eingehende wissenschaftliche Bearbeitung, welche die Verf. ihm widmen, in hohem Mafse. 'Nirgends in der Welt' — sagen die Verf. im Eingang mit Recht — 'finden sich auf einem verhältnismäßig wenig umfangreichen Territorium in kirchlicher und kirchenstaatlicher Hinsicht die interessantesten Gegensätze so nahe beieinander wie in der Schweiz'. Während die Urkantone und einige andere auch heute noch in engem Bündnis mit der römischen Kirche die Idee katholischer Staaten verwirklichen möchten, betrachten andere, ihrer protestantischen Vergangenheit treu, das Princip der vollen Glaubens- und Gewissensfreiheit als die unwandelbare Grundlage ihrer staatlichen Existenz; so jedoch, daß erhebliche Ueberreste des alten reformirten Confessionsstaates noch überall in Bestand find, und haben wieder andere bei confessionell gemischter Bevölkerung schon frühzeitig die Aufgabe zu lösen gehabt, die staatsrechtliche Parität der Confessionen durchzuführen. Ueber diesem allem erhebt sich nun seit 1874 die revidirte Bundesverfassung, welche das Kirchenstaatsrecht in weitem Umfang in sich aufgenommen und dadurch die Souveränität der Kantone beschränkt hat. Die Normen, welche sie aufstellt, ruhen durchaus auf dem Gedanken des von jeder religiösen Bestimmtheit losgelösten, die Kirche als Privatverein behandelnden und infolgedessen frei gebenden, dabei aber seiner rechtlichen Ordnung und Oberaufsicht nachdrucksam unterwerfenden Rechtsstaates. An die Kantone tritt hierdurch die Forderung heran, ihre eigenthümlichen Verhältnisse mit den Principien des Bundesrechtes in Einklang zu setzen; was im vollen Mafse noch nirgends gelungen ist. Dazu kommt der Kampf der kathol. Kirche gegen den Staat, welcher vielleicht nirgends mit der principiellen Schärfe wie in der Schweiz zum Ausbruch gekommen ist.

Es ist begreiflich, daß diese Sachlage zu einer Reihe

der merkwürdigsten Constellationen und der schwierigsten Verwickelungen führen mußte. Die Lage der kathol. Kirche bietet überall ein Bild der äussersten Verwirrung. Beispielsweise sei auf die Zustände hingewiesen welche durch den Genfer und den baseler Bischofsstreit in einer Reihe von Kantonen hervorgerufen worden sind, dann auf die in mehr als einer Beziehung lehrreichen Vorgänge im K. Tessin, wo die durch ein liberales Staatsgesetz außer Wirkksamkeit gesetzten ausländischen (italienischen) Bischöfe dem Staate zum Trotz und diesem unerreichbar das Kirchenregiment ruhig weiter führen. In den vom Kulturkampf noch unberührten ungemischt katholischen Kantonen (Uri, Schwyz, Appenzell A. Rh., Appenzell A. Rh., Valais) hat sich von Alters her eine Reihe von kanonisch höchst incorrecten Institutionen (Pfarrwahl und dgl.) erhalten, welche hier von der Curie kluglich ertragen werden. Die reformirte Kirche befindet sich trotz der Bundesverfassung durchgängig in voller Abhängigkeit vom Staate. Die Grundzüge ihrer Organisation sind überall durch Staatsgesetz festgestellt, nur die Einzelausführung blieb den kirchlichen Behörden überlassen; in einer Anzahl von Kantonen (Zürich, Bern, Genf etc.) ist die evang. Kirchenverfassung direct durch die Gesetzgebung des Staates geregelt. Das Correlat bildet allgemein die finanzielle Erhaltung der Landeskirchen durch den Staat. Trennung der Kirche vom Staat ist im Aargau decretirt, aber in keiner Weise zur Ausführung gebracht worden, wogegen in Neuenburg die liberale Mehrheit das Princip der Trennung entschieden abgewiesen und eine extrem staatskirchliche Anschauung proclamiert hat, nach welcher schließlich jedem Steuerzahler als solchen die Rechte der Kirchengliedschaft zufließen würden (als *eglise de multitude* officiell bezeichnet). Das Nämliche liegt, wenn auch nicht in dieser Schärfe ausgesprochen, offenbar in Zürich, Bern, Genf etc. zu Grunde: der natürliche Rückschlag dagegen ist die Separation. Ganz eigentümliche Institutionen haben sich in den paritätischen Kantonen St. Gallen und Graubünden erhalten.

Alle diese nicht allein vom kirchlichen und staatsrechtlichen, sondern auch vom culturgeschichtlichen Gesichtspunkt hoch bedeutsamen Verhältnisse und Vorgänge finden in dem Werke von Gareis und Zorn, so weit es bis jetzt vorliegt, eine musterhaft gründliche und klare Darstellung. Das urkundliche Material, theilweise auf anderem Wege nur schwer oder gar nicht zugänglich, ist mit großer Vollständigkeit zusammengetragen, die daran sich anschließenden systematischen Erörterungen sind ausgezeichnet durch Scharfsinn und Objectivität. Nur Weniges giebt zu Bemerkungen Anlass; ich hebe davon Folgendes hervor. Die Auslegung, welche S. 326 einem Satz des Berner Kirchengesetzes § 47, 1 gegeben wird, wonach dort der Einzelgemeinde ein Veto gegen die Erhebung von Kirchenfeuern, welche von der Kantons-synode beschloffen sind, zuflünde, ist irrig; jenes Vetorecht bezieht sich ausdrücklich nur auf Angelegenheiten, welche die Lehre, den Cultus, die Seelsorge u. dgl. die religiöse Seite des Pfarramtes betreffen (S. 345). Die Kantonsverfassung von Basel-Stadt läßt die Organisation der reformirten und der kathol. Kirche durch den Staat nicht bloß zu S. 403, sondern schreibt sie direct vor, f. den Wortlaut des betr. Paragraphen S. 402. —

Die Aufgabe, welche sich die Verf. gestellt haben, ist eine wesentlich objective und wird infolgedessen durch ihre eigene Anschauungsweise nicht berührt. Doch verschweigen sie nicht, daß der Standpunkt, den die Bundesverfassung in ihren kirchenstaatsrechtlichen Normen einnimmt, auch der ihrige ist; sie erachten die Bundesverfassung von 1874 in dieser Beziehung als vorbildlich für alle andern (S. VIII). In diesem Sinne spricht sich die das Werk eröffnende Einleitung über die zu Grunde liegenden Principienfragen aus. Man kann die hier gegebenen Erörterungen in Verbindung mit früheren Schriften der Verf. (Gareis, Irrthümern über den Cultur-

kampf; Zorn, über einige Grundfragen des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik) als classischen Ausdruck der modernen auf Kant ruhenden Theorie des Rechtsstaates nach der kirchlichen Seite hin betrachten. Ob freilich in jener Theorie die endgültige Lösung des großen Problems zu finden sei, daran ist ernstlich zu zweifeln. Gewiss, eine Trennung von Kirche und Staat in der Weise, daß beide als gleichwerthige souveräne Mächte neben einander stehen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ein Staat, welcher seinerseits von jeder Rücksehtnahme auf die Religion so völlig absteht, daß er selbst eine Befragung der Gotteslästerung nicht mehr kennt (S. 30), und daß eine gesetzliche Vorschrift des Inhalts: „die Erziehung soll in religiösem Geiste geleitet werden“, mit seinem Princip unvereinbar erscheint und vor demselben schwinden muß (S. 253) — und welcher sich nach Umständen doch für berufen erachtet, in die innere Ordnung der Religionsgemeinschaften positiv eingestuft einzugreifen, ja einer solchen Gemeinschaft ihre Verfassung geradezu vorzuschreiben, alles von dem rein formalen Princip der möglichst großen Freiheit, d. h. der möglichst geringen Einschränkung der Einzelnen aus (S. 7, 13, 14), — das ist doch nur eine neue Form des gleichfalls von der Geschichte überwundenen Staatskirchentums. Und wenn eine kirchliche Organisation, welche dem geistlichen Stand als solchem eine Vertretung auf der Synode gewährt, als unevangelisch (S. 483) — ein Satz, dem übrigens von einem organischen Kirchenbegriff aus ernstlich zu widersprechen wäre) dem heutigen Staatsrecht widersprechen soll (S. 508), wenn der Staat berufen sein soll, „das protestantische Princip der Gleichberechtigung aller Gemeindeglieder“ in der Kirchenverfassung durchzusetzen (S. 430), so fragt man: wie kommt er dazu, sich die Durchführung protestantischer Principien zur Pflicht zu machen, da er doch von aller confessionellen Bestimmtheit frei sein soll? Soll er für die kath. Kirche in gleicher Weise das kath. Princip der Herrschaft des Klerus durchführen, oder soll er ihr das von ihm angenommene protestantische aufdrängen? Und wenn er eine Kirche, welche doch „katholisch“ sein will wie die christkatholische, nach protestantischen Grundsätzen organisiert (S. 334), wo bleibt dann die Confessionslosigkeit? Man sieht wohl, daß das letzte Wort auch hier noch nicht gesprochen ist. Der Satz, zu welchem sich die Verf. bekennen, daß alles Recht in einem geordneten Staatswesen „seinen Ursprung nur vom Staate ableiten könne“ (S. 303), ist in dieser Allgemeinheit mindestens mißverständlich: zur Erscheinung und Wirkksamkeit gelangt das Recht allerdings erst durch den Staat, aber seinen Inhalt empfängt es nicht von diesem, d. h. im concreten Fall von dem jeweiligen Willen der Gesetzgeber.

Volle Zustimmung dagegen verdient, was die Verf. (S. 625 ff.) gegenüber dem demokratischen Staatsabsolutismus einerseits und dem orthodoxen Separationsstreben der Freikirchen andererseits über die Nothwendigkeit sagen, für Alle, die sich auf dem Boden der Reformation fassen wollen, eine „einheitliche und freiheitliche Basis“ zu finden, „welche den Schwerpunkt in das wichtige Gemeinsame und nicht in differierende Einzelheiten von untergeordneter Wichtigkeit legt“.

Friedberg.

K. Koehler.

Richter, Pred., Die Kirchengemeinde- und Synodal-Ordnung für die evangelische Landeskirche Preussens, nebst den Ausführungs-Verordnungen und Instruktionen. Für den Gebrauch erläutert 5. (Gesamt-)Aufl. Berlin 1877, Kortkamp. (VIII, 172 S. gr. 8.) cart. M. 3. 60.

Die vorliegende Sammlung enthält: im ersten Theil (Kirchengemeindeordnung) 1) den Allerhöchsten Erlaß vom 10. Sept. 1873 betr. die Einführung einer evang.

Kirchengemeinde- und Synodalordnung für die Provinzen Preußen etc., 2) diese Ordnung selbst, soweit sie sich auf die Organe der Gemeinde bezieht, 3) das darauf bezügliche Gesetz vom 10. Sept. 1873, 4) den Allerhöchsten Erlaß vom 2. Dec. 1874 über das Pfarrwahlrecht, 5) die Instruktion des Oberkirchenraths vom 31. Octob. 1873 und 6) die Nachtragsinstruktion vom 20. Juni 1874. — Sodann im zweiten Theil (Synodalordnung): 1. Abth. die Abtheilung der Synodalordnung, welche die Kreis- und Provinzialsynode etc. betreffen, nebst den zugehörigen Ausführungsverordnungen (Königl. Verordnung vom 9. April 1877 über die Vereinigung mehrerer Kreisynoden zu Wahlverbänden für die Provinzialsynode, Circularverfügung des Oberkirchenraths vom 10. April 1877 und zweite Nachtragsinstruktion desselben vom 23. Dec. 1874); 2. Abth. die Generalisynodalordnung nebst dem sie betreffenden Allerhöchsten Erlaß vom 20. Jan. 1876, das Gesetz betr. die evang. Kirchenverfassung vom 3. Juni 1876 und die Verordnung über die Ausübung der Rechte des Staates gegenüber der evang. Landeskirche vom 9. Sept. 1876. Im Anhang sind mitgetheilt: die Verfügung des Oberkirchenraths über die kirchliche Trauung und die Taufe vom 21. Sept. 1874, die Bestimmungen über das Disciplinarverfahren auf Grund der Generalisynodalordnung vom 22. Juni 1876, endlich ein Verzeichniß der Verfassung der evang. Landeskirche betreffenden Gesetze, Erlasse und Verordnungen. — Da im Verlauf der Verfassungsarbeit mehrfach an früher getroffenen Bestimmungen nachträglich Aenderungen vorgenommen worden sind (die Kreis- und Provinzialisynodalordnung wurde durch die später erlassene Generalisynodalordnung modificirt, diese wieder durch die darauf erfolgten Staatsgesetze), so find bei jedem § die späteren Aenderungen namhaft gemacht; ferner sind die wichtigsten analogen Bestimmungen der rheinisch-westfälischen Kirchenordnung, sowie die zum Verständniß nothwendigen Erläuterungen aus den Verhandlungen der Generalisynode und des Landtags aufgenommen. Das Ganze erweist sich als ein sowohl für den Praktiker, als auch für den Aufsehtenden, der sich in dem nun endlich zum Abschluß gekommenen Verfassungsbau der preuss. Landeskirche zu orientiren wünscht, sehr brauchbares Hilfsmittel.

Irrig ist die Angabe S. 14, daß die Pflicht der geistlichen Amtsverschwiegenheit (anerkannt A. L. R. II, Tit. 11, § 81) in der künftigen deutschen Straf- und Civilprocessordnung nicht berücksichtigt sei. Die Reichsstrafprocessordnung faßt § 52: „Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt: 1) Geistliche in Ansehung desjenigen, was ihnen bei Ausübung der Seelsorge anvertraut wurde“. Wörtlich übereinstimmend spricht sich die Civilprocessordnung § 348, Nr. 4 aus. Die kirchlich gemeinrechtlichen Grundsätze über die Amtsverschwiegenheit der Seelforger (sog. Beichtiegel) sind danach als fortbestehend zu betrachten. — Beistreiber ist der Satz S. 24: „das Kirchenvermögen ist von jetzt ab Eigenthum der Kirchengemeinde“. Wo es dies nicht bereits vorher war (wie im Geltungsbereich des Allg. Landrechts), wird sich schwerlich erweisen lassen, daß es durch die neuen Verfassungsgesetze dazu geworden sei. Die Bestimmungen, auf welche der Verf. seine Ansicht zu stützen scheint (K. G. Ordn. §. 22, 23 verb. mit Art. 8 Abf. 2 des Gef. v. 25. Mai 1874), vertragen sich ebenso wohl mit der Institutentheorie.

Friedberg.

K. Koehler.

Curci, C. M. Sac., Il moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia considerato per occasione di un fatto particolare. Firenze 1878, Fratelli Bencini Editori. (XVI, 240 S. 8.)

Das Buch des Paters Curci wird Manchen enttäuschen, wie sein persönliches Auftreten schon jetzt

Manchen enttäuscht hat. Man hatte in ihm einen Loyon oder Gavazzi des Jesuitenordens erblicken zu dürfen geglaubt, einen Mann, der aus Liebe zu seinem Vaterlande und dessen Einheit und Freiheit Alles, auch die Auflösung aus seinem Orden, über sich ergehen ließe, und der dann ein willkommener Kämpfer gegen die römische Hierarchie und gegen den Orden sein würde — und man hat sich gründlich darin geirrt. Curci ist und bleibt römischer Katholik im strengsten Sinne des Wortes; die Autorität, auch die Infallibilität, des Papstes steht ihm felsenfest, die Wiederherstellung der absolutesten kirchlichen Herrschaft auf allen Lebensgebieten ist und bleibt für ihn das höchste Ziel — nur an einigen einzigen Punkte erlaubt er sich eine Abweichung, nämlich darin, daß er die Wiederherstellung nicht gebunden glaubt an das Befehlen des nun einmal zerfallenen, verrotteten Kirchenstaates aus der Zeit vor 1870. Dieses Lieblingsdogma der enragierten Vatikanisten und des Papstes selber nimmt er nicht an, und bereits vor einigen Jahren ist er dagegen aufgetreten. Der positive Inhalt auch seiner jetzigen Schrift ließe sich, wenn man all' den scholastischen Bombast abstreift, in eine kurze Darlegung davon zusammenfassen: die die vatikanische Kirche, indem sie die nun einmal gegebenen Formen des sozialen und politischen Lebens im modernen Italien anerkenne und geschickt benutze, zu einer viel größeren Macht gelangen könne, als sie ihr bis 1870 durch den Besitz des Kirchenstaates garantiert war. Zu den scholastisch-dogmatischen und politischen Ausführungen in Curci's Buch kommt dann noch ein Bericht mehr persönlichen Inhalts über die Anfeindungen, welche seine These ihm zugezogen hat — ein Bericht, dem nur Eins fehlt, um eine ebenso unterhaltende wie infructive Satire auf die allerhöchsten Kreise der Hierarchie zu sein, nämlich die genauere Bezeichnung der auftretenden Persönlichkeiten, die Curci stets nur als „eine gewisse Strömung“ charakterisiert.

Der Inhalt des Buches zerfällt in acht Capitel, von denen das erste nur den Zweck hat, die Anhänglichkeit des Verfassers an die Lehre von der Infallibilität gegen jeden Zweifel für sich zu stellen. Er findet nicht Worte genug, um das hohe „magisterium“ des infalliblen Papstes zu preisen, und zeigt sich hier als echten Jesuiten durch seine Akrobatenleistungen auf dem Gebiete der Scholastik und Logik. Kommt er doch S. 10 soweit zu behaupten, daß „uns Katholiken demgemäß eine weit vernünftiger und gesichertere Freiheit des Urtheilens (Kritik) gestattet und garantiert ist, als der Protestantismus sie der Welt gebracht hat“ — eine Behauptung, welche an Naivität vielleicht nur von der Ausführung S. 14 übertroffen wird: daß unsere menschliche Würde durch keinen Act mehr gefährdet sei als durch die Unterwerfung unserer Vernunft unter den „infalliblen“ Stellvertreter Gottes. Das erinnert doch zu deutlich an die Ausführungen, welche die Abgefandten der römischen Curie an die um die Würde des h. Ambrosius besorgten Mailänder zur Zeit des Kampfes der Patrice vortrugen: eben darin bestesse ja die h. Würde des h. Ambrosius, daß er sich freiwillig dem h. Petrus unterordne!

Während auch das zweite Capitel noch auf zwanzig Seiten uns nicht einen Schritt weiter führt, sondern nur konstatirt, daß „die Kirche“ seit den Zeiten der Merovinger, obwohl sie principiell die Legitimität vertrat, doch schließlich die politischen Aenderungen anerkannt habe — geht endlich das dritte Capitel auf die Frage selbst ein und untersucht, wie die „Lehre“ von der Nothwendigkeit der Wiederherstellung des Kirchenstaates um die Zeit, als die päpstliche Herrschaft fiel, entstanden und besonders durch die Hoffnung auf Hülfe vom Auslande her befestigt worden sei. Diese „Lehre“, so erinnert Curci S. 58, sei dann bei Gelegenheit der Canonisation der japanesischen Märtyrer 1862 als Dogma ausgeprägt und durch eine besondere Erklärung der anwesenden Bischöfe dem [damals noch nicht als infallibel anerkannten] Papste feier-

lich bestätigt worden. Wir constatiren dies ausdrücklich, weil von gewisser Seite her immer noch behauptet wird, es handle sich hier nur um bloße Ansichten und nicht um ein Dogma. Wenn nun dies ein Dogma ist und der Pater, obwohl er es nicht annimmt, doch ein treuer Sohn seiner Kirche bleiben will und ihre Dogmen als geoffenbarte Wahrheit anerkennt — wie zieht er sich dann der Schlinge? Die Antwort giebt er S. 61 ff. Dieses Dogma ist ihm nur ein hypothetisches, aus der zufälligen Bestimmtheit der damaligen Zustände hervorgegangenes; damals wahr, fällt sein Inhalt mit der Veränderung der Zustände, um so mehr, da weder der Papst noch die Kirche die Gabe der Prophetie besitzen und somit nicht voraussehen konnten, was nach acht Jahren geschehen werde. Wie gern wir nun auch dem Verf. zustimmen, daß die Freiheit des Papstes zur Ausübung seines Amtes — um deren Sicherstellung es sich ja bei dem Verlangen nach weltlicher Macht allein handeln soll — von der Wiederherstellung des Kirchenstaates keineswegs abhängig ist und daß er sich gerade seit 1870 der zugewiesenen Freiheit erfreut hat — ebenso leicht wird es den Vatikanisten sein, die obige löcherige Ausführung Curci's zu widerlegen. Und doch hat er im Grunde darin Recht, daß es viel mehr im Interesse der römischen Kirche läge, sich einen *modus vivendi* mit dem Königreich Italien zu suchen, als in der Hoffnung auf die ungewisse Hülfe von auswärtig sich furchtend zurückzuziehen.

Die folgenden Capitel (IV, V, VI) wollen dann nachweisen, daß eine „Verföhnung“ zwischen der Kirche und Italien, einer Anerkennung der neuen Verhältnisse seitens der Curie, die Theilnahme am politischen Leben möglich sei, ohne der Kirche etwas zu vergeben; daß aber die bisherigen vereinzelt Bestrebungen, welche dahin gingen, ohne eine offene Anerkennung des Königreichs Italien den „katholischen Interessen“ zu dienen, vollständig erfolglos geblieben seien. Es ist ganz amüsant, einen Mann wie Curci, der doch selbst bei alledem mitgewirkt hat, schon als Hauptmitarbeiter der *Civiltà Cattolica*, dann als Prediger und Herausgeber von zahlreichen Schriften, jetzt hier den Schleier lüften und die erbarmlichen Resultate der ultrakatholischen Agitation nachweisen zu sehen. Dies geschieht im Einzelnen bezüglich der katholischen Presse, der katholischen Congresse und der katholischen Vereine. Wer aber Personen und Verhältnisse innerhalb der Hierarchie in den maßgebenden Kreisen kennt, der wird nicht ohne das größte Interesse in dem VII. Capitel, der Geschichte von Curci's eigenem Falle, das wunderbare Gewirr von Fäden spielen sehen, dessen schließliches fertiges Gewebe dann der gläubigen Welt als die höchsten Entschliessungen eines Infalliblen verkündigt zu werden pflegt. Mit Rücksicht auf das nicht gewöhnliche Interesse dieses VII. Capitels, welches sich auch formell vorthellhaft vor den übrigen auszeichnet, sehen wir dem Verf. dann auch im VIII. Capitel die langweiligen Deductionen nach über die Frage, was denn die Vorlesung mit der jüngsten Entwicklung der Dinge gewollt habe, sowie seinen Ausblick auf eine Neugegaltung und neue Organisation der religiösen Orden.

Zum Schluß noch die Bemerkung, daß der schlaue Jesuit seinen Feinden, die er in Cap. VII an den Pranger stellt, auch die Genußthung, ihn persönlich verletzen zu können, vorweg nimmt. Denn während schon bei der Katastrophe vom 17. Okt. nicht die „Ausbreitung“, sondern nur eine „Entlassung“ Curci's aus dem Orden erfolgt ist, so erklärt er nun in der Vorrede zu seinem jetzigen Werke (S. XI), daß er sich dem Urtheilsprüche der Kirche, d. h. der etwaigen Verurtheilung desselben durch die Index-Congregation — schon im Voraus bedingungslos unterwerfe.

Bonn.

Benrath.

Vaihinger, Hans, Hartmann, Dühring und Lange. Zur Geschichte der deutschen Philosophie im 19. Jahrhundert. Ein kritischer Essay. Iserlohn 1876, Bader. (XII, 235 S. gr. 8.) M. 4. 80.

Was zunächst das Äußerliche und Formelle dieses Buchs betrifft, so beweist es nicht nur eine große und weitestehende Belesenheit, sondern ist auch mit eleganter Gewandtheit, diesem beneidenswerthen und seltenen Vorzug bei deutschen philosophischen Sachen, und theilweise mit lebendigem, bilderreichem Schwung geschrieben, der freilich für unsern nüchternen Geschmack hier und da allzu pathetisch, wo nicht ein wenig phrasologisch wird. Doch mag sich dies gerne durch die Entfaltung der Schrift aus Vorträgen erklären und entschuldigen lassen.

Material will der Verf. an drei typischen Vertretern unsere dermalige Geistesrichtung in Philosophie oder Culturgeschichte überhaupt zeichnen, aber durch die historische Zusammenstellung zugleich ein Gericht über die Systeme, welche dem Aussterben verfallen sind, während in dem übrig bleibenden siegreichen sich das Programm der philosophischen Zukunft entgegentreten würde. Jene ersten sind die dogmatischen Systeme, das idealistische von Hartmann und das materialistische von Dühring, über welche beide der Kriticismus triumphirt, kläglich vertreten vom 'Haupt der Jungkantianer', von A. Lange. An und für sich kann ich die vom Verf. erstrebte Vereinigung der historischen Darstellung mit einem systematischen Zweck, wie sie bekanntlich aus Vaihingers Muster, die Geschichte des Materialismus, zeigt, nicht für tadelswerth halten, so wenig die Gefahr einer Trübung der historischen Objectivität durch die systematische Tendenz zu verkennen ist. Hier jedoch muß ich fürs Erste die Wahl von Dühring als Typus in Anspruch nehmen, da derselbe von allem Andern abgehoben durchaus kein normaler und reiner Materialist genannt werden kann, übrigens auch gar nicht die hervorragende Bedeutung und Geltung haben dürfte, welche ihm hier vindicirt wird. Er ist, wie es scheint, nur als der Dritte zum Kartenpiel gepreßt, das eigentlich bloß die beiden Andern angeht. Was Hartmann betrifft, der entschieden die Antipathie des Verf. zu haben scheint, so finde ich ihn in der That nicht objectiv gewürdigt. Dafs gerade keine wesentlich neuen Gesichtspunkte bei seiner Kritik beigebracht werden, ist freilich angesichts der Legion Hartmann'scher Bekämpfungsschriften begreiflich. Daneben aber fehlt dem Verf. offenbar aller Sinn und jegliches auch nur von Ferne sympathische Verständniß für das unlaugbar Wahre und Werthvolle, was der geistreiche Philosoph des Unbewußten neben seinen angreifbaren Punkten bietet.

Überhaupt figuriren, wie Vaihinger indess selbst fühlt, die beiden genannten Philosophen nur als dunkler Hintergrund für den enthuhihaft beleuchteten Lange, als Piedestal für die gar überwachänglich gefeierte Gestalt des 'Hauptes der Jungkantianer', auf dessen Wegen nach dem 'einmüthigen Urtheil der Besten', d. h. natürlich nach demjenigen eben der genannten Jungkantianer als der allein noch berechtigten Vertreter einer wissenschaftlichen Philosophie unentwegt weiter gegangen werden mußte.

Auch dem *amor intellectualis* muß man eine Portion Blindheit zu Gute halten, und begeisterte Pietät für einen jedenfalls bedeutenden Mann wie Lange soll, selbst wenn sie stark einseitig und parteiisch ist, einem frisch, kenntnißreich und pikant geschriebenen Erstlingswerk nicht zu schlimm verdacht werden. Hier von abgehen jedoch glauben wir die genannten Mängel bei Vaihingers Darstellung von Lange in hohem Grade bemerken zu müssen. Von Lange selbst sind wir überzeugt, dafs er bei längerem Leben seine Anschauung, neben allem Anziehenden und Spornenden dennoch in sich selbst so ziemlich eine der unhaltbarsten und

exaltirtest dualistischen, welche es je gegeben, zu einem höheren, in sich selbst consistenten Standpunkt fortgebildet hätte. Nicht so der begeisterte Junger, für den es die größte Wonne ist, wenn er gerade die meistangegriffenen Seiten in der Lehre seines Meisters nur um so zuverichtlicher und souveräner gegenüber dem verächtlichen Haufen der unkünftigen Gegner mit ihrem rohen rationalistischen Denken! wiederholen, ja sogar von sich aus ihre Misklichkeit noch zu spitzen kann. Man könnte daher seine Schrift das *enfant terrible* des Lange'schen Kriticismus nennen, welches mit einer aus Naive freisenden Unverfrorenheit die Geheimnisse desselben ausplaudert und als den selbstverständlichen 'höheren Standpunkt' hinstellt, welchem ausschließlich die deutsche und internationale Zukunft gehöre. Uns ist es nur eine Satisfaction, von einer Stimme aus jenem Lager selbst vor aller Welt bezeugt zu hören, was wir seiner Zeit (Jen. Lit.-Zeitung) bei einer Besprechung Lange's sagten, aber damals von der faszinirten Tagesmeinung uns noch sehr verargen lassen mußten. Dieser Kriticismus ist nach V. selbst identisch mit Skepticismus und nimmt 'richtig aufgefasset in der neueren Zeit diejenige Stellung ein, die im Alterthum dem absoluten Skepticismus zukam' (S. 72 u. oft). Allein was schadet das? Andere Stimmen desselben Lagers haben ja auf Grund des durchgängigen 'Relativismus' aller Begriffe bereits erklärt, dafs es eigentlich gar keinen Skepticismus gebe, und dafs z. B. auch Hume sich selbst und feither alle Welt sehr getäuscht habe, wenn er sich als Skeptiker bezeichnete, während er doch nur ein ganz folider wissenschaftlicher Empiriker war. Auch diese, von Unbefangenen längst gemachte Beobachtung wird durch V. *volens volens* bestätigt, dafs die echten Stammväter des Jungkantianismus hinter Kant liegen, d. h. eben in jener Richtung, gegen welche nach Paulsen's und Anderer scharfsinnigem historischem Nachweis das Hauptwerk ihres angeblichen Meisters, die Kritik der reinen Vernunft in erster Linie gerichtet war, ich meine Locke und Hume, die sich weiterhin mit der alten Skepsis und Sophistik berühren. V. meint zwar, 'Wir lassen uns auch nicht durch diejenigen bange machen, welche sagen, wir gehen hinter Kant zurück'. Ganz recht; ein Verbrecher sehe ich darin auch keineswegs, sondern halte im Gegentheil die ernfliche Kenntnisaufnahme von jenen Engländern für eine der lehrreichsten und nützlichsten Arbeiten, schon weil sie sich vor der Neuzeit durch eine ganz musterhafte Ehrlichkeit und Geradheit ihres Denkens und Sprechens auszeichnen. Nur scheint es mir dann ein komisches *Lucas a non faciendo*, wenn man sich trotz des Recurses auf diese englische Stufe mit Emphase Jungkantianer zu nennen fortfährt. Was soll es, um nur Eins anzuführen, z. B. heißen, wenn S. 85 dieses Buchs die Lehre von intelligiblen Charakter bezeichnet wird als ein natürliches, feiner Gedanke des großen Königsberger Weisen, dessen epikritische Reactionsbemühungen uns so oft den Ausruf: *what a fall!* auspressen? Meines Wissens steht jene gerügte Lehre schon in der ersten Auflage der Kritik der r. V. Wer giebt denn da den Jungkantianern das Recht zu einer so willkürlichen Chronologie, bei dem bekanntlich in einem frischen Zug abgefaßten Werk das Eine für jung, das Andere für hinfallig feil zu erklären? Schließlich kann ich nicht umhin, auf eine eigenthümliche Inconsequenz oder Selbstkritik unseres Lange's am Ausgang seines Buchs hinzuweisen. Nach ihm und seinem Meißter wäre durch Kant und Lange die wissenschaftliche Philosophie, d. h. die Kritik bereits in allem Wesentlichen abgemacht. Alles Weitere wäre nur noch die metaphysische und sonstige Begriffsdichtung, die aber ihren ethisch-altheitlichen Dichtungscharakter fortwährend behält. Eben damit scheiterte bei der Vagheit und offenbaren Nebenblichkeit der geforderten leichten Füllung mit dem Leben auf sie das Wort Uhland's an-

gewendet werden zu sollen: 'Singe, wem Gefang gegeben, In dem deutschen Dichterwald; Das ist Freude, das ist Leben, Wenn's von allen Zeigen schallt'. Nicht so unser Verf., welcher in dieser 'freien Kunst', in diesem unruhigen Idealismus und genialischen Particularismus der deutschen, besonders der nachkantischen Systeme ein Grundbel sieht. Sie nehmen zu wenig Rücksicht auf die Wirklichkeit und auf einander, sie arbeiten und forschen zu wenig und dichten zu viel. Und doch ist — nach Abmahlung der kritischen Preliminarien — alle Philosophie Dichtung und schließlich Privatsache des Subjects! In der That, Hartmann's scharfes Wort ist nicht zu scharf, wenn er angesichts solcher Antinomien von 'Lange'schem Confusionismus' spricht.

Kiel.

E. Pfeiderer.

Kym, Prof. Dr. A. L., **Metaphysische Untersuchungen.**

München 1875, Th. Ackermann. (NII, 414 S. gr. 8.)

M. 8. —

Dies gediegene Buch, ein Zeugnis ersten und befonnenen Speculirens, wiewol idealer Gefinnung, besteht aus neun größeren Abhandlungen, deren Inhalt zwar mannigfaltig, aber doch von einem rothen Faden durchzogen ist. Letzterer besteht in dem pietätvollen Anschlus an Trendelenburg's Standpunkt und Denkweise, wie sie besonders in den 'logischen Untersuchungen' niedergelegt sind. Ihm gelten daher auch folgende die drei ersten Aufsätze, welche das genannte Werk des Meisters gegen verschiedene (ältere) Angriffe vertheidigen und theilweise präciren. Die 4. und 5. Abhandlung können als Seitenstück zu dessen bekannter Kritik der Hegel'schen Dialektik angesehen werden, sofern zuerst C. Fischer's Wiederbelebungsvorlesch dieser Methode als mißlungen abgewiesen und sodann die scheinbar blende Anwendung und Befestigung derselben in der geschichtlichen Serie der successiven philosophischen Systeme als historische Willkür und Unhaltbarkeit dargethan wird.

Von besonderer Bedeutung für die Leser dieser Blätter dürfen jedoch die 4 letzten Untersuchungen sein. Die 6. will nämlich unter dem Titel 'Die Gotteslehre des Aristoteles und das Christenthum' das allgemeine Thema behandeln: 'Uebereinstimmung und Unterschied zwischen dem philosophischen Heidenthum und Christenthum'. Es stammt diese unmittelbare Erweiterung wohl von der Uebersetzung des Verf., das Aristoteles der grösste Denker aller Zeiten sei und jedenfalls die griechische, ja die antike Welt überhaupt am significantesten vertrete. Wir können das gerade in der Parallele mit dem Christenthum nicht eben finden und müssen, von den griechischen Ethikern abgesehen, die alte Ansicht von der Hiehergehörigkeit besonders des Platonismus für richtiger halten, an was übrigens der Verf. in der letzten Abhandlung, einer Parallele von Plato und Spinoza, selbst nahe hinreißt. Im Uebrigen können wir es nur billigen, wenn er bei der berühmten Gotteslehre des Aristoteles ihren vielangefochtenen Rückfall in platten Dualismus und Mechanismus durch eine mehr geistige als philologische Interpretation thunlichst zu beseitigen sucht. Der 7. Abschnitt 'von der menschlichen Freiheit' betont namentlich den sehr beachtenswerthen Gedanken, wie die ganze Reflexionsnatur des Geistes als solche und keineswegs bloß auf dem Willensgebiet den Kern der Wahlfreiheit enthalte — ein Gedanke, welcher vom Hegel'schen Standpunkt aus bekanntlich auch in Zeller's berühmter Abhandlung über die Freiheit, das Böse und die moralische Weltordnung' das *punctum saliens* bildete. Die folgende Abhandlung über 'die Weltanschauungen und deren Consequenzen', mit der wir als letzte die schon genannte Parallele von Plato und Spinoza zusammennehmen können, entwickelt zuerst in recht unsichtiger Weise Wesen und Nothwendigkeit der Philosophie als Principienwissenschaft über allen, nothwendig einseitigen

Fachwissenschaften. Sodann knüpft sie daran eine Untersuchung über den Gottesbegriff, was wohl, jedenfalls für theologische Leser, die bedeutungsvollste, durch den Schluß des ersten Aufsatzes ergänzte Partie des ganzen Buches sein dürfte. Mit ruhiger Befonnenheit werden die zu wählenden Interessen bei diesem Problem herausgestellt, woraus sich ein monistischer oder realistischer Theismus ergibt, während auf eine nähere Bestimmung dieses theoretischen Grenzgebietes ebendeshalb resignirt wird.

Um was der Verf. als treuer Schüler eines Trendelenburg durch's Ganze hindurch kämpft, das ist die begriffliche und dignitäre Priorität des Idealen vor dem Realen, was sich, schon concreter, dem Aristoteliker als Allherrschaft des Zweckgedankens darstellt. Wenn er sich hiebei mit älteren und besonders neueren Gegenätzen oder Schwierigkeiten auseinanderzusetzen hat, so vermissen wir allerdings mehrfach, ähnlich wie schon bei seinem Meister Trendelenburg, die volle Schärfe des Gedankens und sehen eine schwungvolle metaphorische Wendung an die Stelle der nüchternen inquisitorischen Untersuchung treten. Auch die gute theologisch-apologetische Absicht dürfte zuweilen weiter gehen, als einer selbständigen Philosophie erlaubt ist.

Kiel.

E. Pfeiderer.

Anhuth, Rob. Otto, **Das wahnsinnige Bewusstsein und die**

unbewusste Vorstellung. Ein *ἀντ' ἑλογισμὸν* der Hartmann'schen Philosophie. Halle 1877, Fricke. (VII, 169 S.

gr. 8.) M. 3. —

Wenn wir das griechische Buchflabenrathsel im Titel dieses Buches analysiren, so bekommen wir wohl fürs Erste so beilaufende eine 'Anthologie'. Und das ist die Schrift in der That, wenigstens sofern sie in buntem Zug eine Schaar von philosophischen Zeugen und Citaten, von Laotse bis Lasker, an unserm schwindelnden Auge vorüberföhrenen läßt. Die Punkte dieser Vorführung einer wirklich staunenswerthen Belefenheit ist aber fürs Zweite ein beinahe ausnahmsloses Absprechen und Widersprechen (*ἀντιλογισμὸν*) gegen alle profane Philosophie, insbesondere gegen die 'Philosophie des Unbewußten', indem der Verf. dieselbe als das consequente letzte Wort der alten und neuen Weltweisheit, speciell als das jüngste *enfant terrible* des Kant'schen Geistes betrachtet. Von allem Andern abgesehen soll ihre centrale Lehre von der unbewußten Vorstellung und namentlich die allerdings bedenkliche Ansicht von der bloß phänomenalen Natur des persönlich punktuellen Individuums 'Ich' den puren Wahnsinn des philosophischen Bewusstseins verrathen und endlich einmal *ad oculos* demonstrieren, was Luther längst gesagt habe: 'Die Vernunft ist eine tolle Narrin'. Der einzig richtige philosophische Standpunkt dagegen soll enthalten sein in dem großen Werk eines verlorenen Berliner Gymnasialprofessors Trahdorff: 'Philosophisch-kritische Berichtigung des Vernunftbegriffs', was aber aus Mangel an einem Verleger noch immer ungedruckt geblieben ist. Soweit wir aus der Meinung des Verf. überhaupt klug werden, würde es sich in dem genannten Manuscript wesentlich um den Nachweis handeln, daß die wahre Vernunft in der supernaturalistischen Stellung unseres Bewusstseins besteht, oder daß die völlige Nichtigkeit und Vergeltlichkeit aller bisherigen Philosophie eben von ihrer Profanität und Naturalität, ihrem ausschließlichen Charakter als Weltweisheit stamme. In dieser autonomen und autarkischen Verweltlichung sei es deswegen auch Eines Geistes Kind mit der römischen Hierarchie, die ihr nur aus Rivalität conträr sei, wie in der falschen Vernunft nicht minder die geistige Mutter der socialen Frage gesehen werden müsse. Mit Einem Wort also, der böse Geist der Menschheit und ihrer Geschichte, der verrückte und berückende Dämon

der Welt, das wäre die gute Philosophie, welche als alte Narrin zwar schon viele Incarnationen gehabt, ihren jüngsten Propheten aber in Hartmann gefunden hätte.

Wir gratuliren einer philosophiefindlichen Orthodoxie in *optima forma* zu dieser neuen Errungenschaft eines so reifoliten Vorkampfers. Denn das es jaßt dies ist oder wenigstens sein will, befragen nicht nur die Bibelsprüche, mit welchen er sein Buch beginnt und schließt, sondern auch die fachlichen Ausführungen, wie er sie namentlich gegen das Ende hin giebt und die wir doch wohl im Ernste nehmen müssen; denn zu was schreibt jemand sonst ein 170 Seiten dickes Buch, wenn schließlich auch das ernsthaft Gefagte nicht ernstlich gemeint, sondern nur ein muthwilliges Spiel des Witzes sein sollte? Freilich hatte er sowohl besser, als klüger gethan, auf seine Schleuder gegen den heimlichen Riesen Goliath der Philosophie nicht gerade ausschließlich nur Gassenkoth zu legen, mit dem besonders der hochachtbare Hartmann reichlich bedacht wird. Derselbe ist das übrigens leider so von seinen orthodoxen wie liberalen Gegnern gewöhnt, kann sich jedoch hier speciell damit trösten, das einem Goethe und Kant ihre Weltlichkeit auch nicht ungefragt hinget. Man wurde staunen, wollte ich die näheren Details dieses umgekehrten Kulturkampfes angeben. Allein es ist an dem Bisherigen mehr als genug. Gebe nur der Himmel, das nicht auch mich für mein harmloses Referat die Rache dieses ungewöhnlich galligen und medifanten Antagonisten trifft. Es wäre gar zu tragisch, bei denselben Überzeugungen jetzt unter die orthodoxe Fuchtel zu kommen, nachdem ich vor Kurzem von dem Strausianer Jul. Duboc für meine Besprechung seines „Lebens ohne Gott“ den „Wir“ brüllenden Bildungswelken des entgegengesetzten Lagers zur Ekrafrung vorgeworfen worden bin.

Kiel. E. Pfeleiderer.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Catergian, J., *Ecclesiae Ephesinae de obitu Joannis Apostoli narratio, ex versione armeniaca saeculi V., nunc primum latine cum notis prodita.* Wien 1877.
- Egli, E., Die Zürcher Wiedertäufer zur Reformationszeit. Nach den Quellen des Staatsarchivs. Zürich, Schulhefts. (104 S. gr. 8.) 2.
- Bernheim, E., Zur Geschichte d. Wormser Concordates. Göttingen, Peppmüller. (VI, 66 S. gr. 8.) 2.
- Preger, W., Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baier u. sein Einfluß auf die öffentliche Meinung in Deutschland. [Aus: „Abhandlg. d. k. b. Akad. d. Wiss.“] München 1877. Franz. (70 S. gr. 4.) 2.
- Mangold, W., Die Bibel u. ihre Autorität f. den Glauben der christlichen Gemeinde. Vortrag. Berlin, Dobbecker & Schleiermacher. (25 S. gr. 8.) — 80.
- Rothe, W., Die Unsterblichkeit der Seele. [Zeitschrift d. christl. Volkslebens 12. Hft.] Frankfurt a. M. 1877. Zimmer. (35 S. gr. 8.) 1.
- Erdmann, J. E., Grundriss der Geschichte der Philosophie. 2 Bde., 3. Aufl. Berlin, Hertz. gr. 8. 24.
- Inhalt: I. Philosophie d. Alterthums u. Mittelalters. (XII, 620 S.) M. 10. — II. Philosophie der Neuzeit. (XII, 872 S.) M. 14. —
- Guth, H., Die moderne Weltanschauung u. ihre Konsequenzen. [Zeitschrift d. christl. Volkslebens 13. Hft.] Frankfurt a. M., Zimmer. (39 S. gr. 8.) 1.
- Weygoldt, G. P., Darwinismus, Religion, Sittlichkeit. Eine v. der Haager Gesellschaft zur Verteidigung der christl. Religion gekrönte Preisschrift. Leiden, Brill. (VII, 153 S. gr. 8.) 2.
- Frohnehammer, J., Die wahre Bedeutung des Kulturkampfes. Elberfeld, Loll. (30 S. gr. 8.) — 60.
- Beck, J. T., Gedanken an u. nach der Schrift f. christliches

- Leben u. geistliches Amt. Neue Folge. Heilbronn, Scheuren's Verl. (III, 164 S. gr. 8.) 2.
- Beyschlag, W., Göthe's Faust in seinem Verhältnis zum Christenthum. Berlin, Rauh. (37 S. 16.) — 80.

Literatur des Auslandes.

- Barclay, J., Talmud. With Illustrations and Plan of the Temple. London. Murray. (380 p. 8.) 14.
- Dunwell, F. H., The Four Gospels as Interpreted by the Early Church. London, W. Clowes & Son. (932 p. 4.) 29.
- Denton, W., What was He? or, Jesus in the Light of the Nineteenth Century. (259 p. 12.) — 1.
- Mellier, A., Die vita et scriptis sancti Eucherii Lugdunensis episcopi. Thesis. Lyon, imp. Perrin et Marinet. (207 p. 8.)
- Sepet, M., Le Drame chrétien au moyen âge. Paris, Didier et Co. (XII, 296 p. 12.)
- Bray, A. J., Churches of Christendom. Critical and Historical Lectures. Montreal, Milton Publ. League. (141 p. 8.) 1.
- Krauth, C. P., Religion and Religionism [über den wahren Lutheranismus]. Philadelphia, 1877. (32 p. 8.)
- Thys, L., De peccato originali dissertatio dogmatica. Lovanii 1877, Van-derhouth fratres. (308 p. 8.)
- Garbett, E., Immortality of the Soul. London, Hatchards. (80 p. 18.) 1.
- Peinelt, P., Il protestantesimo nuovamente esaminato, con documenti storici e principii dottrinali irrepugnabili. Torino 1877, Biondi e C. (380 p. 8.)
- Boldi, R., Della libertà ed eguaglianza dei cibi; interpretazione giuristica Firenze 1877, tip. Barbèra. (VIII, 300 p. 16.) 1.

Aus Zeitschriften.

- Rettig, G. F., Ueber *aleia* im Philobos (Zeitschr. f. Philol. u. philol. Krit. N. N., 74, 1. S. 1–43).
- Deecke, W., Ueber das indische Alphabet in seinem Zusammenhang mit den übrigen südöstlichen Alphabeten. Mit 4 autograph. Tafeln (Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXI, 4, S. 598–612).
- Wiedemann, A., Geschichte der 18. ägyptischen Dynastie bis zum Tode Tutmosis II. (Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXI, 4, S. 613–640).
- Meyer, E., Ueber einige semitische Götter (Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXI, 4, S. 716–741).
- Münchhausen, Shapira, Ward, *The Mosaic Pottery. Letters (The Athenaeum 26 Jan., p. 122–124).*
- Mathes, J. C., I Sam. I, 16 (Theol. Tijdschr. I, Jan. p. 55–58).
- Idee, Die, des Katholicismus im A. T. II. (Der Katholik Jan. S. 11–19).
- Bickell, G., Der ephraimische Text des Buches Tobias (Zeitschr. f. kathol. Theol. II, 1, S. 216–222).
- Sanday, W., *The Language spoken in Palestine at the time of the Life of our Lord (The Expositor Febr.).*
- Milligan, W., *Some Recent Critical Readings in the New Testament (The Expositor Febr.).*
- Wieser, J., Plan u. Zweck des Matthäusevangeliums II (Zeitschr. f. kathol. Theol. II, 1, S. 129–169).
- Goldreier, I., Matth. VII. 5 in der muhammedanischen Literatur (Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXI, 4, S. 765–769).
- Blom, A. H., *De Apokalypse en de bronzen van Pausanias van de Kerinthia (Theol. Tijdschr. I, Jan. p. 85–95).*
- Grisar, Petrus u. Rom. Bemerkung (Zeitschr. f. kathol. Theol. II, 1, S. 207–210).
- Rovers, M. A. N., *Over de methode van Renan (Theol. Tijdschr. I, Jan. p. 59–84).*
- Bickell, G., Der Colliat eine apostolische Anordnung (Zeitschr. f. kathol. Theol. II, 1, S. 26–64).
- Katakomben, Die römischen u. die Methode ihrer Veranlagung durch die Vorfahren (Der Katholik Jan. S. 32–41).
- Maria Himmelfahrt. Bemerkung von N. (Zeitschr. f. kathol. Theol. II, 1, p. 213).
- König, E., Die Regeln des Pachtismus. Am dem Aethiopischen übersetzt u. mit Anmerkungen versehen (Stud. u. Krit. 1878, 2, p. 323–337).
- Falk, F., Die Verehrung der h. Anna im 15. Jahrh. (Der Katholik Jan. S. 60–75).
- Doedes, J. L., Ein Mandat Jesu Christi von Nikolaus Herman, in vierzehn Ausgaben. 1524–1613 (Stud. u. Krit. 1878, 2, p. 303–313).
- Seldemann, J. K., Aus Spenglers Briefwechsel (Stud. u. Krit. 1878, 2, p. 314–323).
- Philippson, Philipp H. von Spanien u. das Papstthum. I (Hft. Zeitschr. N. F. III, 2, S. 269–315).
- Grisar, H., Der Galiläer Process auf Grund der neuesten Actenpublikationen historisch u. juristisch geprüft (die theologische Seite in einem folgenden Artikel) (Zeitschr. f. kathol. Theol. II, 1, S. 65–128).
- Siehe in denselben Hefte eine Recension von Wahlwill's Broschüre, von Grisar.
- Braun, F., Die religiösen u. sittl. Anschauungen von Adam Smith (Stud. u. Krit. 1878, 2, p. 254–299).
- Miffion, Die, von Zaqqabaz (Der Katholik Jan. S. 93–98).

Kattenbusch, F., Kritische Studien zur Symbolik in Anschließung an einige neuere Werke. II (Stud. u. Krit. 1878, 2, p. 179–253).
 Ludwigs, Zur Frage über das Moral-System. Der Vernunftbeweis für die Wahrheit u. Allenberechtigung des tayloristischen u. des probabilistischen Principa in ihrer Sphäre. I [in diesem Artikel wird das tayloristische Princip behandelt] (Zfchr. f. kathol. Theol. II, 1. S. 1–25).
 Kohn, T., *De cooperatore* (wegen der leeren protestantisch-kathol. Pfarrstellen) (Archiv f. kathol. Kirchenrecht 1878, 1, p. 3–35).
 Form, *The Anglican, of Ordination* (Church Quarterly Review Jan.).
 Martin, *A Roman Catholic View of Ritualism* (Nineteenth Century Febr.).
 Smith, Goldwin, *The Proposed Substitute for Religion* (Macmillan's Magazine Febr.).
 Padelletti, G., *La Politica ecclesiastica in Italia* (Nuova Antologia Ser. VII, 17, 2. S. 217–237).
 Rechtsprincip, Das moderne atheistische u. das christl. (Der Katholik Jan., S. 19–31).

Recensionen.

Hardenbeyer, O., Des heil. Hippolytus v. Rom Commentar zum Buche Daniel (v. Seidenberger: Zfchr. f. kathol. Theol. II, 1).
 Böhringer, F. u. P., Aurelius Augustinus (v. E. Egli: Jenae Litstg. 5).
 Breda, de, *Considerations sur le mariage* (v. Stenstrup: Zfchr. f. kathol. Theol. II, 1).
 Catergian, *Ecl. Ephes. de obitu Joannis narratio* (v. N.: Zfchr. f. kathol. Theol. II, 1).
 Ceriani, A. M., *Translatio Syria Petrici Vit. Ti.* (v. F. Baethgen: Jenae Litstg. 6).
 Dalcem, P. G., *De dekalogo* (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. 1. Jan.).
 Doedes, J. I., *Encyclopaedia der Christelijke Godgeleerdheid* (v. L. W. E. Rauwenhoff: Theol. Tijdschr. 1. Jan., p. 1–15).
 Drummond, J., *The Jewish Messiah* (The Athenaeum 26 Jan.).
 Elliot, C. J., *Editor of New Testament. Commentary* (v. K. B. Drummond: The Academy 26 Jan.).
 Frensdorff, S., Die Maffora Magna I (v. H. L. Strack: Stud. u. Krit. 1878, 2, p. 354–370).

Friedrich, J., Geheichte des vaticanischen Concils I (v. J. Hergenröther: Archiv für kathol. Kirchenrecht 1878, 1, S. 185–192).
 Guithe, H., *De fœderis notione Terentiana* (v. H. Kuenen: Theol. Tijdschr. 1. Jan.).
 Güttler, C., Naturforschung u. Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung (v. C. Scheidemacher: Lit. Handw. 219; Der Katholik Jan.).
 Kallich, M. M., *Bible Studies. I. The Prophecies of Hosea* (v. H. Oort: Theol. Tijdschr. 1. Jan.).
 Klusmann, E., *Ad Tertullianum criticæ ad Tertullianum librum de spectaculis* (Philol. Anz. IX, 1).
 Kneuer, G., Der Himmel des Glaubens (v. C. Schaarschmidt: Philol. Monatsh. XIV, 1 u. 2).
 Merger, J. J., Gleich. der deutschen Bibelübersetzungen in der schweizerischen Kirche (v. K. F. Schroder: Stud. u. Krit. 1878, 2, v. W. Grimm: Prot. Kircheng. 5).
 Neubauer, A., und S. K. Driver, *The 53rd Chap. of Isaiah according to the Jewish Interpreters* (v. Rohling: Lit. Rundschau 18).
 Peters, J., Der heil. Cyrian von Carthago (v. Grisar: Zfchr. f. kath. Theol. II, 1).
 Renan, *Les évangiles et la seconde génération chrétienne* (siehe Rovers, unter „Aus Zeitschriften“).
 Reusch, F. H., Die biblische Schöpfungsgeschichte (v. B. Pünjer: Jenae Litstg. 6).
 Rode, F., Geheichte der Reaction Kaiser Julians gegen die christl. Kirche (Philol. Anz. IX, 1).
 Schmidt, Wald., *Azzyrien oder Aegypten: gamle Historie, eller historisk-geographiske Undersøgelser om det gamle Testaments Lande og Folk* (v. H. Netelet: Lit. Handw. 219).
 Thys, I., *De peccato originali* (v. J. B. Krans: Lit. Rundschau 18).
 Uferer, H., *Atlas S. Thomæ* (v. Th. Zahn: Gött. gel. Anz. 4, S. 97–114).
 Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des 13. Jahrh. 1. Bd. 4. Aufl. (v. Falk: Lit. Handw. 219).
 Weygoldt, G. P., von W. Scheffer, *Het wijzgerig peuzinnen van den jongsten tijd* (v. I. J. de Bussy: Theol. Tijdschr. 1. Jan., p. 17–54).
 Ziegler, L., Italafragmente der paulinischen Briefe (v. P. de Lagarde: Philol. Anz. IX, 1).

Jetzt complet: Theologisches UNIVERSAL-LEXICON

zum Handgebrauche für
Geistliche und gebildete Nichttheologen.

2 starke Bände.
120 Druckbogen gross Lexicon-Format.
Subscript.-Preis 15 Mark.

Dieses „Universal-Lexicon“ will ein den Anforderungen der heutigen Wissenschaft entsprechender, sicherer und bequemer Wegweiser für alle Fragen sein, die das Gebiet der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften berühren. Dasselbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Der Preis ist beinapelllos billig.
Elberfeld, Verlag von R. L. Friederichs.

Ein neues Bibelwerk.

In der Agentur des Verlags Gausel in Hamburg ist jetzt vollständig erschienen und durch jede Buchhandlung zu haben:

Biblisches Wörterbuch

zur

Glaubens- und Sittenlehre

nach dem Verbriff der evangelischen Kirche,
zugleich als Hilfsmittel zum praktischen Bibelgebrauch.
Reich einem Anhang „die Anwendung der bibl. Wissen, Weisheit und Gewichte in Folge des deutschen Reichs“ enthaltend. —

Von E. B. J. Strauß, Superintendent.
1220 Seiten. gr. 8. Preis 12 Mark.

Auf die Passionszeit und Ostern.

In der Buchhandlung der evangelischen Gesellschaft in Stuttgart ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Verr, Dr. Martin, Passionsbuch, Andachten über das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesu Christi; H. 4.°., Pnb., Hatt 4 M. 65 Fig. nur 2 M.

Grammlich, Joh. Andr., Vierzig Betrachtungen von Christi Leiden und Tod; H. 8.°, 1 M. 55 Fig.

Rambach, Dr. J. J., Die siegreiche Auferstehung unseres Heilandes Jesu Christi, in 25 Betrachtungen; gr. 8.°, Hatt 1 M. 70 Fig. nur 1 M.

Rieger, Georg Conrad, Heilige Osterfeier. (Betrachtungen über die Auferstehung Jesu Christi); H. 8.°, 75 Fig.

Steinbohr, M. Fried. Christl., 23 Passions-Predigten; H. 8.°, 1 M. 70 Fig.

Wernsd., Pontius Pilatus. Ein Gemälde aus der Leidensgeschichte. Pnb., Hatt 3 M. nur 1 M.

Erber, M. Christian, Gottlobs Siech- und Siegesbette, in 365 Betrachtungen für Kranke und Gesunde. H. 8.°, 2 M.

Arnold, Gottf., Die erste Liebe. Eine Darstellung des äußeren und inneren Lebens der ersten Christen. Statt 2 M. 20 Fig. nur 1 M. 20 Fig.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Die Zeit des Ignatius

und die Chronologie der Antiochenischen Bischöfe bis Tyrannus nach Julius Africanus und den späteren Historikern.

Nebst einer Untersuchung über die Verbreitung der Passio S. Polycarpi im Abendlande.

Von Adolf Harnack.

III, 92 S. gr. 8. Preis 3 M.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstadt & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 5.

2. März 1878.

3. Jahrgang.

Meyer, Die Evangelien des Markus und Lukas, neu bearb. v. Weifs (Schürer).
Overbeck, Ueber die Auffassung des Streits des Paulus mit Petrus in Antiochien (Gal. 2, 11 ff.; bei den Kirchenvätern (Harnack).
Rode, Geschichte der Reaction Kaiser Julians gegen die christliche Kirche (Harnack).
Kettlewell, The Authorship of the De Imitatione Christi (Müller).
Ernesti, Praelectiones in Libros symbolicos

ecclesiae Lutheranae, Vol. I, herausg. v. Redling (Hiltl).
Bender, Friedrich Schleiermacher und die Frage nach dem Wesen der Religion (Nitzsch).
Seebert, Die Entwicklung des kirchlichen Eheschließungsrechts (Koehler).
Dieckhoff, Die kirchliche Trauung (Derf.).
Ueborn, Gnade und Wahrheit. Predigten über alle Episteln und Evangelien des Kirchenjahrs, I. 2. II, 1. (Meier).

Gérhard's Enchiridion consolatorium, aus dem Lat. überf. v. Böttcher (Hartung).
Haltz was du hast, Zeitschr. f. Pastoral-Theologie, hrsg. v. Oehler, 1. Jahrg. (Hartung).
Vorwars, Zeitschr. f. praktisches Christenthum, hrsg. v. Ebel, 1. Hft. (Derf.).
Luthardt, Gefammelte Vorträge verschiedener Inhalts (Lindenberg).

Meyer, Dr. Heinr. Aug. Wilh., Kritisch exegetischer Kommentar über das Neue Testament. I. Abth. 2. Hälfte:

Die Evangelien des Markus und Lukas. 6. Aufl., neu bearb. von Dr. Bernh. Weifs. Göttingen 1878, Vandenhoeck & Ruprecht. (VIII, 608 S. gr. 8.) M. 8. —

Seit dem Heimgange Meyer's (1873) waren bisher unter den von ihm selbst bearbeiteten Theilen seines Commentares nur zwei in neuer Auflage erschienen: der neunte (Philipper-, Kolosser- und Philemonbrief 1874 und die erste Abtheilung des ersten (Matthaus 1876). Beide enthielten noch durchaus die eigene Arbeit Meyer's. Der nun vorliegende Commentar zu Marcus und Lucas in durchgängig neuer Bearbeitung von Weifs ist somit die erste Abtheilung des ganzen Werkes, welche eine Neubearbeitung von der Hand eines Andern erfährt. Es braucht nicht erst gesagt zu werden, daß die Arbeit kaum in eine kundigere Hand hätte gelegt werden können, als in diejenige des Herausgebers, dem unter den Vortührern auf dem Gebiete der synoptischen Literatur nur noch Holtzmann den Rang streitig machen kann. Die Grundsätze, nach welchen Weifs bei der Bearbeitung verfahren ist, werden sich des Beifalls aller derer erfreuen, die da wünschen, daß die Meyer'schen Commentare wirklich unter uns fortleben. Der Herausgeber hat mit dem Meyer'schen Texte keinen „literarischen Götzendienst“ treiben wollen (S. VI), sondern ist in sehr freier Weise mit demselben verfahren. Ueberall, wo Änderungen und Verbesserungen nöthig schienen, sind diese angebracht worden, ohne als solche bemerklich gemacht zu werden, so daß nun zwischen dem Meyer'schen Texte und den Weifs'schen Änderungen nichts unterschieden wird — mit Recht, denn nur auf diese Weise ist es möglich, solchen Werken noch auf längere Zeit hinaus ihre praktische Brauchbarkeit zu sichern.

Die Änderungen, welche Weifs für nöthig hielt, sind sehr zahlreich und z. Th. sehr durchgreifender Art. Vor allem fällt in die Augen die völlige Neubearbeitung der textkritischen Noten. Bei Meyer war dies entschieden die schwächste Seite des Ganzen. Um fo willkommener ist nun gerade bei diesen Abschnitten die Neugestaltung durch Weifs, der schon in seinen Commentaren zu Matthaus und Marcus die Richtigkeit seiner Grundsätze und die wohlthuende Sicherheit seiner Methode auf diesem Gebiete hinreichend erprobt hat. Eine praktische Neuerung ist auch die Zertheilung des textkritischen Commentares in kleinere Abschnitte, da die Meyer'sche Gewohnheit, den Apparat für ein ganzes Capitel an einer Stelle zu geben, allzusehr zum Überschlagen dieser unuerquicklichen Partien einlud. — Nicht in demselben Mafse, aber doch auch sehr vielfach verändert ist die Auslegung selbst

Es ist wohl keine Seite unverändert geblieben. Häufig ist dabei die Meyer'sche Ansicht, die Weifs sich nicht aneignen konnte, zwar unter Meyer's Namen ausführlich sammt ihrer Begründung mitgetheilt, aber dann durch Weifs bekämpft und durch seine eigene Auslegung ersetzt worden. Am seltensten ist dies wohl bei den sprachlichen Anmerkungen geschehen, die ja die Hauptstärke Meyer's waren. Doch sind auch hier zweizeilen Einseitigkeiten der philologischen „Akribie“ Meyer's, wie z. B. die Meinung von dem ausnahmslosen finalen Gebrauch von *ita*, da wo es nöthig war, beseitigt. Mehr Anlaß zu Änderungen gaben schon die Bemerkungen über das Textverhältniß der synoptischen Parallelen zu einander. Zwar stehen hier Meyer und Weifs insofern auf demselben Standpunkt, als beide mit Verwerfung eines Urmarcus unsern Marcus für das älteste der kanonischen Evangelien erklären. Aber Weifs nimmt bekanntlich eine Benützung der sog. „apostolischen Quelle“ durch unsern Marcus an, und konnte es nicht umgehen, diese seine Ansicht zuweilen zur Geltung zu bringen. Die meisten Änderungen sind aber endlich dadurch herbeigeführt, daß Weifs den Sinn und Zusammenhang des Textes anders auffasste als Meyer. Man wird hier natürlich in vielen Fällen getheilte Ansicht sein können. Aber Ref. steht nicht an, namentlich bei der Wiedergabe des Sinnes und Zusammenhanges der Aussprüche, Parabeln und Reden Jesu die Weifs'sche Auffassung häufig für eine Verbesserung der Meyer'schen zu erklären. Vier einmal die Commentare zu Matthaus von Meyer und Weifs mit einander verglichen hat, wird sich auch überzeugt haben, daß Weifs für diese Dinge ein entschieden feineres Verstandniß hat, als Meyer, dessen Verstandniß in der Regel da aufhört, wo man mit Grammatik und formaler Logik nicht mehr ausreicht. Ref. ist wenigstens der Ansicht, daß — nächst der Akribie in den textkritischen Fragen — gerade in den feinen Nachweisungen über Sinn und innern Zusammenhang der Aussprüche Jesu der Hauptwerth der Weifs'schen Commentare besteht. In dieser Hinsicht hat denn auch die vorliegende Bearbeitung von Meyer durch ihn theils werthvolle Ergänzungen theils Berichtigungen erfahren. Dies schließt nicht aus, daß Ref. in einer Anzahl von Fällen auch wieder auf Meyer's Seite steht; so z. B. in der Auslegung von Marc. 2, 23 *ὅδοι νοσίων τῶν ἀσφύων*. Aber in solchen Einzelheiten werden die Ansichten da und dort ja immer aus einander gehen. — Am wenigsten erfreulich erscheint Ref. die Umarbeitung der historisch-kritischen Anmerkungen, die Meyer an einzelnen Punkten namentlich in der Kindheitsgeschichte eingefügt hat. Die Correcuren, die Weifs im conservativen Interesse hier angebracht hat, vermag ich nicht für eine Verbesserung

ferung zu halten. — In der Erwähnung und Benützung der inzwischen erschienenen exegetischen Literatur zu einzelnen Stellen ist Weis nicht auf Vollständigkeit ausgegangen. Doch beruht es wohl nicht auf Absicht, das auch die gründliche Auslegung von Lucas 1, 1—4 von Grimm (Jahrb. f. deutliche Theol. 1871, unerwähnt geblieben ist. Da Meyer ein besonderes Augenmerk auf die Geschichte der Auslegung richtete, hatte zu Luc. 22, 32 wohl auch die Monographie von Langen Das vaticanische Dogma von dem Universal-Episcopat und der Unfehlbarkeit des Papstes, 4 The. 1871—1876, die im Wesentlichen nichts anderes als eine Geschichte der Auslegung von Matth. 16, 18, Luc. 22, 32 und Joh. 21, 15 ff. ist, erwähnt werden dürfen. — Eine sehr angemessene Verbesserung ist es, das Weis die einzelnen Abschnitte durchgängig mit Ueberschriften versehen hat. Es trägt dies sehr zur Erleichterung des Ueberblickes bei.

Angesichts der durchgreifenden Änderungen, welche Weis mit dem Meyer'schen Texte vorgenommen hat, überrascht die Erklärung des Vorwortes, das er trotzdem nicht für Alles, was vom Meyer'schen Texte unberührt geblieben ist, mit citirenden könne und wolle (S. VII). Er scheint sich gleichsam die Aufgabe gestellt zu haben, als unparteiischer Dritter sich über Meyer und Weis zu stellen und so als die objective Macht der Geschichte das Facit aus der Meyer'schen und Weis'schen Exegese zu ziehen, weshalb er sich zuweilen auch selbst als 'Weis' citirt. Natürlich hat aber dieser Unparteiische doch nicht umhin gekonnt, überall da, wo die Differenz zwischen Meyer und Weis zur Sprache kommt, sich auf Seite des Letzteren zu stellen, wenn auch zuweilen nur stillschweigend.

Wir benützen schließlich noch die Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, das die Verlagsbandlung von dem gesammelten Werke gegenwärtig wieder eine billige Lieferungsabgabe veranstaltet, welche in 64 Lieferungen à 1 Mark im Laufe von etwa 2 1/2 Jahren erscheinen soll. Der Ladenpreis der einzelnen Bände beträgt zusammen über 85 Mark.

Leipzig.

E. Schürer.

Overbeck, Prof. Franz, Ueber die Auffassung des Streits des Paulus mit Petrus in Antiochien (Gal. 2, 11 ff.) bei den Kirchenvätern. Progr. d. Univ. Basel. Basel 1877, Univ.-Buchdruckerei v. C. Schultze. (73 S. gr. 4.)

Es ist ein sehr beherzigenswerthes Wort des Verf.'s vorstehender Abhandlung, welches in der Einleitung zu lesen ist, man möge den Aufschluß über die wichtigsten Züge der altkatholischen Theologie nicht zuerst auf dem Wege der Ermittlung ihrer Entstehung, sondern auf dem viel zugänglicheren und helleren eines Nachweises der Art und der Formen ihrer ursprünglichen Vertheidigung suchen. Der Verf. hat diese Mahnung zunächst in Bezug auf die Anschauungen der alten Kirche vom Kanon und von der Harmonie aller NTlichen Lehrbegriffe ausgesprochen; aber sie gilt für die gesammte altkatholische Theologie überhaupt. Er selbst führt uns die kirchliche Auffassung des Streits des Paulus mit Petrus in Antiochien vor. Von Irenäus an werden die Auslegungen der KVV. dargelegt und besprochen, und noch über den berühmten Streit zwischen Augustin und Hieronymus hinaus führt der Verf. seine Untersuchungen. Jeder Leser wird denselben mit höchster Spannung folgen. Das Vorurtheil, als sei die Geschichte der patristischen Exegese ebenso uninteressant wie unfruchtbar, hat O. doppelt gebrochen. Man wird nicht leicht anderswo auf einem so engen Raume soviel Wichtiges und Lehrreiches zusammenfinden; denn nach den verschiedensten Seiten hin beleuchtet die patristische Behandlung jener paulinischen Verse die Eigenart der Zeiten, Interessen, Richtungen und Individualitäten.

Morgenland und Abendland, sophistische Rhetorik und kirchengläubige Einfalt, Früheres und Späteres grenzen sich scharf wider einander ab, und wie in einem kleinen Spiegel überherrscht man eine große Epoche, einen Theil ihrer Entwicklungen, Gegensätze und Kämpfe. Und zuletzt der Streit zwischen Hieronymus und Augustin! Ein Dreifaches aber ist es vor allem, was aus diesen Gesichtsbildern zu lernen ist: 1) Das die alte Kirche von Irenäus ab in ihrer Gesammtheit ein Verstandniß des antiochenischen Streites so wenig besaßen hat, wie irgend welche Erinnerungen an denselben, und das ihre Vorstellungen vom Kanon sie nothwendig zu Mißverständnissen, Um- oder Wegdeutungen anleiten mußten. 2) Tritt die Overbeck'sche Untersuchung dem Vorurtheil entgegen, als sei die Bildung der altkatholischen Grundanschauungen im Anfang des 3. Jahrh.'s in dem Sinne fertig gewesen, das der Folgezeit nur Ausführungen übrig gelassen werden waren. Im Gegentheil, die Lösung der Hauptprobleme — so sicher man allerseits ist, das eigentlich solche nicht existiren können — erscheint in einem stetigen Fluß, den nur die Barbarei der Zeiten, Trägheit und Unwissenheit, Schrecken und Furcht schließlich zum Stehen gebracht haben. 3) Richten sich die Ergebnisse dieser Arbeit gegen diejenige Beurtheilungsweise der patristischen Exegese, die durch das Schlagwort „phantastisch, zuchtlose Allegoristik“ sich mit der historischen Beurtheilung derselben abgefunden zu haben meint. Es kann nichts Verkehrteres, Leichtfertigeres geben als dieses Schlagwort. Denn gerade „zuchtlos“, „phantastisch“ ist hier ganz und gar nichts, vielmehr Alles tiefüberlegt, zusammenhängend und insofern durchweg methodisch. Darum ist auch jenes Urtheil nichts anderes, als das indirecte Eingeständniß, das man die Voraussetzungen, von denen aus die KVV. Exegese getrieben haben, nicht mehr theilt, ja nicht einmal mehr versteht. In dieser Erkenntnis kann die Einsicht, das man sich auf jener Seite um so entschlossener an einige Trummerstücke derselben klammert, nur bestärken.

Was nun das Einzelne betrifft, so sind Ref. nur bei der Darstellung, die O. von der Auffassung des Irenäus und Tertullian gegeben hat, gewichtige Bedenken aufgeworfen. In dem 12. Cap. des 3. Buchs führt Irenäus im Gegensatz zu allen Gnostikern, hauptsächlich gegen die Marcioniten eine große Reihe von Stellen dafür an, das die Apostel und die ersten Prediger des Christenthums den Gott des A. T. verkündigt haben. Die Stellen sind fast durchweg der ersten Hälfte der Ap.-Gesch. entnommen. In diesem Zusammenhang beruft sich Irenäus schließlich auf die Thatfache, das Petrus in Antiochien jüdisch gelebt (Gal. 2, 12, 13), zum Erweise, welche Ehrfurcht derselbe den ATlichen Institutionen als den Institutionen des Einen und selbigen Gottes gezollt habe. Das ist Alles. Mit anderen Worten: Irenäus geht auf den Streit zwischen Paulus und Petrus überhaupt nicht ein, hatte auch an dieser Stelle durchaus keinen Grund, denselben zu berühren, da es sich für ihn in diesem Zusammenhang zuletzt nur um die Identität der beiden Götter handelte. Auch eine Polemik gegen die ihm bekannte marcionitische Verwerthung von Gal. 2, 11 f. war hier durchaus nicht am Platze, und seiner immerhin nur summarischen Bestreitung Marcion's (vgl. 1, 27 für III, 12, 12) wegen wird man sich hüten müssen, sein Schweigen über Gal. 2, 11 f. auszudeuten. So gewis man nun aus dem großen Werk des Irenäus ein vollständiges Bild von seiner Auffassung des ATlichen Gesetzes und der Bedeutung desselben gewinnen kann, so wenig läßt sich sicher ermitteln, wie er Gal. 2, 11 f. auffaßte; denn das er das Verhalten des Petrus für seine Lehre von dem Schöpfergott ausgebeutet hat, erscheint nicht eben verfanglich. Ich muß es deshalb vor mindestens sehr unvorsichtig halten, wenn O. S. 8 schreibt: „So vollständig liegt Iren. die Erzählung des Paulus von diesem Streite, so zu sagen im Geiße der Ap.-Gesch. und

den eigenen Worten des Paulus zuwider, daß er Marcion's daraus gezogene Schlüsse über die Disharmonie der Apostel sogar vollständig ignorieren zu dürfen meint; und S. 10: 'Der Vorfall in Antiochien scheint für Iren. nicht einmal außerlich den Schein eines Streites gehabt zu haben. Wenigstens ist es schwer zu sagen, wie er sich das Auftreten des Paulus dabei erklärte, wenn Petrus damals nichts weiter als dem Gesetzgeber des A. T. die gebührende Ehre erwiesen haben sollte'. Der Verf. scheint hier denselben Fehler nahe getreten zu sein, den er bei den Exegeten von Gal. 2, 11 f. mit Recht so scharf gerügt hat. Wenn es dort unstatthaft ist, anzunehmen, daß Petrus zu den Worten des Paulus geschwiegen hat, so ist es hier ebenso unerlaubt, zu statuieren, daß nach Irenaeus Petrus nichts weiter als dem Gesetzgeber die gebührende Ehre erwiesen haben soll. Es müßte erst nachgewiesen werden, daß Iren. an der angeführten Stelle die Absicht gehabt habe oder gehabt haben müsse, seine Auffassung von Gal. 2, 11 f. zu offenbaren, was schlechterdings nicht nachgewiesen werden kann. Also wissen wir nicht, wie Iren. über Gal. 2, 11 f. geurtheilt hat. Eine andere Frage ist, ob ein Urtheil aus der allgemeinen Ansicht des Iren. über das paul. Evangelium abgeleitet werden kann; aber eine solche Untersuchung würde nicht in das Gebiet gehören, welches der Verf. sich abgesteckt hat.

Tertullian anlangend, so vermag ich ebenfalls dem Verf. nicht beizufimmen. O. fucht den Gedanken durchzuführen, daß Tert. sich in einen Zustand der unzufriedensten Rathlosigkeit versetzt sieht, daß er sich nicht anders zu helfen weiß, als durch Preisgeben des Paulus (was im Grunde auch schon Iren. gethan haben soll), das es ihm kein Ernst gewesen sei mit dem Zugeständnis, die beiden Apostel hätten sich allerdings in ihrer Lebensweise (*in conversatione*), nicht aber in der Missionspredigt (*in praedicatione*) unterschieden u. f. w. Allein gerade der letztgenannte Punkt (S. 11 f.) scheint Ref. durchaus nicht sicher gestellt; vielmehr ist ihm der Eindruck nur immer deutlicher geworden, daß jene Untercheidung ganz ernsthaft gemeint ist, ja das umgekehrte alles Uebrige, was Tert. sonst noch beibringt, Beiwert des rhetorischen Advocaten ist. Was O. S. 21 f. treffend über Origenes bemerkt, daß er sich gelegentlich zu apologetischem Zwecke auf Dinge berufen habe, deren Anrufung ihm im Grunde verboten war, das trifft unzähligemale bei Tertullian's Polemik, und so auch, nicht in O.'s Sinn, an den hier strittigen Stellen zu. Nun stützt der Verf. sein Urtheil auf ihm eigenthümliche Erwägungen über die Geschichte des Paulus im 2. Jahrh., Erwägungen, die ich mit gewissen Einschränkungen für zutreffend halte; aber bezweifeln muß ich es, ob dieselben bei Betrachtung von Schriftstücken, die dem Anfang des 3. Jahrh.'s angehören und die vollkommene Dignität der paulinischen Briefe und des paulinischen Apostolats voraussetzen, noch einwirken dürfen. Wenigstens scheint mir gerade die tertull. Polemik gegen Marcion nach dieser Seite hin nur verführerisch, nicht maßgebend. Wenn Tertull. im Kampfe mit Marcion den Paulus einen Neuling heist und die Beglaubigung desselben durch andere Zeugen verlangt, so ist die Nichtachtung der Ansprüche, die Paulus selbst erhoben, freilich offenbar; aber diese Beobachtungen können doch noch anders erklärt werden, als durch die Hypothese, daß Paulus damals noch im Kanon der Kirche und unter ihren Autoritäten als ein Neuling betrachtet wurde. Liefse sich auch nur eine Stelle aus den Werken Tert.'s nachweisen, wo er, ohne polemisch engagirt zu sein, Paulus den übrigen untergeordnet hat, so wäre anders zu urtheilen. Wie Clemens Alex. die Richtigkeit des paul. Vorwurfs zugegeben hat (S. 15), wie Cyprian, der Schüler Tertullian's, und dessen Zeitgenossen (S. 38) ähnlich geurtheilt haben, so vermag Ref. auch nur bei Tertullian dem Advocaten eine „Preisgebung“ des Paulus zu constatiren, während er selbst

seine eigene Meinung hier umkleidet hat. Nur ein genaueres Eingehen auf die Auffassung des A. Thlichen Ceremonialgesetzes bei Tertullian kann diese Controverse entscheiden.

Alle die anderen KVV., die O. uns vorgeführt hat, haben mit wenig Ausnahmen deutlich gesprochen. Trotzdem sind sie mißverstanden worden; so hat erst O. die Stellung Augustin's richtig beurtheilt. Eine Reihe von Commentaren sind zudem hier behandelt, denen bisher Aufmerksamkeit felten oder nie geschenkt ist, und gerade diese bieten manches Eigenthümliche. Wenn Ref. hier beiläufig auf *Chron. pasch. (edit. Bonn.)* p. 431. 436 und die auffallende Lucke p. 437 verweist, so geschieht es nicht, um die nicht mehr zu vervollständigende Reihe der in Frage kommenden Beziehungen auf Gal. 2, 11 f. zu vermehren, sondern um auf eine zweifelloso sehr alte Notiz aufmerksam zu machen, die auch für jene Stelle nicht bedeutungslos ist. Dem Verf., der auch die altchristliche Literaturgeschichte um manche Weisungen bereichert hat, werden die Fachgenossen mit dem Ref. den besten Dank wissen.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Rode, Dr. Friedr., *Geschichte der Reaction Kaiser Julian's gegen die christliche Kirche*. Jena 1877, Deitling. (VI, 106 S. gr. 8.) M. 2. —

Das Jahr 1877 hat uns drei Monographien über Julian gebracht: Naville's Untersuchung über die religiöse Philosophie des Kaisers (f. Theol. Lit.-Ztg. 1877 Nr. 14, Kellerbauer's Skizze der Vorgeschichte Julian's i. d. Jahrbb. f. klaff. Philol. u. Pädagogik XI, 1 1877 S. 181—221) und die vorstehende Darstellung Rode's. Diese scheint Ref. unter den Dreien die werthvollste vgl. über dieselbe Holtzmann i. d. Ztschr. f. wiss. Theol. 1878 II, S. 279 f. Görres i. Theol. Lit.-Bl. 1877 Nr. 20. Der Verf. hat die Quellen selbständig und kritisch durchmustert und sich das Thema zweckmäßig so gestellt, die einzelnen Thatfachen der Reaction vor allem chronologisch zu ordnen. Hat er auch bei Lösung dieser Aufgabe Vorrang gehabt, so ist es doch erst ihm gelungen, Früheres und Späteres deutlich zu sondern und so ein zutreffendes Bild von der christenfeindlichen Politik des Kaisers, ihren Wandlungen und Steigerungen zu entwerfen: Mit anerkennenswerther Voricht hat der Verf. seine Schrift eine „Geschichte der Reaction Kaiser Julian's“ betitelt; denn zu einer erschöpfenden Biographie würde noch Anderes erforderlich gewesen sein, als was hier geboten ist, obgleich die Geschichte Julian's von den frühesten Anfängen an erzählt wird. Immerhin aber hatten die beiden Einleitungsparagraphen (Die bish. Forschung üb. J.'s Reaction. Die Quellen für d. Gesch. d. jul. React.) und das 1. Cap. des 1. Abschnittes (Die K. i. röm. Reich vor J.'s Regierungsantritt) etwas anders behandelt werden sollen. Die Auseinandersetzung mit den Vorgängern ist dürftig gerathen; auch fehlen manche beachtenswerthe Darstellungen, wie vor allem die de Broglie's (*L'Église et l'empire Romain au IVe siècle* T. II, 1. 2. 4. edit. 1868). Man wird weiter dem Verf. zwar daraus keinen Vorwurf machen können, daß er in seiner Quellenschau werthvolle Urkunden einfach bei Seite gelassen hat — im Gegentheil, die Knappheit seiner Darstellung und Beweisführung verdient nur Lob —; aber andererseits ist nicht zu verkennen, daß er sich um abiegendere Nachrichten, die oftmals ganz willkommen sind, wenig gekümmert hat. Ein Beispiel: Aetorius, Bischof von Amalea, ein jüngerer Zeitgenosse Julian's, erinnert in seiner 3. Homilie gegen den Geiz oder die Habgucht an die julianische Reactionsperiode. Nachdem er Beispiele der Habgucht erwähnt hat, fährt er fort: „Es giebt auch jetzt und in unserer Zeit neue Beispiele. Als jener Imperator, der lange Zeit heuchlerischer Weise den Christen gespielt hatte, plötzlich die Maske fallen und den Vorhang aufgehen ließe,

als er bei offener Secne selbst sowohl schamlos den Dämonen Opfer brachte, als auch Andere durch verschiedene Belohnungen dazu einlud — welcher ein Zufall fand da statt von der Kirche zu den Götzenaltären? Diese Stelle ist wichtig genug, um erwähnt zu werden; denn sie zeigt, daß auch Christen in späterer Zeit nur von einer 'Einladung' Julian's, freilich mit Prämissen, zum Götzendienste erzählt haben. So liefse sich durch eine genaue Multerung der zeitgenössischen Literatur gewiss noch manches Andere beibringen. Der Verf. hat den Stoff in 5 Abschnitte getheilt. In dem ersten handelt er von der Vorgeschichte der Reaction, in dem zweiten von ihrem allgemeinen Charakter, in dem dritten von den Reactionsthatfachen bis zu J.'s Eintreffen in Antiochien, in dem vierten von den Reactionsthatfachen während J.'s Aufenthalt dafelbst, in dem fünften endlich von dem Ausgang der jul. Reaction. Das Urtheil des Verf.'s ist in allen Hauptpunkten umfichtig und wohlwogen und die nüchterne Darstellungsweise sichert ihm das Vertrauen seiner Leser. Ref. wußte auch an den chronologischen Berechnungen Rode's nichts auszufetzen. Schwierig war es natürlich, bei der tiefen Beurtheilung der Stellung J.'s zur Kirche, zum Klerus und umgekehrt zum Neuplatonismus und zur antiken Religion Maß und Grenze zu finden. Um so mehr soll es anerkannt werden, daß der Verf. sich nirgends dazu hat verstellen lassen, billiges Gerede zu wiederholen, und daß er es vorgezogen hat, gewisse Erscheinungen ohne Commentar einfach zu constatiren, als sie mit einem trügerischen Schimmer zu umkleiden. Ein paar Punkte zur Beurtheilung der denkwürdigen Reaction mögen hier noch hervorgehoben werden. Wir haben an einem anderen Orte darauf hingewiesen, daß Julian in Bezug auf die Stellung von Staat und Hierarchie Ideale erstrebte, die in mancher Hinsicht das Mittelalter anticipirten. In diesem Zusammenhang sind die Händel mit Titus v. Bostra u. Athanasius (Rode S. 77 f.) besonders interessant. Die Politik des Kaisers erscheint dort revolutionär, d. h. Julian trifft seine Maßregel in dem ausgesprochenen Bestreben, die kirchlichen Massen dem Klerus zu entfernen, die Macht der Hierarchie zu brechen, Desorganisation zu schaffen und so die Kirche zu stürzen. Wer erinnert sich hierbei nicht der Politik eines Heinrich's IV. in Oberitalien und ähnlicher Veruche der Mächtigen Kaiser. Wenn Julian vor allem den Klerus ins Auge faßte, so hatte er hierbei an Maximin, Decius, Valerian, Diocletian Vorgänger; aber die Art des Verfahrens ist ihm eigenthümlich. Indem er mit der von Constantin eingeleiteten Politik in jeder Hinsicht brach, die nur an der Elagabal's ihr Analogon hatte — hier aber sind die Parallelen frappant, obgleich bisher Niemand sich um dieselben bemüht zu haben scheint — war er freilich darauf gewiesen, vor allem der Hierarchie entgegenzutreten, aber die Mittel fand selbständig und klug erfunden. Was nun die theoretische Polemik betrifft, so läßt die Rode'sche Darstellung an scharfer Präcision zu wünschen übrig, obgleich sie in der Hauptsache nicht unrichtig ist. Wo ist die Urreligiosität zu suchen? was ist das Urchristenthum gewesen? das sind die beiden Fragen, die den Kaiser und seine Gefinnungsgenossen beschäftigten. Die erste Frage hat die Kirche von Anfang an auf das lebhafteste gestellt; ja ihre Theologie ist aus der Beantwortung derselben geboren: hier handelte es sich um den Nachweis der Existenzberechtigung. Was aber die zweite Frage betrifft, so war die Kirche schon im 3. Jahrh. hinreichend mächtig, um jede Nöthigung, dieselbe zu ventiliren, abzuweisen. Nur Häretiker waren sie noch auf. Selbst der arianische Streit, wohl geeignet unbecueme Erinnerungen wachzurufen, erschütterte das Bewußtsein der Kirche von ihrer Legitimität nicht mehr. Hatten doch Arianer wie Orthodoxe das gleiche Interesse, ihre Vorgeschichte unkritisch zu lassen. Unverstanden, aber verläßt verhalten die Worte des Marcellus. Das histo-

rische Gewissen der Kirche wird durch ihre Gegner repräsentirt, Marcioniten, Katharer, Juden, Heiden. Die Gegenchrift Julian's, unzweifelhaft ein Werk von secundärer Bedeutung, was R. nicht hinreichend deutlich ausgesprochen hat, ist doch für uns heute eine Urkunde ersten Rangs, da wir ihre Vorlagen nicht mehr besitzen. Die Hoffnung, diese Schrift in einer kritischen Ausgabe hergestellt zu sehen, wird sich voraussichtlich demnach realisiren. Ref. erlaubt sich den Wunsch auszuspochen, daß in Verbindung damit eine Sammlung der übrigen Bruchstücke heidnischen Kritik am Christenthum veranstaltet werden möge. Ueber die Herkunft der Fragmente bei Macarius Magnes scheint Ref. Gafs in d. Jcn. Lit.-Ztg. 1877 Nr. 46 das richtige Urtheil gefallt zu haben.) Hierzu wäre eine Multerung der Martyreracten dringend erforderlich. Verwiesen sei z. B. auf die höchst interessanten *Acta disputationis S. Aeliani (Rumari, Act. Mart. Sin. 1731 p. 128 sq.)*. Dort werden unter anderem dem heidnischen Praefecten folgende Worte in den Mund gelegt: *Cataprygus aspic, homines religionis antiquae, ad mea sacra conversos reliquiss, quae fuerant, et abobscuro dno tuo persolvere*. Die Bezeichnung der Montanisten als *homines religionis antiquae* ist gewiß sehr bemerkenswerth, wie überhaupt das ganze Gepräge. Wer erinnerte sich nicht sofort der berühmten, vielumfrittenen Stelle in dem Toleranzedict des Galerius (*Lactant. de morte persec. 34. Euseb. h. e. VIII, 17, 6-9*) und der Auslegung, welche Keim (Theol. Jahrb. 1852 S. 212, Constantin 1862 S. 14 f. Ann. 10; anders Broglie, a. a. O. I p. 187 sq. und Mafon, *Le pers. de Diocl.* 1876 p. 299 sq.) ihr gegeben hat. So läßt sich noch Manches, bisher Unbekannte, auch für die theoretische Kritik des Heidenthums den Martyreracten entnehmen. Doch wir müssen hier abbrechen und schließen mit dem Wunsche, daß der Verf., der in vorliegender Schrift so Tüchtiges geleistet hat, dieses Feld der Studien nicht verlassen möge.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Kettlewell, Sam., M. A., late Vicar, The Authorship of the De Imitatione Christi, with many interesting Particulars about the book. Containing photographic engravings of the 'De Imitatione' written by Thomas à Kempis, 1441, and of two other MSS. London 1877, Rivingtons. (XXIV, 504 p. gr. 8.) Cloth.

Der Verfasser beabsichtigte ein Leben des Thomas à Kempis zu schreiben, lernte aber unter den gelehrten Vorbereitungen dazu die Streitfrage über den Verfasser der *Imitatio* kennen und beschloß diese für seine ursprüngliche Absicht präjudicirliche Frage lieber erst für sich und ausführlich zu erörtern, als die Biographie damit zu beschweren. Das Resultat dieser Arbeit ist das [sicher recht breit und weitreichend] angelegte, zahlreiche Wiederholungen enthaltende Buch von über 500, allerdings splendid gedruckten, Seiten. Das Buch ist zugleich mit allerlei Beiwerk beschriftet, welches mit der eigentlichen kritischen Frage wenig zu thun hat. Ich rechne dahin den ganzen ersten Theil mit seiner allgemeinen Hinweisung auf die Controverse, seiner Blumenlese von Ausprüchen über die ausgezeichneten Eigenschaften des Buches, seiner allgemeinen Charakteristik der geistlichen Richtung, seiner Anführung der Schönheiten desselben. Ebenfalls ist der letzte Theil von ganz andern Gesichtspunkten als denen der kritischen Frage beherrscht, nämlich von denen einer dogmatischen Beurtheilung des Werthes des Buches vom Standpunkt des Protestantismus der bischöflichen Kirche; so Cap. 28: *passages needing some qualification*, 30: *Is justification by faith overlooked?* was der Verf. verneinen zu können glaubt, 31 f.: *does it (the book of *Imit.*) teach an absolutely selfish religion?* Aus ähnlichen Gesichtspunkten bespricht c. 29 die in englischen Ausgaben (aus

dogmat. Gründen) ausgelassenen Stellen. Obwohl der Verf. besonders gegen jenen Vorwurf in c. 31 in dem darauf folgenden manches Beherzigenswerthe sagt, urtheilt er doch nicht unbefangen genug über das trotz seiner wahrhaft ökumenischen Wirkfamkeit doch ganz und gar in die mittelalterlichen, mönchlich-ascetischen Vorstellungen wurzelnde Christenthum des Mannes, dessen wahre Grösse im Reiche Gottes nicht davon abhängt, ob man ihm ein Stück protestantische Dogmatik mehr oder weniger zuschreiben kann, oder davon, wie weit sich das entschiedene mönchlich beschränkte seines christlichen Lebenswandels verdecken läßt. — Der zweite Theil des Buches scheidet aus der Menge derjenigen, welche mit der *Imitatio* in Verbindung gebracht worden sind, diejenigen aus, deren Ansprüche einer ernstlicheren Untersuchung bedürfen, und beschäftigt sich eingehend mit den beiden vornehmsten Nebenbuhlern des Thomas, nämlich Gerfon und dem mythischen Abt Gerfen (Geffen) von Vercelli, dessen von der Benedictiner mit so grossem und zureichendem Eifer heraufbeschworenen Schatten in unserm Jahrhundert besonders an Gregory seinen eifrigen Ritter fand, und trotz Malou's und A. Widerlegung immer noch nicht zur Ruhe kommt. Wir entnehmen der Darstellung unseres Verf.'s (S. 98 ff.), daß noch neuerlich ein Mr. Benham in der Vorrede seiner Ausgabe der *Imitatio* (London, Macmill.) ganz wieder für die Gregory'schen Argumente eintrat und ein Recensent desselben in *Guardian* (1875 Jan. 12) dieselben ganz überzeugend fand. Andererseits scheinen — natürlich in Frankreich — auch die Gerfonisten noch nicht aussterben zu wollen, wie wohl aus dem Titel eines mir unbekannten, auch von Kettwell nicht berücksichtigten Buches zu schliessen ist: J. Darce, *Clé de l'imitation de Jesus Christ. Gerfon ses adversaires*. Paris, Thorin 1875. — Nach Abweisung der beiden Prätexten der gleichzeitigen Zeugen für ihn, die Data, welche sich aus den Handschriften ergeben, wie die innern Gründe. In diesen beiden, den Kern des Buches bildenden Theilen (S. 67–395) sind von den Aeltern Malou, Amort und von den Neuern Malou die Hauptgegnermänner des Verfassers, der es selbst keineswegs verhehlt, daß es letzterem überall als zuverlässigem Führer folgt (*the late Bishop Malou's work, of which I have largely availed myself etc.* p. X). Freilich wird man nun auch sagen müssen, daß der Verf. abgesehen von dem neuen Gesichtspunkt, den ihm Hirsch bot, die Frage in keinem wesentlichen Punkte über Malou's *recherches*, deren 3. Aufl. von 1858 er benutzt hat, hinausgeführt hat und seiner Arbeit nur der Werth eines reichlichen und sorgfältigen Berichterstattung zukommt. Mit dem Termin jener Ausgabe Malou's bricht auch die Literaturkenntnis des Verf., was das Festland betrifft, ab, mit alleiniger Ausnahme — soviel ich gesehen — von Hirsch's Ausgabe der *Imit.* — denn nur aus deren *Praefatio* schöpft er, was er mit Freuden von Hirsch annimmt; die Prolegomena, auf deren zweiten Theil wir leider immer noch warten, find ihm unzugänglich geblieben (S. 304). Eine willkommene Beigabe ist der Appendix, welcher 1) die in England befindlichen Handschriften, 2) die in England befindlichen Bibliotheken des *British Mus.* und der *Bodleian*. Oxford, außerdem *Magdalen Coll. Ox.*, *Lambeth Pal.* und *Sion Coll. London* vorhandenen älteren latein. Ausgaben (vor 600), 3) die verschiedenen Ausgaben englischer Uebersetzung bis 1700 aufzählt; von der eigenhändigen Abschrift des Thomas von 1441, wie von der Handschrift von 1425 und von einer ebenfalls von Thomas selbst geschriebenen Handschrift von 1456 (Hymnen und Tractate desselben) find hübsche photographische Proben beigegeben. — Hoffentlich trägt die Vollendung von Hirsch's Arbeit bald dazu bei, uns von der bisherigen Art, die Streitfrage immer aufs Neue umherzuwälzen, zu befreien, Gerfon wie das Phantasiageschöpf Abt Gerfen endlich in Ruhe zu lassen und uns über das, was wirklich in Frage kommen kann,

weitere Aufklärung zu verschaffen, ob die unzweifelhaft aus dem Lebenskreise des Thomas hervorgegangenen 4 Tractate, aus welchen ich unsere *Imitatio* zusammenfetzt, in der That dem Thomas und ihm ausschließlich ihre Entstehung verdanken, ob er Autor im vollen oder etwa nur in einem eingeschränkten Sinne ist.

Kiel.

W. Möller.

Ernesti, D. Joh. Aug., *Praelectiones in Libros symbolicos ecclesiae Lutheranae*, ab anno 1752 et 1777. Vol. I, continens Tri Symbola oecumena, Augustanam Confessionem et Apologiam ejus. Mit einem Vorwort hrsg. von Pst. Probst em. J. M. Redling. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (VIII, 201 S. gr. 8.) M. 3.—

Fehlerhafter Abdruck der wahrcheinlich überarbeiteten Nachschrift einer Vorlesung, die Ernesti vor 100, vielleicht auch schon 125 Jahren gehalten haben soll. Die Veröffentlichung kommt im besten Falle um ein Jahrhundert zu spät; für unsere Zeit ist sie jedenfalls ganz werthlos. Zu bedauern ist die Verlagsanordnung, welche solche Maculatur auf den Buchmarkt geworfen hat.

Erlangen.

G. Plitt.

Bender, Prof. Dr. Wilh., *Friedrich Schleiermacher und die Frage nach dem Wesen der Religion*. Ein Vortrag. Bonn 1877, Weber. (37 S. gr. 8.) M. 1.—

Es könnte zweifelhaft erscheinen, ob es dem Herausgeber dieses von ihm im November vor. J. in Bonn und in Frankfurt a. M. gehaltenen (hier jedoch etwas erweiterten) Vortrags mehr darauf ankam, als Historiker ein Bild von Schleiermacher und dessen Religionsbegriff zu geben, oder, als Religionsphilosoph, seine eigene Deutung des Wesens der Religion und besonders des Christenthums zum Ausdruck und zur Geltung zu bringen. Der erste Theil spricht für das Erstere, der zweite für das Letztere. Diejenigen aber, welche mit dem Verf. und dem Ref. annehmen, daß man heute einerseits Schl.'s Religionsbegriff nicht darstellen kann, ohne denselben auch zu kritisieren und zu ergänzen, andererseits das Wesen der Religion nicht klarstellen kann, ohne an Schl. anzuknüpfen, wird es nicht allzufuhr überraschen, daß der Verf. das Janusgesicht seiner Abhandlung nicht als ein solches betrachtet. Was nun die Stellung betrifft, die sich derselbe zu Schl. giebt, so erkennt er an, daß dieser für die Wiederentdeckung und Wiederbelebung der christlichen Religion mehr geleistet habe, als alle seine blinden Verächter und Verehrer, die heute wieder dem Volke statt des Lebensbrodes der Religion die unverdaulichen Steine ihrer orthodoxen oder liberalen Bekenntnistheologie anbieten; er giebt auch zu, daß Schl. die Entstehung des religiösen Bewusstseins im Zusammenhang der geistigen Entwicklung des Menschen richtig erklärt und in dem Bewusstsein der absoluten Abhängigkeit die Grundlage und die gesetzsmäßige Form aller Religion mit Recht gefunden habe. Hingegen vermisst er bei ihm eine hinreichende Anerkennung des ethischen Factors in der Erfahrung der Abhängigkeit und rechnet es ihm als Fehler an, daß er in dem Bewusstsein derselben anstatt nur die objective Bedingung und Form, auch schon das Wesen der Religion gefunden habe, während mit jener Erfahrung in der That noch nicht die active Religiosität selbst gegeben sei, die immer zugleich auf einem Willensact des Menschen beruhe. Auch verschweigt er nicht, daß es bei Schl. zwar (in den Predigten) zu einer thatfachen, jedoch noch nicht zu einer eigentlich principiellen Entscheidung gegen die ästhetisch-pantheistische und für die ethisch-ethische Weltanschauung gekommen ist. Theils unter dem Schema einer Berichtigung, theils unter dem einer Ergänzung Schleiermacher's spricht der Verf. sodann

seine eigene Ansicht, gegen die Ref. nichts Erhebliches einzuwenden findet, im Wesentlichen folgendermaßen aus: das schlechthinige Abhängigkeitsgefühl stellt sich mit naturgesetzlicher Notwendigkeit ein. Glaube und Anbetung Gottes sind jedoch ethische Factoren, zu deren Ausübung in der absoluten Abhängigkeit nur der Anlaß, nicht die Nothigung gegeben ist, und deren bestimmter Gehalt mit jener allgemeinen Form des Bewusstseins noch nicht unmittelbar gegeben ist. Je nach dem Werthurtheil, welches wir über unser eigenes Leben in der Welt nach Maßgabe unserer Entwicklungsstufe und unserer Lebensrichtung abgeben, bleiben wir nun entweder auf der Stufe eines materialistischen Glaubens stehen, oder wir erheben uns zu einem geistigen Gottesglauben, jedoch nur innerhalb des ästhetisch-panthetischen Typus, oder endlich wir ergreifen die ethisch-theistische Weltanschauung, welche sich in ihrer vollen Energie erst unter dem Eindruck der concreten Erscheinung Christi entwickelt hat. Ihr zufolge läßt sich der Mensch von einem ethischen Lebensideal erfüllen, welches ihm so hoch steht und so werthvoll ist, daß er nicht umhin kann, nach ihm als dem höchsten Gute die ganze Welt zu beurtheilen, daß er auf Grund seiner Bestimmung zu ethischer Vollkommenheit sich selbst mehr Werth beilegt, als der ganzen Welt, und daß er diese so anseht, als ob sie für das, was ihm der höchste Lebenszweck ist, geschaffen, regiert und geleitet würde. Der Mensch strebt jedoch nicht nur nach Aufklärung über sein beschränktes endliches Dasein, sondern auch nach Sicherung, Erhaltung und Bereicherung desselben. An seinen Glauben schließt sich daher sein Cultus an, der aus dem Selbsterhaltungstrieb entspringt; und auf der höchsten Stufe religiöser Entwicklung erhebt sich aus dem Contrast zwischen dem idealen Streben und der natürlichen Ohnmacht dieser Selbsterhaltungstrieb in veredelter Gestalt, um in Gott die Sicherung und den Schutz seiner geistigen Ideale zu suchen, die ihm eine durch das Gesetz der Vergänglichkeith beherrschte Welt verläßt. Auch in dieser praktischen Richtung hat sich die ethische Weltanschauung erst unter dem Eindruck des Lebens Jesu zur vollen Energie entfaltet. Umgekehrt ist nun aber Christenthum nichts Anderes, als das innere Erleben der ethischen Verführung und Heiligung, und dieses Erleben ist nicht abhängig von der Einsicht in die Geschichte Christi oder der theologischen Erklärung seines Erlösungswerkes. Es ist allein bedingt durch das Ergriffensein von dem in Christo in die Geschichte eingetretenen göttlichen Lebensideal. Die geschickte Ausführung dieser Ideen, in denen man in einem gewissen Sinne eine Ergänzung Schleiermacherscher Gedanken durch Gesichtspunkte Ritshells erkennen kann und die ohne Zweifel gerade in der jetzigen Krisis auch für weitere Kreise ein Interesse bieten werden, möge man beim Verf. selbst nachlesen, sei es in dem fraglichen Vortrag oder sei es in dessen verdienstlichem Buche über Schleiermachers Theologie (Nördl. bei Beck, 1. Bd. 1876).

Kiel.

F. Nitzsch.

1. Scheurl, Prof. Dr. Adf. v., *Die Entwicklung des kirchlichen Eheschließungsrechts*. Erlangen 1877, Deichert. (V. 177 S. gr. 8.) M. 3. —
2. Dieckhoff, Prof. Dr. A. Wilh., *Die kirchliche Trauung, ihre Geschichte im Zusammenhang mit der Entwicklung des Eheschließungsrechts und ihr Verhältnis zur Civilhe. Rostock 1878, Stiller.* (VII, 320 S. gr. 8.) M. 6. —

Die durch Sohm's und Friedberg's Controverse angeregte Forschung über die Geschichte der kirchlichen Eheschließung ist noch nicht zum Abschluß gekommen.

Zwei beachtenswerthe neue Erscheinungen auf diesem Gebiete liegen in den oben genannten Arbeiten v. Scheurl's und Dieckhoff's vor. Wir bringen sie gemeinschaftlich zur Anzeige, da der behandelte Gegenstand wie der kirchliche Standpunkt der beiden Verfasser die gleichen sind und demnach zahlreiche Berührungspunkte nicht fehlen; es gewährt ein eigenthümliches Interesse, zu beobachten, wie trotzdem die juristische und die theologische Behandlung der Aufgabe schliesslich zu ganz verschiedenen Ergebnissen führt.

In das Einzelne der rechtsgeschichtlichen Untersuchungen einzugehen gestattet hier der Raum nicht. Es muß genügen zu sagen, daß beide Verf. durch ihre Forschungen unsere Kenntniss des von ihnen behandelten Geschichtsbereiches in dankenswerther Weise bereichert haben. Insbesondere sei auf die Untersuchungen v. Scheurl's zur Geschichte des mittelalterlichen und des reformatorischen Eheschließungsrechts und auf die Nachweisungen, welche Dieckhoff über die Entwicklung der kirchlichen Trauformen und dann über die eherechtlichen Theorien bei den Theologen und Juristen der lutherischen Kirche bis auf J. H. Böhmert giebt, verwiesen. Dem Ersteren muß dabei nachgerühmt werden, daß er, obwohl Jurist, doch keineswegs in einseitig juristischem Formalismus befangen erscheint; vielmehr versteht er den Einfluss, welchen die Volksstimmung und das religiöse und sittliche Interesse der Kirche auf die Ausbildung der betreffenden Rechtsinstitute geübt hat, wohl zu würdigen.

Für beide Verf. läuft die geschichtliche Untersuchung schliesslich in die Frage nach dem Verhältniss der kirchl. Trauung zur Civilhe aus. Von Anfang an ist von kirchlich conservativer Seite ein hohes Interesse darauf gelegt worden, der kirchlichen Trauung auch unter der Herrschaft der Civilhe die Bedeutung eines Eheschließungsactes zu wahren: man glaubte das mit der Anerkennung des Satzes, daß durch den Civilact eine wirkliche Ehe zu Stande komme, vereinbaren zu können. Dieser Standpunkt ist durch v. Scheurl's und Dieckhoff's Arbeiten ein überwindener geworden. Sohm hat bekanntlich zu erweisen gesucht, daß der Civilact und die kirchl. Trauung sich zu einander so verhielten, wie die deutsche Verlobung zur deutschen Trauung, d. h. wie Ehebegründung zum Ehevollzug. Gegen diese Confectionur erhebt sowohl v. Scheurl als Dieckhoff Widerspruch. Nun führen die Nachweisungen, welche der Erstere, zum Theil auf Grund ganz neuen von ihm beigebrachten Urkundenmaterials giebt, allerdings zu einem Ergebnis, welches von dem Sohm'schen nicht sehr weit abliegt. Auch nach ihm hat es am Ende des Mittelalters in Deutschland nur Eine Verlobung gegeben, welche, ganz verschieden von dem römischen *contractus de contrahendo matrimonio* wie von den kanonischen Sponsialien *de futuro*, wirklich eheschließende Bedeutung hatte und durch die darauf folgende Trauung zum Vollzug kam (S. 132 ff.). Gerade darin jedoch, daß durch jene Verlobung die Ehe wohl begründet, aber noch nicht zur thatsächlichen Wirklichkeit wurde, liegt der wesentliche Unterschied des damaligen Zustandes von dem heutigen. 'Ich glaube', — sagt v. Scheurl ganz richtig (S. 40) — 'es hat im Grunde das alte deutsche Recht überhaupt keine Eheschließung im eigentlichen Sinn des Wortes gekannt, sondern das Verhältniss auf Grund der Verlobung mittelst der Trauung und Heimführung so zu fassen von selbst Ehe werden lassen'. Und Dieckhoff weist mit Recht darauf hin (S. 298 ff.), daß ein Act, welcher noch eine folgende Consummation voraussetzte, nicht Eheschließung im modernen Sinn heißen könne, da der heutige Civilact den Anspruch mache, die Ehe nach allen Beziehungen voll zu verwirklichen und demnach jede spätere Perfectionirung ausschliesse. Beide, der Jurist und der Theologe, erkennen an, daß zwischen dem Civilact im Sinn des Reichsgesetzes und einer nachfolgenden kirchlichen Schließung der Ehe ein

Widerpruch stattfindet. Aber sehr verschieden sind die Resultate, zu welchen sie von hier aus gelangen. v. Scheur! tritt unbefangen auf den Boden des geltenden Rechtes und verzichtet danach ohne Rückhalt auf den Gedanken einer kirchlichen Schließung der Ehe, nachdem dieselbe vor dem Standesbeamten bereits geschlossen ist. Auch davon, daß die Ehe durch die kirchliche Handlung zu einer 'christlichen Ehe' gemacht werde, könne nicht die Rede sein, denn eine christliche Ehe sei eine christlich geführte: vielmehr erkennt er in dem kirchlichen Trauacte nur die durch die Frömmigkeit notwendig geforderte religiöse Ergänzung der vorausgegangenen, bereits perfect gewordenen Eheschließung (S. 157. 162). Sieht er auch in der Trennung des religiösen von dem eheschließenden Acte selbst nicht das ideal Richtige (S. 141) — und auch darin wird ihm ja beizustimmen sein, — so erkennt er doch die legislatorische Nothwendigkeit des Uebergangs zur Civilehe an (S. 154). Anders Dieckhoff. Grundlegend für ihn ist die Auffassung des kirchlichen Trauactes, wonach durch die Handlung des Geistlichen thatsächlich und wirklich die 'göttliche Zusammenfügung' des Ehepaares, im Unterschied von der 'menschlich rechtlichen' zu Stande kommen soll. So gelangt er zu dem Schluß, daß es durch das Civilehegesetz bzw. die in innerer Uebereinstimmung damit gestalteten Ordnungen der evang. Landeskirchen den Christen unmöglich gemacht sei, ihre Ehen christlich zu schließen (S. 314), und fordert deshalb *sans phrase* die Abschaffung jenes Gesetzes.

Er verifiziert, daß es nur mit Widerstreben und faßt mit Schrecken durch den Gang seiner Untersuchung zu diesem Ergebnis geführt worden sei. Man fragt deshalb, worin das zwingende Moment für ihn gelegen haben möge. In dem, was von ihm (S. 303 ff.) in wesentlicher Uebereinstimmung mit v. Scheur! (S. 158 ff.) zur Empfehlung der kirchl. Trauung gesagt wird, ist es nicht zu finden. Alle diese Auseinandersetzungen, so treffend und überzeugend sie sind, führen doch nicht weiter als zu der subjectiven Nothwendigkeit einer religiösen Ergänzung des Eheschließungsactes, um 'die göttliche Zusammenfügung darzustellen und die Eheschließenden mittelst solcher feierlichen Bezeugung zu vergewissern und sie in den Ehestand einzuführen' (v. Scheur! S. 114). Oder was heisst das, wovon bei Dieckhoff so viel die Rede ist: die Ehe mit Gottes Ehegesetz binden? In einfachem Deutsch übersetzt kann es doch nur bedeuten: sich zum Bewußtsein bringen, daß die Ehe unter einem höheren als bloß dem menschlichen Rechtsgeetze stehe, nämlich unter dem der heiligen Gottesordnung, und sich gegenseitig zu einer dem entsprechenden Eheführung verpflichten. Objectiv gilt doch wohl dieses Gottesgesetz für jede Ehe und ruht jede auf Gottes Ordnung: es kommt nur darauf an, daß die Geltung des göttlichen Ehegesetzes für die zu schließenden Ehen auch anerkannt wird, wie das Dieckhoff selbst gelegentlich ganz richtig ausspricht (S. 305).

Dieckhoff will seine Auffassung der kirchlichen Copulation in einer übereinstimmenden kirchl. Tradition begründet sehen. Indem J. H. Böhmert klärt dieser die römische Consensustheorie in das Kirchenrecht einführt, verifiziert er (S. 288), habe sich dieselbe mit der einstimmigen Lehre der Kirche aller Jahrhunderte in Widerspruch gesetzt. Der Nachweis dafür ist schwerlich alsbracht anzuführen. Die oft angeführten Aussprüche des Tertullian (S. 21 ff.) fagen nicht mehr, als daß zu Verheirathungen die Zustimmung des Klerus eingeholt wurde und daß eine Einsegnung der Ehen stattfand. Will man unter dem *dare viros et conjugis* (de monog. 11) ein 'Zusammengeben' im späteren Sinne verstehen, so ist die Consequenz unvermeidlich, daß dann auch die Diakonen und Diakonissen (Wittwen) copulirt hatten, denn auch von diesen wird jenes *dare* ausgeführt: der Versuch die Consequenz abzuleiten (S. 27) trifft nicht zu. Ohne

Mitwirkung der Kirche geschlossene Ehen werden von Tertullian allerdings in eine Linie mit Ehebruch und Hurerei (*juxta moechiam et fornicationem*), d. h. fittlich diesen gleich getheilt (*de pud. 4*); aber gerade dieses *juxta* zeigt deutlich, daß Tertullian's Meinung nicht ist, jenen Verbindungen die Eigenschaft von wirklichen Ehen abzusprechen, daß es also nicht richtig ist zu sagen: die Kirche habe ihr Urtheil über das Vorhandensein der Ehe von der Erfüllung der ihrerseits aufgestellten Bedingungen abhängig gemacht. Anders als so wird man aber den Satz Dieckhoff's (S. 21): die Kirche habe, bei ihrer Beurtheilung über das Vorhandensein der Ehe eine durchaus selbständige Stellung eingenommen, welche von der Feststellung der bürgerlichen Legitimität der Ehe unabhängig war, nicht verstehen können, — womit freilich schwer in Einklang zu bringen ist, was einige Zeilen vorher steht: die Kirche habe auch eine (bloß) bürgerlich legitime Ehe für eine wirkliche Ehe gehalten. Eine Auffassungsweise, wonach eine und dieselbe Verbindung in der einen Beziehung als eine Ehe, in der anderen als keine Ehe erscheinen könnte, liegt dem römisch-juristisch geschulten Geiste eines Tertullian sicherlich vollkommen fern. Gewiss trifft darum v. Scheur! das Rechte, wenn er sagt (S. 29), es fehle an genügenden Gründen, um den Worten Tertullian's 'eine auch nur einigermaßen juristische (also auch kirchenrechtliche, Ref.) Bedeutung beizulegen'. — Rhetorische Phrasen griechischer Kirchenväter aber — wie wenn Gregor v. Nazianz einem vornehmen Brautpaar sein Bedauern ausdrückt, bei der Hochzeit nicht anwesend zu sein zu können und dabei versichert, im Geiste werde er zugegen sein, um die Hände der jungen Leute mit einander zu verbinden und beide durch die Hand Gottes (Dieckhoff S. 32), beweisen wenig. Daß die mittelalterliche Kirche die 'göttliche Zusammenfügung' der Ehe nicht von der kirchlichen Trauungshandlung abhängig gedacht hat, geht unwiderprechlich daraus hervor, daß sie diese Handlung nie als wesentlich für die Entstehung einer (auch kirchlich) vollgiltigen Ehe angesehen hat; selbst die Sacramentalität der Ehe, also die denkbar festeste 'göttliche Zusammenfügung' im Sinne der Kirche, wird von jener Handlung nicht abhängig gemacht.

Auch Luther hat das 'ehelich Zusammenprechen', welches er in Traubüchlein anwendet, nicht als einen constitutiven, ehestiftenden Act' gedacht, wie v. Scheur! (S. 146) nachweist. Ganz treffend beruft sich Letzterer darauf, daß die Worte: so spreche ich sie ehelich zusammen, im lateinischen Texte übersetzt sind: *ideo jam vos pronuntio conjuges*, und wird damit gegen Dieckhoff, (nach welchem übrigens die Trauformel Luther's mit dessen eigener Anschauung von der ehebegründenden Kraft des Verlöbnißes in Widerspruch stünde, S. 220) Recht behalten. 'Die *pronuntio*' — sagt dieser (S. 111) — 'ist nicht eine bloß declaratorische, welche nur aussprache, was bereits durch das Ehegelübde und die darüber gesprochenen Worte Matth. 19, 6, geschehen ist, sondern durch sie wird die Schließung der Ehe erst zur perfecten Thatfache'. Aber der klare Wortlaut ist dagegen: *Quia Johannes et Margaretha conjugio volunt copulari idque hic coram tota ecclesia facitur, qua de causa sibi invicem dexteras et annulos dedere, ideo jam vos pronuntio conjuges etc.* Weil Hans und Grethe ihren Ehen willen öffentlich erklärt und durch Handschlag und Ringwechsel bekräftigt haben, darum verkündigt der Priester sie als Eheleute: es kann nicht deutlicher gesagt werden, wodurch sie zu solchen geworden sind, nämlich durch ihr öffentliches Ehegelübde, nicht aber durch den darauf erfolgenden priesterlichen Ausspruch.

Jene angeblich vorhandene einhellige Tradition steht also auf recht schwachen Füßen, würde übrigens, auch wenn es mit ihr sicherer bestellt wäre, auf protestantischem Grund und Boden, wo das Traditionsprincip durchbrochen ist, keine zwingende Autorität sein. Sie ist es auch

wohl für Dieckhoff nicht gewesen. Was ihn zu seinem Resultate gedrängt hat, ist eine Anschauungsweise, welche er in dem von ihm bearbeiteten Material nicht gefunden, sondern an dasselbe herangebracht hat, — um es kurz zu sagen: die Voraussetzung einer magischen Wirkungskraft des von dem Priester gesprochenen Wortes. Die Form des priesterlichen Zusammennehmens: *ego conjungo vos*, ist, wie aus Dieckhoff's eigenen Nachweisungen hervorgeht, in der Kirche keineswegs die ursprüngliche. Die älteren Jahrhunderte kennen nur die bittende Formel: *Deus conjungat vos*, und es hat lange gedauert, bis an deren Stelle jene indicativische trat. v. Scheurl sagt (S. 114 f.): sie wurde im symbolischen Sinne angewandt, um die göttliche Zusammenfügung der Ehegatten darzustellen, denn geschlossen war ja die Ehe nach dem feststehenden kirchlichen Rechte durch die *desponsatio de praesenti*. Dieckhoff dagegen will, daß durch die Thatform der Copulation die göttliche Zusammenfügung der Ehe 'erwirkt' werde, so allerdings, daß durch den Uebergang zu der neuen Form gegen früher nichts verändert worden sein soll. Auch bei der anwünschenden Formel erfolge unmittelbar auf das Wort des Priesters die Zusammenfügung der Ehegatten durch Gott, weil dem Gebet der Kirche die göttliche Erhöhung gewiß sei und demnach durch es die Action Gottes hervorgerufen werde (S. 98). Man darf fragen: wo steht das geschrieben? Nach einem Schriftgrunde oder einem solchen aus der Natur der Sache sucht man vergeblich; die Analogie der Abolution, worauf sich Dieckhoff beruft, wird er wohl nicht für einen Beweis anführen.

Die richtige Consequenz des Dieckhoff'schen Standpunktes würde sein, den nicht kirchlich geschlossenen Verbindungen, welchen das bürgerliche Gesetz immerhin die Rechtswirkung von Ehen beilegen möchte, die Eigenschaft als solche abzuspüren. Diesen Standpunkt nimmt seit dem Tridentinischen Decret die kathol. Kirche ein. Dieckhoff zieht jene Consequenz jedoch nicht, wenigstens nicht völlig. Man lieft bei ihm (S. 310): 'Auch eine Ehe, welche blos civiliter geschlossen ist, gilt, wenn sie nur an sich nicht in Widerspruch mit dem göttlichen Gesetz steht, auch vor Gott als Ehe und ist zugleich vor Gott durch Gottes Ehegesetz gebunden'. Gleichwohl soll der Civilact für die nachfolgende göttliche Zusammenfügung durch den Priester Raum lassen. Wie soll das geschehen? Der Weg, den Dieckhoff weist, ist folgender. Die Ehechließenden sollen, den vom bürgerlichen Rechte geforderten Civilact nur in der bestimmten Voraussetzung vollziehen, daß die Schließung der Ehe durch die kirchliche Trauung ihre notwendige religiöse Ergänzung finden soll', m. a. W., daß jener Act noch nicht die volle Ehe, sondern nur erst die 'menschlich rechtliche Zusammenfügung' hervorbringe. 'Dadurch' — fährt Dieckhoff fort — 'gewinnt der Civilact vor Gott diejenige beschränkte Bedeutung, welche für die auf die göttliche Zusammenfügung sich beziehende Ergänzung durch den kirchl. Ehechließungsact den Raum offen läßt. Gott stellt sich mit seinem Thun zu dem Ehechließungsvorgange so, wie es dem Verhalten der Christen zu Gottes Mitwirkung bei demselben entspricht' (S. 311). Gottes Thun, ob er bereits auf dem Standesamt die angehenden Eheleute zusammenfügt oder in einem späteren Augenblicke, ist abhängig von der Intention, womit von Jenen das Ja auf die Frage des Standesbeamten ausgesprochen wird, und diese muß bei Christen eine andere sein, als die vom Gesetz geforderte und vorausgesetzte. Es ist begreiflich, wenn Dieckhoff dieses Sachverhältnis unerträglich findet. Nicht allein, worauf er selbst hinweist, daß auf diese Weise die Christen in ein inneres Gegensatzverhältnis zur geltenden Staatsordnung gesetzt — oder richtiger, zu einer inneren Unwahrheit, einer *reservatio mentalis* von sittlich recht zweifelhafter Qualität genöthigt werden; sondern es entsteht auch für den trauenden Geistlichen

eine peinliche Unsicherheit. Er weiß gar nicht, ob die Leute, die vom Standesamte kommend vor ihm erscheinen, bereits 'göttlich zusammengefügt' sind oder nicht. Sie könnten ja aus Irrthum oder Bosheit bereits dort die Ehechließende Intention gehabt und so die göttliche Zusammenfügung dahingegenommen haben, so daß dem Priester das Object seines Handelns vorweggenommen wäre. So viel Künste, um dem evangel. Geistlichen ein Stück priesterlicher Machtvollkommenheit zu retten! Einen Erweis der mühsam aufgebauten Theorie hat Dieckhoff nicht einmal versucht.

Die Form der kirchl. Trauung betreffend hält v. Scheurl (S. 161) die Beibehaltung des Zusammennehmens für unbedenklich — mit Recht, wenn es in dem von ihm vorausgesetzten, d. h. dem symbolischen, declaratorischen Sinne verstanden wird. Aber ob nicht Mißverständnisse sehr nahe liegend, ja nach Vorgängen wie dem Dieckhoff's geradezu unvermeidlich sind?

Friedberg.

K. Koehler.

Uhlhorn, Ob.-Constit.-R. Hofpred. Dr. Gerh., Gnade und Wahrheit. Predigten über alle Episteln und Evangelien des Kirchenjahrs, in der Schloßkirche zu Hannover gehalten. 1. Bd. Evangelien-Predigten. 2. The. 2. Bd. Episteln-Predigten. 1. Thl. Stuttgart 1876 u. 77, Meyer & Zeller. (VI, 377; IV, 268 u. IV, 339 S. gr. 8.) M. 14. —

Die vorliegenden Predigten, von welchen die erste Sammlung vollständig erschienen ist, die andere aber, welche die Epistelpredigten enthält, nur dem ersten Theile nach, gehören unfreilich zu den hervorragenden Erscheinungen der gegenwärtigen homiletischen Literatur. Sie tragen durchweg ein echt lutherisches, kirchliches Gepräge. Ohne provocirende Einseitigkeit bekennt sich der Verf. in milder, ruhiger Entschiedenheit zu dem vollen Inhalt der kirchlichen Lehre mit ihren Consequenzen und betont mit Nachdruck die objective Heils- und Gnadenordnung, die Heilthatfachen und die Gnadenmittel; ebenso nimmt er, dem echt geschichtlichen Sinne unserer Kirche entsprechend, auf die kirchliche Sitte, auf den Gang und die Ordnung des Kirchenjahres beständig Bezug. Wie dem Inhalte nach, tragen die Predigten auch formell den lutherischen Typus. Frei von rhetorischen Künsten, frei von allem ungefunten, pietistischen Zug, und ebenso von jener gesuchten Geistreichigkeit, die den Geschmack an Worten Gottes gründlich verdirbt und doch auch in sog. 'gläubigen' Predigten so stark wuchert, sucht der Verf. den Hauptzweck der Predigt: die Erbauung (dies Wort nicht in dem modern abgeschwachten, sondern in dem ursprünglichen biblischen Sinne verstanden) durch Förderung der christlichen Erkenntnis auf dem Wege der Schriftverteilung und einer gediegenen, gründlichen Schriftauslegung zu erreichen, ohne welche alle Schriftanwendung des Fundamentes entbehrt. Diese Eigenenthümlichkeit der lutherischen Predigt ist ihre Stärke, aber in gewissem Sinne zugleich ihre Schwäche; die Gefahr eines einseitigen Doctrinarismus, mit dem überhaupt unsere luth. Kirche von je zu ringen hat, liegt nahe. Der Verf. ist der Verführung entgangen: bei vorwiegender Lehrhaftigkeit weist er doch überall mit dem Nachdruck eines gewissenhaftesten Ernstes auf die ethischen Consequenzen der Glaubenswahrheiten hin, wie er andererseits mit warmen eindringlichen Worten ans Herz zu reden und zu trösten versteht. Die Sprache, die er führt, trägt zwar mitunter das Gepräge der theologischen Reflexion, ist aber in der Hauptsache von edler Einfachheit, klar und durchsichtig. Der Reichtum religiösen Gedankengehalts und erbaulichen Materials in den alten, auch in den epistolistischen Perikopen, die ein herrliches Vorurtheil der Troekenheit anklingt, tritt in diesen Predigten mit einer Fülle anregender, fruchtbarer Gedanken und

vielfeitiger Anwendung zu Tage. Von besonderem Interesse ist es dabei, zu sehen, wie jede neue Periode der Kirche neue Schlaglichter auf die alten Perikopen wirft; die mächtigen Bewegungen und Erregungen der kirchlichen Gegenwart spiegeln sich in kräftiger Beleuchtung in den Predigten ab, von denen namentlich einzelne bedeutende Zeitpredigten sind, hervorragend und vorbildlich durch die Vereinigung eines großen kirchlichen Ernstes mit der Befonnenheit eines gereinigten Urtheils, das die Zeitercheinungen trefflich in das Licht der ewigen Wahrheit zu stellen versteht, mit Freimuth die Schäden der Zeit aufdeckend, mit liebevollem Verständnis, ohne pessimistische Säure, an ihre besseren Regungen anknüpfend. Wir heben in dieser Beziehung u. A. die Predigt am 1. Trinitatissonntag über Luc. 16, 19 ff. hervor, die den christlichen Socialismus verkündend, den Besitzenden das Gewissen schärfend sich über die Aufgaben verbreitet, welche Gott Denen stellt, denen er Reichthum befeuert; die Predigt am 18. Trinitatissonntag über Matth. 22, 34–46 mit dem Thema: was dünket euch um Christo? wess Sohn ist er?; die speciell in die kirchlichen Kämpfe der hannoverschen Landeskirche hineinführt, die Reformationspredigt über Matth. 11, 20–30 mit dem Thema: wie wir in Demuth Reformationsfest feiern; und namentlich die Predigt am 23. Trinitatissonntag über Matth. 22, 15–33, die unter dem Thema: gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gotte, was Gottes ist, die große Zeitfrage über das Verhältniß zwischen Staat und Kirche in durchaus evangelischem Geiste, ebenso maass- als lichtvoll behandelt. Sehr fein weist dabei der Verf. die Ausdehnung zu recht fertigen, welche in der hannoverschen Landeskirche die Perikope gewonnen hat, in welcher, abweichend von der alten Kirche, der Erzählung vom Zinsgroschen noch die Unterredung des Herrn mit den Sadducäern über die Auferstehung beigelegt ist. Aus diesem Abschnitt wird der tiefere Grund erwiesen, auf welchen die Irrthümer, wie die Wahrheiten in der großen Frage, um die es sich handelt, zurückzuführen sind, indem der römische Irrthum mit seiner Verabsolutirung der Kirche und Geringschätzung des Staats nach dem Verfasser den tiefsten Grund darin hat, daß die römische Kirche jenes Leben als eine bloße Fortsetzung dieses Lebens ansieht, oder was dasselbe ist, die Kirche im Diesseits schon als das vollendete Gottesreich; während die Andern, welche den Staat verabsolutiren und die Kirche nicht achten, dies darum thun, weil sie von keinem Jenseits, von keinem ewigen Leben wissen, sondern nur ein Diesseits und das irdische Leben kennen. Auch sonst hat der Verf. mit besonderer Sorgfalt die Zusammenstellung der Perikopen seiner Landeskirche, welche namentlich die epistolistischen Perikopen mehrfach erweitert hat, ins Auge gefaßt, und versteht, ohne zu künfteln, mit großer Gewandtheit die Abweichung zu rechtfertigen, wenn auch Ref. von der Richtigkeit derselben nicht durchgängig überzeugt worden ist.

Die Dispositionen, in welchen der Verf. die Hauptgedanken des Textes treffend zusammenzufassen versteht, sind nur bei einzelnen Predigten etwas umständlich und nicht ohne Weiteres für die große Gemeinde verständlich, bei den meisten Predigten aber sehr glücklich gefaßt, nicht selten mit schlagender Kürze und Prägnanz, bei einzelnen Predigten auch sehr ansprechend durch die Anknüpfung des nächsten Sonntags an den vorhergehenden; so in den Predigten über die Evangelien der letzten Trinitatissonntage mit den drei auf einander folgenden, das jedesmalige Thema bildenden Rufen: es geht dem Ende zu! — es geht dem Gerichte zu! — es geht dem Bräutigam entgegen! Wie der Verf. auch homiletische Probleme geschickt zu lösen weis, beweist u. A. die Predigt über die Perikope vom ungerechten Haushalter, welcher er das Thema entnimmt: daß uns der Mammon, das irdische Gut, etwas Fremdes werden

muß, um es gebrauchen zu lernen! (1. in welchem Sinn das gemeint ist, daß uns das irdische Gut etwas Fremdes werden muß; 2. wie es dahin kommt; 3. wie wir es damit recht gebrauchen lernen!).

Die Predigtanleitungen empfehlen sich auch durch ihre Vollständigkeit; sie enthalten nicht bloß Predigten für die gewöhnlichen Sonn- und Festtage, sondern auch für die drei Marienfeste, für den Stephanustag, der in der hannoverschen Landeskirche am Sonntag nach Weihnachten gefeiert wird, für zwei Bußstage, für den Sylvestergottesdienst, und sechs besondere Fastenpredigten, die sich in Verbindung mit der Charfreitagspredigt über die sieben Worte des Herrn am Kreuze verbreiten, — eine sehr dankenswerthe, reichhaltige Zugabe, die jedoch nur den Predigten über die Evangelien beigegeben ist, — und je eine Confirmationsrede, am Sonntage Quasimodogeniti gehalten, die eine über Joh. 21, 16, die andere über Phil. 3, 12–14, die beide gegenüber sowohl dem rationalistischen, als dem pietistischen Extrem die gesunde kirchliche Mitte in der Auffassung der Confirmation innehalten, und in hohem Grade erbaulich und beweglich, mit sicherem Tacte den rechten Ton treffen, in welchem zu Confirmanden zu reden ist, was bei der Halbmündigkeit eines noch in der ersten Entwicklung begriffenen Glaubenslebens, wie sie unseren Confirmanden, an der Grenze zwischen Kindheit und Jugend, eignet, und bei ihrem Mangel an geistlicher Erfahrung nicht leicht ist.

Dresden.

Meier.

Gerhard's, Joh., Enchiridion consolatorium oder Tröstliches Handbüchlein wider den Tod und die Anfechtungen beim Todeskampfe. Aus dem Lateinischen überfetzt von Pst. Carl Jul. Böttcher. Leipzig 1877, J. Naumann. (XIII, 272 S. 16.) M. 1. 50; geb. M. 2. 25.

Wenige Theologen haben es verstanden, ihre Dogmatik in die Praxis zu übersetzen, wie Joh. Gerhard in seinen *Meditationes sacrae*, deren Uebersetzung durch den selben Herausgeber zugleich in dritter Auflage erscheint, und in dem obengenannten Büchlein, welches darum an sich weder der Charakteristik, noch der Empfehlung bedarf. Wenn nun auch bei einem Autor, der lateinisch nicht nur geschrieben, sondern auch gedacht hat, die Uebersetzung immer hinter dem Original zurückbleiben muß, ist doch die hier gebotene gewiss eine gelungene zu nennen. Die Sprache ist die unserer Zeit und einzelne Anachronismen, wie wenn bereits Seite 2 Gerhard eine Bezugnahme auf ein Lied von Knorr von Rosenroth in den Mund gelegt wird, können den praktischen Werth eher erhöhen, als beeinträchtigen. Zum Schluß werden noch Trostsprüche und Trostgründe Joh. Gerhard's, eine fachlich geordnete Concordanz des gesammelten tröstlichen Schriftworts, zum ersten Mal 1639 veröffentlicht und für Seelforger brauchbar, beigelegt.

Leipzig.

Hartung.

1. **Halte was du hast!** Zeitschrift für Pastoral-Theologie. Unter Mitwirkung vieler in Wissenschaft und Praxis bewahrter evangelischer Theologen hrsg. von Pfr. V. Fr. Oehler. 1. Jahrg. 1877/78. 12 Hfte. Heilbronn, Henninger. (1. Hft. 48 S. gr. 8.) M. 8. —

2. **Vorwärts.** Zeitschrift für praktisches Christenthum. In zwanglosen Hefen. Hrsg. von Pfr. Heinr. Rhod. Ghlff. Ebel. 1. Hft. Berlin 1877, Fr. Schulze. (64 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Wenn zu den vielen schon vorhandenen zwei neue Zeitschriften in's Leben treten, haben sie sich zunächst darüber zu rechtfertigen, ob sie eine Lucke ausfüllen und

ein vorhandenes Bedürfnis befriedigen. Gewiss dürfte dies bei der erwähnten Fall sein, insofern dieselbe in umfassender Weise, als bisher gelehrt, durch Eingehen auf die Pastoralthologie nach Theorie und Praxis, den Interessen des geistlichen Amtes dienen will. Der Standpunkt ist der positiv evangelische, unter Ausschluss extremer Richtungen. Sowohl das Verzeichnis der Mitarbeiter, zum großen Theil Württemberger, aber auch sonst bedeutende Namen aus Nord und Süd, als die bisher in drei Monatsheften geleisteten Arbeiten beweisen, daß die Sache in gute Hände gelegt ist. Das Blatt bringt I. wissenschaftlich-praktische Abhandlungen (bis jetzt „Die Predigt und die Persönlichkeit des Predigers“ von Ostersee und „Der Geistliche und die apologetischen Bestrebungen unserer Zeit“ von Kirchner in Magdeburg), II. kurze Predigten, Meditationen, Katechesen u. s. w., III. pastorale Mittheilungen, IV. Bucherschau. So entsprechend diese Rubriken an sich sind, so ist doch der Schwerpunkt zu einseitig in diese gelegt (im I. Heft 30 Seiten von 48). Denn abgesehen davon, daß zum homiletischen Studium, die Lecture von einzelnen, hier und da zusammengetragenen, noch so trefflichen einzelnen Arbeiten von zweifelhaftem Werth ist, muß es nicht mindestens nach außen bedenklich erscheinen, wenn den Predigten und Entwürfen principiell zunächst die Perikopen der nachfolgenden Sonntage zu Grunde gelegt sind? Möchten unter Nr. II besonders Aufsätze, wie die von Kübel „Bemerkungen zu einer Katechese über das Kirchenjahr“, Heft I, oder von Lang über den Confirmationsunterricht, H. 3, ihren Platz finden, und dann III. reichlicher bedacht werden — letzteres freilich, weil vielfach eine Sache zarterer Discretion, leichter gesagt, als gethan —, die Zeitschrift würde ihrem Zweck gewiss besser dienen.

Die an zweiter Stelle genannte will im Interesse evangelischer Freiheit, welche darin besteht, daß Glaubige in der Kede Christi bleiben und von selbst Schwärmeri und Irthum ausschließt, sich zurechtweisen lassen und zurechtweisen. In zwei Irthümern liegt sie vor anderen den Grundmangel unseres kirchlichen Lebens, in falschen eschatologischen Anschauungen nach *Conf. Ang.* 17, und in der Abschaffung der Selbstcommunio des Geistlichen. Letztere insbesondere, ohne die sacramentale Lebenszufammenhang des Geistlichen und mittelbar der Gemeinde mit Christo Schladen leiden mußte, ist der Herausgeber bestrebt, wieder einzuführen, in einer, man mag zu der Frage stehen, wie man will, ihre Bedeutung weitaus überschätzenden Weise. Mit reicher Schriftkenntnis, zum Theil in Geist Beck's, ausgestattet, hat sich derselbe abseits von der Heerstraße theologischer Richtungen angeordnet, freilich auf die Gefahr hin, daß darum unter diesen seine Stimme wenig gehört werde.

Leipzig.

Hartung.

Luthardt, Domh. Konfist.-R. Prof. D. Chrp. Ernst, *Gesammelte Vorträge* verschiedenen Inhalts. Leipzig 1876, Dörfling & Franke. (VI, 414 S. gr. 8.) M. 6. —

Die vorliegende Sammlung von Vorträgen, die bei verschiedenen Gelegenheiten, theils vor einem gemischten Publicum, theils bei Pastoralconferenzen und Vereinsfeiern im Verlauf der Jahre 1863—75 gehalten und nun zu einem Sammelband vereinigt sind, bildet eine willkommene Ergänzung zu den weitverbreiteten apologetischen Vorträgen desselben Verfassers. Vieles, was in den letzteren der Natur der Sache nach nur kurz angedeutet werden konnte, findet hier in den beiden ersten Abtheilungen „Biblisches“ und „Kirchliches“ seine weitere Ausführung. Die letzten acht Vorträge, die unter der Rubrik „Kunst- und Literaturgeschichtliches“ zusammengefaßt sind, berühren insofern auch das Gebiet der Apologetik, als es sämtlich Gegenstände der kirchlichen Kunst sind, die hier zur Sprache kommen. Wenn trotz

der bunten Mannigfaltigkeit der Thematata die Sammlung einen einheitlichen Eindruck macht und wie aus einem Gusse erscheint, so liegt der Grund darin, daß der Verf. jedem Gegenstand, den er behandelt, den Stempel seiner Persönlichkeit aufzudrücken weiß. Ob er ein specifisch dogmatisches Thema wie die Auferstehung des Fleisches oder die Erleichenungen der Auferstehenden im Kreise seiner Junger behandelt, ob er, in die praktische Ethik hineingreifend, von der socialen Bedeutung der innern Mission oder dem Dienst der Frauen redet, ob er Thorwaldsen's Marmorstatuen oder die gemuthvollen Holzschnitte und Kupferstiche Dürer's, des deutschen, religiösen, gedankenhaften Künstlers, schildert, in jedem Vortrag fühlt man den warmen Pulschlag innerer Ueberzeugung. Es ist nicht der kühl abwagende und prüfende Gelehrte, der hier redet, sondern der gereifte Mann, der, was ihm in langjähriger, vielfältiger, wissenschaftlicher Arbeit zur Ueberzeugung geworden und in Fleisch und Blut übergegangen ist, hier mit begeisterten Worten vor dem Hörer entfaltet. Darin liegt neben der geradezu klärenden Darstellung, die schon an den apologetischen Vorträgen so vielfach gerühmt worden ist, die Stärke dieser Vorträge. Darin liegt aber zugleich die Anfechtbarkeit einzelner Behauptungen. In der Darstellung „der Eigentümlichkeit unserer Evangelien“ 1), in dem Vortrag über die Bedeutung der Lehreinheit für die lutherische Kirche der Gegenwart* möchte Ref. zu manchem Satze ein Fragezeichen hinzufügen. Andere werden vielleicht Anders beandfanden. Dennoch darf dem Verf. kein Vorwurf daraus gemacht werden, daß er bei dem angegebenen Zweck seiner Vorträge auf einen detaillirten wissenschaftlichen Nachweis verzichtet. Er stellt sich von vornherein mit seinem Buch auf den Standpunkt Tasso's: „Und wie der Mensch nur fagen kann: hier bin ich, so kann ich auch nur fagen: nimm es hin“ und schließt damit der Kritik im Einzelnen den Mund. Aber auch diejenigen, welche gegen diese oder jene Auffassung ihre Bedenken nicht ausdrücken können, werden diesen Vorträgen, unter denen wir den beiden über Albrecht Dürer den Preis zuerkennen, mit Genuß folgen; und namentlich möchten wir sie allen gebildeten christlichen Familien als eine Geist und Gemuth in gleich hohem Grade anregende Hauslecture aufs Angelegentlichste empfehlen.

Nusse.

H. Lindenberg.

Die Bdd. 230—254 der Bibliothek der Kirchenväter (herausgegeben v. V. Thalhoffer, Kempten, Köfeler Buchhandlung; vgl. Theol. Lit.-Zeitg. 1877 Nr. 15 Col. 435 f.) enthalten Uebersetzungen der Werke des Gregor v. Nazianz (Bd. 232. 233. 244. Nr. 5—7: ausgewählte Reden überf. v. J. Röhm), des Basilus (Bd. 236. 237. 245. 246. Nr. 7—10: Regeln überf. v. V. Gröne), Origenes (Bd. 234. 235. 247. 248. Nr. 12—15: Fortsetzung der Schrift *c. Cels.* bis zum VIII. B.), Augustin (Bd. 238—240. 249. 250. Nr. 32—36: Erklär. des Joh. Ev. überf. v. H. Hayd noch unvollendet), und des Cassian (Bd. 251. 252. Nr. 1. 2: V. d. Einrichtung d. Klöster überf. v. A. Abt). Außerdem ist in den Bdd. 230. 231. 241—243. 253. 254 (Nr. 14—20) die Uebersetzung der „Briefe der Papste“ (Briefe Leo's I.) weitergeführt.

Zöckler, O., Professor, *The Cross of Christ: Studies in the history of religion and the inner life of the church.* Translated, with the co-operation of the author by the Rev. Maurice J. Evans, B. A. London 1877, Hodder & Stoughton. XXIII, 447 S. gr. 8.

Die in vieler Hinsicht lehrreiche und dankenswerthe Monographie Zöckler's über die Geschichte des Kreuzes (vgl. Theol. Lit.-Zeit. 1876 Nr. 16 S. 415 f.) ist durch diese Uebersetzung auch englischen Lesern zugänglich gemacht worden. Die Uebersetzung schließt sich enge an

das Original an und untercheidet sich von diesem nur durch einige kleine Zusätze [so p. N f. p. 53 n. 1. 'Celtischer Ursprung des Wortes *crux*']. p. 74 n. 1. p. 379 n. 1. p. 409 f., durch einige Kürzungen bei den Excursen, endlich durch einen sehr ausführlichen Generalindex, der zweckmäßig mit chronologischen Bemerkungen versehen ist. Die Ausstattung ist, wie gewöhnlich bei englischen Büchern, eine vortreffliche.

Der Theologische Unterricht in den Niederlanden.

Seit vorigem Herbst sind bei uns andere academische Zustände, gemäfs der neuen *wet op het hooger onderwijs*, eingetreten. Unter die bedeutendsten Änderungen gehört wohl, dafs die sog. propädeutischen Studien, worauf bisher 1 oder 2 Jahre verwendet wurden, von der Universität auf die Gymnasien übergegangen sind; und jeder, wie das ja auch im Auslande der Fall ist, an der Universität folglich kein Fachstudium anfangt. Uebrigens ist Mehr beim Alten geblieben als erwartet resp. befürchtet ward. Die drei Reichsuniversitäten sind geblieben, also auch die in Groningen, von deren Aufhebung die Rede gewesen war. Dazu ist nun sogar eine vierte gekommen, die aber nicht vom Staate sondern von der Hauptstadt abhängig ist. Amsterd., das bisher ein Athenaeum befafs ohne *jus examinandi et promovendi*, hat jetzt eine eigene Universität, welche sich mit den Staatsuniversitäten in jeder Beziehung messen kann. — Auch auf einem andern Gebiete ist weniger geändert als man voraussetzte. Es war nämlich häufig beantragt, die theologischen Facultäten zu suppressiren und den Unterricht in der Theologie ganz den Kirchengemeinschaften zu überlassen. Es hat aber in der Kammer eine Mehrheit für die Erhaltung der theologischen Facultäten entschieden, deren Namen sogar geblieben ist und nicht dem einer Facultät der Religionswissenschaft Platz gemacht hat. Freilich hat diese theol. Facultät wichtige Modificationen erfahren. Diese bestehen nicht in einem Personenwechsel, da blofs einige neue Professoren hinzugekommen sind, sodafs die Theologie in Leyden, Utrecht und Groningen resp. durch 5, 4 und 4 Professoren repräsentirt wird. Aber der Charakter der Facultäten ist ein anderer geworden, indem der Verband, in welchem sie bis jetzt mit der reformirten Landeskirche standen, gelöst ist. Die Theologie an den Universitäten soll jetzt einen ausschließlich wissenschaftlichen, keinen confessionellen Charakter mehr tragen, und bei künftigen Professorenwahlen müssen blofs wissenschaftliche Verdienste, keine kirchlichen Ansprüche berücksichtigt werden; es könnte sogar fraglich sein, ob man dabei die Grenzen des Protestantismus nicht überschreiten dürfte. Diesem neuen Charakter des theologischen Unterrichts entsprechend sind die theologischen Disciplinen, welche hervorragend kirchliche Bedeutung haben (namentlich Dogmatik und praktische Theologie) vom Unterrichtsplan gestrichen. Die reformirte Kirche hat diesen veränderten Zuständen gegenüber beschloffen, kein eigenes Seminar zu errichten, sondern zur Ausbildung ihrer künftigen Prediger den Staatsunterricht zu benutzen, und als Ergänzung für die fehlenden Disciplinen zwei kirchliche Lehrstühle in jeder Universitätsstadt zu errichten. Diese Stellen werden im folgenden academischen Curfus besetzt werden; die Wahlen dazu haben neulich (im Januar) stattgefunden. Gewählt sind 3 Männer der 'Groninger' oder 'evangelischen' Richtung, welche an den Universitäten nicht mehr vertreten war, in den höheren kirchlichen Behörden aber noch über eine Mehrheit verfügt, ferner zwei von der Rechten und einer der Linken. Diese Professoren werden ihren Gehalt zwar vom Staate beziehen, aber aus dem kirchlichen Budget; sie bleiben im Dienst der reformirten Kirche.

Eine eigenthümliche Stellung nimmt in diesem Neubau des theologischen Unterrichtswesens Amsterdam ein. Eigene Professoren hat die reformirte Kirche dafelbst

nicht ernannt. Die Universitätsfacultät besteht zum grössten Theil aus den Professoren der lutherischen und mennonitischen Seminare, so dafs die in Amsterdam Theologie Studierenden künftig wohl beinahe ausschließlich diesen beiden Confessionen angehören werden.

Hemmen bei Wageningen.

P. D. Chantepie de la Saussaye Dz.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Lincke, A., Correspondenzen aus der Zeit der Rameffiden. Zwei hierat Papyri d. Museo civico zu Bologna. Leipzig. Giesecke & Devrient. (15 Chromolith. m. 5 S. Text. Fol.) cart. 30. —
 Taufsig, S., Meleches Schlome, enth. verschiedene Talmudische Abhandlungen u. Traktat-Schekalim, entnommen aus den ältest. Hdſchr. ... zu München, ... edirt u. bearb. m. e. Commentar. Krotoschin 1877. München. Th. Ackermann. (92 S. gr. 4.) 8. —
 Düsterdieck, F., Der Apostel Johannes u. sein Evangelium. Vorträge im evangel. Verein zu Hannover. Hannover. Helwing's Verl. (66 S. 8.) 1. 30. —
 Schum, W., Cardinal Albrecht v. Mainz u. die Erfurter Kirchenreformation (1514—1533). [Neujahrsblätter, hrsg. v. der hist. Commission der Prov. Sachsen. II.] Halle. Pfeffer. 50 S. gr. 8.) 1. 20. —
 Hennes, J. H., Der Kampf um das Erzstift Köln zur Zeit der Kurfürsten Gebhard Truchseß u. Ernst v. Bayern. Köln, Du Mont-Schauberg. (185 S. gr. 8.) 3. —
 Zimmermann, G. R., Die Zürcher Kirche von der Reformation bis zum 3. Reformationsjubiläum (1519—1819, nach der Reihenfolge der Zürcherischen Antikes geschildert. Zürich, Hohn. (414 S. gr. 8.) 5. 40. —
 Hausrath, A., David Friedrich Strauß u. die Theologie seiner Zeit. 2. Thl. Heidelberg, Baffermann. (VI, 398 u. Beilagen 19 S. gr. 8.) 6. — (epl.: 14. —)
 Curci, C. M., Der heutige Zweifelsatz zwischen Staat u. Kirche. Betrachtet anlässlich e. besond. Falles. Aut. Uebersetzg. Wien, Hartleben. (XV, 380 S. gr. 8.) 4. 50. —
 Partei, Die, der positiven Union, ihr Ursprung u. ihre Ziele. Halle, Fricke. (34 S. gr. 8.) — 50. —
 Kirchkamp, J., Gnade u. Glorie in ihrem innern Zusammenhang betrachtet. Eine dogmat. Studie. Würzburg. Bucher. (IV, 127 S. gr. 8.) 3. —
 Graßmann, H., Ueber den Abfall vom Glauben. Mahnungen an die wissenschaftlich Gebildeten der Neuzeit. Stuttgart, Brandner. (47 S. 8.) 1. —
 Fröhlich, E., Auswahl v. Predigten ub. Texte aus Lukas, geh. in St. Anna, Zürich, Hohn. IV, 180 S. gr. 8.) 2. 70. —
 Pauli, J., Das Leben der Erzväter. In 50 Bibellunden ausgelegt. Nördlingen, Beck. IV, 266 S. 8.) 2. 60. —
 Verhandlungen der Konferenz f. Innere Mission zu Hannover am 26. u. 27. Septbr. 1877. Hannover, Feische. 58 S. gr. 8.) — 40. —

Literatur des Auslandes.

- Bureau, L., Sur la croyance à l'immortalité de l'âme chez les Hébreux. Extrait des. Bullet. de la Soc. d'anthropol. de Paris. Paris, imp. Henner. (12 p. 8.) —
 Ginoulhiac, Les Origines du Christianisme. I. Les Documents. Paris. Durand et Pedone-Lauriel. (8.) 6 fr. —
 Birks, T. R., Essay on the Right Estimation of Manuscript Evidence in the Text of the New Testament. London, Macmillan. (126 p. post 8.) 3 s. 6 d. —
 Lebouche, A., Etude critique sur le texte de saint Paul. In quo omnes peccaverunt. 2. fascicule. Bar-le-Duc, imp. Bertrand. (37 p. 8.) —
 Saint François de Sales, Evêque et prince de Genève. Un nouveau docteur de l'Eglise. Lyon, Josseland. (XXIV, 494 p. 8.) —
 Fournier, Le, temps des papes jugé par ses oeuvres. Chronologie des papes, et des antiques, avec grand tableau, chronologique colorié, par E. B. et F. P. Paris, E. Belland, 38, rue de Penthièvre. (4 fr. 382 p. gr. 18.) 4 fr. —

Craleson, D., *Notiones theologice circa sextum decalogi preceptum et usum medicum artis, medicis recentior inventis adaptatis, seu de rebus venericis, ad usum confessoriorum*. Paris, Poussielgue frères. (VI. 239 p. 12.)

Mouchon, H., *Qu'est-ce que le protestantisme?* Paris, Sandoz et Fischbacher. 103 p. 12.)

Aus Zeitschriften.

Regnaud, P., *Études de philosophie indienne. Le système védanta. II. Les degrés. — Le nombre (Revue philosophique fév. p. 158—178).*

Williams, M., *Indian Restorer (The Athenaeum 9 Febr. p. 185, 189).*

Kochlin, F., *Der gegenwärtige Stand der A. Theologie. Vortrag (Prot. Kirchztg. 7. Coll. 127—132).*

Green, W. H., *Germanness of the Pentateuch (Princeton Review Jan. p. 143—149).*

Goergens, E. V., *Les pays aurifères de la Bible (Revue de théol. et de philos. janv. p. 94—104).*

Rambert, F., *De l'autour du IVe évangile, III (Revue de théol. et de philos. janv. p. 36—57).*

Goens, F. C. J. van, *L'Apôtre Jean est-il l'auteur du IVe évangile. II. Examen des preuves externes. Riposte à M. F. Lambert (Revue de théol. et de philos. janv. p. 58—93).*

Lagarde, P. de, *Terminologia (Nachrichten . . . Göttingen 1878, 1. S. 15—18).*

Jelteltes, A., *Mittheilungen aus Grazer Hdschr. (Germania XXII. 4. S. 437—440).*

Fafching, J., *Beiträge zur Erklärung der religiösen Dichtungen Walther von der Vogelweide (Germania XXII. 4. S. 429—437).*

Holder, A., *Die althochdeutschen Glossen aus Sanct Peter (Germania XXII. 4. S. 392—406).*

Vigot, C. O., *De concensus confessionis reformationis, par M. le docteur Schaff, et de la doctrine des réformateurs quant au salut des petits enfants (Revue de théol. et de philos. janv. p. 125—139).*

Biefenrein, A., *Zur Geseh. der luth. Bibel-Emendation, 1866—1877 (Mittheilungen u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rufsländ Nov. u. Dec. S. 481—528).*

Reinach, T., *Un théologien philosophe. D. F. Strauss' (Revue philosophique fév. p. 179—197).*

Wachtler, A., *Dr. A. Tholuck. Ein homiletisches Charakterbild (Manchester Gaben u. Ein Geið XVII. 2. S. 193—215).*

Welech, R. B., *Christian Theology in its Vital Form and Positive Attitude (Princeton Review Jan. p. 127—142).*

Patton, F. L., *Retribution, in Relation to the Justice, Goodness, and Purpose of God (Princeton Review Jan. p. 1—23).*

Valhinger, H., *Der Begriff des Absoluten mit Rücksicht auf Herbert Spencer (Vierteljahrsschr. f. wissensch. Philol. II. 2. S. 188—221).*

Volck, W., *Der Beweis für die Inspiration der heil. Schrift. Vortrag (Mittheilungen u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rufsländ Nov. u. Dec. S. 529—546).*

Morris, E. D., *Catholic Elements in Presbyterianism (Princeton Review Jan. p. 99—126).*

Duffield, J. T., *Evolutionism respecting Man, and the Bible (Princeton Review Jan. p. 150—177).*

Fisher, G. T., *Materialism and the Pulpit (Princeton Review Jan. p. 207—215).*

Wharton, F., *Cannibals: Theological and Legal (Princeton Review Jan. p. 216—232).*

Innes, A. T., *The Church in its Relation to the State and Civil Law in Scotland and America (Princeton Review Jan. p. 24—48).*

Recensionen.

Reyehag, W., *Beitrag zur jehanneischen Frage (v. P. Chapuis: Revue de théol. et de philos. janv.).*

Bezdol, F. v., *König Sigmund u. die Reichskriege gegen die Heiden. III. 1428—1431 (v. K. Reuss critique 7).*

Dawson, J. W., *Die Natur u. die Bibel (v. C. Scheidemacher: Lit. Handweiser 220).*

Dixon, R. W., *History of the Church of England. Vol. I. 1529—1537 (The Athenaeum 9 Febr.; v. N. Pocock: The Academy 16 Febr.).*

Egli, E., *Die Zürcher Wiedertäufer zur Reformationszeit (v. P. Rohrbacher: Prot. Kirchztg. 7).*

Foley, H., *Records of the English Province of the Society of Jesus. I—VIII. (The Athenaeum 16 Febr.).*

Friedrich, J., *Gefährliche des Vatikan. Konzils. I (v. W. E. Knitschky: Jenaer Litztg. 8).*

Gebler, K. v., *Galileo Galilei u. d. Rom. Curie (v. P. Schanz: Lit. Rundschau 1).*

Gibr, N., *Das heil. Mefopfer (v. Thalhof: Lit. Rundschau 1).*

Gudet, F., *Commentaire sur l'évangile selon saint Jean (v. P. Chapuis: Revue de théol. et de philos. janv.; v. E. Haupt: Ev. Kirchztg. 5).*

Halévy, J., *Précis des Fatahas ou Jafis d'Abyssinie. Texte Ethiope (v. Trumpp: Gott. gel. Anz. 5 S. 126—144).*

Harkavy, A., *Altjüdische Denkmäler aus der Krim (v. Wellhausen: Gott. gel. Anz. 5).*

Haffe, H. G., *Die Zeichensprache der ev.-luth. Kirche (v. L. Lit. Centralblt. 6).*

Hayn, R., *Hesler nach seinem Leben. I (v. Chaguet: Revue critique 7).*

Kreyenbühl, J., *Religion u. Christenthum (v. H. Lit. Centralblt. 8; v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 8).*

Linfenmann, F. X., *Konrad Summenhart (v. Evelt: Lit. Rundschau 1).*

Luthardt, C. E., *Das jehanneische Evangelium (v. P. Chapuis: Revue de théol. et de philos. janv.).*

Marcta, H., *Ueber Judas der Erstbengel von Abraham à Santa Clara (v. C. J. Reuss critique 7).*

Martin, M., *Traité sur l'incarnation chez les Syriens orientaux (v. E. N. Lit. Centralblt. 8).*

Maspero, G., *Geseh. der morgenl. Völker im Alterthum (v. Lauth: Lit. Rundschau 1).*

Nippold, F., *Die rom.-kath. Kirche im König. der Niederlande (Lit. Centralblt. 7).*

Otto, J. C. Th., *Justini opera. Ed. III. 1. 2 (v. W. Gafz: Jenaer Litztg. 7).*

Pressensé, E. de, *Geseh. der ersten Jahrhunderte der christl. Kirche (Lit. Centralblt. 7).*

Reuch, F. H., *Die biblische Schöpfungsgesehichte (v. C. Scheidemacher: Lit. Handweiser 220).*

Reuter, H., *Geseh. der relig. Aufklärung im Mittelalter (v. pr.: Lit. Centralblt. 8).*

Riggenbach, B., *Das Chronikon des Konrad Pelikan (v. H. Vuillemin: Revue de théol. et de philos. janv.).*

Schmidt, Val., *Aegyptus et Aegyptiis gamle Historie (v. Lauth: Lit. Rundschau 1).*

Schum, W., *Die Politik Papst Pafchals II. gegen Kaiser Heinrich V. im Jahre 1112 (v. W. Bernhardt: Jenaer Litztg. 8).*

Spitta, F., *Der Brief des Julius Afrikans an Aristides (v. Fr. Dufferdieck: Gott. gel. Anz. 6).*

Trumpp, E., *The Adh Geseh. or the Holy Scriptures of the Sikhs (v. T. W. Rhys Davids: The Academy 16 Febr.).*

Witte, H., *Vorlesungen zur Gesehichte des Wormser Concordat (Lit. Centralblt. 8; v. W. Bernhardt: Jenaer Litztg. 8).*

Wolf, G., *Gesehichte der Juden in Wien 1156—1876 (v. H. J. Biedermann: Gott. gel. Anz. 5).*

Zart, G., *Bibel u. Naturwissenschaft (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 8).*

Im Verlage von Herm. Krelling in Württemberg ercheinen soeben vollständig und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Passionsschule von G. A. Süsskind, ev. Pfarrer in Württemberg. 1. Abth.: Der Vorhof. 2. Abth.: Das Heilige. 3. Abth.: Das Allerheiligste. 33 Bg. kart. Complet in einem Bande. Preis Mk. 4.50. Eleg. gebd. in Halbfranzband Mk. 5.75.

Von der Schrift war empfohlen. „Das Geruchlich vieljähriger Bekannthaus“, sagt der Verf. in dem nur aus fünf Seiten bestehender anerkennender Bericht, „ist es nicht ohne gewisse Gründe, sondern auch tiefen vor, welche Schätzung haben, mit der Abth., ungetrübten Augen Aufnahme zu einem neuen, vom Wiedrigen mit beinahehendem Bild in die Anschauung und Befähigung des Passionsbundes zu sehen.“

Im Verlage von Al. Driesner, Berlin, ercheinen soeben und sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Abhandlungen über die pentateuchischen Geseh.

Von

Dr. D. Hoffmann,

Deem am Rathh.-Gemein in Berlin.

I. Heft. Preis: 3 Mark.

Dieser Nummer liegt ein Verzeichniss der Erbauungsschriften aus dem Verlage der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Handerudt & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 6.

16. März 1878.

3. Jahrgang.

Bréal, *Mélanges de Mythologie et de Linguistique* (Chantepie de la Saussaye).
Karle, Joel ben Pethuel propheta (Kamphausen).
Drummond, The Jewish Messiah. A Critical History of the Messianic Idea among the Jews etc. (Schürer).
Kilch, Leben und Wirken Hilke des Ersten (Schürer).
Aberle, Einkleidung in das Neue Testament, herausg. v. Schanz (Schürer).
Linschmayer, Entwicklung der kirchlichen Fastenzeit bis zum Konzil von Nicäa (Harnack).

Weizsäcker, Lehrer und Unterricht an der evangelisch-theologischen Facultät der Universität Tübingen von der Reformation bis zur Gegenwart (Diefel).

Schulze, Evangelisch-lutherische Dogmatik des 17. Jahrhunderts, populär dargestellt, 3. Bd. (Kaftan).

Happel, Die Anlage des Menschen zur Religion (Kaftan).

Kähler, Das Gewissen. Ethische Unterfuchung. 1. geichichtl. Thl., 1. Hälfte (Herm. Schulze).
Cremer, Die Aufgabe und Bedeutung der

Predigt in der gegenwärtigen Krisis (Lindenberg).

Welters, Predigten (Lehmann).
Körber, Siehe das ist Gottes Lamm! Predigten (Derf.).

Linke, Brot und Brocken, Predigten und Aphorismen (Derf.).

Gunning, Leiden und Herrlichkeit (Hartung).
Zimmermann, Der Gotthard-Verein nach seiner Geschichte, seiner Verfassung und seinen Werken (G. Baar).

Herzog u. Plitt, Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, 2. Bd.

Bréal, Michel, *Mélanges de Mythologie et de Linguistique*. Paris 1878, Hachette. (416 S. 8.) Fr. 8. 50.

„C'est par le détail que les sciences vivent et se renouvellent“, so behauptet unser Verfasser in dem ersten Vortrag, den er als *professeur de grammaire comparée au collège de France* gehalten hat, und der auch in der vorliegenden Sammlung einen Platz fand. Wirklich liegt seine Stärke in der genauen und feinen Beobachtung des Detail; und auch wo er allgemeine Fragen erörtert, wie z. B. im Aufsatz des *idées latentes du langage*, geschieht dies nur durch einsichtsvolle Gruppierung einer großen Auswahl von Detailbemerkungen. Wie aus dem Titel ersichtlich, theilen sich die einzelnen Artikel dieses Buches in eine Sammlung von früher zerstreuten Aufsätzen aus den Jahren 1863–1876 unter die Rubriken *Mythologie und Linguistique*. Nur die erstere haben wir hier zu berücksichtigen, zumal da das bei weitem ausführlichere und interessanteste Stück des Buches dieser Rubrik angehört. Es ist eine Studie über den Mythos von Hercules und Cacus, die seit ihrer Erscheinung einen Ehrenplatz unter den besten Leistungen auf dem Gebiete der vergleichenden Mythologie behauptet hat. Der Verfasser schließt sich in seiner Mythenklärung zunächst Max Müller und A. Kuhn an. Es ist ihm nicht zuerst darum zu thun eine vernünftige Idee im Mythos zu entdecken oder diesen in moderne Begriffe zu übersetzen (wie Dr. L. v. Sybel in seiner Mythologie der Ilias sich zur Aufgabe stellt), — sondern er will von der Entstehung des Mythos Rechenschaft geben, damit sich nicht blofs der Inhalt, sondern auch die Form als nothwendig erweise. „Nous essayerons de prouver qu'il est possible de surprendre les mythes au moment même de leur élosion et de rendre compte de la forme qu'ils adoptent.“

Wie den obigen Gelehrten so gilt auch M. Bréal die vergleichende Sprachforschung als der Schlüssel zum Verständniß der Mythologie. Diese Methode ist gewiß richtig, und hat sich schon durch bedeutende Resultate bewährt; sie ist aber nicht die einzige richtige, und wo sie einseitig betont wird, wie es bei Bréal der Fall ist, tritt die religiöse Bedeutung des Mythos in den Hintergrund. Die allgemeine Religionsgeschichte aber darf ihren Verband mit der Mythologie nicht locker werden lassen. Freilich wird sie jede besonnene Mythenforschung auch wenn diese von rein philologischem Standpunkt ausgeht, gerne verwerten. Auch unsere Abhandlung bietet ein reiches Material. Der hier behandelte Mythos ist der Donnermythos, der in Indien in der Geschichte

von Kampf zwischen Indra und Vritra auftritt, bei den Eranern nicht blofs verschiedenen Sagen des Shah-nameh, sondern dem ganzen dualistischen Dogma von Ormuzd und Ahriman zu Grunde liegt (?), bei den Griechen in mannigfachen Formen, wovon die Geschichte von Herakles und Geryon eine ist, sich findet, und bei den Germanen noch in der Siegfriedsage kenntlich ist. Was die römischen Dichter von Hercules und Cacus erzählen, ist auf diesen Mythos zurückzuführen; wobei man jedoch bemerke, daß die ursprünglich römischen Namen hier gegen andere vertauscht sind: der alte Bericht erzählte in Italien vom Kampf zwischen (Jupiter) Sancus (oder Recapanus) und Caecus. — Dies der kurze Inhalt der Abhandlung, deren Studium wir als sehr anregend empfehlen können. Wir wollen allein noch auf den Werth, den der Verfasser (hierin übereinstimmend z. B. mit Boissier in seiner *Religion Romaine*) dem Virgilius in religionsgeschichtlicher Hinsicht zuspricht, aufmerksam machen. Es wäre wohl an der Zeit, die religiöse Bedeutung dieses Dichters überhaupt und den mythologischen Werth der Aeneis insbesondere einmal vom Standpunkt der vergleichenden Religionsgeschichte aus eingehend zu untersuchen.

Auf die Religionswissenschaft beziehen sich noch in unserem Bande ein Artikel über den Oedipusmythos (als Sonnenmythos), und drei kurze Bemerkungen über einige Fragen den Avesta betreffend. Das Uebrige des Buches ist der Sprachforschung gewidmet.

Hemmen bei Wageningen.

P. D. Chantepie de la Saussaye Dz.

Karle, Prof. Dr. Jos. Ant., Joel ben Pethuel propheta. Commentatus est. Lipsiae 1877, Hinrichs. (V. 77 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Der Director des „Progymnasiums“ zu Donaueschingen in Baden hat dies Schriftchen im Herbst 1877 mit einer Vorrede versehen. Dieselbe sagt uns, daß Dr. Karle, der früher ein Jahr lang zu Paris die große Bibliothek hatte benutzen können, als Lehrer am „Gymnasium ad fontes Danubii“ seinen Commentar zum Joel in den Jahren 1867–69 verfaßte und im Novbr. 1871 von den Professoren F. Hitzig und Eb. Schrader, nachdem er diesen das Manuscript zur Einsicht überfandt hatte, die mitgetheilten freundlichen Urtheile erwirkte, durch welche sie den Druck des Werkes trotz ihrer abweichenden Ansichten für nützlich erklärten. Rührend ist's nun, wie

der wenige Wochen später (zu Anfang des J. 1872; von seinen Leiden erlöste Verfasser *moriens uxorem ingentem obsecravit, ut librum, quo scribendo maxime delectatus erat, foras dandum curaret*, und wie es dann nach einem Luſtrum der Wittve wirklich gelang, durch die humane Vermittlung von Prof. Franz Delitzsch und die Liberalität des Verlegers den Wunsch des verstorbenen Gatten zur Erfüllung zu bringen.

Soll ich an meinem Theil einem unter solchen Schmerzen zur Welt geborenen Kindle die Wege bahnen helfen, so weifs ich das nicht anders zu thun, als durch Vergleichung dieses Joel-Commentars mit dem Michael-Commentar des älteren Laur. Reinke. Angesichts der Barbarei, die unter den vaticanischen Theologen in alttestamentlichen Dingen immer mehr einzureissen droht, mag man auch im jehoiſchen Lager *lauroleam in mustaeo quaerere* und gerne durch Behandlung abgelegener Versionen sich in einen blendenden Schein von Gelehrsamkeit hüllen, hielt ich (vgl. Jenaer Lit.-Ztg. 1874 Nr. 29) es für meine Pflicht, die Arbeit des alten Reinke, Allen die sich auf die Benutzung der bischöflich approbirten Auslegungsliteratur angewiesen sehen, zu sorgfältigem Gebrauch dringend zu empfehlen. Der von keinem Bischof approbirten Schrift Karle's muß ich nun nachrühmen, daß sie den Arbeiten Reinke's durch größere Gelehrsamkeit und namentlich durch einen höheren Grad von Selbständigkeit und Tiefe des exegetischen Urtheils bedeutend überlegen ist. Mit Recht wünschte daher Hitzig den Druck, indem er in seiner Annot. an Karle aufsetzte: „zumal Sie Ihre Schrift in erster Linie katholischen Theologen bestimmen, weil ich nicht wenig aus ihr lernen können. Eben deshalb lob' ich es auch, daß Sie die lateinische Sprache wählten; und Sie schreiben dieselbe fließend und gewandt; ein paar Flecke, welche die Reinheit des Ausdrucks entstellen, können Sie leicht durch Revision beim Drucke schwinden machen". Auch dem noch mehr entgegen kommenden Urtheile meines Freundes Schrader „Ich würde es nur für einen Gewinn der Wissenschaft halten, wenn es dem Verf. vergönnt wäre, die Arbeit zum Druck zu befördern“, möchte ich nicht gerade widerprechen. Einmal nämlich sollen wir auch für den geringsten Gewinn dankbar sein, wie ich denn z. B. aus S. 50. 76 gelernt habe, daß in LXX Joel 2, 20 *proprios* statt *populos* zu lesen ist, auch die interessante Anmerkung S. 31 ff., welche die verschiedenen Ausdrücke für das Faſten beſpricht, der allgemeinen Aufmerksamkeit empfehlen möchte; zum Andern aber ist ja die Voraussetzung, daß Karle ſelber den Druck beſorgte und bei dieſer Gelegenheit noch einzelne Unbebeachtlichkeiten weggelassen werde, leider nicht verwirklicht worden.

Als ein Schmerzenskind erweiſt ſich das Schriftchen auch durch die Menge der Druckfehler, deren von der erſten Seite der Vorrede bis zum Ende der Schrift (S. 78 bringt: *Corrigenda*) eine recht große Zahl iſt. Freilich war das Setzen wegen der vielen hebräiſchen, arabiſchen und ſyriſchen Typen ſchwierig (ſogar einige Sanscritwörter finden ſich S. 28. 44. 56. 63); aber es iſt doch ſchade, daß der Druck erſt von S. 65 an ordentlich wird, weil die vier erſten Bogen zu ſpät einem der ſemitiſchen Sprachen Kundigen vorgelegt worden ſind. So verſteht es ſich denn leicht, daß das Verzeichniß auf S. 78 ſehr unvollſtändig iſt, z. B. von den hier angeführten Seiten 27. 28. 34. 44. 56 die auf ihnen vorliegenden Druckfehler nur zum Theil angegeben ſind. Nicht ſowohl das S. 78 verbeſſerte „*Pococ. Kins*“ (S. 62) ſtatt „*Pocokius*“ als vielmehr der wunderliche Druckfehler (S. 24. 2. 4) *fidem* ſtatt *ritem* könnte auf den Gedanken bringen, der kranke Verf. habe die Handſchrift theilweiſe dictirt, ſprachen nicht die vielen Fremdwörter und wunderlichen Abkürzungen (z. B. S. 24. 2. 6: *hanc for. Syr. sensu transitio. accepit*) gegen eine ſolche Annahme. Ob S. 24. 2. 5 *cortem deplapam* (ſtatt *deglapum*) für einen Druckfehler (S. 24 fehlt ganz auf S. 78)

zu halten iſt, oder zu den von Hitzig gerügten Flecken gehört, weiſs ich natürlich nicht, finde aber die Thatſache, daß dem Verf. eine letzte Revision nicht mehr vergönnt geweſen iſt, um ſo bedauerlicher. Bei einer Revision wäre ſchwerlich in der Uebersetzung (S. 14 ff.) Cp. 1, 11 das Wort *tritum*, Cp. 4, 3 die ganze letzte Verſeile ausgefallen, würde auch wohl die Ueberschrift von S. 21 *Pars prior I—III* in das durch S. 14. 53 geforderte *Pars prior. Capp. I. II* umgeändert worden ſein.

Doch ſehen wir von allen Entſtellungen des Druckes ab, welche der gelehrte Leſer ſich leicht verbeſſert; auf proteſtantiſcher Seite, der beſſere Erklärungen des Joel nicht fehlen, werden ja doch wohl nur Gelehrte dieſen Commentar durchſtudiren, um neben dem vielen für ſie oder auch an und für ſich Unbrauchbaren hie und da ein gutes Körnlein zu finden. Soll ich nun das Werken des Verfaſſers, der ſeinen regen wiſſenſchaftlichen Eifer auch durch mehrere kleine Schriften (vgl. S. 49. 51. 63. 69) und durch Mitarbeit an der öſterreichiſchen Vierteljahrſchrift für kath. Theol. (S. 35. 65) bewieſen hat, noch näher kennzeichnen, ſo muß ich einige weitere Mittheilungen machen. Während Karle mit Heranziehung der alten Verſionen ſich große und ziemlich unſterbliche (vgl. S. 73) Mühe giebt, ſcheinen ihm viele, zum Theil ſehr wichtige exegetiſche und kritiſche Arbeiten über Joel gänzlich unbekannt zu ſein. Wie ferne es dem Verf. lag, die Geſchichte der Biſbelforſchung zu fördern, zeigt auch S. 48 die Erwähnung des biſher wohl ziemlich unbekannten Livellus, wo wir nicht einmal das Jahrhundert erfahren, welchem dieſer *vir doctissimus* angehört. Ohne Buſen zu nennen, ſetzt K. die Abfaßungszeit unſeres Prophetenbuchs höchſtens (S. 8) ein Menſchenalter nach Scheſchonk's Bräufchatung von Jeruſalem, verſchlimmert aber Buſen's unhaltbare Hypotheſe durch die Annahme (S. 10), Joel's Auftreten falle nach Aſa's Sieg über Serah, da Joſaphat (Cp. 4, 2) an Zephata (2 Chron. 14, 9) anklingt; die Anſichten von Vatke u. Hilgenfeld finden gar keine Erwähnung. Ueber den Zweck des Buches leſen wir S. 12: *eo temporis articulo, quo Jehuadai ab Jehova ut defecturi erant aut ex parte iam defeceant, Joel propheta exstitit id consilii secluturus, ut oratione sua totius populi defectionem praeparet eosque, qui iam defeceant, ad Jehovah revocaret*. Die Stelle Joel 2, 17 ſoll durch 2 Chron. 15, 8 (S. 9. 40) erſt ihr Licht erhalten; aber es ſteht damit nicht beſſer als mit dem *raptus per aera* auf S. 60. Das Schlußwort von Cp. 3 wird S. 18 (vgl. S. 66) überſetzt [*ex proelio*] *revocaverit*, der Anfang von Cp. 1, 8: *Lamentare oh terra! ut virgo recens nupta* (vgl. S. 24: *nova nupta*). In ſprachlicher Hinſicht werde angeführt, daß der Verf. Cp. 4, 21 das wiederholte Zeitwort beide Male als Futurum betrachtet, S. 34 *propinquans* als Particip (= *propinquans*) von *propinquare* (=*propinquans*) unterſcheidet, S. 56 *propinquans* von *propinquare* unterſcheidet, S. 56 *propinquans* von *propinquare* unterſcheidet. Weniger harmlos als die Unterſcheidung der *libatio* (Cp. 1, 9) *vinaria* von *olearia* und *aquaria* (S. 20) oder die Eintheilung der Träume in dramatiſche und ſymboliſche (S. 57) iſt die Aeufßerung über die Gottesnamen (S. 34): *deus vastator, perditur, nomen admodum infestum, quod actate antemosaica praepotens erat; in huius locum, Mose auctore, Jehovah, deus multo mitior atque iustior successus est*; ja S. 59, Anm. 2 findet ſich eine Art natürlicher Wunder-Erklärung, welche mir noch bedenkllicher erſcheint als Hengſtenberg's Deutung der Stelle Eſ. 7, 20 von der blutrothen Farbe des Nilwaſſers. Gegen S. 64, Anm. 1 bemerke ich, daß Lucifer als Name des Satans nicht aus Hioh 38, 7, ſondern aus Jeſ. 14, 12 ſtammt. Den Schluß dieſer Mittheilungen mache die Behauptung Karle's (S. 54): *Joel propheta primus fuit, qui plenam aetatis Messianae notionem concepit*. Natürlich beſteht mit den angegebenen Mängeln des Schriftchens wohl zuſammen, daß der Verf. im Einzelnen Manches richtig bemerkt

und irrige Ansichten, namentlich Hitzig's, oft treffend wiederlegt.

Bonn.

Ad. Kamphausen.

Drummond, James, B. A., Prof., The Jewish Messiah.

A Critical History of the Messianic Idea among the Jews from the rise of the Maccabees to the closing of the Talmud. London 1877, Longmans, Green & Co. (XX, 395 S. gr. 8.). Sh. 15. —

Zu dem Italiener Castelli (*Il Messia secondo gli Ebrei*, Firenze 1874) und dem Franzosen Vernes (*Histoire des Idées Messianiques depuis Alexandre jusqu'à l'empereur Hadrien*, Paris 1874) gefellt sich hier als Dritter im Bunde ein englischer Gelehrter mit einer Darstell. der messianischen Idee des Judenthums von der Makkabäerzeit bis zum Abschl. des Talmud. Während aber Castelli eine systematische Darstell. fast ausschließlich auf Grund des Talmud und der rabbinischen Literatur gibt, und andererseits Vernes lediglich mit Hülfe der vortalmudischen (apokryphischen und pseudepigraphischen) Literatur eine chronologische Entwicklung versucht, untercheidet sich Drummond von beiden insofern, als er die systematische Darstell. wählt, als Quellen jedoch vorwiegend die apokryphischen und pseudepigraphischen Schriften benutzt. Sein Verfahren scheint uns in der That für den, der die jüdisch-messianische Idee im Zeitalter Christi darstellen will, das empfehlenswerthe. Ueberhaupt aber zeichnet sich sein Werk vortheilhaft aus sowohl durch gründliche Vertrautheit mit dem neueren, namentlich deutschen Literatur, als auch durch Fleiß und Sorgfalt in der Behandlung und durch Umsicht und Nüchternheit in der Beurtheilung des Stoffes. Obwohl er, wie es scheint, zunächst nur den Zweck verfolgt, englische Leser mit den Resultaten der neueren deutschen Arbeiten auf diesem Gebiete vertraut zu machen, so verdient sein Werk als eine durchaus selbständige Arbeit doch auch in Deutschland beacht. zu werden.

Sehr ausführlich ist die vorausgeschickte Orientierung über die Quellen (S. 1—177). Es werden der Reihe nach vorgeführt: Daniel, die byzantinischen Orakel, Henoch, 40 Hirten Mosis, das 4. Buch Esra, die Apokalypse Baruch, die salomonischen Psalmen, das Buch der Jubiläen, die Targume, endlich der Talmud und die rabbinische Literatur. In der Zeitbestimmung der einzelnen Schriften schließt sich der Verf. fast durchweg an die von der Mehrzahl der neueren Kritiker vertretenen Anschauungen an; und wo diese selbst unter sich uneins sind, trifft seine Entscheidung — wenigstens nach des Ref. Ansicht — in der Regel das Richtige. Erfreulich war es mir insbesondere, bei der Deutung der Gefichtsvision des Buches Henoch (Cap. 85—90) auch von Drummond (p. 40 sq.) die Ansicht vertreten zu sehen, daß unter den 70 Hirt. 70 Engel (nicht, wie bisher allgemein angenommen wurde, 70 weltliche Herrscher) zu verstehen seien. Eigentümlich ist seine Ansicht über die Bilderreden bei Henoch (Cap. 37—71). Er sieht sehr richtig, daß sie nicht von einem christlichen Autor herrühren können, da es in diesem Falle ganz unklarlich wäre, daß von Christi Leben im Fleisch, von seiner Kreuzigung und Auferstehung völlig geschwiegen werde (S. 60 f.). Andererseits scheinen ihm die messianischen Stellen doch wieder mehr christlich als jüdisch zu sein. Er hält es daher für wahrscheinlich, daß eben diese messianischen Stellen von einem christlichen Interpolator in die Bilderreden eingeschaltet seien, der nur deshalb das geschichtliche Leben Christi außer Betracht ließ, weil er Sorge tragen mußte, sich von dem Charakter des Buches, in welches er seine Einschaltungen machte, nicht allzuweit zu entfernen (S. 61). Ich glaube nicht, daß dies Argument für Viele überzeugend sein wird. So zaghaft war kein

christlicher Interpolator, daß er gerade die Hauptfäche, auf die es ihm ankommen mußte, wegließ. Vielmehr wird eben jener Grund, den D. mit Recht gegen den christlichen Ursprung der Bilderreden geltend macht, auch gegen den christlichen Ursprung dieser angeblichen Interpolationen entscheiden. — Bei der Assumptio Mosis bleibt D. (S. 79) mit Recht in der Zeit bald nach dem Tode des Herodes stehen, da den Söhnen des Herodes im Widerspruch mit der wirklichen Geschichte eine kürzere Regierung als ihrem Vater (*brevisora tempora*) gewährt wird. — Die Schwierigkeiten, welche das Ad. dergelichtete des 4. Buches Esra darbietet, weiß auch D. nicht befriedigend zu lösen. Er entscheidet sich, wenn auch nur mit halbem Herzen, (S. 108—110) für Ewald's Parallelisirungs-System, wonach die 12 Haupt-Schwingen, 8 Neben-Schwingen und 3 Haupt nicht 23, sondern 12 Herrscher bedeuten sollen, indem die drei Gruppen einander parallel gehen. Daß die drei Haupt der Flavier sind und das Buch im letzten Viertel des 1. Jahrh. nach Chr. geschrieben ist, hält er mit Recht für ausgemacht (S. 117).

Die systematische Darstell. (S. 179—390) umfaßt folgende 24 Rubriken: 1) Einleitung, 2) Die messianische Idee bei den alttestamentlichen Propheten, 3) Sirach, Tobit und Baruch, 4) Einteilungen der Zeit [in die gegenwärtige und die künftige Welt, und Einteilung der ersten in einzelne Perioden nebst darauf sich gründender Berechnung des Endes], 5) Zeichen der letzten Zeit, 6) Vorläufer des Messias, 7) Der Gedanke eines idealen Reiches ohne Messias, 8) Die Zeit der Erscheinung des Messias [ob in der gegenwärtigen oder der künftigen Welt], 9) Geburtsort, Verborgenheit und Abstammung des Messias, 10) Titel und Namen, 11) Wesen des Messias [ob präexistent], 12) Die letzten Feinde, 13) Allgemeiner Charakter des messianischen Reiches [es ist die Herrschaft des Messias über Israel als das geheiligte Volk Gottes], 14) Ort, Ausdehnung und Dauer des messianischen Reiches, 15) Hatte das Reich einen besonderen Namen?, 16) Reich Gottes?, 17) Moralische Natur des Reiches [das Ceremonialgesetz nicht aufgehoben], 18) Bekehrung der Heiden, 19) Rückkehr der zerstreuten Israeliten, 20) Zerstörung des alten Jerusalems und Erscheinung des neuen, 21) Irdische Glückseligkeit, 22) Behemoth und Leviathan, 23) Messias Ben-Joseph und die Leiden des Messias, 24) Auferstehung und Gericht, 25) Allgemeine Uebersicht der messianischen Idee vor der Zeit Christi. — Man sieht aus diesen Ueberschriften, daß der Gegenstand nach allen Seiten hin sehr vollständig in's Auge gefaßt ist. Die Uebersichtlichkeit hätte wohl gewonnen, wenn durch Zusammenziehung der nahe verwandten Rubriken die Zahl derselben etwa auf die Hälfte reducirt worden wäre. Andererseits hätte Einzelnes weiter ausgeführt werden sollen. Sehr dürftig sind z. B. die paar Bemerkungen über „die Leiden des Messias“ (S. 357—359). Die Frage hätte eine viel eingehendere Untersuchung verdient. In der Rubrik Nr. 23 sind eine ganze Anzahl von Punkten zusammengedrängt, die mehr im Detail hätten behandelt werden müssen. So namentlich die verschiedenen Vorstellungen über das Schicksal des Menschen nach dem Tode, über den Zwischenzustand, den Ort der Verdammten u. f. w. Das Ganze aber wurde durch eine noch mehr genetische Behandlung wesentlich gewonnen haben. Der Verf. giebt vorwiegend nur die fertigen Vorstellungen, ohne in ausreichender Weise nach deren Entstehung zu fragen. Ein wirkliches Verständnis der Sache wird aber erst dadurch erschlossen, daß man gerade hierauf das Haupt-Augenmerk richtet. Und in einer so umfangreichen Monographie wäre hiezu ja auch hinreichend Raum vorhanden.

Von der Einzelausführung möge besonders noch die ausführliche Behandlung der danielischen Weissagungen (S. 226—267) hervorgehoben werden, die der Verf. mit Recht unter die Rubrik Nr. 7 einreicht. In sehr gründlicher und überzeugender Weise wird hier dargehan-

dafs unter dem in Gestalt eines Menschen Erschienenen schlechterdings nicht die Person des Messias, sondern nur die Gemeinde der Heiligen verstanden werden könne. — Nicht zureichend scheinen mir dagegen in Nr. 10 und 11 die Ausführungen über Namen und Wesen des Messias. Der Verf. befreit oder bezweifelt doch sehr stark, dafs die Bezeichnung „Sohn Gottes“ von dem Messias gebraucht worden sei (S. 284—288), und dafs man ihm Präexistenz zugeschrieben habe (S. 290—295). In der Befreiung beider Punkte kann ich nur eine unbewusste Nachwirkung der alten dogmatischen Betrachtungsweise sehen, welcher bei dem Ausdruck „Sohn Gottes“ sofort der ganze Vortellungs-Apparat der kirchlichen Christologie mit ihrem *homoiois* etc. vor Augen schwebt, und die sich auch die „Präexistenz“ nicht anders als eben im Sinne dieses *homoiois* denken kann. Wenn man diese Vorstellungen mit den fraglichen Prädication verbindet, dann mufs man sich natürlich gegen die Anerkennung sträuben, dafs sie von dem vorchristlichen Judenthum dem Messias zugeschrieben worden seien. Aber dies ist eben durchaus ungeschichtlich. Geht man vom Alten Testamente aus, und erinnert man sich dessen, dafs hier nicht nur der theokratische König Israels, sondern sogar das Volk Israel selbst als „Sohn Gottes“, ja als erstgeborener Sohn Gottes bezeichnet wird, so mufs man es geradezu als selbstverständlich betrachten, dafs dies Prädication auch dem Messias gegeben wurde, und kann nicht entfernt daran denken, diejenigen Stellen, in welchen es vorkommt, nur um deswillen für christliche Interpolationen zu erklären. Später, in der Polemik gegen das Christenthum, ist es allerdings theilweise abgelehnt worden (*Orig. contra Celsum* I, 49); jedoch auch dann nicht allgemein, wie die noch im Talmud vertretene messianische Deutung des 2. Psalms beweist (*Succa* 52^a, f. Wünsche, Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Midrasch, 1878, S. 344). Ähnlich verhält sich's mit der Präexistenz. Sie war von selbst gegeben, sobald man Daniel 7, 13—14 auf die Person des Messias deutete; hatte auch in Micha 5, 1 einen Anhaltspunkt, und entspricht ganz der Neigung des späteren Judenthums, die Ueberzeugung von dem unvergänglichen religiösen Werth einer Person oder Sache in die Form zu kleiden, dafs man ihr eine ewige himmlische Existenz zuschrieb. Finden wir doch sogar noch in der christlichen Literatur, infolge offenkbarer Nachwirkung hiervon, die Vorstellung von einer vorweltlichen Präexistenz der Kirche (*Hermas* Vis. II, 4: *ἡ ἐκκλησία . . . πάντων πρώτη ἐκτίσθη*. II Clem. 14: *δομηθεῖσα ἐκ τῆς ἐκκλησίας τῆς πρώτης τῆς πνευματικῆς τῆς πρὸ ἡλίου καὶ αἰῶνος ἐκτισμένης*. Vgl. Harnack's Anm. zu beiden Stellen). Auf dieser Grundlage hat auch die Vorstellung von einer Präexistenz des Messias durchaus nichts Befremdliches.

Von grossem Interesse wird für Viele die im *Appendix* S. 391 f. mitgetheilte Notiz sein, dafs das in der lateinischen Uebersetzung des 4. Buches Efra in den meisten Handschriften im 7. Capitel fehlende Stück, welches Bensly vor Kurzem aus einer Handschrift von Amiens herausgegeben hat (*The Missing Fragment* etc. 1875), auch in einem Madrider Codex erhalten ist. Es ist daraus schon im Jahre 1826 (!) von Rev. John Palmer abgeschrieben, aber erst kürzlich aus dessen Papieren von J. S. Wood herausgegeben worden (*Journal of Philology*, Vol. VII, Nr. 14, 1877, p. 264—278).

Leipzig.

E. Schürer.

Kisch, Rabb. Dr. Alex., *Leben und Wirken Hillel's des Ersten*. Vortrag, gehalten im Afike-Jehuda-Verein in Prag. Wien 1877, Filiale der Brüder Winter. (14 S. gr. 8.)

Die bekannten Anekdoten, mit welchen die spätere Sage das Leben Hillel's geschmückt hat, sind hier in

lesbarer Form zusammengefasst. Für ein „Leben Hillel's“ vermag Ref. dies freilich nicht zu halten. Geschichtlich werthvoller würde es sein, wenn auf Grund des authentischen Materials, wie es in den ältesten Quellen besonders in der Mishna vorliegt, die gesetzliche Richtung und Methode der Hillel'schen Schule im Unterschiede von derjenigen Schammai's charakterisirt würde. Dadurch würde man ein viel zuverlässigeres und treueres Bild von dem „Wirken Hillel's“ erhalten als durch eine solche Anekdotensammlung. Allerdings würde die Sache dann auch weniger pikant sein und sich nicht für einen öffentlichen Vortrag eignen.

Leipzig.

E. Schürer.

Aberle, Prof. Dr. M. v., *Einleitung in das Neue Testament*. Herausgegeben von Prof. Dr. Paul Schanz. Freiburg i. Br. 1877, Herder. (XII, 311 S. gr. 8.) M. 4.—

Der verstorbene Aberle gehörte, was Gediegenheit des Wissens anlangt, ohne Frage zu den achtungswertheften katholischen Theologen der Gegenwart. Mit besonderer Vorliebe hatte er sich in der letzten Zeit seines Lebens dem Studium der jüdischen und römischen Geschichte im Zeitalter des Neuen Testaments zugewandt. Er wußte wohl, dafs ein gründliches Verständnis des Neuen Testaments nur auf der Grundlage einer soliden Kenntniss der Zeitgeschichte zu gewinnen sei. Unter diesen Umständen konnte man wohl erwarten, dafs sein Nachlass noch Manches bergen werde, was der Veröffentlichung werth sein würde; und man scheint von Seite seiner Freunde und Schüler namentlich von seiner „Einleitung in das Neue Testament“ sich Hervorragendes versprochen zu haben. Man hoffte, sie so gut wie druckfertig im Nachlasse vorzufinden. Aber der Herausgeber des nun erschienenen Werkes giebt in der Vorrede selbst seiner Enttäufung in dieser Hinsicht unverhohlen Ausdruck. „Zu meiner grossen Ueberraschung und zu meinem nicht geringeren Bedauern überzeugte ich mich bald, dafs keines der Manuscripte druckfertig oder auch nur so hergerichtet war, dafs es mit Leichtigkeit druckfertig gemacht werden konnte. Es fanden sich nur die Collegenhefte vor. Von einem gelehrten Apparat, von literarischen Notizen u. dgl. war durchaus nichts vorhanden.“ Trotzdem hat sich Schanz zunächst zur Herausgabe der „Einleitung in's Neue Testament“ entschlossen. Bei der Beschaffenheit des Manuscriptes fiel ihm nun die Aufgabe zu, die sämtlichen literarischen Nachweise, überhaupt den ganzen, gerade bei dieser Disciplin so unentbehrlichen gelehrten Apparat erst selbst hinzuzufügen. Er ist dabei in der Art verfahren, dafs er alle diese Zuthaten in Form von Anmerkungen unter dem Text gegeben hat. Und man braucht nur diese Anmerkungen zu durchblättern, um zu sehen, dafs er mit gründlicher Sachkenntniss zu Werke gegangen ist. Ein grosser Uebelstand bleibt es freilich immer, dafs dieses ganze Material erst vom Herausgeber hinzugefügt werden mußte. Denn um wirklich fruchtbar zu werden, müßte es zum grössten Theile in den Text selbst verarbeitet sein.

Dafs im Texte Aberle's nur die Entwicklung seiner eigenen Ansicht fast ohne allen gelehrten Apparat gegeben wird, ist um so feinerwillen wie um der Sache willen zu bedauern. Gerade im Material hätte er bei seinem reichen Wissen Manches bieten können, was für Andere fruchtbar gewesen wäre. Jetzt hingegen werden uns allerlei spitzfindige Entdeckungen aufgetischt, die für den kritischen Leser zum grössten Theile sehr wenig erbaulicher Art sind. Man kennt freilich diese Schwächen Aberle's schon aus seinen Aufsätzen in der Theologischen Quartalschrift. Es genügt daher, hier kurz daran zu erinnern. Aberle war wie wenige seiner Glaubensgenossen von der Nothwendigkeit einer historischen Behandlung der NTL. Schriften durchdrungen. Um sie zu verstehen,

müßte man sie — dies war seine Ueberzeugung — vor Allem auch als echt menschliche Producte aus der Situation heraus, in der sie entstanden sind, zu begreifen suchen. Darum sei ein besonderes Augenmerk namentlich auf die Untersuchung des Zwecks, den jeder Schriftsteller mit seinem Werke verfolgte, zu richten. So loblich nun dies Alles ist, so selbstam verkehrt ist dagegen die Anwendung, die er von diesen richtigen Grundsätzen thatsächlich gemacht hat. Von der Befchaffenheit seiner Resultate nur ein Beispiel. Aus Justin. *Tryph.* c. 108 und Euseb. *Comment. in Jesaj.* 18, 1 entnimmt er, daß das jüdische Synedrium zur Zeit der Apostel ein Circularschreiben an die gefammte Jüdenschaft außerhalb Palästina's erlassen habe, in welchem allerlei verlaumdende Beschuldigungen gegen das Christenthum enthalten gewesen seien. Unfer Matthäus-Evangelium hat nun keinen andern Zweck, als den: diesem Rundschreiben des Synedrums entgegen zu wirken! Beweis: Matth. 28, 11—15. Ähnliche Entdeckungen macht Aberle auch in Betreff der übrigen Evangelien und der Apostelgeschichte. Ueberall sehen wir jenen, um seiner Scharfe willen bewundernswürthen, dabei aber völlig unfruchtbar Spürfinn walten, der das Gras wachsen sieht und darüber vollständig den Blick verliert für die einfachen Größenverhältnisse der Natur. Ein wirklicher Gewinn wird darum aus dieser Arbeit nur selten zu ziehen sein.

Leipzig.

E. Schürer.

Linsenmayr, Katech. Benefiz. Ant., *Entwicklung der kirchlichen Fastendisziplin* bis zum Konzil von Nicäa. Von der theologischen Fakultät zu München gekrönte Preisschrift. München 1877, Stahl. (VII, 147 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Nach einer Einleitung über die Fastenübungen des Heidenthums und des Judenthums und über die ‚Verwirklichung der relig.-fittlichen Idee des Fastens im Christenthum‘ (S. 1—18; handelt der Verf. 1) von den Zeiten des Fastens (Fastenzeiten des Kirchenjahrs, Fasten als unmittelbare Vorbereitung zu Cunctis, Fasten in außerordentlichen Veranlassungen S. 19—109); 2) von den Modalitäten des Fastens (Dauer desselben und *ciborum delectus* S. 110—125); 3) von der Verbindlichkeit desselben (Allgemeines Gebot; objectiver Umfang der Verbindlichkeit und subjectiver Umfang des Fastengebotes S. 126—136); 4) endlich von den häretischen Gegensätzen und deren Ueberwindung (Judaifrende Richtungen; gnostisch-rigoristische und -antimonistische Disciplin S. 137—147). In der Einleitung sind allerlei Notizen bunt zusammengestellt, ohne daß die verschiedenen und mannigfaltigen Motive, die zum Fasten geführt haben, deutlich hervortreten, und während der Verf. im 2. Cap. ziemlich ausführlich auf die Stellung Jesu eingeht, schweigt er über Paulus. Aber gerade hier war eine Untersuchung um so mehr geboten, als der Verf. den Nachweis liefern will, daß der Ursprung der kirchl. Fasteninstitutionen schon in das apostolische Zeitalter zu datiren sei. So wenig nun in Abrede gestellt werden kann, daß von den Christen von Anfang an und zu allen Zeiten gefastet worden ist, so wenig läßt sich nachweisen, daß die Fasteninstitutionen des 4. Jahrh.'s auch nur in den Hauptmomenten schon in der früheren Zeit allgemein gegolten haben. Der Verf. muß darum bei seiner Stellenfammlung fortwährend an nachchristliche Vater appelliren. Die Berufung auf Basilus (*hom. 1 de jejun.*), der in Bezug auf das Fasten geäußert: *πᾶντες οἱ ἄνθρωποι ὁμολογῶντες τὴν κλητὴν πατρὸς ἀποδείξουσιν ὅτι οὐ διετέλεσαν πατὴρ παρὰ πενθήμερον*, soll dieses Verfahren, welches für die traditionelle Beurtheilung der 3erten Jahrhundert charakteristisch ist, entschuldigend, macht aber die Sache nur ärger. Ausser einem ziemlich vollständigen Stel-

lenverzeichnis, vermag Ref. dem Abschnitt S. 19—93 nicht sehr viel Lehreiches abzugewinnen; denn die Fragestellungen sind sehr oft schief und verworren und die Beurtheilungen der einzelnen loci unrichtig. So wird (S. 21) aus dem Brief des Irenäus an Victor geschlossen, daß die erste Entwicklung der kirchlichen Fastenordnung auf die apostol. Zeit zurückgeht, so wird (S. 22) die Untertheilung eines *πενθήμερου ἀναστανίου* und *συνεπόμενου* für das apostol. Zeitalter in Anspruch genommen. *Ep. Barn.* 7 soll für ein Jahrespaß und damit verbundenes Fasten zeugen (S. 23); aus *Just., Apol.* 1, 61 soll dasselbe folgen (S. 24). Der Verf. erklärt den Abschnitt vom Osterfasten bei Irenäus (*Euseb. h. e. V. 24*) nach Valefius und Grabe (S. 25—31); aber wären dort 40 Stunden und nicht Tage gemeint, so wäre schwer zu verstehen, weshalb Irenäus, nachdem er schon ein mehrtägiges Fasten erwähnt, die Angabe von einen 40stündigen nachgebracht, anderer Schwierigkeiten zu schweigen. Wie schwankend noch die ganze kirchliche Fastenpraxis ist, zeigt neben Irenäus vor allem Dionysius v. Alex. in seinem Brief an Basilides; Alles, was der Verf. S. 31 f. u. S. 39 f. gegen Dailaus und seine Nachfolger bemerkt, ist in der Hauptfache durchaus unschlüssig, so wenig Ueberreibungen bei Dailaus in Abrede zu stellen sind. Er hat kein sicheres Zeugniß für die allgemeine Reception der *Quadragesima*, welches vorchristlich wäre, anführen können, obgleich er auch sie bis in das apostol. Zeitalter zurückdatirt. Dieses Kunststück bringt die Zuverlässigkeit seiner Forschung um allen Credit; Ref. hat nicht Luft, die Fehler hier der Reihe nach aufzudecken; nur soviel wird dem Verf. zuzugestehen sein, daß die *Quadragesima* vielleicht schon mehr als ein Jahrhundert vor dem Nicanon in einzelnen Provincialkirchen oder in einzelnen kirchlichen Kreisen eingehalten worden ist. Wie schwankend aber auch noch in nachchristlicher Zeit die Fasteninstitutionen waren, ist allbekannt (f. S. 61—63). Vorrichter ist der Verf. bei Ermittlung des Ursprungs des Quatemberfastens (S. 63—71) gewesen, und die Ausführungen über die Bildung der kirchlichen Woche (S. 91—94) sind gelungener, wenn auch die verschiedenen Auffassungen des Sonnabends, die in der alten Kirche sich kreuzten, in ihrer historischen Beziehung deutlicher hätten hervortreten müssen. Aus den Abschnitten S. 94—136 ist manches zu lernen. Wie viel mehr und interessanter hätte der Verf. überhaupt sagen können, wenn er nicht immer durch die Rücklicht auf den Abfluß der Entwicklungen geleitet worden wäre! Darum ist auch der 4. Hauptabschnitt so überaus dürftig gerathen. Die Abhängigkeit der Fastengebote von der Lehrentwicklung der Kirche ist dem Verf. eben kein Problem — denn Lehrentwicklung giebt es nicht.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Weizsäcker, Prof. Dr. Carl von, *Lehrer und Unterricht an der evangelisch-theologischen Facultät der Universität Tübingen* von der Reformation bis zur Gegenwart beschrieben. Tübingen 1877, Fues. (172 S. 4.) M. 3. 80.

Vorliegendes ‚Festprogramm der ev.-theol. Facultät‘ zur vierten Sacularfeier der Universität liefert eine Geschichte dieser Facultät, welche wohl für die weitesten theologischen Kreise von hohem Interesse sein dürfte, namentlich in der Art und Weise, wie die allmähliche Entwicklung von Inhalt und Umfang des theologischen Unterrichtes gezeichnet wird. Hierin dürfte die vorliegende Arbeit fast einzig dastehen, da diese Seite in der trefflichen Arbeit von Hepp über die Marburger theol. Facultät mehr zurücktritt und Tholuck in seiner reichhaltigen Darstellung des theol. Unterrichtes im 17. Jahrh. die geschichtlichen Zusammenhänge nach rückwärts und vorwärts nicht ins Auge faßt. Die Lehrrordnung von 1525 bestimmt den Vortrag der gefammten Exegese und der Sentenzen des Lombardus; die reformatorische Ordnung

v. 1535 stich einfach die letzteren und verlangte nur Exegete, aber in den Urfrachen für drei Ordinarien. Die des N. T. wird mit Fallorallehre verbunden. Hiezu tritt erst nach dreißig Jahren als freies Annexum der Vortrag über die *loci communes* von Melancthon, dann nach dem Heerbrand'schen, später Hafenreffer'schen Compendium. Seit 1601 muß ein Extraordinarius dafür sorgen; erst seit 1652 tritt ein ständiger *professor controversiarum* auf, dessen Fach nach und nach stärker betont wird; sogar noch 1777 steht die *controversia* als erstes Hauptfach da. Die Exegete übt man seit 1660 nicht mehr an ganzen Büchern (schon Heerbrand abolierte den Pentateuch erst in einem Decennium) sondern an den *loci difficiliora* d. h. für die Polemik wichtigsten Bibelstellen. Aber schon mit Wolfgang Jäger (1692) vertrat sich ein neuer Geist: die bibl. Willenshaft empfängt mehr Leben. Mit dem berühmten Kanzler Christoph Matthäus Pfaff zeigt sich Streben nach Universalität, aber es ist principielle Fülle. 1777 ist die früher allein herrschende Exegete nur vom dritten Ordinarius (Uhlend) vertreten. Mit Schnurrer (1794) wird biblische Einleitung eine Hauptvorlesung, deren Unentbehrlichkeit indess officiële Anerkennung fortan nicht findet, wohl aber die alttestamentliche Theologie, welche 1805 zuerst vom jüngeren Bengel gelesen wird. Mit 1818 hört die Vertretung der Exegete nach früherem Schema ganz auf: die des A. T. erscheint als besonderes Fach, das aber erst mit dem Uebertritt Ewald's in die theologische Facultät (1841) volles Bürgerrecht erhält und ausschließlicher Lehrauftrag wird; in die des N. T. theilen sich alle Dozenten der Facultät. Noch 1837 meinte man, ein dogmatisch gefuchter Mann könne sich leichter ins A. T. hineinarbeiten als umgekehrt: noch Steudel hatte Dogmatik und A. T. zugleich vorgetragen. Mit der Kirchengeschichte war es ubell bestellt. Lange Zeit hindurch ward sie gar nicht oder nur (seit 1692) sehr sporadisch und nach einzelnen Abschnitten gelesen. Erst 1720 wird Pregitzer *professor historiae ecclesiasticae*, aber nur neben der Facultät, nur als *honorarius*. Ja, erst mit Baur (1826) beginnt der regelmäßige Vortrag der ganzen Kirchen- und Dogmengeschichte, letztere oft doppelt vertreten und in zwei Semestern gelehrt, wie noch jetzt. Auch die praktische Theologie hat Mühe, sich Bürgerrecht zu erwerben; sie ward ursprünglich von allen Mitgliedern der Facultät beforgt; erst 1819 wird sie Hauptfach, vertreten durch Bahnmaler, den Gründer des evang. Predigerinstituts. — Die Einfachheit der Regierung in die wirklichen Lehrbedürfnisse uberragt fast durchweg die der Universität selbst; ihrer Energie verdankt sie oft hervorragende Männer. Schon 1561 fordert sie: Niemand solle Professor werden, der sich nicht *apud externos* durch Schriften einen Namen gemacht; der Zweck rascherer Vollendung einer Schrift entbindet leicht zeitweise von den Vorlesungen; man forgt dann für Stellvertretung. Wie bald kam jene weisse Regel in Vergessenheit! Auch soll Jeder bestrebt sein, „sovil sein kann *publicis Scriptis* sich und die Universität erbäumt zu machen“. Auf herzogl. Befehl 1651 sollen „nur brauchbare Theologen vorgeschlagen werden: sie weren gleich Inn oder außerhalb Landts gefessen“; darum nennt man 9 Württemberger und 5 Ausländer. Zu letzteren gehörten Reyhing, Philigus und der Badener Pörfich, der jedoch 1705 als *primarius* nach Jena geht. Erst 1819 kommen dann wieder in den Vorhellen „Ausländer“ vor und zwar für die praktische Theologie, 1839 und 1841 auch für Dogmatik. Rufe erhielten Nitzsch und Ullmann, dann Lucke und Jul. Müller, doch ohne Erfolg. Wegen Carl Haef's Berufung (1849) fragte die Regierung beim Senat an, erhielt aber ein ablehnendes Votum. Die Einfachheit, das für dieselbe Fächer eine eigenthümlich tiefe, einem Ausländer völlig unerschöpfbare Kenntniß der württemb. Landeskirchliche Vorbedingung sei, ist eine Errungenschaft fehr neuen Datums, für die praktische Theologie 1852

nach dem Tode von Schmid, für die Dogmatik ein Vierteljahrhundert später.

Tübingen.

L. Diefel.

Schulze, Paft. Dr., *Evangelisch-lutherische Dogmatik des 17. Jahrhunderts*, populär dargestellt. 3. Bd. Hannover 1877, Hahn. (IV, 249 S. gr. 8.) M. 4. —

Dieser dritte Band des schon im ersten Jahrgang dieser Zeitschrift (No. 1 p. 23) angezeigten Werkes enthält, die noch ubrigen Theile der Dogmatik: die Lehren vom *ordo salutis*, von den Gnadenmitteln, den letzten Dingen und von der Kirche. Auch hier sind die Werke von Quenstedt und namentlich von Hollaz als Quellen benutzt. Ueber den allgemeinen Charakter und den mathematischen Nutzen des Buchs ist bei der früheren Gelegenheit das Erforderliche gefagt worden. Der dritte Band urtheilt nichts, was an dem damals ausgesprochenen Urtheil etwas zu ändern oder dazu hinzuzufügen nöthigt.

Bafel.

J. Kaftan.

Happel, Pred. Jul., *Die Anlage des Menschen zur Religion*, vom gegenwärtigen Standpunkte der Völkerkunde aus, betrachtet und untersucht. Von der Teyler'schen Gesellschaft gekrönte Preisschrift. Haarlem 1877, de Erven F. Bohn. (Leipzig, Harrasowitz.) (VI, 388 S. gr. 8.) cart. M. 6. —

Diese Schrift ist eine (mit dem Preis gekrönte) Antwort auf die von der Teyler'schen theologischen Gesellschaft zu Haarlem gestellte Frage: was lehrt die Völkerkunde aus ihrem gegenwärtigen Standpunkte über die Anlage des Menschen zur Religion? Der erste Abschnitt, überschrieben „Die Existenz der religiösen Anlage“ stellt mit Hülfe eines reichen Materials die Gleichförmigkeit der religiösen Grundanschauungen, Thätigkeiten und Grundgefühle dar. Gewisse Züge gehen in den verschiedensten Göttersystemen wieder. Der Götterglaube ist so allgemein verbreitet wie die Unterscheidung zwischen Seele und Leib und der Glaube an eine Fortdauer der Seele. Die religiösen Handlungen dienen überall dem Zweck, die Gottheit zu erforschen, zu genießen oder damit zu wirken. Das religiöse Grundgefühl laßt sich überall aus dem specifisch menschlichen Bewustsein von der ungeheuren Beschränktheit der eigenen Person gegenüber dem Ganzen seiner Umgebung ableiten. Aber diese so constatirte Gleichförmigkeit ist doch der Art, das sie nicht auf eine allen Völkern gemeinsame Uroffenbarung im gewöhnlichen Sinn zurückführt, sondern aus dem überall gleichen Wesen des Menschen erklärt werden kann und muß. Ferner stellen die Thatfachen außer Zweifel, das die Religion nicht ursprüngliche Lehre ist, sondern Leben und das in ihr freilich enthaltene Wissen ein gefühlsmäßiges.

Der zweite Abschnitt, überschrieben „Der Gegenstand der Religion“ verfiht gegenüber der kirchlichen Urstandslehre einerseits, der modernen Zurückführung aller Religion auf Fetichismus als ihren Anfang andererseits eine mittlere Auffassung, nach welcher das ursprüngliche Object der Religion ein geheimnißvolles Etwas ist, welches der Mensch hinter den Objecten feiner unmittelbaren Erfahrung ahnt und sucht. Daraus seien die verschiedenen Auffassungen der Gottheit abzuleiten und zu erklären. Ueberzeugend ist hier die häufig wiederkehrende Ausführung, das der Fetichismus ganz mißverständliche wird, wenn man ihn für den Glauben an den Fetich als Gott halte. Der Fetich werde nur angebetet wegen feiner Beziehung zur Gottheit und sei viel eher mit den katholischen Reliquien und Sacramenten, mit Zaubermitteln und dergl. als mit dem Object der Religion zu vergleichen.

Der dritte Abschnitt führt den mir namentlich hinsichtlich seines Inhalts unverständlichen Titel: Die Qua-

lität der religiösen Anlage. Soll im Ernst behauptet werden, daß die Qualität der allgemeinen religiösen Anlage eine vierfach verschiedene ist? Und doch kann man es kaum anders verstehen. Der Abschnitt stellt zu erst die „finnlische“ Religionsstufe dar, wo zwischen dem sinnlichen Symbol und der geahnten geistigen Gottheit überhaupt nicht unterschieden wird; darauf die „materialisirte“ Religionsstufe, auf welcher das göttliche dem sinnlichen Symbol gleichgesetzt wird; ferner die „verfittlichte“ Religionsstufe, wo sich die Religion mit sittlichem Inhalt erfüllt; endlich die „normalisirte“ Religionsstufe (Judenthum und Christenthum), wo die Religion das sittliche Leben neu belebt und fördert. — Der vierte Abschnitt, überschrieben „Das Verhältniß der religiösen Anlage zur Sittlichkeit“ führt zunächst kurz die Rothe'schen Sätze über das Verhältniß zwischen dem Religiösen und Sittlichen an und macht dann den Versuch, die Erscheinungen des religiösen Lebens und zwar meist allgemein bekannte aus der Geschichte des Christenthums in dies Schema zu zwingen, resp. darnach zu beurtheilen. Häufig läuft es dabei auf eine Befprechung kirchlicher Zustände der Gegenwart oder der jüngsten Vergangenheit hinaus. — Der fünfte und letzte Abschnitt ist überschrieben: Das Schickal der religiösen Anlage. Den Inhalt desselben kurz anzugeben ist unmöglich, da überhaupt jeder leitende Gedanke fehlt und von allem möglichen bunt durch einander die Rede ist, auch auffallende Wiederholungen begegnen.

So entfernt sich der Verfasser in jedem Abschnitt weiter von seinem Thema. Die beiden letzten haben auch gerade gar nichts mehr mit demselben zu schaffen. Denn es ist ja nicht gefragt, wie Rothe die Erscheinungen des religiösen und sittlichen Lebens zu beurtheilen anweist (sondern was die Völkerrunde von der religiösen Anlage lehrt. Aber auch sonst ist ein solcher Abstand zu bemerken. Die späteren Abschnitte sind in jeder Beziehung weniger durchgearbeitet als die früheren, sowohl was die Ordnung der Gedanken als was den sprachlichen Ausdruck betrifft. Der fünfte stellt flüchtig entworfene Gedankenreihen und längere Citate zusammen, eine Materialsammlung, völlig unreif zur Veröffentlichung. Und wo der Verfasser in diesen letzten Abschnitten auf die kirchliche Gegenwart zu reden kommt, verfällt er häufig in den Ton der weniger guten Tagespresse, was doch einer wissenschaftlichen Arbeit durchaus unwürdig ist. Offenbar ist der Verfasser schließlich mit der Zeit ins Gedränge gekommen und hat diesen letzten Abschnitten (die übrigens besser ganz fortgelassen wären) nicht die nöthige Zeit und Ueberlegung widmen können. Zu bedauern bleibt, daß er zwischen der Krönung seiner Arbeit und deren Druck das Verfaulende nicht genügend nachgeholt hat, wie ihn der Wunsch der Directoren der Teyler'schen Gesellschaft ausdrücklich dazu anwie.

Was dann die drei ersten Abschnitte betrifft, so ist ernstlich zu bezweifeln, ob die vom Verfasser zu Grunde gelegten Begriffe der Rothe'schen Ethik das passende Instrument für die zu lösende Aufgabe waren. Dazu hangen sie doch zu bestimmt mit den speculativen Voraussetzungen Rothe's zusammen. Allgemeine Begriffe sind allerdings für eine Untersuchung wie die vorliegende unentbehrlich, aber dieselben müssen möglichst aus der Beobachtung der Thatfachen und nicht aus einem speculativen System entnommen sein. Gerade die so wichtige Frage nach dem Zusammenhang von Religion und Sittlichkeit auf den einzelnen Volks- und Religionsgebieten kommt hier ganz zu kurz, weil der Verfasser statt den Thatbestand zu ermitteln mit Hilfe der Rothe'schen Aufstellung Urtheile fällt. Auch im Einzelnen macht sich von daher ein nachtheiliger Einfluß geltend. Essen und Trinken heist gelegentlich „die wichtigste sittliche Handlung“ (p. 41), und anstatt der antiken Ethik gegenüber einen Vorzug des Christenthums in der von ihm verlangten geistigen Zucht auch dieser Seite des sinnlichen Lebens zu er-

blicken, nennt der Verfasser das einen mittelalterlichen Zopf. Einerseits erblickt er im weltlichen Handeln, Kunst, Wissenschaft etc. „das Sittliche“, andererseits erklärt er den göttlichen Stifter unfer Religion für den Heros auch des sittlichen Lebens. Und doch hat sich der Herr den Lebensgebieten gegenüber, welche hier das Sittliche z. B. heißen, gleichgültig verhalten. S. 135 heist es, Religion und Sittlichkeit seien zwei ganz verschiedene Gebiete, und S. 208 wird bedauert, daß man die Religion eines Volkes vorzugsweise in seinen Cultusformen und nicht in seinem — sittlichen Leben sucht. Man versteht wohl, wie der Verfasser zu diesen Aeußerungen kommt, wenn man sich die Ethik Rothe's dabei gegenwärtig hält, aber sie beweisen doch, daß es noch an der genügenden Durcharbeitung der obersten Begriffe fehlt.

Die zuletzt erwähnte Aeußerung führt auch auf etwas Anderes. Es scheint mir gerade das allein richtige zu sein, wenn in der Erforschung der Religionen das größte Gewicht auf den Cultus gelegt wird. An den Göttersystemen und der religiösen Naturanschauung ist nicht bloß der religiöse, sondern auch der dichterische Trieb des menschlichen Geistes theilhaftig. Der Cultus macht dagegen den Zweck, den eine Religion als solche verfolgt, am besten klar. Der Verfasser hat auf diesen Unterschied gar nicht geachtet. Vielleicht hängt damit das ungenügende in seiner Formulierung der drei Zwecke jeder Religion zusammen. Der Mensch will die Gottheit erforschen, genießen oder damit wirken, heist es S. 33. Aber die Erforschung der Gottheit durch das Orakel ist doch wie die Zauberei nur eine Art, wie die Gottheit den Zwecken des Menschen dienbar gemacht werden soll. An die Stelle der Gottheit als Object der Forschung tritt daher auch gleich in der näheren Ausführung der den Menschen verborgene Zusammenhang der Dinge, von dem sie abhängig sind. Ebenso ist es sehr fraglich, ob Gebet und Opfer ursprünglich einen andern Zweck haben, als wiederum denselben, die Macht der Gottheit den Menschen dienbar zu machen, was doch etwas ganz anderes ist als die Gottheit genießen. Aber damit muß es genug sein, da der Raum verbietet, auf weitere Einzelheiten einzugehen.

Die Gerechtigkeit erfordert zum Schluss hervorzuheben, daß der Verfasser die überaus schwierige Aufgabe mit großem Eifer erfaßt und sich die Kenntniß eines reichen Materials erworben hat. Seine Schrift trägt überall die Spuren, daß sie ein erster Versuch ist, der auf eine bestimmte Veranlassung hin wahrscheinlich in kurz bemessener Zeit entstanden ist. Es steht zu hoffen, daß die in Aussicht gestellte umfassendere Bearbeitung desselben Gegenstandes methodischer angelegt sein und besser durchgearbeitete allgemeine Begriffe zu Grunde legen, auch sich des raschen unmotivirten und einseitigen Urtheiles über alle möglichen Dinge enthalten wird. Dann kann die Theilnahme des Verfassers an der so schwierigen wie wichtigen Erforschung der Religionen werthvoll werden.

Bafel.

J. Kaftan.

Kähler, Prof. Lic. Martin, Das Gewissen. Ethische Untersuchung. 1., geschichtl. Thl. A. u. d. T.: Das Gewissen. Die Entwicklung seiner Namen und seines Begriffes. Geschichtliche Untersuchung zur Lehre von der Begründung der sittlichen Erkenntniß. 1. Hälfte: Alterthum und Neues Testament. Halle 1878, Fricke. (XIV, 338 S. gr. 8.) M. 6. —

Herr Professor Kähler, der schon mehrfach seine Arbeit dem großen Probleme des menschlichen Gewissens zugewendet hat, will dieselbe in diesem neu begonnenen Werke mit vollster systematischer Gründlichkeit erörtern. Er will zuerst den Entwicklungsproceß aufzeigen, welchen das Wort „Gewissen“ bei den Cultur-

völkern der alten Welt und dann unter dem Einflusse des Christenthums durchgemacht hat, — und dann auf dieser breiten historisch-philologischen Grundlage die selbständige Behandlung des Gegenstandes anbahnen. Die vorliegende erste Hälfte des ersten Bandes zeigt uns 1) die Geschichte des Begriffes 'Gewissen' bei den Griechen und Römern, sowie in den hellenistisch beeinflussten Kreisen Israels, 2) die Anwendung des Wortes im Neuteamentlichen Sprachgebrauche.

Der Verf. zeigt, wie sich bei den Griechen in den Worten *συνείδησις*, *συνείδησις* aus der weiteren Bedeutung des Selbstbewusstseins die engere des Bewusstseins um verantwortliche Handlungen sehr allmählich ausgebildet hat und zwar wie er meint) nicht unter dem Einflusse des philosophischen, speciell des stoischen, Sprachgebrauchs, — da von Chrysipp an der Gebrauch des Wortes sehr lange Zeit in der stoischen Schule nicht mehr nachweisbar ist, — sondern aus dem Triebe der Volkssprache heraus, — so dafs die Entlehnung und steigende Benutzung des Wortes zugleich ein Beweis für das Aufkommen einer neuen Art der Selbst-Beobachtung und Beurtheilung wäre. Bei Philo und in der Weisheit Salomo's kommt das Wort dann unter dem starken Eindruck des alttestamentlichen Gottesbewusstseins vor, also mit Beziehung auf das in dem offenbarenden Gott (*λογος*) für die Menschen gegebene sittliche Mafs, während wir es bei den späteren Stoikern ohne solche Beziehung als häufig gebrauchten Ausdruck finden. Aber nach den Nachweisungen des Herrn Verf.'s ist das Gewissen, mag es auch von hebräischer Frömmigkeit, oder von römischem Rechtsinn (*conscientia*) eine bestimmte Färbung erhalten, niemals etwas Anderes, als das sogenannte nachfolgende Gewissen, d. h. das sich bezeugende Urtheil über den eigenen sittlichen Zustand. Und seine zunächst empfundene Aeusserung ist stets das böse Gewissen, also ein verwerfendes Urtheil. Von einem gesetzgebenden Gewissen als dem leitenden Bewusstsein um das Naturrecht wird das Wort nie gebraucht, — wenn auch natürlich das urtheilende Gewissen da, wo einer Handlung erst lange Ueberlegung vorausgeht, zum Motive werden kann, um die Handlung zu thun oder zu unterlassen.

Das Hervortreten des Wortes 'Gewissen' um die Zeit der grossen Religionswende erklärt sich Kähler aus der immer zunehmenden Entbindung des sittlichen Urtheils von der bestimmenden Macht der Volksreligion und der Volkssitte (75). Aber nach seiner Meinung hat der Intellectualismus der Ethik der Nachfolkratiker, vor Allem der Stoa, durch den Optimismus in der Ethik und den Dualismus der Weltanschauung, den er begünstigt, die Erkenntnis der vollen Bedeutung des 'Gewissens' gehindert, und der Begriff der 'Gewissensrechte' gegenüber den 'Staats- und Menschengesetzen' ist auch einem Marc Aurel nicht aufgegangen. Dagegen bei Philo hat der Begriff des Gewissens in der Ueberzeugung von der objectiven Offenbarung Gottes im Gesetze sein rechtes Fundament gefunden.

Das Urtheil des Gewissens gründet sich nach Kähler's Ansicht keineswegs auf vorhandene Volks- und Religions-Grundätze; vielmehr macht es ihnen gegenüber mehr und mehr das echt Menschliche geltend. So spricht die Geschichte des 'Gewissens' dafür, dafs dem Menschen für sein sittliches Leben irgendwie ein Inhalt mitgegeben sei, dessen er sich mehr und mehr bewusst wird, wenn er auf sich selbst gestellt, Freiheit und Reife genug gewinnt, um aus dem Verkehre mit seiner Welt bei sich selbst einzukehren und auf die Stimmen zu lauschen, die in seiner Brust bei den von ausen erweckten Accorden mitklingen, oder je zuweilen von selbst ertönen' (200).

Diesen letzten Schluss des Herrn Verf.'s näher zu kritisieren, ist hier nicht der Ort. Doch will ich meine Bedenken gegen seine Bundigkeit nicht verhehlen. Dafs

die Thatfache des Gewissens die sittliche Anlage im Menschen voraussetzt (praktische Vernunft), ist freilich selbstverständlich. Aber man darf doch nicht vergessen, dafs, wo das Wort 'Gewissen' auftritt, immer schon eine alte und gereifte menschliche Bildung vorhanden ist, welche auch, wo die bisherigen Volks- und Religionsanschauungen schwankend wurden, gewiss einen genügenden Inhalt allgemeiner menschlicher Sittlichkeit hervorgebracht hatte, um jedem Denkenden ein Ideal und damit auch ein inneres Gericht aufzunütigen, ohne dafs man einen dem Menschen mitgegebenen sittlichen Inhalt anzunehmen brauchte. Und auch wenn Paulus diese letztere Meinung Röm. 2, 15 begünstigen sollte, so ist nicht zu vergessen, dafs auch sein Urtheil doch durch den Eindruck von hochentwickelten Culturvölkern bedingt wird.

Bei der Behandlung des 'Gewissens' im Neuen Testament hat der Verf. es mit grosser Umsicht vermieden, die Bedeutung dieses Begriffs für die christliche Verkündigung zu übertreiben. Er betont, dafs Jesus vom Gewissen überhaupt nicht redet, und dafs auch Paulus das Wort nicht als einen Bestandteil seiner eigenen Verkündigung, sondern wie ein geschichtlich überkommenes benutzt und zwar besonders da, wo es sich um Auseinandersetzungen mit Heiden oder mit Christen, denen noch Heidenthüm anheblet, handelt. Sehr interessant sind die Ausführungen über das Werden des Gewissens zum christlichen Gewissen, über das *συνείδησις* Jesu, über das 'gute' Gewissen des Verführten, der sich vor sich selbst und Anderen das Zeugnis der 'Aufrichtigkeit' geben kann, über das 'schwache' Gewissen, dessen Urtheil, hervorgehend aus einem richtigen Oberfatze und einem durch die Schwäche der Erkenntnis irrigen Unterfatze, ein objectiv falsches und doch ein für das Subject verpflichtendes ist, — sowie über das Gewissensurtheil in Betreff des Anderen. In der Zusammenfassung der Fortschritte, welche durch das Christenthum in der Erkenntnis und Schätzung des 'Gewissens' gemacht sind (293 ff.), betont Kähler besonders, dafs zwar auch im N. T. das Gewissen das urtheilende bleibt, welches sich auf den Thatbestand des persönlichen Lebens richtet, und dafs immer das Urtheil des Einzelnen gemeint wird, als selbständiges gegen allgemeine Vorurtheile und fremde Zumuthungen, dafs es sich aber für die christliche Beurtheilung als eins mit dem Urtheile Gottes, des Gesetzes im Gesetze, ausweist, während das Gewissen an sich seinem Grunde nach nicht religiös bestimmt ist, und nur in mittelbarem Zusammenhange mit dem Gottesbewusstsein steht. Sobald der Menschlich mit seinem Gewissensurtheile völlig in das Urtheil Gottes eingeschlossen weifs, tritt das Gewissen als solches zurück und kann als eine rein formale Function erscheinen, — während im Kampf mit der irdischen Sittlichkeit seine Autonomie hervortritt. Und andererseits geht der höchste Begriff des Gewissensrechtes erst da auf, wo wie im Christenthum, die absolute Bedeutung der Persönlichkeit durch das Verhältnifs zu Gott gewährleistet ist. — Die Darstellung des Buches ist überall klar und anziehend. Das Material wird, auch wo der Verf. sich an Andere anlehnt, wie in Bezug auf die griechische Philosophie, stets selbständig und gründlich herbeigezogen. Jedenfalls übertreibt dieses Buch keine Vorgänger in Bezug auf Vollständigkeit und Klarheit der Darstellung ohne Ausnahme weit. So sehen wir mit Verlangen der Darstellung des 'Gewissens' in der christlichen Kirche entgegen.

Dafs die systematische Erörterung des 'Gewissens' nicht an die Grenzen gebunden sein kann, welche der Gebrauch des Wortes 'Gewissen' bei Griechen, Römern und im N. T. vorschreibt, betont der Verfasser mehrfach. Möge er bei dem zweiten systematischen Theile des Werkes dessen eingedenk sein!

Göttingen.

H. Schultz.

Cremor, Prof. Pfr. D. Herm., Die Aufgabe und Bedeutung der Predigt in der gegenwärtigen Krisis. Berlin 1877, Wiegandt & Grieben. (72 S. 8.) M. 1. —

Wer durch den allgemein lautenden Titel verleitet, an die vorliegende Schrift mit der Erwartung geht, er

Es sind Predigten aus der Union, d. h. von einem Prediger und vor Gemeinden gehalten, welche mit Überzeugung auf dem Unionstandpunkte stehen. Dieser Standpunkt findet in den Predigten, wie es nicht anders sein kann, mannigfachen Ausdruck (so besonders in Nr. 14, einer Synodalpredigt), jedoch ohne verletzende Kritik. Die Verteidigung des Bibeltums und neue Zweifel, die Rechte des Glaubens allein, und das Erwachen im Wandel, das sind die hervorstechendsten Gedankenkreise, in denen sich gewisse Bewegungen unbefangener und gegenwärtig bei aller Erkenntnis gegenüber der häufigen Überbeurteilung der Vergangenheit spricht sich besonders 2. Mof. 16, 1—3. Ohne Zweifel sind erlassener wohl dazu angethan, in den Erkenntnisstand sie entsprechen, den und inneres Leben zu wecken und

Verlag von Joh. Ambr. Barth in Leipzig.

Prospectus.

Unser Glaube.

Ein Wegweiser auf religiösem Gebiet für denkende Christen

und
eine Gabe zur Confirmation

Dr. H. Schramm

Comprediger in Bremen
norhem. Conſtitutionsrath und Oefordrict in Krollen.

1878. 452 n. VIII ⑤.

Geb. 6 M., eleg. geb. und feinstes Papier 7 M. 50 S.

Allen Freunden eines freimüthigen Christenthums, vorzüglich den Mitgliedern des deutschen Protestantismus und den zahlreichen persönlichen Freunden des Herrn Verfassers empfehlen wir dieses zur Ausfüllung einer bisher viel bemerzten und empfindenen Lücke in unserer religiösen Literatur bestimmte Werk auf das Angenehmste. In kurzen, leicht verständlichen und fesselnd geschriebenen Aufsätzen stellt es die Grundzüge des christlichen Glaubens im Gewande der modernen Bildung und Weltanschauung dar und „wird der Gemeinde den Standort weisen, von welchem aus die Fortbildung des Christenthums zur Weltreligion als eine sichere und wohlberedigte Hoffnung erscheint.“ Die einzelnen Themata, welche zur Behandlung kommen, gehören zu den bemerkenswerthen kirchlichen Fragen der Gegenwart. Es sind die folgenden:

1. Die Religion. 2. Wahre und falsche Frömmigkeit. 3. Cferkennung und Bernunft. 4. Glauben und Wissen. 5. Der Gottesdienst und heilige Schrift. 6. Die Entstehung der Bibel. 7. Aitenlehre und Naturrechtslehre. 8. Der Wunderglaube. 9. Gott unser Vater. 10. Der Pantheismus und die Personlichkeit Gottes. 11. Der Deismus. 12. Die Schöpfung. 13. Der erste Mensch und der Ursprung der Sünde. 14. Die Erhaltung der Welt. 15. Die göttliche Weltregierung. 16. Zufall und Vorsehung. 17. Das Uebel in der Welt. 18. Gott war in Christo. 19. Christus der Sohn Gottes. 20. Der Menschensohn. 21. Verrat das neue Testament die Gottheit Christi? 22. Die Lehre von der Gottheit Christi in der Kirche. 23. Die Erlösung. 24. Der Opfertod Jesu. 25. Die kirchliche Lehre von der Vergebung. 26. Die Lehre Jesu. 27. Christus der König im Reiche der Wahrheit. 28. Die Wunder des neuen Testaments. 29. Der Gott Gottes und die Befreiung des Menschen. 30. Die unfertbare Kirche.

zen Körber's, 21 an der Zahl und evangelische Texte, wollen vor Allem den unschuldigen und unbefleckten Zuhörern vorhalten. Die Disposition, Thema und Theile meist Uebersetzung und Ausführung gefächert mit sorgfältigen Textes und in warmer, herzendringender fleißiger Verwendung des Liedes. Ohne weitere Blicke in Zeit und Raum, was für die Stille zeigen die Predigten doch reiche Inhalt und athmen großen. Sie treiben das subjectiv-glaubige Leben zu ein Erbauungsbuch im engeren

nd Brocken' dargebotenen Predigten,
men zeugen unflreutig vielfach von
ig und vorzüglich von einer reichen
Rede. Ueberraschende und tref-
ebendige, nicht felten dichterische
eln ab mit packenden Anwendungen
e. Und doch möchten wir im Inter-
blst wünschen, das Buch wäre noch
n. Wir glauben bei reiferer Er-
nn nicht in dieser Form erscheinen.
alt it's kein Brot, fordern erst gäh-
dwas Mafs- und Ruheloses geht

Der Leser wird von einem gewürz-
ten gerufen und kommt nicht zur-
ung. Die Predigten sind meist über-
flüssig. Die Aphorismen nicht selten
zu allzu aphoristisch. Der Verfasser
er das schrieb, in der Sturm- und
Lebens. Was sollte aus unserer Ho-
rden, wenn auch nur die Begab-
ten alle TagesBotschaften und geist-
licher Zeit in Verbindung mit einigen
und Brocken herausgeben wollten.
Auch doch auch zu oft die Person des
der Her in den Vordergrund. Einen
Eindruck aber machen die dem Buche
rückten Urtheile von einigen nam-
haften dieses Buch theils im Manu-
angeboten vorgelegen.

E. Lehmann.

Leiden und Herrlichkeit. Nach der
olländischen Ausgabe. Mit einem
inz Delitzsch. Gotha 1877, F. A.
O. S. 8.) M. 2. 60.

... auch auf engem Raume ein solcher
eineller, nicht gefuchter, sondern aus tiefster

völkern der alten Welt und dann unter dem Einflusse des Christenthums durchgemacht hat, — und dann auf dieser breiten historisch-philosophischen Grundlage die selbständige Behandlung des Gegenstandes anbahnen. Die vorliegende erste Hälfte des ersten Bandes zeigt uns 1) die Geschichte des Begriffes „Griechen und Römern“, sowie in den ältesten Kreisen Israels, 2) die Anwesenheit im Neutestamentlichen Sprachgebrauch.

Der Verf. zeigt, wie sich bei den Worten *αυτοίς, αυτοίς* aus der Verwirrung des Selbstbewusstseins die engere (die verantwortliche Handlungen sehr alt hat und zwar wie er meint) nicht (des philosophischen, speciell des Stoischen) gebrauchs, — da von Chrysipp an (des sehr lange Zeit in der stoischen nachweisbar ist, — sondern aus dem (sprache heraus, so daß die Entstehung Benutzung des Wortes zugleich ein kommen einer neuen Art der Selbst Beurtheilung wäre. Bei Philo und in Ioseph's kommt das Wort dann unter druck des alttestamentlichen Gottesbewußtseins mit Beziehung auf das in dem offenbar für die Menschen gegebene sittliche Gesetz bei den späteren Stoikern ohne häufig gebrauchten Ausdruck finden Nachweisungen des Herrn Verf.'s ist es auch von hebräischer Frömmigkeit (sich Rechtsinn (*conscientia*) eine erhalten, niemals etwas Anderes, als die folgende Gewissen, d. h. das sich bezieht auf den eigenen sittlichen Zustand. Und pfundene Aeußerung ist stets das böse verwerfende Urtheil. Von einem Gewissen als dem leitenden Bewußtseins turgesetzt wird das Wort nie gebrauch natürlich das urtheilende Gewissen (lung erst lange Ueberlegung voraus werden kann, um die Handlung zu thun lassen.

Das Hervortreten des Wortes „Gewissen“ der großen Religionswende erklärt sich immer zunehmenden Entbindung des sitt der bestimmenden Macht der Volksreligion (75). Aber nach seiner Meinung alismus der Ethik der Nachfolger der Stoa, durch den Optimismus in der Dualismus der Weltanschauung, den Erkenntnis der vollen Bedeutung des Wortes, und der Begriff der „Gewissen“ den „Staats- und Menschengesetzten“ ist Aurel nicht aufgegangen. Dagegen Begriff des Gewissens in der Ueberjection Offenbarung Gottes im Gt Fundament gefunden.

Das Urtheil des Gewissens grünt der Ansicht keineswegs auf vorher Religions-Grundsätze; vielmehr macht über mehr und mehr das echt Mensch spricht die Geschichte des „Gewissens“ Menschen für sein sittliches Leben in mitgegeben sei, dessen er sich mehr wird, wenn er auf sich selbst gestellt, genug gewinnt, um aus dem Verke bei sich selbst einzukehren und auf lauschen, die in seiner Brust bei den ten Accorden mitklingen, oder Je ertönen“ (200).

Diesen letzten Schlus des Herrn. kritisiere, ist hier nicht der Ort. Doch will ich meine Bedenken gegen seine Bundigkeit nicht verhehlen. Das

die Thatsache des Gewissens die sittliche Anlage im Menschen voraussetzt (praktische Vernunft), ist freilich selbstverständlich. Aber man darf doch nicht vergessen, daß, wo das Wort „Gewissen“ auftritt, immer schon eine alte und gereifte menschliche Bildung vorhanden ist,

31. Das katholische Prinzip. 32. Protestantismus und Katholicismus in ihren Wirkungen. 33. Ueberblick der christlichen Confessionen. 34. Vom Gebet. 35. Taufe und Abendmahl. 36. Das ewige Leben.

Ueber den Zweck des Buches und den Geist, in welchem dasselbe geschrieben ist, hat der Herr Verfasser selbst sich an anderem Orte folgendermaßen ausgesprochen:

„Wer jemals Zeuge davon gewesen ist, wie ein wahrhaft befreiten, erlösenden Einbruch schon auf die Herzen der Jugend eine vernünftige Auffassung des Christenthums macht, wie die meisten Kinder, vornehmlich aber die Knaben, förmlich erleuchtet aufstehen, wenn sie über den Gern und Gewissen gleichmaßen bedrückenden und verwirrenden Conflit zwischen Glauben und Wissen, zwischen Kirche und Schule durch eine klare, offene Darlegung des wirklichen Sachverhalts hinausgehoben werden, der wird es begreiflich finden, daß der liberale Protestantismus den mächtigen Trang und die unbedingte Verpflichtung in sich fühlt, in immer weiteren Kreisen festen Fuß zu fassen und das Seinige zur Versöhnung zwischen Religion und Wissenschaft beizutragen. Unendlich viele unserer Zeitgenossen kennen das freisinnige Christenthum fast nur vom Hörensagen und selbst die orthodoxen Gemeindeglieder haben zum größten Theil gar keine Ahnung von dem Gewicht der Gründe, die für unsere Auffassung sprechen, weil ihnen weder diese Auffassung selbst, noch jene Gründe vollständig und deutlich mitgeteilt werden. Außerdem ist es eine notorische Thatsache, daß in Folge der staatlichen Begünstigung und weiten Verbreitung der Orthodoxie Tausende von Familien in kleineren Städten gezwungen sind, ihre Kinder gegen ihre Neigung von orthodoxen Geistlichen unterrichten und confirmiren zu lassen. Die gewöhnliche Folge dieses Uebelstandes ist nicht etwa die, daß die Kinder bauernd orthodox gemacht werden, sondern die entgegengesetzte, daß ihnen sehr bald nach der Confirmation ihr ganzer Religionsunterricht hinfällig erscheint. Wie oft muß man das Bekenntnis hören: Ich habe einen orthodoxen Unterricht genossen, dann ist mir, sobald ich in's Leben trat, die Unhaltbarkeit des ganzen Wunderglaubens klar geworden, und einmal irrte an dem, was mir doch mit solcher Zuversicht als untrügliche Wahrheit verstanden worden war, glaubte ich mit der Kirche, ja mit der Religion überhaupt brechen zu müssen. Bei dem heutigen Stande der Wissenschaft und Naturwissenschaft entsteht sogar in der Schule selbst häufig genug ein Zwiespalt zwischen dem auf Erfahrung und Beweise gestützten Unterrichte des Lehrers und den Sätzen der orthodoxen Kirchenslehre, welche die Kinder im Gottesdienst und Confirmationsunterricht hören. So Wahrheit ein für beide Theile gleich unerträglichem Zustand, der nur zu immer größerer Entfremdung des Volkes von der Kirche führen muß. Sollte es denn nicht der lebhafteste Wunsch und eine heilige Pflicht aller Freunde des Volkes, vor allen der Theologen und der Lehrer sein, diesen Zwiespalt zu schlichten, den unzerstörlichen Kern der christlichen Religion von der vergänglichem Schale zu trennen und der Welt zu zeigen, daß die rechte Religion mit aller gesunden Vernunft und Wissenschaft in vollstem Einklang steht? So lange aber die Kirche dem Volke statt einer glaubwürdigen, sich selbst bezeugenden, auf Vernunft und Gewissen gegründeten Religion die abgeschmackten Satzungen und den Wunderglauben

Göttingen.

H. Schultz.

Cremers, Prof. Pfr. D. Herm., **Die Aufgabe und Bedeutung der Predigt in der gegenwärtigen Krisis.** Berlin 1877, Wiegandt & Grieben. (72 S. 8.) M. 1. —

Wer durch den allgemein lautenden Titel verleitet, an die vorliegende Schrift mit der Erwartung geht, er

Es sind Predigten aus der Union, d. h. von einem Prediger und vor Gemeinden gehalten, welche mit Ueberzeugung auf dem Unionslandpunkte stehen. Dieser Standpunkt findet in den Predigten, wie es nicht anders sein kann, mannigfachen Ausdruck (so besonders in Nr. 15, einer Synodaldpredigt), jedoch ohne verletzend

Die Verteidigung des Bibeltums und neue Zweifel, die Rechte und das Ernste im Glauben allein, und das Ernste im Wandel, das sind die hervorstechenden Gedankenkreise, in denen sich gswisse bewegen. Unbefangene und der Gegenwart bei aller Erkenntnis gegenüber der häufigen Ueberschätzung der Vergangenheit spricht sich besonders 2 Mos. 16, 1—3. Ohne Zweifel sind erfassers wohl dazu angethan, in den Kenntnisstand je entsprechen, den und inneres Leben zu wecken und

vergangener Jahrhunderte als göttliche Offenbarung aufzufassen will, darf sie sich weder wundern noch beklagen, wenn man ihr den Rücken kehrt.“

Diesen Ausführungen entsprechend hat der Herr Verfasser in dem vorliegenden Werk es unternommen, „die Resultate der wissenschaftlichen Theologie in allgemein verständlicher Sprache der Gemeinde mitzutheilen.“ Wir hoffen deshalb von diesem Buche, welches zugleich durchweg von einer wahren und herzlichen Religiosität Zeugnis giebt, den glücklichsten Erfolg für die Ausbreitung und Befestigung des liberalen Protestantismus und bitten, dasselbe in recht weiten Kreisen zu verbreiten und es namentlich als Fest- und Confirmationsgeschenk zu benutzen.

Leipzig.

Die Verlagsabhandlung.

Recensionen.

Wir begrüßen mit großer Freude das hier zur Anzeige gebrachte Werk eines liberalen Theologen unserer Stadt, das ebensowohl dem Bedürfnisse des Lesers wie des Gemüthes entsprechend in anregender und geistvoller Weise, in einer bis auf den Grund des Gedankens klaren und fesselnden Sprache Antwort giebt auf die Frage: was glaubt ihr denn eigentlich, ihr liberalen Protestanten? Wir stehen nicht an, als den Hauptvorzug des Buches die musterhafte Darstellung zu bezeichnen, die bei einem großen Reichthum von Wissen bei solider Gründlichkeit und vielseitiger Darstellung außerordentlich klaren und in einer Klarheit verläuft, die auch dem in diesen Materien weniger kundigen Leser ein leichtes Verständnis der religiösen Probleme, wie ein scharfes Urtheil über die theologische Controverse gestattet. Wie zu erwarten, sind die Gegensätze scharf und schlagend gezeichnet, der Standpunkt des liberalen Protestantismus mit einer Entschiedenheit durchgeführt, die nur wohlthuend

ten Körper's, 21 an der Zahl und evangelische Texte, wollen vor Allem des unschuldigen und unbefleckten Zuhörern vorhalten. Die Disposition, Thema und Theile meist Uebersetzung und in warmer, herzlicher, fleißiger Verwendung des Liedes. Ohne weitere Blicke in Zeit engem Horizont, wie für die Stille, zeigen die Predigten doch reiche, einen Einzelnen und athmen großen. Sie treiben das subjectiv-glaubige den so ein Erbauungsbuch im engern

den Brocken' dargebotenen Predigten, denen zeugen unsre Zeit vielfach von und vorzüglich von einer reichen Rede. Ueberraschende und treffende, nicht selten dichterische, ab mit packenden Anwendungen. Und doch möchten wir im Interesse wünschen, das Buch wäre noch mehr. Wir glauben bei reiferer Erkenntnis in dieser Form erschienen, alt ist's kein Brot, sondern erst gähendes Mafs- und Ruheloses geht

Der Leser wird von einem gewurzten geriffen und kommt nicht zurück. Die Predigten sind meist überflüssig. Die Aphorismen nicht selten allzu aphoristisch. Der Verfasser, der das schrieb, in der Sturm- und Lebens. Was sollte aus unsrer werden, wenn auch nur die Begabten alle Tagebuchs-Notizen und geistlicher Zeit in Verbindung mit einigen und Brocken herausgeben wollten. Und doch auch zu oft die Person des Lesers in der Vordergrund. Dieser Eindruck aber machen die Buche ruckten, Urtheile von einigen namengebend dieses Buch theils im Manu-angeboten vorgelegen.

E. Lehmann.

Leiden und Herrlichkeit. Nach der holländischen Ausgabe. Mit einem Anhang von Delitzsch. Gotha 1877, F. A. O. S. 8.) M. 2. 60.

... auch auf engem Raume ein solcher geistlicher, nicht gesuchter, sondern aus tiefer

== Bestellzettel. Gest. abzuschneiden! ==

Bei der Buchhandlung von

in

bestelle ich hierdurch:

Schramm, Unser Glaube. (Verlag von Joh. Ambr. Barth in Leipzig.)

Expl. broschirt 6 M.

Expl. eleg. geb. und feinstes Papier 7 M. 50 S.

Art und Datum:

Name:

völkern der alten Welt und dann unter dem Einflusse des Christenthums durchgemacht hat, — und dann auf dieser breiten historisch-philosophischen Grundlage die selbständige Behandlung des Gegenstandes anbahnen. Die vorliegende erste Hälfte des ersten Bandes zeigt uns 1) die Geschichte des Begriffs, Griechen und Römern, sowie in den ältesten Kreisen Israels, 2) die Anwesenheit Neutestamentlichen Sprachgebrauch.

Der Verf. zeigt, wie sich bei den Worten *avaióōs, avaióōis* aus der Sicht des Selbstbewußtseins die engere verantwortliche Handlungen sehr allenthalben und zwar wie er meint) nicht in den philosophischen, speciell des Gebrauchs, — da von Chrysipp an der Zeit sehr lange Zeit in der stoischen nachweisbar ist, — sondern aus dem Sprachgebrauch heraus, so daß die Entstehung Benutzung des Wortes zugleich ein Kennzeichen einer neuen Art der Selbstbeurtheilung wäre. Bei Philo und in Irenaeus kommt das Wort dann unter dem Druck des alttestamentlichen Gottesbewußtseins mit Beziehung auf das in dem Offenbarungs für die Menschen gegebene sittliche Gesetz es bei den späteren Stoikern ohne so häufig gebrauchten Ausdruck findet Nachweisungen des Herrn Verf.'s ist es auch von hebräischer Frömmigkeit (sichem Rechtsinn (*conscientia*)) eine erhalten, niemals etwas Anderes, als das folgende Gewissen, d. h. das sich bei dem eigenen sittlichen Zustand. Und pfundene Aufzählung ist stets das böse verwerfende Urtheil. Von einem Gewissen als dem leitenden Bewußtseinsgesetz wird das Wort nie gebrauchte natürlich das urtheilende Gewissen erst lange Ueberlegung voraus werden kann, um die Handlung zu lassen.

Das Hervortreten des Wortes, G, der großen Religionswende erklärt, ist immer zunehmenden Entbindung des sit der bestimmenden Macht der Volksreligion (75). Aber nach seiner Meinung alismus der Ethik der Nachfolkratiker, Stoa, durch den Optimismus in der Dualismus der Weltanschauung, der Erkenntnis der vollen Bedeutung der dert, und der Begriff der „Gewissen“ den „Staats- und Menschengesetzen“ in Aurel nicht aufgegeben. Dagegen Begriff des Gewissens in der Ueberzeugung Offenbarung Gottes im G Fundament gefunden.

Das Urtheil des Gewissens gründer's Ansicht keineswegs auf vorhi Religions-Grundsatze; vielmehr macht über mehr und mehr das echt Menschliche spricht die Geschichte des „Gewissens“ Menschen für sein sittliches Leben in mitgegeben sei, dessen er sich mehr wird, wenn er auf sich selbst gestellt, genug gewinnt, um aus dem Verke bei sich selbst einzukehren und aufzulaufen, die in seiner Brust bei den Accorden mitklängen, oder je ertönen“ (200).

Diesen letzten Schluß des Herrn kritiziere, ist hier nicht der Ort. Doch will ich meine Bedenken gegen seine Bundigkeit nicht verhehlen. Das

die Thatfache des Gewissens die sittliche Anlage im Menschen voraussetzt (praktische Vernunft), ist freilich selbstverständlich. Aber man darf doch nicht vergessen, daß, wo das Wort „Gewissen“ auftritt, immer schon eine alte und gereifte menschliche Bildung vorhanden ist,

nach beiden Seiten wirken kann. Es finden sich keine Winkelzüge und Seitenhänge, keine unklare Vermittlungen, wenn es sich um ein heiliges Thema handelt, sondern wie bei einer Rechnung sind die Factoren wie Zahlen in Ansaß gebracht und das Resultat wird gezogen. Dabei ist die Sprache von jener wohlthuenden Wärme und Lebendigkeit, die für eine wirksame Behandlung religiöser Gegenstände so unerlässlich ist.

Weiser-Zeitung.

Durch die Güte des Verfassers ist es uns vergönnt gewesen, drei Abschnitte des Werks ihnen bereits in unserem Blatte darzubieten. Wir dürfen versichern, daß seine ersten Artikel unserer Zeitschrift je, so viel uns wenigstens bekannt geworden, mit so großem und alleinigen Beifall aufgenommen werden sind, wie viele. „Vergleichen müssen Sie mehr und mehr bringen.“ „Wann erscheint die Fortsetzung?“ „Das sind Musteraufsätze, die Klarheit und Licht, religiöse Innigkeit und wissenschaftliche Schärfe vereinigen.“ Vergleichen Kundgebungen sind uns schriftlich und mündlich zahlreich geworden. So werden es unsere Leser dem verdienten Verfasser bezüglich Dank wissen, daß er die vorliegende Schrift veröffentlicht hat. Wenn uns Eltern wohl manchmal bei der Frage in Verlegenheit haben, welches Werk sie ihren Kindern zur Confirmation als dauernde Mitgabe für das Leben schenken sollten, ein Werk, das im Stande wäre, auf den Verstand aufklärend und zugleich auf das Herz erwärmend zu wirken, ein Werk, das den Zweifeln gegen den christlichen Glauben mutig in's Angesicht schaut, um sie dann in befriedigender Weise ohne veräußernde Redensarten zu lösen — jetzt kennen wir solche Verlegenheit nicht mehr. Wir werden stets an erster Stelle auf Schramm's: „Unser Glaube“ hinweisen. Wir selbst haben, obwohl wir mit der verwandten Literatur ziemlich vertraut zu sein glauben und obwohl die behandelten Gegenstände seit Jahren und Jahrzehnten unser Nachdenken und Herdenken beschäftigt haben, in dieser Arbeit bei wiederholter Lectüre vieles gefunden, was uns neu war und haben reiche Belehrung daraus geschöpft, so daß dieselbe nicht etwa bloß zum Geschenk für eben confirmirte junge Christen sich eignet.

Neuer evangelischer Gemeindepastor in Berlin.

Göttingen.

H. Schultz.

Cremer, Prof. Pfr. D. Herm., Die Aufgabe und Bedeutung der Predigt in der gegenwärtigen Krisis. Berlin 1877, Wiegandt & Grieben. (72 S. 8.) M. 1. —

Wer durch den allgemein lautenden Titel verleitet, an die vorliegende Schrift mit der Erwartung geht, er werde in derselben neue praktische Gesichtspunkte über Methode und Einrichtung der Predigt finden, der wird sich darin getäuscht finden. Der Vorf., der einen auf einer Pastoralconferenz gehaltenen Vortrag hier in erweiterter Form veröffentlicht, sagt selbst, daß er sich bewußt sei, nichts Neues zu bieten, sondern daß er „den unausgesprochenen, vielfach nur gefühlten Gedanken“ habe Worte leihen wollen. Er redet ausschließlich vom Standpunkt der preussischen Landeskirche aus, und die „Krisis“, die er im Auge hat, ist die feiner Ueberzeugung nach durch Einführung der General-Synodal-Ordnung heraufbeschworene Gefahr, daß durch die Verfassung „das Grundgesetz der Kirche das Wort Gottes, das Grundwesen der Kirche der Glaube, der Grundausdruck ihrer Gemeinschaft das Bekenntniß“ bei Seite geschoben werde. „Eine Umgestaltung der Kirche nach dem Gesichtspunkt der Entfremdung vom Evangelium, das ist es, was erstrebt wird. Der Abfall soll Princip der Kirche werden“. Ref. steht den preussischen kirchlichen Verfassungskämpfen so fern, als daß er sich ein Urtheil anmassen möchte, wie weit zu dieser Befürchtung Grund vorhanden sei. Ob aber damit die „gegenwärtige Krisis“ richtig und ausreichend charakterisirt sei, dürfte doch zweifelhaft sein. Die am 22. Januar im Saale des Handwerkervereins in Berlin gehaltene Verammlung kann wohl als ein deutlicher Fingerzeig angesehen werden, daß es sich „gegenwärtig“ um eine ganz andere Krisis noch handelt, um den Bestand der Kirche dem Alles negirenden fanatischen Atheismus und Materialismus großer Massen gegenüber. Daß in diesem Kampfe auch die Predigt eine besondere Bedeutung gewinnt, daß es ihre Aufgabe ist, vor Allem Zeugnis abzulegen von der Wirklichkeit, der Einzigkeit und der Gewissheit des Heils, daß sie nur soweit lebendig wirken kann, als sie wirklich auf eigener Heilerfahrung beruht, das Alles sind Sätze, denen Jeder, dem es mit dem Amt eines evangelischen Predigers Ernst ist, von Herzen zustimmen wird. Und wer die warmen ersten Erinnerungen des letzten Abschnitts „Unsere Aufgabe für die Predigt“ beherzigt hat, der wird, auch wenn er mit andern Erwartungen am Buch herantrat, es aus der Hand legen mit dem Gefühl, daß es nicht vergeblich gelesen.

Nuffe.

H. Lindenberg.

1. **Wolters, Prof. Dr. Albr., Predigten in der evangelischen Gemeinde zu Bonn während der letzten Jahre gehalten.** Bonn 1874, A. Marcus. (VIII, 391 S. gr. 8.) M. 6. —
2. **Körber, Pfr. Emil, Siehe, das ist Gottes Lamm!** Predigten, gehalten in der Spitalkapelle zu Bern. Basel 1874, Schneider. (V, 283 S. gr. 8.) M. 3. 20.
3. **Linke, Archidiacon. Johs., Brot und Brocken.** Predigten und Aphorismen. Leipzig 1876, Literarisches Institut. (XIV, 472 S. gr. 8.) M. 6. —

1. Der Verfasser hat diese seine dritte Sammlung von Predigten auf Bitten seiner rheinischen Freunde bei seinem Abschied von der Gemeinde Bonn herausgegeben. So bilden sie die wertvolle Gedächtnisgabe eines scheidenden Predigers und sind wohl geeignet weisevolle Erinnerung an gemeinam verlebte Feierstunden der Andacht wach zu rufen. Es sind im Ganzen 36 Predigten, wovon 22 evangelische, 12 epistolisches und 2 alttestamentliche Texte behandeln. Sie zeichnen sich sammtlich durch eine edle, mafs- und gehaltvolle Sprache aus.

Es sind Predigten aus der Union, d. h. von einem Prediger und vor Gemeinden gehalten, welche mit Ueberzeugung auf dem Unionsstandpunkte stehen. Dieser Standpunkt findet in den Predigten, wie es nicht anders sein kann, mannigfachen Ausdruck (so besonders in Nr. 15, einer Synodaldpredigt), jedoch ohne verletzende Schärfe und Polemik. Die Vertheidigung des Bibelauslaufs gegen alte und neue Zweifel, die Rechtfertigung aus dem Glauben allein, und das ernste Dringen auf Heiligung im Wandel, das sind die hervorleuchtenden Centren der Gedankenkreise, in denen sich die Predigten vorzugsweise bewegen. Unbefangene und gerechte Beurtheilung der Gegenwart bei aller Erkenntnis ihrer Schäden gegenüber der häufigen Ueberschätzung der kirchlichen Vergangenheit spricht sich besonders aus in Nr. 36 über 2 Mof. 16, 1—3. Ohne Zweifel sind die Predigten des Verfassers wohl dazu angethan, in den Kreisen, deren Bekenntnisstand sie entsprechen, den Glauben zu stärken und inneres Leben zu wecken und zu fördern.

2. Die Predigten Körbers, 21 an der Zahl und fast sämtlich über evangelische Texte, wollen vor Allem das Bild Jesu als des unschuldigen und unbefleckten Lammes Gottes den Zuhörern vorhalten. Die Disposition ist immer einfach, Thema und Theile meist Ueberschriftartig, aber die Ausführung geschieht mit sorgfältiger Benutzung des Textes und in warmer, heranziehender Sprache unter fleissiger Verwendung des Liederschatzes unserer Kirche. Ohne weitere Blicke in Zeit und Geschichte, mit engem Horizont, wie für die Stillen im Lande berechnet, zeigen die Predigten doch reiche Erfahrung im geistlichen Einzelleben und athmen großen seelergreifenden Ernst. Sie treiben das subjectiv-glaubige Christenleben und bilden so ein Erbauungsbuch im engern aber in gutem Sinne.

3. Die in Brot und Brocken¹ dargebotenen Predigten, Reden und Aphorismen zeugen unfreilich vielfach von geistreicher Auffassung und vorzüglich von einer reichen Begabung für fessende Rede. Ueberrassende und treffende Gedanken, lebendige, nicht felten dichterische Schilderungen wechseln ab mit packenden Anwendungen für Herz und Leben. Und doch möchten wir im Interesse des Verfassers selbst wünschen, das Buch wäre noch ungedruckt geblieben. Wir glauben bei reiferer Erfahrung wäre es dann nicht in dieser Form erschienen. In der jetzigen Gestalt ist's kein Brot, sondern erst gährender Sauerteig. Etwas Mafs- und Ruheloses geht durch's ganze Buch. Der Leser wird von einem gewürzten Bissen zum andern gerissen und kommt nicht zur Stille und Befriedigung. Die Predigten sind meist übermäfsig lang und formlos. Die Aphorismen nicht selten gesucht geistreich und allzu aphoristisch. Der Verfasser stand offenbar, als er das schrieb, in der Sturm- und Drangperiode seines Lebens. Was sollte aus unserer homiletischen Literatur werden, wenn auch nur die Begabtesten unseres Standes alle Tagebuchs-Notizen und geistreichen Einfälle solcher Zeit in Verbindung mit einigen Predigten als Brot und Brocken herausgeben wollten. Es tritt im ganzen Buche doch auch zu oft der Person des Verfassers in ungehöriger Weise in den Vordergrund. Einen wahrhaft peinlichen Eindruck aber machen die dem Buche ohne weiteres angedruckten Urtheile von einigen namhaften Geistlichen, denen dieses Buch theils im Manuscript theils in Aushängebogen vorgelegen².

Eythra.

E. Lehmann.

Gunning jr., J. H., Leiden und Herrlichkeit. Nach der 2., vermehrten holländischen Ausgabe. Mit einem Vorwort von Franz Delitzsch. Gotha 1877, F. A. Perthes. (XV, 140 S. 8.) M. 2. 60.

Selten dürfte sich auf engem Raume ein solcher Reichthum origineller, nicht gefuchter, sondern aus tiefer

Tiefe christlichen Erfahrungslebens geschöpfter Gedanken beifammen finden. Das Schriftchen ist weder streng wissenschaftlich, noch in gewöhnlichem Sinn erbaulich, sondern in einer Schreibweise gehalten, wie wir sie bei Löber, z. Th. bei Martensen, vorzüglich bei französischen und englischen Theologen finden, dem Essay auf anderem Gebiet vergleichbar, indem die eigentlich systematische Darstellung der dogmatischen Gedanken vorausgesetzt und nach einer einzelnen Seite hin besonders der ethische Gehalt derselben hervorgehoben wird. Aus eigener Krankheit und Trauer herausgeboren, ist der Grundgedanke des Verfassers dieser, daß „als ein Christ leidet“ etwas anderes ist, als das Leiden außer der Gemeinschaft mit dem Heilande, nämlich etwas Actives, ein Wirken, eine Arbeit, kurzum eine Verleugnung unserer selbst, bei welcher das Kreuz aufgenommen, nicht bloß auferlegt wird. So wird, wie bei Christus, also auch bei den Christen in der Gemeinschaft mit ihm das Leiden nicht ein Hindernis der Herrlichkeit, sondern die notwendige Bedingung derselben, insofern wir nur durch Selbstverleugung der Selbstverzehrung entgegen, welche sonst der Charakter menschlichen Lebens ist, und statt des Lebens, welches wir dahingeben müssen, ein bleibendes gewinnen. Die Darstellung ist bei aller Nüchternheit überreich an Beziehungen zur biblischen, wie zur Kirchen- und Weltgeschichte: trotz manches Bedenklichen im einzelnen — wie wenn gesagt wird, daß auf ihrer höchsten Stufe Kunst und Christenthum notwendig auseinander gehen müssen, oder die schwarze Farbe des Erdbodens mit der Sünde in Zusammenhang gebracht wird — ein fortlaufender Commentar für das, was einmal „das aufgedeckte Angesicht Christi hinter den Dingen der Welt sehen“ genannt wird. Das Büchlein gehört zu denen, welche sich nicht excerpieren lassen: es will gelesen sein, wenn man nur einen flüchtigen Eindruck von seiner Art und Gedankenfülle gewinnen will.

Leipzig.

Hartung.

Zimmermann, weil. Prälat Dr. Karl, Der Gustav-Adolf-Verein nach seiner Geschichte, seiner Verfassung und seinen Werken. Aus dem Nachlasse des Verstorbenen herausgegeben von seinem Sohne Dr. Wilh. Zimmermann, Reallehrer. Mit einem Geleitworte von Dr. Fricke in Leipzig. Darmstadt 1878, Zernin. (XII, 339 S. gr. 8.) M. 3. 60.

„Neben den laufenden Arbeiten für den Verein waren seine letzten Sorgen und Mühn auf die Vervollständigung dieses Werkes gerichtet gewesen. Wir dürfen sagen, daß der Tod ihm dabei die Feder aus der Hand genommen. Aufser der letzten Feile des Letzten war eben die Arbeit vollendet. Es wird ihm eine süße letzte Freude gewesen sein. Ist doch sein Leben, wie das keines Anderen mehr, neben dem Amte der Förderung des Vereins gewidmet gewesen. — Seine ganze Liebe und Aufmerksamkeit, sein ganzer Mensch gehörte dem Vereine in seiner Totalität wie in der Einzelheit seiner Arbeit. Er hat den Verein entstehen, wachsen, mit sich verwachsen sehen; sicher kein Tag ist vergangen, wo nicht neue Arbeit für den Verein und in ihm die Vertrautheit mit seinem Stande und mit seinen Aufgaben ihm erhalten und erweitert hätte. So ist denn diese nun vollendete Arbeit des Geschiedenen die schönste Palme, die auf sein Grab gelegt werden konnte.“ Mit diesen Sätzen seines Geleitwortes hat der gegenwärtige Vorsitzende des Centralvorstandes des G. A. V. treffend ausgesprochen, wie es dem Verf. selbst noch vergönnt war, in dem vorliegenden Werke die Summe seiner liebsten, eifrigsten und geeignetsten Lebensthätigkeit zu ziehen. Aber er hat damit auch für die Zukunft Allen, welche für die Arbeit des G. A. V. sich interessieren, das beste Hilfsmittel zur Orientierung und zu anregender Be-

lehrung gegeben. Von ganz besonderem Interesse ist die Geschichte der Entstehung und seitherigen Entwicklung des Vereins (S. 1—71), welcher bekanntlich durch eine Verbindung der schon 1834 constituirten G. A. Stiftung in Dresden und Leipzig mit den durch Zimmermann's Aufruf vom 31. October 1841 neu entstandenen Vereinen seine gegenwärtige Gestalt erhalten hat. Hierauf folgt die Darstellung der Verfassung und der Statistik des Vereins (Centralvorstand, Vereinsvermögen, Generalversammlungen, Haupt- und Zweigvereine u. f. w. S. 71—276), sowie der befreundeten und ähnlichen Zwecke verfolgenden Vereine im Aus- und Inlande (S. 276—288). Daran reiht sich endlich eine Uebersicht desjenigen, was der Verein für evangelische Gemeinden in der Diaspora gethan, durch Reiseprediger und Reiselehrer, durch die Fursorge für die Wittwen und Waisen von Pfarrern und Lehrern, durch Erbauung von Kirchen, Schulen, Confraternenanstalten, Pfarrhäusern, Friedhöfen (S. 288—337). Sieht man da, wie feil kaum mehr als einem Menschenalter der Verein und seine segnete Arbeit, aber auch sein Arbeitsfeld weit über die künftigen Erwartungen seiner Begründer hinaus gewachsen ist; so erscheinen die Hoffnungen auf die Zukunft des Vereins, mit welchen der Verf. schließt (S. 337—339), als wohlbegründet. Es liegt in der Natur eines solchen Werkes, daß einzelne Angaben, namentlich insofern sie sich auf Zahlen beziehen, trotz aller aufwändigen Mühe und Sorgfalt Berichtigungen zuweisen. Diese aber gehen in einem solchen Falle am besten von Denen aus, auf deren Verhältnisse eine etwaige nicht ganz genaue Angabe sich bezieht, und sie werden von dieser Seite dem Herrn Herausgeber zum Behufe einer 2. Auflage nicht vorenthalten werden. Hier dürfen wir uns darauf beschränken, das Buch allen Freunden der Vereinsache, welcher es dienen will, auf das wärmste zu empfehlen. Auch die Gegner werden daraus viel Nützlichtes lernen, wenn sie es über sich gewinnen können, es mit der erforderlichen Unparteilichkeit zu lesen und einer ersten Uebersetzung zu unterziehen.

Leipzig.

G. Baur.

Herzog, Prof. Dr. J. J., und Prof. Dr. G. L. Plitt, Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche. Unter Mitwirkung vieler protestantischer Theologen und Gelehrten in zweiter durchgängig verbesserter und vermehrter Aufl. herausgegeben. 2. Bd. Aurelian bis Bundeslade. Leipzig 1878, Hinrichs. (802 S. Lex.-8.) M. 10. —; geb. M. 12. —

Von der ruffig fortschreitenden neuen Aufl. der Protestantischen Real-Encyclopädie liegt hiermit bereits der zweite Band abgeschlossen vor. Da wir schon beim Erscheinen des 1. Bandes das Verhältniß dieser neuen Aufl. zur ersten näher besprochen haben (Theol. Litztg. 1877, Nr. 17), so beschränken wir uns hier darauf, nur im Allgemeinen die Bemerkung zu wiederholen, daß die neue Auflage sich wesentlich von der alten unterscheidet, indem über die Hälfte der Artikel von andern Verfassern neu bearbeitet worden ist; so auch in diesem Bande gleich auf den ersten Bogen die Artikel: Ausatz (Orelli), Australien (Herm. Wagner), Azazel (Volck), Albert von Riga (Plitt), Baal (Baudiffin), Babel, Babylonien (Volck), Baden Muhlhauser, Bader (Gelbert), Bahrdt (Tschackert), u. f. w. Einen größeren Artikel über christliche Baukunst hat der verstorbene Clem. Brockhaus geliefert (S. 135—157). Neu sind von größeren Artikeln auch diejenigen über: Beichte (Zezschwitz), Benedict, Papste (Zoeppfl), Beza (Heppel), Bibeltext des N. T. (stark revidirt v. Gerhard), Biblische Theologie (Kähler), Bohme (Hamberger), Bonifacius, Papste (Zoeppfl), Breiting (Karl Meyer), Brüder, böhmische (Zezschwitz), Bruder des gemeinsamen Lebens (Hirsch), Bugenhagen Plitt, Bullinger (Johann Heer). — Der Artikel von Hirsch über die Brüder des gemeinsamen

Lebens überschreitet seinen Umfang nicht — er umfaßt über fünf Bogen (!), fage: 82 Seiten (!) — so sehr alles Maß, daß wir dies für eine grobe Verletzung aller der Rückfichten erklären müssen, welche jeder Mitarbeiter sowohl der Redaktion als den Abonnenten schuldig ist. Hoffentlich wird die Redaktion in Zukunft solche Ausschreitungen nicht mehr passieren lassen. — Zu wünschen wäre, daß die einzelnen Mitarbeiter bei ihren Artikeln noch mehr als jetzt die betreffende Literatur vollständig und genau angäben. Auch sollte bei den theologischen Schriftstellern, die behandelt werden, immer ein möglichst vollständiges Verzeichnis ihrer Schriften gegeben werden.

L.

E. S.

Berichtigung.

In No. 5, Sp. 113, Z. 11 v. oben ist statt „Lebenswandels“ zu lesen: „Lebensidealen“.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Thiersch, H. W. J., Die Bergpredigt Christi u. ihre Bedeutung für die Gegenwart. Neue Bearbeitung. Augsburg, Preyfs. VIII, 108 S. 8.) 1. 80.
Thiele, Der Römerbrief in der Gymnasialprima. Ein exeget. Versuch. Leipzig, Teubner. VI, 95 S. gr. 8.) 1. 60.
Pfannenschmid, H., Germanische Erntefeste im heidnischen u. christlichen Cultus, m. besond. Bezieh. auf Niederfachen. Beiträge zur german. Alterthumskunde und kirchl. Archäologie. Hannover, Hahn. XXX, 710 S. gr. 8.) 10. —
Arnold, J. M., Der Islam nach Geschichte, Charakter u. Beziehung zum Christenthum. Aus dem Engl. Gütersloh, Bertelsmann. (VIII, 304 S. gr. 8.) 4. —
Sickinge, C., Savonarola. Sein Leben u. seine Zeit. Eine histor. Studie. Würzburg 1877. Woerl. (87 S. gr. 8.) 1. —
Tollin, H., Das Lehrgemälde Michael Servets genethisch dargestellt. 2. Bd. Gütersloh, Bertelsmann. X, 232 S. gr. 8.) 4. —
Luthardt, Ch. E., Kompendium der Dogmatik. 5. verb. u. verm. Aufl. Leipzig, Dörffling & Franke. VIII, 372 S. 8.) 6. —
Kirche, Die u. die in der Heiligen Schrift vorgezeichneten Mittel u. Wege Gottes, dieselbe zu erhalten u. zu vollenden. 2. neu bearb. Aufl. Augsburg, Preyfs. (56 S. 8.) — 75.
Hashagen, J. F., Die Schwierigkeiten d. Unglaubens. Vortrag. Hannover, Feefche. (29 S. gr. 8.) — 50.
Fährndrich, E. W., Die kirchl. Trauung eine Pflicht. Bemerkungen zu § 82 d. Reichs-Civilgesetzbuchs od. zum Kaiserparagraphe. Gütersloh, Bertelsmann. (64 S. 8.) — 80.
Maafsen, F., Unser Eherecht u. das Staatsgrundgesetz. Vortrag. Graz, Leufchner & Lubensky. 27 S. gr. 8.) 1. —
Niemann, E., Humanität u. Christenthum. 2 Vorträge. Hannover, Meyer. (82 S. gr. 8.) 1. 50.

Literatur des Auslandes.

- Feini, C., Il Buddha, Confucio e Lao-Tse: notizie e studi intorno alle religioni dell'Asia orientale. Firenze 1877, (Sansoni). (LXV, 550 p. 8.) 1. 5.
Edkins, J., Religio in China. Containing a Brief Account of the Religions of the Chinese, with observations on the Prospects of Christian Conversion among that People. Boston, J. R. Osgood & Co. (XVI, 260 p. 8.) 2. 50.
Philochristus: Memoirs of a Disciple of the Lord. London, Macmillan. (446 p. 8.) 12 s.
Chamard, F., Les Églises du monde romain, notamment celles des Gaules, pendant les trois premiers siècles. Paris, Palmé.
Bright, W., Chapters of Early English Church History. London, Macmillan. (468 p. 8.) 12 s.
Paioli, A. A., Commentarius de romano primatu prioribus tribus Ecclesiae sacellan gradatim illustre. Riparatensis 1877, ex typ. C. Jaffé. (34 p. 8.)

- Miller, E., History and Doctrines of Irvingism, or of the so-called Catholic and Apostolic Church. 2 vols. London, Kegan Paul & Co. (1874 p. 8.) 25 s.
Segoudy, F., Essai sur l'Église anglicane. Paris, Roger et Chernoviz. (XVII, 607 p. 8.) 6 fr.
Miller, J., Thirty-Nine Articles of the Church of England: a Historical and Speculative Exposition. Vol. 1. London, Hodder & S. (450 p. 8.) 3 s. 6 d.
Ellis, Some Present Dangers of the Church of England. Addresses. (150 p. 8.) 2 s. 6 d.
Vaucher, E., Essai de méthodologie des sciences théologiques. Thèse présentée à la faculté de théol. prot. de Paris. Paris, imp. Quantin & Co. (160 p. 8.)
Ives, C. L., The Bible Doctrine of the Soul: or Man's Nature and Destiny, as revealed. Philadelphia, Claxton, R. & H. (N. 334 p. 12.) 50 c. 50; bound 80 c. 75.
Farrar, F. W., Eternal Hope. Sermons. London, Macmillan. (280 p. 8.) 6 s.
Dale, R. W., Protestantism: its Ultimate Principle. Montreal, Milton Pub. League. (106 p. 8.) 60 c.
Wake, C. S., Evolution of Morality: being a History of the Development of Moral Culture. 2 vols. London, Trübner. (994 p. 8.) 21 s.
Supernatural in Nature: a Verification by Free Use of Science. London, Kegan Paul & Co. (508 p. 8.) 14 s.

Aus Zeitschriften.

- Lepsius, K., Eine Aegyptisch-Aramäische Stèle (Züsch. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde XV, 4, S. 127—132).
Saint-Hilaire, B., Le Zed Avesta de Zoroastre, I (Journal des Savants, janv., p. 17—31).
Clermont-Ganneau, C. A., Neubauer, M. W., Shapira, The Moabite Pottery (The Athenaeum 23 Febr., p. 251—253).
Graetz, H., Der angelische jüdische Peripatetiker Aristoteles u. seine Schriften (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Febr., S. 49—60).
Cramer, J., De discipulis dei Jesus Iisidori (Nieuwe Bijdragen op het gebied van godsdienstwetenschap en wijsbegeerte II, 2, p. 59—124).
Supernatural Religion, The Christian Condition. [gegen B. F. Wellcott über die Auferstehung, in der Contemporary Review für Nov. 1877.] (Fortnightly Review March, p. 228—246).
Brüll, A., Clemens von Rom u. der Hirt von Hermas (Theol. Quartalchr. LX, 1, S. 44—52).
Kreiser, A., St. Nicolaus in der Tradition und in der mittelalterlichen Dichtung. Eine literarhistorische Skizze (Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen u. Literaturen LIX, 1, S. 33—60).
Horstmann, C., Die alexandrische Fortsetzung u. Schluss (Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen u. Literaturen LIX, 1, S. 71—106).
Groß, H., Zur Geschichte der Juden in Arles (Monatschr. f. d. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Febr., S. 61—71).
Rossi, De Superbia d'un rimulatore cristiano con importanti lezioni in trepa di Calabria (Bullettino di archeologia cristiana Terza serie, II, 2, p. 85—95).
L'Insigne piatto vireo di Podgorizza oggi nel Museo Basileusky in Parigi (Bullettino di archeologia cristiana Terza serie, II, 2, p. 77—85).
Lutke, Mohammed u. der Islam. III (Fortsetz. u. Schluss) (Allg. Mittheilungsb. Jan., S. 11—28, Febr., S. 69—90).
Malfatti, R., Un Episodio del Pontificato di papa Nicolò I (862—864) (Nuova Antologia VII, 3, p. 414—453).
Adler, Die Verketterung des Maimonides (Allg. Zig. d. Judenth. 9. p. 129—132).
Remarques sur le Dictionnaire de Gratien, d'après Thomassin (Analecta juris pontificii Juli-Aug. 1877).
Riant, Le changement de direction de la quatrieme croisiade d'après quelques travaux récents (Revue des questions historiques, janv., p. 71—144).
Schanz, Der hl. Thomas u. das Hexameron (Theol. Quartalchr. LX, 1, S. 3—23).
Dau, C., L'Abbaye de Montauriol et le Gallia Christiana (Revue des questions historiques, janv., p. 205—231).
Chouillier, Recherches sur la vie du pape Martin [Simon de Brion] (Revue de Champagne, etc.).
Müller, C., Ueber das Seminum Viridarii. Beitrag zur Gesch. d. Liter. d. Kirche u. Sitae im 14. Jahrh. (Züsch. f. Kirchenrecht XIV, 2, S. 134—205).
Prochaska, La Poligne et la Bohême au temps des guerres des Hussites. I (Travaux et comptes-rendus de l'Académie des sciences à Cracovie [polnisch] tom. VI).
Peter Palladius u. sein Vitiationsbuch I (Hist.-Polit. Blatt. 81, 4, S. 260—282).
Lehmann, A., Luther's Lieblingsschriften (und Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen u. Literaturen LIX, 1, S. 61—70).
L'Épinois, Une accusation de faux dans les pièces de procès de Gilles (bezieht auf die Authentizität der Schreibens vom 26. Febr. 1616) (Revue des questions historiques, janv., p. 247—248).
Lettres de révérendissimes en faveur des catholiques de Saint-Gilles 1622 (Chroniques du Languedoc 20 nov.).

- Féret, P., *Le cardinal de la Rochefoucauld, Riformateur* (Revue des questions historiques janv., p. 145–175).
État général des calvinistes et religieux de Champagne et de Brabant en 1685 (Revue de Champagne nov. et déc.).
 Joret, C., [Ein Brief der Königin Christine von Schweden über die Ausrottung der Häresie in Frankreich] (Revue critique q.).
Requête des protestants de la ville de Cotte au comte de Saint-Priest, intendant du Languedoc [1756] (Bulletin de la société du protest. franç. 15 nov.).
 Sirechel, Geschichte des Missionslebens in Württemberg (Allg. Missions-Zeich. Febr., S. 91–100).
 Flex, O., Naive Christen (Allg. Missions-Zeich. Jan., S. 25–48).
 Friedrich, J., Cardinal Manning's True Story of the Vatican Council (Contemporary Review, March, p. 790–803).
 Rogers, J. G., Mr. Foster's Defence of the Church (Nineteenth Century, March).
 Scotch Disestablishment and Papal Aggression. By the Bishop of St. Andrews (Nineteenth Century March).
 Padelletti, G., La Politica ecclesiastica in Italia (Finis) (Nuova Antologia VII, 4, p. 653–686).
 Schwarzkopf, Der deutsche Altkatholicismus in Cultus und Lehre (Mittheilung aus der hies. L. u. S. 145–152).
 Lipfias, R. A., Die göttl. Weltregierung (Prot. Kirchztg., 9. Col. 161–173).
 Ebelit, C., Der Auctoritätsglaube (Beweis des Glaubens, Febr. S. 57–65).
 Mallock, W. H., The Future of Faith (Contemporary Review, March, p. 707–727).
 Linfemann, über Abgelauben. I [Theol. Quartalchr. LX, 1, S. 23–43].
 Thoma, A., Versuchungen, oder Jesus, der ev. Geistliche u. d. christlich sociale Partei (Prot. Kirchztg. 8. Col. 151–158).
 Auning, C. R., Die moderne Cultur u. d. Christenthum in ihren gegenseitigen Beziehungen (Mittheilungen u. Nachrichten f. d. ev. Kirche in Rußland, Jan., S. 1–27).
 Ege, Das Studium der Philosophie (Theol. Quartalchr. LX, 1, S. 53–127).

Recensionen.

- Aberle, M. v., Einleitung in das N. T., hrsg. v. P. Schanz (v. Schegg: Lit. Rundschau 2).
 Baudiffin, W. W. Graf, Studien zur semitischen Religionsgesch. (v. 6. Lh. Centralbl., 9).
 Beydtschlag, W. u. J. Köstlin, Die außerordentliche Generalynode in Preußen (v. G. Graue: Jenaer Litztg. 9).
 Brifchar, K., Athanasius Kircher [† 1690] (v. Schanz: Theol. Quartalchr. LX, 1).
 Caspari, O., Die Urgeschichte der Menschheit (v. Zöckler: Beweis des Glaubens Jan.).
 Cunningham, W., A Dissert. on the Epistle of Barnabas (v. Funk: Theol. Quartalchr. LX, 1).

- Denifle, F. H. S., Das Buch von geistlicher Armuth (v. Linfemann: Theol. Quartalchr. LX, 1).
 Duchesne, Études sur la Liber pontificalis (v. J. B. Lelièvre: Revue de questions historiques janv.).
 Friedrich, J., Geschichte d. vatikan. Concils. I (Lit. Centralbl. 9).
 Froude, J., A Life and Times of Thomas Bucer (v. E. A. Freeman: Contemporary Review, March, p. 821–842).
 Gudemann, Religionsgeschichte. Studien (v. Funk: Theol. Quartalchr. LX, 1).
 Gütler, C., Naturforschung u. Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung (v. Schanz: Theol. Quartalchr. LX, 1).
 Hilgenfeld, A., Barmherzigkeit (v. Funk: Theol. Quartalchr. LX, 1).
 Jansauheke, L., Originum Cisterciensium tom. I (v. Funk: Theol. Quartalchr. LX, 1; v. E. de Lachemal: Revue des questions historiques janv.).
 Kelle, J., Die Jesuiten-Gymnasien in Oesterreich [das Buch von 1873 u. das von 1876, nebst Ebner's, 'Betrachtung des ersten] (v. M. Löffel: Revue Historique März-April, p. 474–483).
 Lange, J. P., Grundriss der bibl. Hermeneutik (v. E. W. K.: [Beweis d. Glaubens, März]).
 Laroque, P. T. de, Notes sur la vie et les ouvrages de l'abbé J. J. Baillet (v. A. Gazier: Revue Historique März-April).
 Lobbe, P., Die Ethik Calvin's (v. Linfemann: Theol. Quartalchr. LX, 1).
 Memoirs of a Disciple of the Lord (v. J. L. Davies: Contemporary Review, March, p. 804–820).
 Nägelsbach, C. W. E., Der Prophet Jesaja (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens, März).
 Newman, Via media of the English Church (v. A. W.: Der Katholik Febr.).
 Nippold, F., Richard Rothe (v. A. Sahatier: Revue critique 9).
 Overbeck, F., Ueber die Auffassung des Streits des Paulus mit Petrus in Antiochien [Gal. 2, 11] bei den Kirchen Vätern (v. A. Sahatier: Revue critique 9).
 Plitt, G., Die Altkatholische oder die evang. Gemeinsh. (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens, März).
 Schéele, K. H. G. v., Theolog. Symbolik (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens, März).
 Schenkel, D., Die Grundrissen des Christenthums (v. J. Clüver: Jenaer Litztg. 10).
 Sellmann, Notes on some Passages in the Liturgical History of the Reform English Church (The Athenaeum 23 Febr.).
 Taylor, C., Sayings of the Jewish Fathers (v. S. M. Schiller-Sainoff: The Academy 23 Febr.).
 Thimus, A. v., Die harmonische Symbolik des Alterthums (v. Ch. P.: Der Katholik, Febr.).
 Zöckler, O., The Cross of Christ. Translated by M. J. Evans (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens, Febr.).
 — Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissenschaft (v. Brachmann: Beweis d. Glaubens, März).

Zur Fasten- und Confirmationszeit

folgende werthvolle und anerkannte Schriften empfehlen:

- Schmalenbach, Id., Stille halbe Stunden.** Dritter Abdruck. 1875. 1 R. gebunden 20 Pf.
 „Eine der besten und besten Erzeugnisse christlicher Poesie und Kunst.“ „Ein außerordentliches Werk für eine Reihe kurzer Betrachtungen über Christi Person, Christi Kraft, Christi Gaben und Christi Braut, welche aus der innigsten Gemeinschaft mit dem Herrn und heiliger Stille der Seele gewonnen sind und mit dem „Odem aus der ewigen Stille“ und berühren.“ (Bl. ev. Litztg.). Das Büchlein wurde gleich nach seinem Erscheinen (1877) u. c. in fast alle deutsche Zerknissstellen eingeführt.
Meier, Dr., Vorträge der Diakonissenanstalt in Rutenowitz, Einlässen annehmen für stille Stunden in der Fastenzeit. Einlässen liebhabenden des Kreuzes Jesu dargeboten. 1875. 1 R. 50 Pf., gebunden 2 R.
Köhle, B., Erleuchtete Visionen für die Fastenzeit nebst einigen kurzen Vorträgen über evangelische Texte des Kirchenjahrs. 2. verm. Auflage. 1877. 1 R. 20 Pf., gebunden 1 R. 50 Pf.
Köhle, B., Stille Stunden über die Worte Jesu vom Kreuz. 2. verm. Auflage. Gebunden 2 R.
Köhle, B., Von der weltlichen Einsicht. 8. Auflage. cart. Goldschn. 1 R. 20 Pf.
Prebde, Dr. Wb., Der Karfreitag in der deutschen Dichtung. 1 R. 50 Pf., gebunden 2 R. 40 Pf.
Jädter, Prof. Dr. C., Das Kreuz Christi. Religionshistorische und kirchlich-archäologische Untersuchungen. Mit vielen in den Text gedruckten Figuren. 500 G. s. 8. 8 R., geb. 9 R.

Die Verlagsbuchhandlung C. Bertelsmann in Gütersloh.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Hunderstund & Pries in Leipzig.

- Winter, Jul., Vom Jord des Dairies.** Eine ethische Studie. 1 R. 20 Pf.
Kleine Dinge. Aus dem Englischen. 5. Auflage. cart. Goldschn. 50 Pf.
Bengel, J. W., Einflügelgebanten. Nach handschriftlichen Mittheilungen. 2. sehr verm. Auflage. Cart. 2 R.
 — **Schrittgebanten.** Necht seinen geliebten Liebern und einem kurzen Lebensabriss. 12. Cleg. cart. 1 R. 1,60.
Gerhardt, Paulus, Geistliche Kieder, getreu nach der bei seinen Lebzeiten in seinen Ausgaben wieder abgedruckt. Herausgegeben von Hb. Wiedemann. 6. Auflage. 8. Cleg. cart. 2 R., auf seinem Papier, in Zeilen mit Goldschn. 4 R.
Vorabild ohne Bilder. Die heilige Schrift Allen und Neuen Testaments nach der Uebersetzung Dr. Martin Luthers. Ausgabe in Groß-Quart. auf Kupferdruckpapier, mit Einleinfassung. 165 Bogen. Mit Initialbuchstaben, im Text in Goldschn. und einem Dedicationsschnitt in Farbendruck von C. Pfeiffer. Einb. geb. mit Goldschn. 15 R. — In drei Baroqueinrich reich gebunden 20 R.
 Die schönste aller deutschen Bibelausgaben und zu Geleisanten vorzüglich geeignet.
Die heilige Schrift in berichtigter Uebersetzung mit Einleinfassungen und Anmerkungen von Joh. Friedrich von Meier. 3. verm. Auflage. 800 Bogen. Ermäßigter Preis 4 R. 50 Pf., in Halbzeisendruck 7 R.
 Der ursprüngliche Preis war 12 R.; der jetzige sehr geringe Preis wird die Verbreitung dieser bleibend werthvollen Ausgabe nur befördern.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 7.

30. März 1878.

3. Jahrgang.

Güttler, Naturforschung und Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung (Diesel).
Pfaff, Das Alter und der Ursprung des Menschengeschlechts (Derf.).
Reusch, Die biblische Schöpfungsgeschichte und ihr Verhältnis zu den Ergebnissen der Naturforschung (Derf.).
Dawson, Die Natur und die Bibel (Derf.).
Zart, Bibel und Naturwissenschaft in ihrem gegenseitigen Verhältnisse dargestellt (Derf.).
Zöckler, Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft, 1. Abth. (Derf.).

De Saulcy, Dictionnaire topographique abrégé de la Terre Sainte (Farrer).
Gutberlet, Das Buch Tobias überfetzt und erklärt (Schürer).
Kolde, Walthier von der Vogelweide in seiner Stellung zu Kaiserthum und Hierarchie (G. Baar).
Friedrich, Geschichte des Vatikanischen Konzils, 1. Bd. Vorgeschichte bis zur Eröffnung des Konzils (Pitt).
Manssen, Het Christendom en de Vrouw. Historisch-apologetische Studie (Kafan).

Schweizer, Die christliche Glaubenslehre nach protestantischen Grundsätzen dargestellt, 2. Bde. 2. Aufl. (Lipsius).
Bautz, Die Lehre vom Auferstehungsleite nach ihrer positiven und speculativen Seite dargestellt, Fortf. u. Schluss (Kafan).
Lippius, Schultz, Koehler, Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen (Kraus).
Füncke, St. Paulus zu Waffer und zu Land (Lindenberg).
Neue Volks-Bibliothek, 2. Serie 11—18. Heft (Lindenberg).

1. Güttler, Dr. Carl, **Naturforschung und Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung**. Eine empirische Kritik der mosaïschen Urgeschichte. Freiburg iBr. 1877, Herder. (VIII, 343 S. gr. 8.) M. 4. —
2. Pfaff, Prof. Dr. Friedr., **Das Alter und der Ursprung des Menschengeschlechts**. [Zeitfragen des christlichen Volkslebens 2. Bd. 2. Hft.] Frankfurt aM. 1876, Zimmer. (44 S. gr. 8.) M. 1. —
3. Reusch, Prof. Dr. Heinr., **Die biblische Schöpfungsgeschichte und ihr Verhältniss zu den Ergebnissen der Naturforschung**. (Ein Auszug aus des Verf.'s größserm Werk *Bibel und Natur*, 4. Aufl. Bonn 1876.) Bonn 1877, Weber. (VII, 197 S. gr. 8.) M. 2. 50.
4. Dawson, Dr. J. W., **Die Natur und die Bibel**. Eine Reihe von Vorlesungen, gehalten zu New-York im Dezember 1874, in Veranlassung der Morse-Stiftung des Theologischen Unions-Seminars. Aus dem Englischen. Bevorwortet von Prof. D. O. Zöckler. Mit 10 Holzchn.-Taf. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (XII, 176 S. 8.) M. 2. 50.
5. Zart, Gust., **Bibel und Naturwissenschaft in ihrem gegenseitigen Verhältnisse dargestellt**. Berlin 1878, Grieben. (VII, 118 S. gr. 8.) M. 2. —
6. Zöckler, Prof. Dr. O., **Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft**, mit besonderer Rücksicht auf Schöpfungsgeschichte. 1. Abth.: Von den Anfängen der christlichen Kirche bis auf Newton und Leibnitz. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (XII, 779 S. gr. 8.) M. 12. —

Die sub 1. 3. 4. genannten Schriften gehen von dem Satze aus, daß die Bibel als Ganzes für den christlichen Glauben eine unmittelbare Auctorität sei. Mit der Ansicht dagegen, daß nur die Urkunde des Christenthums diese Auctorität liefere, daß demgemäß zuerst das Natur- und Weltbild, so weit es integrierendes Moment der Religion Israels ist, zu ermitteln wäre und dann zu fragen sei, wie weit es von der Urkunde resp. den Principien des Christenthums aufgenommen werde, setzen sie sich nicht näher auseinander. Eine wissenschaftliche Richtung dagegen halten sie insofern inne, als sie die Möglichkeit eines durch Naturforschung zu gewinnenden

wirklichen Wissens einräumen und die Ueberzeugung vertreten, daß die gesicherten Ergebnisse der Naturwissenschaft mit der „Offenbarung“ nicht im Widerspruch stehen können. Bringen wir die religiöse Form ihrer Anschauung nicht in Anschlag, so kommen sie einem von Vielen gefühlten Bedürfnisse entgegen und leisten jede in ihrer Art recht Beachtenswerthes. Jüngeren Theologen, wie namentlich frommen Laien werden sie erwünschte Wegweiser sein aus einer Fülle verwirrender Zweifel.

Die erstgenannte Schrift verrieth einen mit naturwissenschaftlichen Kenntnissen tüchtig ausgerüsteten Verfasser, soweit sich Ref. hier als Laie ein Urtheil zutrauen kann. Er vergleicht Kosmogonie, Geogonie, Altronomie, die Paläontologie, Anthropologie und Chronologie nach einander mit den Aeusserungen der Bibel und findet überall, daß die wirklich festen Ergebnisse der Naturforschung der Bibel nicht widerstreiten. Gleichwohl theilt er nicht die Ansicht von der Inspiration, welche in natürlichen Dingen jede übernatürliche Erleuchtung abweist. Die letztere umfaßt wohl zuerst die religiösen Wahrheiten, aber weiter auch das „naturwissenschaftliche Gebiet ebenso wie das historische und chronologische“, aber nicht so, daß „durch die biblischen Schriftsteller besondere anticipirende Aufschlüsse über Probleme der menschlichen Forschung gegeben werden sollen, sondern sie beweist nur, daß der buchstäbliche oder erlaubte tropische Sinn der heil. Urkunden als von Gott herrührend mit den Fundamentalsätzen der Wissenschaft in Uebereinstimmung sein muß“. Die Beschränkung auf die Fundamentalsätze und der „erlaubte tropische Sinn“ eben im leicht die Bahn zur Harmonie zwischen Bibel und Naturwissenschaft. So vereinigen sich (S. 25) z. B. die Antithesen beider Seiten zu dem Satze: „Am Anfang schuf Gott die Materie, aus der sich das Weltall nach seinem Willen, den Naturgesetzen, bildete“. S. 38: „Am gerathensten bleibt es, das Hexameron von der mit dem Menschen beginnenden Chronologie zu scheiden und die sechs Schöpfungstage — als sechs logisch und zeitlich zu unterscheidende Entwicklungsphasen der Schöpfung aufzufassen“. In ähnlicher Weise werden die andern Diffonanzen beseitigt. Seine Kritik der verschiedenen Theorien (Sundbults-Refutations-Concordanz-Th.) ist meist recht treffend; seine eigene Fassung, die er als Mischung der realen und rein idealen Concordanz bezeichnet, bleibt etwas unklar. Sehr interessant ist, daß der Verf., in Uebereinstimmung mit einigen Jesuiten, zwar auch die Chronologie für inspirirt, aber für unnützlich überliefert er-

klärt; darum könne die heute in der Bibel vorliegende für uns keine Auctorität sein.

Die zweite Schrift beruht sich vielfach mit dem 7. Capitel der ersten, gruppiert indes die wichtigsten Data noch bestimmter. Das geologische Alter des Menschen bestimmt sich dadurch, daß in keiner früheren geologischen Periode außer der letzten sich Gletscher finden, daß aber die Spuren von Menschen nur auf dem Gletscherschutte sich zeigen. Die ersten Menschen haben demgemäß nach oder wenigstens am Ende der Eiszeit gelebt. Für die Ermittlung des historischen oder absoluten Alters ist aber damit noch nichts gewonnen; denn die Berechnungen nach Anschwellungen der Flüsse, Seen und Meere erwiesen sich als sehr trügerisch. Der Verf. verworft indes dafür die Deutlichkeit, welche die Politur und seine Ritzung der Felsen noch heute zeigt, über und neben denen sich der Gletscher bewegten. 'Läge dies viele Jahrtausende zurück, so müßte sie ja die Verwitterung des Granits unendlich gemacht haben.' Daß die Bewohner der Pfahlbauten aus Asien kamen, dafür spreche das Vorkommen des Nephrit, das in Europa nicht vorkomme, und das Vorkommen der Knochen des Hlaushuhs, das erst um 550 v. Chr. nach Europa kam, bezeuge, daß die Pfahlbauten noch im 6. Jahrh. vor Christi bewohnt gewesen seien. Der Verf. setzt daher das Alter des Menschengeflechts auf 5000 bis 7000 Jahre an. — In der zweiten Abh. weist er nach, daß die ältesten Bewohner der Erde, von denen wir bis jetzt Kunde haben, der Mehrzahl der jetzt lebenden Bevölkerung gleichländen, also den Thieren nicht näher, in physischer wie in geistiger Beziehung. Die Ableitung des Menschen von den Affen entehre daher jeder Basis einer exacten Thatfache. Wir können diese Schrift wohl zur Orientierung empfehlen.

Nr. 3 ist ein kürzere populärere Darstellung desselben Stoffes, den der Verf. in seinem größeren Buche 'Bibel und Natur' entwickelt hat. Für den gegebenen Standpunkt möchten wir die Schrift dringend empfehlen, da sie übersichtlich, klar und in ihren Beweisen bundig ist. Namentlich können die Laien, welche noch so häufig die allerbuchstäbliche Auffassung der Bibel als diejenige ansehen, welche dem christlichen Glauben allein zukommt, daraus Manches lernen. Der Verf. sagt z. B. über 1 Mose 5, 11: 'Der Verf. der Genesis hat in diesen Capiteln zwar getreu aufgezeichnet, was er als Ueberlieferung über die Urahnen seines Volkes vorfand; aber es braucht darum nicht angenommen zu werden, daß diese Ueberlieferung einen streng historischen Charakter beanspruchen könne.' Damit fällt denn auch die sog. 'biblische Chronologie', wofür Reusch sich auch auf Delitzsch beruft. Jener ausgehobene Satz bedarf nur einer erweiterten Anwendung, und derselbe Standpunkt ist erreicht, welchen heute die von der dogmatischen Ueberlieferung unabhängige Richtung einnimmt.

Die vierte Schrift rührt von dem berühmten amerikanischen Geologen Dawson her, der eine besondere Professur für den Vergleich zwischen Bibel und Naturwissenschaft bekleidet. Derselbe hat uns in der Uebersetzung besänftigt, daß wir die amerikanische Harmonik lieber den Amerikanern überlassen sollten. In sechs Vorlesungen werden die allgemeinen Beziehungen zwischen Wissenschaft und Bibel, die bibl. Ansichten von einem Universum, die Geologie und die Bibel, Ursprung und Geschichte des animalischen Lebens sowie des Menschengeflechts besprochen, worauf ein Ueberblick über die modernen Systeme gegeben wird. Ein Anhang befaßt außer dem *Eozoon Canadense*, das Dawson entdeckt haben will, während Andere es für eine eigenthümliche Bildung des Serpentin halten, mehrere Dinge und giebt vier Sätze über die Sintflut, von denen der letzte hoch charakteristisch ist: 'Die Beschaffenheit der Erzählung zeigt, daß sie als Bericht eines Augenzeugen genommen werden soll — eine Art Logbuch von der

Sintflut — und in diesem Sinne ist sie zu verstehen. Diese Ansicht wird durch die Darstellungsweise der Chaldaischen Sage erhärtet (sic!), die auf den Thonbildern Ninive's entziffert ist.' (S. 173). Und dabei hat das Buch zwar einen populären, aber doch hochwissenschaftlichen Anstrich. Die Bibel erklärt das Naturgetze für unwandelbar (S. 16); die biblischen Wunder, 'fordern bloß passende Anordnungen unter diesen Gesetzen oder das Ins Werk treten von unbekannten Gesetzen'; daher die Eliasgeschichte wörtlich genommen und geglaubt wird. Die Bibel lehrt Fortschritt und Entwicklung der Natur und geht darin weiter als die Wissenschaft, da sie ja von einem Uranfang und einer neuen Schöpfung redet (S. 18 f.). In Pl. 139, 15 'dürfen wir die Lehre von embryonischer Entwicklung nach einem systematischen Typus lesen'. Die Astronomie leitet uns zu der Annahme hin, daß Gott seine Macht von einem großen dominierenden Centrum der Schöpfung aus übt, wo sein Thron ist, nämlich in demselben himmlischen Sinn, in welchem die Erde seiner Füße Schemel ist' (S. 44). Der dritte oder geistliche Himmel liegt wohl jenseits der Grenzen des sichtbaren Universums — wo Gottes Macht sich in einziger Weise offenbart, aber vielleicht kann man einst durch Instrumente einige Strahlen seines Lichtes für sterbliche Augen auffangen. Wir erwähnen schließlich nur noch, daß die Stellung dieses harmonistischen Geologen insofern eine einzige ist, als wohl Niemand außer ihm selbst gewagt hat, in Gen. 1 anticipirende Mittheilung wichtiger wissenschaftlicher Thatfachen und Principien zu finden (S. 11 f.). Als Beispiele kann ich anführen die Unterscheidung zwischen dem Ursprung des Lichtes und der Lichtkörper, die Entstehung der ersten Thiere aus dem Waßer und die Schöpfung der höheren Landthiere und des Menschen an einem Tage'. Nach S. 37 befehlte Moses, 'alle die großen Kräfte der Natur, mit Ausnahme der Gravitation, in dem einen hebr. Worte *Or*'. Die Erfindungen, welche die Wissenschaft gemacht hat (der Verf. deutet auf den elektrischen Telegraphen hin), sollten uns vorfichtiger machen, die Möglichkeit des Verkehrs zwischen Gott und Mensch nicht allzusehr zu beschränken'. Doch wird der Leser von dem eigenthümlichen derben Realismus dieser Behandlungsweise bereits genug haben. An Bilderchen fehlt es natürlich nicht.

Die fünfte Schrift behandelt die Titelfrage mit aller methodischen Strenge und rein wissenschaftlich. Trotz ihres geringen Umfanges birgt sie die Verwerthung eines so umfangreichen Materials und eine so tiefgehende Gedankenarbeit wie wenig andere Schriften. Den naturwissenschaftlichen Stoff scheint der Verf. keineswegs *ad hoc* gesammelt zu haben; er schöpft aus reicheren Quellen. Der Styl ist körnig; die angestrebte Kürze verleitet freilich nie und da zu Sätzen, welche den Charakter von Paradoxien haben. Apologetische Tendenz fehlt vollständig, nur das Streben nach Wahrheit tritt hervor. Er behandelt seine Frage in fünf Abschnitten: Materialismus, Weltsystem, Urzeit, Wunder, Endzustand. Der dritte befaßt die Kosmogonie, Entstehung der Organismen, E. der Arten, Sintfluth, Lebensalter, Thurmbau. Dafs er jeden wirklichen Conflict der 'Naturwissenschaft' mit dem relig. Glauben für unmöglich erklärt, läßt sich denken: ein solcher kann nur entstehen aus Systemen, die sich auf die Naturwissenschaft zu stützen vorgeben, oder aus dem Glauben, wenn er empirische Vorgänge zu seinem Inhalt macht, was seiner wahren Natur zuwiderläuft. Ueberall gesteht er offen den Abstand zwischen den Ergebnissen der Naturwissenschaft ein (S. 48), neu und interessant ist aber die Art, wie er denselben niist und aus der Geschichte der Naturwissenschaften beleuchtet. Nicht ganz sicher ist uns, ob jeder Leser den Eindruck bekommen wird: Object des christl. Glaubens sei niemals in erster Linie der Schriftinhalt als solcher, sondern der Gotteswille. Die Stellung geschichtlicher Thatfachen zum Glauben und zur Offenbarung überhaupt

wird freilich oft beleuchtet; inwieweit die Beziehung beider im ganzen Umfange der Schrift dem Christen die Pflicht der Zustimmung auferlegt, wird nicht so durchsichtig, wie wir es nach der Fülle des Trefflichen, welches die Schrift bietet, wünschen möchten. Der Satz z. B. (S. 47): „sofern die Schöpfungserzählungen die sinnliche Wirklichkeit zum Gegenstande haben, machen sie keinen Anspruch auf unbedingten Glauben“ — verlangte mehr Unterbau, den der Verf. leicht (etwa nach Rothe „zur Dogmatik“) bei seinem Talent in gedrangtester Kürze zu schreiben hätte geben können, d. h. Angabe dessen, was das A. T. selbst als Glaubensobject fordert. Sehr gut ist, daß der Verf. die alttestamentl. Vorstellungen von der Schöpfung nicht auf eine Ebene künstlich und unwahr projicirt, sondern jeder ihre Eigenthümlichkeit beläßt, namentlich daß er Pl. 104 nicht so ohne Weiteres aus Gen. 1 erläutert wissen will. Dafs kosmogonische Anschauungen zum urältesten Bestande der Religion gehören, tritt beim Verf. nur als Axiom auf; der Satz verdient jedoch eine schärfere Prüfung. S. 79 drückt sich der Verf. so aus, als ob er „weiter gehend als die neuesten Erklärer“ zuerst beweisen wolle, daß in der Sintflutgeschichte allein die mesopotamische Gegend gemeint sei, gleich als wenn früher Niemand dies gezeigt hätte (vgl. m. Sintflut, 1. Aufl. S. 15); er fügt kaum weitere Gründe hinzu, die durchschlagend wären. Für seine Meinung, ich hätte „ohne Grund“ alle gegen- und chronolog. Data als spätere Zusätze (natürlich der mündlichen, nicht der schriftlichen Ueberlieferung) bezeichnet (S. 79), giebt er keine Art von Beleg. Dafs die Berge des Ararat d. h. (wie Nöldeke erwiesen) nicht des bekannten einzelnen hohen Gipfels, sondern des ganzen armenischen Hochlandes unmöglich Urbestandtheil der Erzählung sein konnten, erhellt theils aus der Ueberlieferung aller hohen Berge, theils und vorzüglich daraus, daß nach der Erzählung selbst der Landungspunkt der Arche nothwendig eine sehr geringe Bodenerhöhung gewesen sein muß. Der Verf. spricht so, als ob umgekehrt die Erz., abgesehen von Gen. 8, 4, die Landung auf einem hohen Berge nothwendig mache. Seine Befreiung S. 80 ist mir unverstänlich: ich habe gar nicht gesagt, daß „die Verbindung der Flutlage mit der Erd- und Menschenschöpfung ein Zeichen mythischen Charakters“ sei, sondern daß umgekehrt die Sagen, welche mit der Erdbildung genau zusammenhängen, eine „stärkere Beimischung rein mythischer Art“ zeigen. Leugnet er meinen Satz, so muß er behaupten, daß in jenem Falle die Beimischung mythischer Elemente eine geringere ist, was ihm doch sicher nicht einfallen wird. Wie seine Behauptung, daß „das Ereigniß um so jünger der Zeit nach erscheine, je ungebildeter das Volk und je beschränkter seine geschichtlichen Erinnerungen sind“, an sich selbst sich rechtfertigen lasse, vollends wie diese Beobachtung meinen (angeblichen) Satz umstossen könne, wird wohl nicht mir allein unklar bleiben. Dafs in Gen. 11 die äußere Trennung der Völker erst Folge der geistigen Trennung sei, sollte man bei einem so vorsichtigen Exegeten nicht ausgesprochen finden; die Deutung liegt auf der Linie der Apologie des alten C. Vitrina, der, einen Schritt weiter gehend, den Bericht umkehrt und die Entstehung der Sprachen aus der Zerstreuung der Völker erklärt. — Seine Darlegungen über das Wunder zeugen von Scharfsinn und Energie des Denkens. S. 88 überföhrt er an einigen Stellen, daß es sehr lange dauerte, bis man aufhörte, die Naturgesetze dem Begriffe des Geschehens unterzuordnen; der Verf. selbst sagt S. 91: „nach Kant, Bessel, Humboldt ist die Natur Inbegriff sämmtlicher Erscheinungen nach mechanischen Gesetzen“. Seine eigene Definition S. 98 bewährt sich wohl an einigen alttestamentlichen Berichten, schwieriger schon im N. T.; wie er sie an der Auferstehung Jesu erproben würde, bleibt dunkel und der Satz S. 104: „an der logischen und realen Möglichkeit der Doppel-

geschichte von der Speisung darf nicht gezwweifelt werden“ wird gerade bei seiner Definition zu einer kühnen Paradoxie: denn „das grofse volkstümliche Liebesmahl“, bei dem die Segnung Jesu volle Sättigung bewirkte, setzt uns doch zu den Füßen des alten Paulus nieder. Dafs die Wunderfrage nur unter dem Gesichtspunkte eines Zusammenstreffens von gewissen Naturereignissen mit der Menschengeschichte sich werde lösen lassen, ist richtig erkannt; aber die Schwierigkeit beginnt erst recht mit der Aufgabe, für diese Coincidenz die Formel zu finden, und fällt diese nur in die religiöse Beleuchtung, so ist die Objectivität bereits geopfert. — Mag daher auch Manches in der Schrift recht zweifelhaft sein, wir stehen nicht an, dieselbe für eine sehr erfreuliche Erscheinung zu erklären und glauben nicht, daß ein Theologe sich mit dem Gegenstande gründlich befähigen könne, ohne sich mit ihr eingehend auseinanderzusetzen zu haben.

Das Werk von Zöckler will die Berührungen zwischen kirchlicher Theologie und Naturwissenschaft innerhalb des Problems der Welterschöpfung betreffenden Forschens und Lehrens behandeln. Er schildert zuerst die vorherrschenden Methoden, Systeme und Grundanschauungen der einzelnen Zeitalter; in den speciellen Abschnitten erörtert er die Auslegung des Hexamerons und überhaupt der ersten Capitel der Genesis. Die Perioden scheidet er um 759, 1492, 1675, 1781, 1859. Durchweg schöpft er aus einer ungemein ausgebreiteten Befähigkeit der Quellen, selbst recht entlegener Art, und bringt den Stoff in eine gefällige leicht lesbare Form, ohne Ueberhäufung, sobald man die Umgränzung seines Themas als gegeben nimmt. Des wirklich Interessanten bringt er gar viel und dafs auch viel Carieufes mitunterläßt, war wohl unvermeidlich. Ueberrascht hat uns nur, dafs der Verf. im Eingange nur die Verachtung von Gen. 1 im Auge hat als Gegengrund dafür, daß er im speciellen Theile das Hexameron zu Grunde gelegt hat (denn Niemand wird wohl sein Buch zur Hand nehmen, der nicht mindestens die schönen Worte Dillmann's über Gen. 1 unterschreibt), nicht aber die Wahrnehmung, dafs selbst in der Naturanschauung des A. T. das Hexameron als feste Basis nicht überall hindurchblickt, was seine eigene Erörterung über die „alttestamentliche Grundlegung“ mehr indirect als direct bestätigt. Uns scheint das theologische Hauptinteresse in der Frage zu ruhen, welches empirische Weltbild von der ideellen Seite der christlichen Weltanschauung zugelassen oder posulirt werde. Natürlich liefert Zöckler's Werk auch für diese Frage reiches Material; nur tritt jenes Thema selten als beherrschendes Princip in den Vordergrund. Gern hätten wir auch an der Spitze den Gedanken gesehen, dafs überhaupt die Erzeugung eines Totalbildes von der Welt nachweislich nur von einem religiösen Interesse ausgegangen ist. Zu S. 175 ist zu bemerken, dafs die LXX wohl nicht in Gen. 2, 6 $\alpha\alpha$ übersetzen wollten, wenn sie $\alpha\alpha$ geschrieben, sondern daß sie wirklich $\alpha\alpha$ lasen, meiner festen Ueberzeugung nach die allein richtige Lesart. Bei dem irischen Augustinus, dessen Bedeutung Z. sonst völlig gerecht wird, ist mir stets als das Interclassenste seine scharfe, ausschließende Scheidung von *creatio*, die nur während des Hexamerons stattfand, und der *gubernatio* erschienen, eine Ansicht, aus der er allein das Recht zu seinen Deutungen entnimmt. Dafs in den Galilei-Acten (S. 746) das Protokoll vom 26. Februar 1616 gefalscht sei (Scartazzini, Cantor) oder doch eine Unwahrheit enthalte (v. Gebler), ist heute wohl erwiesen. — Uebrigens ist das vorliegende Werk auch für jeden Gebildeten leicht verständlich, zumal es wesentliche Beiträge zur Culturgeschichte überhaupt liefert.

Tübingen.

L. Diefel.

Saulcy, F. de, *Dictionnaire topographique abrégé de la Terre Sainte*. Paris 1877, Vieweg. (VIII, 324 S. 8.) M. 6. —

Seit Jahrzehnten sind französische Gelehrte für die Palästinakunde sehr thätig gewesen, wir nennen außer de Saulcy Victor Guérin, Graf de Vogüé, Graf Riant, Clermont-Ganneau. Wir dürfen daher aus einer überschüssigen Darstellung des geographischen Wissens aus diesem Kreise, wie die vorliegende Schrift uns bietet, manche Belehrung erwarten. Wesentlich auf englische Forschungen gestützt, hat Tristram schon vor einigen Jahren ein in raschen Auflagen sich verbreitendes ähnliches Compendium geschrieben. Für Deutschland wird die neue Auflage von Raumer's Palästina, die, wie wir hoffen, nächstes Jahr erscheinen soll, eine möglichst vollständige Verarbeitung aller neueren Forschungen enthalten.

De Saulcy's handliches Buch beschränkt sich wesentlich auf die biblischen Ortsnamen, Mittelalter und Neuzeit nur gelegentlich berührend. Die alttestamentlichen Namen theilt er wörmöglich zugleich in hebräischer Schrift mit, die moderne arabische Form der Ortschaften, Landschaften und Gewässer nach consequenter Transcription. Gerne erkennen wir den Fleiß und die Umsicht des Verfassers an, womit er sich bemüht, dem Bibelforscher und Palästinareisenden ein möglichst vollständiges wissenschaftlich tüchtiges Compendium in die Hand zu geben. Die folgenden Bemerkungen geben theils abweichende Ansichten, die nur größere Wahrscheinlichkeit als die de Saulcy's beanspruchten, theils wirkliche Zusätze und Berichtigungen:

S. 9. Adami, Jos. 19, 33 Adami-Nekeb genannt. Da wir auf der Ard el-Hamma westlich vom See Gennesareth noch jetzt die Namen Dame und Nakib treffen, so möchte wohl hier der alte Ort zu suchen sein. Ein Nekeb wird schon auf den Siegesinschriften Thothmes III. erwähnt. — S. 10. Adafa ist schon von Finn und Hofmann identificirt worden. — S. 11. Adullam haben Clermont-Ganneau und Conders mit vieler Wahrscheinlichkeit in Aidelmeh wiedergefunden in der Schechela. — S. 13. Ahelab ist wohl mit dem jetzigen Kalaweh in Nordgaliläa identisch. — S. 17. Amaad im Stamme Afer mag wohl das heutige Amad südwestlich vom galiläischen Bethlehem sein. — S. 19. Amosa mit dem Artikel Ammosa (hammosa) ist Emmaus, das spätere Kulonijeh. — S. 21. Ammah, Jos. 19, 31, das jetzige Immech im Herzen Galiläa's. — S. 22 f. Auch uns scheint Anaharath das jetzige En-Naurah an der Nordseite des Gebel Dahy zu sein. — S. 24. Nach unserer Ansicht ist von Schick, Finn u. Anderen überzeugend bewiesen worden, daß Antipatris an der Stelle des jetzigen Ras el-Ain stand. — S. 26 ist Aphek in Judäa verlesen. — Ar, das nach so deutlichem Fingerzeig 4. Mos. 21, 12 fg. am Arnon liegt, hat de Saulcy mit Rabbat Moab verwechselt. — S. 28. Aram-Zoba umfaßte das mittlere Coelefyrien; denn Berothai, eine der Städte von Aram-Zoba, ist das heutige Berothan, einige Stunden südlich von Baalbek. — S. 32. Mit van de Velde suchen wir Arimathaea, das Ramathaim oder Rama Samuels im heutigen Bet-Rima. — S. 34. Asan nach Conders jetzt Afeleh. — S. 35. Zu Richt. 14, 19 paßt trefflich das von de Saulcy nicht erwähnte Askalan bei Tel Zakarijeh. — S. 36. Ezion-geber ist fonder Zweifel das heutige Gadihuin (letzteres arabische Form für Ezion). — S. 47. Baalath, dem von Salomo gegründeten Thamar benachbart, lag wie dieses im Süden des Landes. Der Name scheint uns noch in Kubbet el-Ba'ul erhalten. — S. 49. Bekanntlich hat man vor Kurzem Bethel, das bekannte Centrum des Birkochbakkrieges, mit Sepphoria identificiren wollen (f. Theol. Litztg. 1877, col. 35 f.). Für Identität aber mit dem jetzigen Bctir in Judäa spricht nach de Saulcy mit Recht der Umland, daß man an

letzterem Orte die meisten Münzen aus jenem Krieg gefunden hat. — S. 53. Bene-Barak das jetzige Ibn-Ibrak bei Jaffa. — S. 54. Die Provinz Bafan ungenau bestimmt. — S. 61. Befira oder der Brunnen Sira ist mit dem jetzt noch Sira genannten Quell am nördlichen Eingang des Hebronthales identisch. — S. 65. Beth-Aven schon von Finn richtig mit Deir d'Ewan verglichen. — S. 66. Beth-Ba'i haben wir wohl nach Joseph. Archaeol. XIII, 1, 5 in Kasr Hagla zu suchen. — S. 67. Diblathaim ist nach unserer Ansicht verstimmt in Belateth erhalten. Name eines Ortes an der Ostgrenze von Moab. — S. 72. Bethleaphra weggeblieben, ebenso S. 73 Bethleptepha. — S. 75. Bethphage lag nach al'en talmudischen Stellen dießseits am Oelberg im Angesicht Jerusalems und nicht bei Bethanien. — Bethfaida soll mit Tel Hüim identisch sein, während Capernaum nach der „runden Quelle“ in der Ebene Gennesar verlegt wird. Nach Mark. 6, 45, 53 muß man Bethfaida in letzterer Ebene suchen. Dafs weiter aber Tell Hüim das alte Capernaum, dafür sprechen, wie wir glauben, unwiderlegliche Beweise. — S. 81. Das l'efilé der Felsen Bofes und Sene hat Referent schon 1863 aufgefunden, während es de Saulcy jetzt noch unbekannt ist. — S. 82. Ob das Rubentiche Bosra mit dem bekannten römischen Bostra identisch ist, wie de Saulcy will, möchten wir sehr bezweifeln. — S. 84. Cabul im Stamme Naphthali hat der Verfasser außer Acht gelassen. Ebenso scheint ihm unbekannt, daß das bekannte Kades in der Wüste von englischen Reisenden entdeckt und wiederentdeckt worden ist. — S. 108. Die Ruinen Kerazeh können für die, welche Capernaum bei Khan Minijeh oder dem Ain Madawarah suchen, nicht die Chorazins sein trotz der großen Lautähnlichkeit. De Saulcy meint, Kerazeh sei schon deshalb nicht das alte Chorazim, weil Jesus die gänzliche Vernichtung der Ortschaft vorausgesehen habe und bei Kerazeh noch beträchtliche Ruinen sich finden! — S. 108. Kozba ist von Conders gefunden. — S. 128. Es läßt sich entgegen de Saulcy zur Evidenz nachweisen, daß schon in biblischer Zeit das Kidronthal unter dem Thal Josaphat verstanden wurde. — S. 131. Das bekannte Anwas (Nikopolis) kann nicht das Emmaus von Luk. 24, 13, 33, sein. — S. 135. Die Riegelquelle ist mit dem heutigen Hiobsbrunnen und nicht mit der Mariaquelle am Ostflusse des Ophel identisch. — S. 141 fg. Zwischen Gibca, Geba, Gibeon ist jedenfalls genau zu unterscheiden. Gemäß Jes. 10, 29 werden wir mit Robinson Gibca Sauls nach Tuleil el-Ful. — S. 160. Nach und nach scheint sich die von uns schon vor Jahren geologisch und historisch-topographisch begründete Ansicht, daß Gichon mit der Mariaquelle identisch sei, Bahn zu brechen. De Saulcy sucht aber immer noch Gichon in dem Manillahteich. — S. 162. Golan darf man unvers Erachtens nimmer mit dem jetzigen 'Aglun identificiren. — S. 162. Dafs es mit der von de Saulcy immer wieder beliebten Identification von Gomorriah mit Chirbet Omran nichts ist, hat Clermont-Ganneau überzeugend nachgewiesen. — S. 216. Migron das jetzige Makrún etwas nördlich von Michmas. — S. 220. Misrephot-Maim richtig schon von Knobel im jetzigen Musheirife unmittelbar südlich von Ras en-Nakura gesehen. — S. 222. Mathana in Moab wird wohl das jetzige Medineh dafelbst sein am Wadi Themed. — S. 226. Das todte Meer ist nicht über 20 Stunden lang, sondern nur 15. Seine größte Breite beträgt 3 1/2 Stunden. Ganz falsches Wasser findet sich weder beim Ain Feshka noch beim Ain Gidy. — S. 227. Meroz das heutige Maris südwestlich vom Hülfsee. — S. 230. Nur die nördliche Seite des See's Merom ist wegen Sumpf und Röhricht nicht zugänglich. — S. 231. Der Deutsche Sandrecky hat zuerst Modin in el-Medijeh wieder entdeckt. Ob übrigens die dortigen Grabruinen auf das Makkabäerdenkmal bezogen werden können, ist nach Allem sehr fraglich. — S. 190. Ob Macharus am Zerka Majin, oder an einem südlicher gelegenen Wadi liege, wie die Karte von Tristram in seinem Land of

Moab will, ist immer noch nicht definitiv festgestellt. — S. 240. Nehiel das heutige Nehali. — S. 250. Pirathon in dem heutigen Feräta auf dem Gebirge Ephraim erhalten. — S. 267. Samarain das heutige Samrah im Jordanthal. — S. 268. Samir auf dem Gebirge Ephraim das heutige Sammir südlich von Sichem. — S. 284. Dafs Zephat später Hofma genannt wurde, bezeugt Richt. 1, 17. — S. 286. Ziklag ist in dem jetzigen Zuhelikah, 6¹/₂ Stunden südwestlich von Beit-Gibrin, wieder aufgefunden worden. —

Eine eingehendere Berücksichtigung der deutschen und englischen Forschungen hätte den Werth des Compendiums wesentlich erhöht.

Zürich.

K. Furrer.

Gutberlet, Dr. C., Das Buch Tobias übersetzt und erklärt. Mit oberhirtlicher Approbation. Münster 1877, Theising. (VIII, 355 S. gr. 8.) M. 5. —

Der griechische Text des Buches Tobias liegt uns seit der Auffindung des *cod. Sinaiticus* in nicht weniger als drei von einander stark abweichenden Recensionen vor: 1) dem gewöhnlichen, in den meisten Handschriften enthaltenen Texte, 2) dem des *cod. Sinaiticus*, 3) dem der *cod. 44. 106. 107* (für Cap. 6, 9–13, 18). Dazu kommt als vierter Text noch die Vulgata des Hieronymus. Ueber den Werth dieser vier Recensionen werden in der Einleitung des obengenannten Commentares folgende Erwägungen angestellt: Alle 4 Texte sind oder waren Jahrhunderte im kirchlichen Gebrauch und haben deshalb alle eine gewisse Authentizität (S. 14). Aber mit der durch die Kirche garantirten Authentizität ist Nichts anders als eine Zuverlässigkeit in Glaubenssachen gegeben, im Einzelnen, namentlich in stilistischen, kritischen, geographischen Fragen hilft uns dieselbe nicht weiter; und gerade die Verschiedenheit der Texte bei unserm Buche, welche alle einer gewissen Anerkennung durch die Kirche sich erfreuen, kann uns über den Umfang der Authentizität gewichtige Aufschlüsse geben, da wir daraus sehen, daß Ungenauigkeit in jenen untergeordneten Dingen die Authentizität nicht beeinträchtigt. Aber auch in dogmatischen und moralischen Sätzen stimmen die 4 Texte nicht überein, sondern haben bald der eine, bald der andere Zusatz, die nicht in allen sich finden. . . . Daraus müssen wir schließen, daß trotz der Authentizität einer Edition dieselbe doch einen und den andern dogmatischen Text verlieren kann, der im Original gefanden hat. Zugleich aber ergibt sich, daß das ursprüngliche Buch Tobias ausführender war, als wir es in einem der vorhandenen Texte besitzen, und daß ihre Gefamntheit vollständiger daselbst darstellt, als irgend einer allein: am vollkommensten nähert sich demselben in dogmatischer Beziehung die Vulgata, weil sie die meisten Zusätze, die auf Glauben und Sitten Bezug haben, enthält (S. 15). In historischen, geographischen u. s. w. Angaben kommt dagegen derselbe Vorzug dem Texte des *cod. Sinaiticus* zu (S. 17. 19). — Diese Werthbestimmung der vorhandenen Recensionen veranlaßt nun unsern Verfasser, die Vulgata und den Sinaiticus als die Art zu bevorzugen, daß er von ihnen eine vollständige deutsche Uebersetzung seinem Commentare einverleibt. Auf die übrigen Recensionen wird nur gelegentlich bei der Auslegung Rückficht genommen. Die eigentliche Grundlage der Erklärung bildet der Vulgata-Text. — Dies alles ist vom katholischen Standpunkt aus nur consequent, und man wird der scharfsinnigen Art, wie der Verf. das katholische Traditionsprincip zur Entscheidung solcher kritischen Fragen verwendet, eine gewisse Bewunderung nicht verfehlen können. Der wahre Sachverhalt wird dadurch freilich auf den Kopf gestellt. Denn der älteste Text ist ohne Frage der gewöhnliche griechische, aus dem alle andern erst abgeleitet sind.

Das Original, welches der Verf. sich mit den Vorzügen aller vorhandenen Texte ausgestattet denkt, war nach ihm ursprünglich hebräisch geschrieben und von Tobit und Tobias selbst verfaßt (S. 22–27). — Der Commentar bietet für denjenigen, dem es lediglich um historische Exegese zu thun ist, nichts was irgendwie von Werth wäre. Trotzdem ist er auch für den protestantischen Theologen nicht ohne Interesse. Der Verf. hat nämlich mit besonderer Vorliebe die asketischen und dogmatischen, namentlich angelogischen Partien des Buches behandelt. Ueberall, wo die Gelegenheit sich bietet — und dies geschieht ziemlich häufig — giebt er zur Erläuterung Auszüge aus den asketischen und dogmatischen Werken anerkannter katholischer Kirchenlehrer, z. Th. mit eigenen Speculationen vermehrt. Und da zeigt sich denn in überraschender Weise die innere Verwandtschaft des römischen Catholicismus mit der Ethik und Theologie des späteren Judenthums: die ganze äußerliche Moral, das Werthlegen auf die guten Werke, das Ueberwuchern der Angelologie, dies alles ist schon im späteren Judenthum vorhanden. Theilweise beziehen sich allerdings die Parallelen des Verf. nicht auf das ursprüngliche Buch Tobias, sondern auf die mönchliche Uebersetzung des Hieronymus; häufig aber doch auch auf jenes selbst. Wer also von jener inneren Verwandtschaft sich überzeugen will, dem können wir die Lecture dieses Commentares umfomehr empfehlen, als die oberhirtliche Approbation zugleich eine Gewähr dafür bietet, daß hier wirklich nur kirchlich-correcte Anschauungen vorgetragen werden.

Leipzig.

E. Schürer.

Kolde, Doc. Lic. Dr. Th., Walther von der Vogelweide in seiner Stellung zu Kaisertum und Hierarchie. Ein Vortrag. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (35 S. 8.) M. — 40.

Seit Uhländ's musterhafter und grundlegender Schrift über Walther von der Vogelweide (Stuttgart 1822) ist wohl kein deutscher Dichter der ältern Zeit in Monographien und Vorträgen so oft behandelt worden; und das allgemeine Interesse und Verstandnis für diesen bedeutendsten unter den Minneängern ist in den letzten Jahren noch mehr, als früher durch Simrock's Uebersetzung, durch Pfeiffer's mit Einleitungen und Erklärungen ausgestattete Ausgabe des Grundtextes gefördert worden, die seit ihrem ersten Erscheinen (Leipzig 1864) wiederholt neu aufgelegt worden ist. Jenen Vorträgen reiht der vorliegende, welcher sich auf die Betrachtung einer besonderen Seite dieses Dichterlebens weise beschränkt, sich würdig an. In klarer Kürze werden von dem Verf. die politischen und kirchlichen Verhältnisse jener Zeit dargestellt und die lebendige und einzigartige Theilnahme Walther's an ihren Kämpfen. Auch soll dem Kirchenhistoriker nicht verargt werden, daß er sein Dichtbild durch Züge aus dem individuellen Leben des Dichters und durch Belegstellen aus seinen Liedern und Sprüchen nicht noch mehr belebt hat. Aber eine Hinweisung auf das, wenn auch sehr bekannte, Lied: *Ir sult sprechen willekomen* wäre doch zweckmäßig gewesen, da dieses unseres Wissens in der mittelhochdeutschen poetischen Literatur das erste und einzige Zeugnis eines bewussten deutschen Patriotismus ist, d. h. einer Gefinnung, welche die Ehre des deutschen Volkes in ausgesprochenem Gegenfatz gegen das Ausland vertritt. Auch zu der Belpauptung (S. 35), daß, der ganz Minnedienst aus dem Dienst der heiligen Jungfrau hervorgegangen sei, müchten wir trotz aller Verwandtschaft, welche zwischen beiden besteht, ein Fragezeichen setzen. Und wenn der Verf. zum Schluß an jeden Deutschen die Aufforderung richtet, in Walther's Fußstapfen zu treten und den Kampf gegen die Feinde des Reichs aufzunehmen, so hätte ihm die Bemerkung zur Empfehlung dienen können, daß unsere Stellung in diesem Kampfe insofern günstiger ist, als da-

mals die gegen die Hierarchie Kämpfenden eine gewisse Unfersicherheit nicht loswerden konnten, weil Volk und König von der Zeitverförfelung beherrfcht blieben, dafs dem Papft als dem Stellvertreter Gottes und Chrifti auch die Oberhoheit über den Staat zukomme, und daher nur gegen Ausfchreitungen feiner an fich berechtigten Macht fich emporlie, wogegen durch die Reformation erft das Princip zur Anerkennung gekommen ift, dafs auch der Staat unmittelbar Gottes Ordnung ift und als folche fein felbftändiges Recht hat. Doch das find mehr perfönliche Wünfche, als kritifche Ausftellungen und hindern nicht, den nach Form und Inhalt anfpredhenden Vortrag auch theologifchen Lesern befeins zu empfehlen. Leipzig. G. Baur.

Friedrich, J., Geschichte des Vatikanifchen Konzils. 1. Bd. Vorgefichte bis zur Eröffnung des Konzils. Bonn 1877. Neuffer. (XLI, 840 S. gr. 8.) M. 18. —

Der erfte ftrike Band diefer neuen Gefchichte des Vatikanums umfafst nur die Vorgefichte des Concils; und der Verf. hat recht daran, dafs er fie fo eingehend behandelte, denn fie ift für Verftändnis und Beurtheilung der Vorgänge auf dem Concile felbft das Weftentliche und Entfcheidende. Er hat den reichen Stoff in vier Büchern bearbeitet mit den Uberschriften: Vorbereitung des Concils durch Gründung einer ultramontanen Partei in Frankreich S. 1—170; durch Gründung einer neuen ultramontanen Partei in Deutfchland und der Schweiz S. 173—399; befondere zur Vorbereitung des Concils angewendete Mittel S. 413—631; Einleitung des Concils S. 635—806. Im I. Buche beginnt er nach kurzem Rückblick auf die Zeit vor der Revolution mit dem Concordat von 1801, durch welches Napoleon mit der ganzen kirchlichen Tradition und Anfehung von der erften Zeiten an habe brechen wollen. Darauf fei gegen Erwarten auch Rom eingegangen. „Dieses fah dann eine ungeheure Forderung feiner curialifchen Beftrebungen und griff mit beiden Händen nach diefer Gelegenheit, der franzöfifchen Kirche mit ihren gallicanifchen Grundfätzen den Todesftich zu verfezen“ S. 34. Für letztere Behauptung, dafs Pius VII folches von Anfang an bezweckt habe, mangelt es denn doch noch an genügendem Beweis; es wird das eine Verwechfelung von Abficht und Erfolg fein; vgl. dazu und dagegen auch noch S. 40—42. Das Wichtigfte in diefem Buche ift die Schilderung des Grafen de Maiftre, des Abbé Lamennais und der von beiden gegründeten Schule, deren Leitung erft Lacordaire und Montalembert übernahmen, bis fie durch Veuillot, den Vertreter des ultramontanen Journalismus verdrängt wurden. Die durch diefe Namen angedeutete Entwicklung ift die entfcheidendfte in der neueren Gefchichte der römifchen Kirche gewesen, denn das hier Gefchehene ward maßgebend auch für die übrigen Theile des europäifchen Romanismus; daher ift eine zuverlässige Schilderung derfelben befonders auch für Proteftanten von grofser Wichtigkeit. — Der Inhalt des II. Buches berührt uns unmittelbar, fächlich aber wiederholt fich in demfelben Vieles von dem im vorhergehenden Gefchilderten. Der Verf. geht zurück auf Wefenberg, den er S. 181 ff. entfchieden überfchätzt, fo sehr dafs er fogar von einem „Siege Wefenberg's über das Curialiften“ redet. Er fchildert dann in aller Kürze die franzöfifch-belgifchen Einflüsse auf Deutfchland, die kölnifchen Wirren und das Entfichen der Görrespartei. Bei letzterer S. 207 fagt er: wenn es fich darum handelt, ihr Verhältnifs zu der fpäteren und jetzigen ultramontanen Partei zu beftimmen, fo mufs fie als wefentlich verfchieden von diefer bezeichnet werden“. Das ift doch sehr eine Darftellung *pro domo*. Gerade eine wefentliche Verfchiedenheit befteht zwischen der älteren und der jetzigen ultramontanen Partei mit nichten. Doch dies hängt mit einem Mangel in Auffaffung und Urtheil unfres Schrift-

ftellers zufammen, der noch zur Sprache kommen mufs. — Mit größerer Ausführlichkeit fchildert er dann das Aufkommen der Mainzer ultramontanen Partei, ihr Treiben und ihren allmählichen Sieg in der römifchen Kirche Deutfchlands. Hier giebt es wieder viel Beachtenswerthes, deffen Studium man befonders denjenigen Evangelifchen empfehlen möchte, die durch ihre politifche Parteitheilung verblendet die römifche Kirche nur ziemlich harmlos halten und fich nicht fcheuen, die Forderungen derfelben dem Staate gegenüber mehr oder minder zu vertreten, weil fie fich Kirche nennt, fich auf das Gewiffen beruft u. f. w. Wer das Verfahren der ganz römifch gewordenen fog. katholifchen Kirche und ihrer Parteigänger kennen gelernt hat, wird fich fragen miffen, dafs hier vielfach mit Chriftenthum und Kirche ein fchändliches Spiel getrieben wird, und dafs er als Proteftant und als Deutfer bei aller Achtung vor frommen Katholiken jenes nie und nirgends auch nur im Mindesten begünstigen oder rechtfertigen darf. — Des II. Buches Inhalt ift ein buntes Allerlei. Der Verf. befpricht hier agitatorifche Acte des Papftes Pius IX auf dem Gebiete der Lehre und der Verwaltung, die modernen Propheten auf die dogmatifche Thätigkeit derfelben Papftes, die nicht ohne Einflufs auf ihn geblieben find, die heidnifchen Aufschwüngen des allmählich aufkommenden Papftcultus, die im Dienfte des Ultramontanismus gefchehene fyftematische Verfälfchung der Katechismen und des ganzen theologifchen Unterrichts in den Ländern diefes der Alpen und die Verwendung der Provinzialconcilien zur Vorarbeit für das Vatikanum. Er bemerkt felbft S. 408, es könne Einem das Bedenken auffteigen, ob bei alle diefer Phantafie und bewufte Zweckmäßigkeit geherrfcht habe; behauptet dann aber, dafs bei den Leitern der ganzen Bewegung, befonders bei den Jefuiten, folche angenommen werden müffe. Und er wird im Allgemeinen hiermit Recht haben, wennfchon er im Einzelnen vielleicht zu viel thut, wie denn z. B. in die Encyklika vom 9. Nov. 1846 (S. 414) wohl mehr von ihm hineingelegt wird, als vom Papfte damit beabfichtigt war. Es entfällt fich hier vor dem Lefer ein fchauderliches Bild. Jörg hat bekanntlich vor Jahren ein Werk über die vermeintliche Sibylauföfung des Proteftantismus gefchrieben, die Urtheil von der Vielheit der innerhalb des Proteftantismus vorkommenden Richtungen begründend. Dem gegenüber könnte man das vorliegende Werk eines katholifchen Schriftftellers und vornehmlich die dritte Buch derfelben überfchreiben: „Die fittliche Verpöfung der römifchen Kirche“. Die jetzt dort zur Herrfchaft gekommene Partei erftrebt den jefuitifchen Cadavergehörfam; der wird aber nur da geleiftet werden, wo und foweit es gelungen ift, den kirchlichen Organismus zu einem fittlichen Cadaver zu machen. — Im IV. Buche endlich kommen die unmittelbaren Vorbereitungen für das Concil, die theologifchen wie die diplomatifchen, und auch die hinter den Coulliffen gefchehenden, zur Sprache.

So wird dem Lefer ein mafenhafter Stoff in diefem Bande vorgeführt. Der Verf. hat dem Bande das Wort des Jefuiten Perrone vorgefetzt: „Alle Dispositionen wenn im voraus getroffen und nichts fehlte mehr“. Und wenn man das Buch durchlieft, fo erhält man allerdings den Eindruck, dafs dies Motto ein durchaus treffendes war; das Buch dient ihm zur Befätigung. Insofern ift die Arbeit des Verf.'s als eine gelungene zu bezeichnen. An Kunst und Feinheit der Darftellung steht fie freilich sehr zurück hinter dem auch in diefen Blättern (Jahrg. 1877, Nr. 25) fchon befprochenen Werke von Nielsen. Nach der Seite hin ift der Verf. feines Stoffes nicht Herr geworden, wie fchon die mancherlei Wiederholungen im Texte und in den Noten bezeugen. Von hierher gehörenden Einzelheiten fei nur erwähnt, dafs der Satz: „wie man es angeht, fehen wir u. f. w.“ S. 447 u. 733 eine vielleicht dialektifch begründete, aber dadurch nicht

gerechtfertigte Eigenthümlichkeit ist. Aehnlich S. 712: „das vorhabende Werk“. Nicht zu billigen ist S. 9: „eine neue und explizite Auflage“. Ein Versehen ist S. 6: Karl I, statt: Franz I. — Das Quellenmaterial, welches benutzt ward, ist im Wesentlichen das schon bekannte. Was aus ungedruckten Quellen entnommen ist, erhebt sich im Werthe kaum über die bekannten Tagebuchplaudereien deselben Verfassers. Am meisten aber, noch mehr als an der Form, hat man an dem Urtheile zu vermissen, wie es durch das ganze Buch hin sich auspricht. In der Vorrede bemerkt der Verf., eine Geschichte des vatikanischen Concils von seiner Hand werde Niemanden überraschen. Dieselbe sei ihm gewissermaßen eine Pflicht gewesen. Und er bemüht sich dann, nachzuweisen, er habe sich auch in der „persönlichen Verfassung“ befunden, „rein objectiv diese Geschichte zu behandeln“. Schon hinsichtlich des Letzteren befindet er sich offenbar in einiger Selbsttäuschung. Er ist und bleibt auch hier Parteimann und sein Werk mehr, als es nöthig wäre, eine Parteilichkeit. Der Ton, in welchen er schreibt, bezeugt es nur zu oft. Er steht eben noch mitten im Kampfe und da wird man ihm diesen Mangel an kalter Objectivität nicht so sehr verargen. Uebler aber ist ein Anderes. Bei einer tieferen geschichtlichen Betrachtung drängt sich doch die Frage auf, wie es denn überhaupt möglich war, das die ultramontane Richtung in der ganzen römischen Kirche so zur Herrschaft kam, wie es geschehen ist? Der Hinweis auf jesuitische Kanke, auf Parteitreiben, Terrorismus durch die Massen u. dgl. genügt zu deren Beantwortung doch wahrlich nicht. Man wird weiter kommen müssen zu der Frage, ob denn nicht in Lehre und Verfallung der römischen Kirche selbst etwas lag, was solche Bestrebungen begünstigte und von vornherein die ihnen Entgegentretenden lahmte und ihren Widerstand brach. Erst wenn man darauf die Antwort gefunden hat, wird man die ganze Entwicklung, die im vatikanischen Concil vorläufig zum Abschluss gekommen ist, recht verstehen. Nur wer so weit geht, kann befriedigend eine Geschichte des Vatikanums schreiben. Aber davon findet sich bei dem Verf. der ja ein guter „Katholik“ bleiben will, keine Spur. Nach ihm erscheint es, als ob die „katholische Kirche“ an dieser neuesten Gestaltung ziemlich unschuldig, dieselbe eine fast unbegreifliche, ihr nur mit Gewalt aufgedrungene Entartung wäre. Statt dessen sieht er den Lehren die Thorheit auf (S. 623), die jesuitische und ultramontane Theologie sei mit ihrer Fäulung der Traditionslehre ganz und gar auf protestantischem Boden angekommen; vgl. Verwandtes S. 74. Das ist ein weit schlimmerer Mangel an Selbsterkenntnis, ein Mangel, der den Verf. bei allem anerkennenden Fleiße doch unfähig gemacht hat, ein vollgenügendes Werk über das Vatikanum zu schreiben.

Erlangen:

G. Plitt.

Manssen, W. J., Het Christendom en de Vrouw. Historisch-apologetische studie. Door het Haagsch genootschap tot verdediging van den christelijken godsdienst bekreond en uitgegeven. Leiden 1877. E. J. Brill. (VIII en 384 bl. met 1 uitsl. tabel. gr. 8.) 3 fl. 75 Cts.

In den drei ersten Abtheilungen seiner Schrift giebt der Verfasser auf Grund ausgedehnter Studien die Geschichte der Frau und ihrer Stellung in der menschlichen Gesellschaft. Der Zweck dieser Geschichtsdarstellung ist, den in der Geschichte vorliegenden Einfluss der christlichen Religion auf das Schicksal der Frau zu ermitteln. In der vierten und letzten Abtheilung wird dann die sogen. Frauenfrage besprochen.

Zuerst handelt es sich um die alte Welt. Die griechischen Gesetzgeber behandeln die Frau geringfügig, die Philosophen beurtheilen sie ungünstig, und was wir

von den griechischen Sitten wissen, zeigt uns in der Wirklichkeit daselbe traurige Bild. Die Ausnahmstellung, welche die Hetären einnahmen, ändert daran natürlich nichts. — Die römische Gesetzgebung stellt die Frau nicht viel besser als die griechische. Doch hat sie im römischen Leben, in der Sitte einen würdigeren Platz eingenommen. Später machte sich jedoch der griechische Einfluss im schlimmsten Sinn geltend. Und bekannt ist, auf welchen Verfall der Sitten es im römischen Reich hinauslief. — Die alttestamentliche Gesetzgebung zeugt von Ehrerbietung für die Frau, wie denn das Urtheil der Propheten und Dichter damit übereinstimmt. Im Princip wird sie hier dem Mann fast gleich geachtet. Hier bleibt aber die Wirklichkeit dahinter zurück, die orientalische Herabwürdigung des weiblichen Geschlechts ist nicht ganz überwunden. — Den Grund aller dieser Erscheinungen in der vorchristlichen Welt findet der Verfasser darin, das die Einheit des menschlichen Geschlechts verkannt wird, und das Princip der allgemeinen Menschenliebe fehlt, das alles mit Mißsachtung des Individuums auf den Staat bezogen wird, und die Frau nur in Betracht kommt, sofern sie dem Staat Bürger gebiert, das auch die Philosophen es nicht zu einem richtigen Begriff vom höchsten Gut gebracht haben. Daneben fehlt der Hinweis auf die mangelnde Zucht des sinnlichen Lebens nicht. Vielleicht hätte dies aber neben dem socialen Moment noch bestimmter als ein zweites hervorgehoben werden dürfen. Die Ehe und damit die Stellung der Frau ist doch im hohen Grad abhängig von der geltenden Beurtheilung des sinnlichen Lebensgebietes. Nirgends aber unterscheiden sich — auch heute noch — heidnische und christliche Moral so in die Augen springend wie in diesem Punkt.

Jesus spricht nun in seiner Predigt vom Himmelreich und der allgemeinen Menschenliebe die Grundsätze aus, welche der alten Welt fehlten, und die auch in Israel nur dem Ansatze nach vorhanden waren. Der unvergleichliche Werth der menschlichen Persönlichkeit und die gleiche Bestimmung aller zum Gottesreich wird in die erste Linie gestellt. Die evangelische Geschichte zeigt, das Jesus selbst alle Consequenzen gezogen hat, die sich daraus für die Stellung der Frau ergeben. Die Verfasser der neutestamentlichen Schriften stimmen im grossen und ganzen damit überein. Nur wenn sie die Unterordnung des Weibes unter den Mann betonen, so ist das eine Nachwirkung jüdischer Vorurtheile. Die Ansprüche der Kirchenväter beweisen, wie die so veränderte Auffassung sich siegreich Bahn bricht in der antiken Welt. Nur die Werthschätzung der Aske und damit auch der Enthaltung von der Ehe bleibt die Schatten-seite an ihrer Auffassung; darin zeige sich auch hier noch Verachtung der Frau. Durch christlichen Einfluss vor allem ist endlich die günstigere Stellung der Frau im röm. Recht herbeigeführt. — Der dritte Abschnitt beginnt mit der Schilderung der Frauen unter den Germanen und Kelten. Weiter wird die Wirksamkeit der Kirche im Mittelalter beschrieben und endlich über die neuere Zeit Auskunft gegeben. Ueberall ist der Verfasser bemüht, Licht und Schatten gerecht zu vertheilen. Das Urtheil des Tacitus über die germanische Frau wird nicht bestritten, aber mit Hülfe der germanischen Gesetzgebung über die Stellung der Frau bedeutend berichtigt. Die Einseitigkeit, ja die schweren Mängel der mittelalterlichen Kirche sowohl in Theorie wie in Praxis werden nicht verkannt, nur wird auch Anerkennung ihrer Verdienste um die Hebung der Frau verlangt. Die Reformation hat nicht wenig in der gleichen Richtung gewirkt. Nur haben die Reformatoren, weil sie am Buchstaben der Schrift festhielten, durch Betonung der Unterordnung der Frau unter den Mann auch ihrerseits die jüdischen Vorurtheile einiger neutestamentlichen Schriftsteller nicht überwunden.

Der Verfasser identificirt das wahre Christenthum mit

der ‚Religion Jesu‘. Diese m. E. falsche Auffassung des Verhältnisses der christlichen Religion zu ihrem Stifter hat jedoch hier, wo es sich um eine ethische Frage handelt, keine nachtheiligen Folgen gehabt, weshalb ich nicht weiter darauf eingehe. Zwei andere Punkte mögen dagegen erwähnt werden. Einmal begreife ich nicht, warum die Unterordnung der Frau unter den Mann jüdisches Vorurtheil sein soll. Nichts berechtigt, dies, wo es im Neuen Testament vorkommt, von roher und willkürlicher Herrschaft zu verstehen. Eben dieselben Schriftsteller heben dabei die wesentliche Gleichheit beider hervor. Es ist daher gefordert, ihre Äußerungen über die Herrschaft des Mannes im Sinn des Herrn zu verstehen, nach dessen Wort die Herrschaft vor allem eine höhere Pflicht des Dienstes enthält. Allerdings ist die Frau angewiesen, sich zu fügen, wenn auch der Mann diese seine Pflicht nicht erfüllt. Aber das bedeutet doch nichts anderes, als daß die Pflichtverletzung auf Seiten des einen Theils den andern niemals zum Gleichen berechtigt. So sehr stimmt die natürliche Disposition des weiblichen Geschlechts hier mit jenem christlichen Grundsatze überein, daß echte Frauen es zu ihrer weiblichen Würde rechnen, dem Manne unterthan zu sein. Ferner kommt es mir gezwungen vor, wenn der Verfasser die falsche Ueberschätzung des jungfräulichen Standes in der alten und mittelalterlichen Kirche als Verachtung der Frau deutet. Wie die Nonne auf die Ehefrau, so sieht der Mönch auf den Ehemann herab. Verachtung der Ehe ist es, aber nicht Geringschätzung der Frau.

Im vierten Abschnitt verwirft der Verfasser zunächst die übertriebenen Emancipationsgelüste der Frauenwelt, stellt fest, daß der Hauptberuf der Frau im Haus und in der Familie liegt, schildert dann aber mit breiten Worten den Nothstand der Frauenwelt, der daraus hervorgeht, daß Gesetz und Sitte sie im wesentlichen noch ganz auf diesen Kreis beschränken. Manche Jungfrau und Wittve wird dadurch in die bitterste Noth gebracht, und für viele wird eben dies eine Verführung zur Sünde. Detaillierte Vorschläge zur Abhülfe stellt der Verfasser nicht auf, sondern bleibt bei allgemeinen Vorschlägen stehen und weist auf eine Verbesserung des Mädchensunterrichts als auf eine dringende Pflicht des Staates hin. Kein Christ wird diese Mahnungen des Verf.'s innerlich abweisen können. Doch kommt mir vor, daß er den Grund der Mißstände zu einseitig im schlechten Willen der Männer und im falschen Vorurtheil sucht, auch zu viel von den hier möglichen Verbesserungen erwartet. Die Hauptschwierigkeit liegt doch in der Sache selbst. Denn wenn auch alles von Seiten der Gesellschaft geschieht, um der Frau neue und angemessene Wirkungskreise zu öffnen, so bleibt ihr Hauptberuf doch das Haus und die Familie, und Niemand kann verhüten, daß sie in eine Ausnahmestellung gerath, wenn ihr hier die Wirksamkeit verlagert bleibt; ebensowenig kann jemand etwas daran ändern, daß in dieser Ausnahmestellung eine Gefahr für den weiblichen Charakter liegt. Auch liegt doch wohl keine Unterfächung der weiblichen Fähigkeiten darin, wenn man behauptet, daß die große Mehrzahl nicht im Stande ist, sich auf einen doppelten Beruf gründlich vorzubereiten. Wie soll aber eine allen Eventualitäten gewachsen sein, wenn sie nicht auf beides gleich gerüstet ist? Dieser Anforderung würden Männer ebensowenig entsprechen. So liegt die Hauptschwierigkeit doch wohl in der Sache selbst. Aber das ändert nichts an der Pflicht, zu bessern, so weit es möglich ist. Das vorliegende Buch erfüllt seinen Zweck, indem es diese so oft übersehene Christenpflicht einschränkt. Um deswillen und namentlich auch um der so eingehenden wie besonnenen Geschichtsdarstellung willen kann es einem jeden, der für die verhandelte Frage Interesse hat, warm empfohlen werden.

Bafel.

J. Kaftan.

Schweizer, Dr. Alex., *Die christliche Glaubenslehre nach protestantischen Grundsatzen dargestellt.* 2 Bde. 2. Aufl. Leipzig 1877, Hirzel. (XIV, 437 u. XIII, 610 S. gr. 8.) M. 15. —

Es ist ein erfreuliches Zeichen der Zeit, daß ein Werk von der Bedeutung der Schweizer'schen Glaubenslehre bereits 5 Jahre nach seiner Vollendung in einer neuen Auflage erscheint. Da das Buch doch hauptsächlich seinen Weg in die Pfarrhäuser gefunden haben wird, so ist diese neue Auflage ein thatfächlicher Beweis, daß die Schweizer'sche Behandlung der Glaubenslehre noch viele Freunde unter der Geistlichkeit besitzt, sicher nicht bloß in der Schweiz, sondern auch in Deutschland. Um so weniger braucht bei dieser neuen Auflage die Trefflichkeit des Werkes noch besonders hervorgehoben zu werden. Ref. begnügt sich daher, auf Grund eines erneuten, eingehenden Studiums das Verhältniß der beiden Auflagen zu einander etwas näher zu charakterisiren. Was dem Leser zunächst in die Augen fällt, ist der Umstand, daß der erste Band nicht unbedeutend erweitert, der zweite dagegen verkürzt ist. Jener enthält jetzt 437 Seiten Text statt 384, dieser, dessen beide Abtheilungen jetzt nicht mehr besonders paginirt sind, 610 statt 659. Ist hierdurch zunächst äußerlich ein größeres Ebenmaß zwischen dem allgemeinen und dem besonderen Theile hergestellt, so hat der Herr Verfasser zugleich auch gewisse Ungleichmäßigkeiten der Behandlung beseitigt. Namentlich dem ersten Theile sind jetzt zahlreiche Anmerkungen beigegeben, zum Belege der Zustimmung Anderer zu Lehren, welche nur als seine Privatansicht aufgefaßt worden sind. Mit besonderer Vorliebe werden Schriftsteller citirt, die ihrer theologischen Gesamtanschauung nach dem Verfasser sonst ferner stehen, wie Dörner, Rothe, Hundeshagen, doch fehlen auch allerlei anderweitige Lesefrüchte nicht, z. B. aus den Schriften von Romang, Spath, Ulrich, H. Ritter, den biblisch-theologischen Arbeiten von H. Schultz, Hävernick, Lutz u. f. w. Andere Noten sind der Abfertigung unverständlicher Recenten gewidmet, unter denen Frank in Erlangen und der Anonymus der Neuen Evangelischen Kirchenzeitung obenan stehen. Hatte Ref. hier in manchen Fällen wohl ein vornehmeres Stillchweigen vorgezogen, so verdienen um so größeren Dank eine Reihe anderweiter Zusätze, welche die bisher schon beigebrachten Belegstellen aus Kirchenvätern und namentlich aus älteren reformirten Dogmatikern nicht unerheblich vermehren. Durch das ganze Buch endlich zieht sich jetzt die polemische Rückfichtnahme auf die antireligiöse ‚Welt- und Alltagsweisheit‘, wie sie einerseits durch die darwinistische Naturphilosophie und den ‚neuen Glauben‘ von Strauß, andererseits durch den Pessimismus des jetzt erst recht in die Mode gekommenen Schopenhauer und Eduard's von Hartmann repräsentirt wird. Dabei war der Verf. in der glücklichen Lage, sich um so kurzer fassen zu können, als meist ein Hinweis auf seine neuerlich erschienene Sammlung von Abhandlungen ‚Nach Rechts und nach Links‘ und auf den jüngsten Aufsatz ‚über die Zukunft der Religion‘ genugte. In dem letzten Aufsätze hat Schweizer bekanntlich auch Stellung genommen zu den (neuerdings zwischen Biedermann und dem Unterzeichneten verhandelten) erkenntniß-theoretischen Fragen. Obwohl die Beigabe eines eigenen erkenntniß-theoretischen Abschnittes mit dem Plane seiner Glaubenslehre unverträglich schien, so hat er doch durch den Hinweis auf die erwähnte Abhandlung und auf Schramm's Schrift über die Erkennbarkeit Gottes seinen Standpunkt deutlich gezeichnet. Ref. fügt hinzu, daß auch im Texte selbst und in den beigegebenen Noten jetzt nicht selten die erkenntniß-theoretische Frage berührt wird, vgl. die Zusätze zu § 64, 2. 65, 1. 69, 2. 102, 2 (an letzter Stelle verweist der Verf. auf den Vortrag des Unterzeichneten über die Gottesidee). 183, 1 u. ö. Damit hängt zusammen, daß der Verf. sich

jetzt öfters auch auf Kant und A. Lange beruft. Das Schlusswort über Biedermann's Dogmatik ist jetzt weggeblieben; in Texte und den Noten ist eine Bezeichnung auf dieselbe (aufser wo sie schon in der ersten Auflage sich fand) ebenso wie auf das Lehrbuch des Unterzeichneten und auf Schenkel's Grundlehren grundtätlich unterlassen, weil der Verf. dann, wie er sagt, die betreffenden Schriften „fast auf allen Blättern“ hätte erwähnen müssen. Doch kommen von dieser Regel einige Ausnahmen vor. Die Paragraphenzahl ist unverändert geblieben; neu eingefügt ist indessen der in der 1. Auflage überpurgene § 127. Die Fassung der Paragraphen zeigt öfters stilistische Änderungen; erheblicher sind die Umgestaltungen z. B. § 29, 122, 124, 143, 155, 169, 171, 172. — Die Anlage des Buches gab dem Verf. öfters Gelegenheit sich über Zeiterfcheinungen zu äussern. Während manches jetzt Antiquirtes gestrichen ist, fällt in der neuen Auflage manch' scharfes Wort wider die modernen Lutheraner und „die Hothologien unsrer Zeit“, über „das jetzige offizielle Berlin“, in welchem man „von Schleiermacher aus nur rückwärts nicht aber vorwärts gehen zu dürfen scheint“; über die Pastoren, die bei lobender Erwähnung Schleiermacher's mit den Fülsen scharren u. a. m. Auch sonst haben die „nach Links“ geführten wichtigen Schlagen der Schneidigkeit seiner Polemik „nach Rechts“ hin keinen Abbruch gethan. Während der Verf. die Straufsische Behauptung, dass die Stätigkeit des Naturzusammenhangs Gott überflüssig mache, nach Gebühr abfertigt, weist er andererseits seinen Satz, dass das schlechthin Abhängigsein von Gott und von der Naturordnung Eins und Dasselbe sei, mit Glück gegen den Vorwurf des Mechanismus zu verteidigen, und redet manch' scharfes Wort gegen den „Unbegriff des absoluten Wunders“ und gegen die „holzerne Herrlichkeiten der Mirakeltheologie“. Auch der Gegensatz gegen die orthodoxe Christologie, als bestimme sie das Wesentliche im Christenthum, gegen „die metaphysische und magische Erlösung“, gegen die altreformirte Decretenlehre u. a. m. wird noch scharfer betont. Im Ganzen sind die Veränderungen gegen die 1. Auflage jedoch mehr von formeller, als von sachlicher Bedeutung. Als eine sachliche Fortbildung ist zu bezeichnen, dass der Verf. im Religionsbegriffe jetzt das Moment der Freiheit bestimmter hervorhebt, als bisher, vgl. § 29; die Abhängigkeit schlechthin vom Unendlichen ist als Einigung mit diesem ein Freiwerden vom Endlichen. In der Lehre von der Taufe ist noch stärker als früher geltend gemacht, dass die Kindertaufe nur zulässig, nicht notwendig sei (§ 172). Ein längerer Zusatz behandelt § 91, 1 genauer als bisher das Verhältniss von Sünde und Uebel. Gestrichen sind im ganzen ersten Theil nur zwei oder drei kürzere Sätze. Weit erheblicher sind die Kürzungen im zweiten Theil, besonders in dem Abschnitte über die Prädestinationslehre und die applicierende Gnade (§§ 138–174). Hier und da sind durch neue Zusätze kleine Unebenheiten des Ausdrucks entstanden, z. B. § 18, 1 das Dogma von der unbedeckten Empfangnis und Unfehlbarkeit des Papstes. Selten ist inzwischen Antiquirtes stehen geblieben, wie wenn § 111, 2 die Schrift von Kraus über die Offenbarung noch immer als „soeben erschienen“ bezeichnet wird. S. 185 des ersten Bandes ist der Grammatiker Buttman aus Versehen für eine apologetische Großthat des jüngeren Zumpt verantwortlich gemacht. — Der Druck der Paragraphen ist etwas kleiner als in der 1. Auflage; dafür sind zu den Ausführungen etwas fettere Lettern gewählt.

Jena.

Lipfius.

Bautz, Lic. Jof., Die Lehre vom Auferstehungsleibe nach ihrer positiven und speculativen Seite dargestellt. 2. u. 3. Fortsetzung und Schluss. Die natürliche und übernatürliche Vollkommenheit der auferstehenden Leiber. Paderborn 1877, F. Schöningh. (XII u. S. 153–440.) M. 3. — (eplitt. M. 4. 80.)

Der erste Theil dieser Schrift, welcher von der Identität des irdischen und des Auferstehungsleibes handelt, ist schon früher erschienen und wurde Jahrgang 1877 Nr. 24 p. 648 bereits besprochen. Der zweite Theil handelt von der natürlichen und des dritte Theil von der übernatürlichen Vollkommenheit der auferstehenden Leiber. Im ersten handelt es sich um Fragen wie die nach den Bestandtheilen, dem Alter, der Gröfse etc. des Auferstehungsleibes, nach seinem vegetativen und sensitiven Leben. Es sind meist subtile Erörterungen der Scholastiker, die wiedergegeben und stellenweise mit Hülfe der modernen Naturwissenschaft berichtigt werden. Die aufgestellten Sätze sind eben so wunderbar wie die dafür gegebene Begründung. Ueber Blut, Lympe, Galle und deren Befchaffenheit im Auferstehungsleib, über Hören, Sehen, Riechen, Schmecken der Auferstehenden wird hier Befcheid gegeben, nichts der Art bleibt zweifelhaft. Der dritte Theil beschäftigt sich mit den vier übernatürlichen Gaben der auferstehenden Leiber. Es sind das die Leidensunfähigkeit, die Klarheit, die Behendigkeit und die Durchdringungsfähigkeit. Diese Vierzahl wird zuerst ‚speculativ‘ abgeleitet, und dann bemerkt der Verfasser zu seiner Freude, dass er sich in Uebereinstimmung mit der Schrift und den kirchlichen Autoritäten befindet. Jede dieser Gaben wird ausführlich besprochen. Unter den Beweisen fungiren katholische Heiligenlegenden der abstrusesten Art. Doch thut sich der Verfasser gerade wo er diese Beweise zuerst einführt etwas zu gut auf seine Wissenschaftlichkeit gegenüber dem elenden Rationalismus, der diese ‚Thatfachen‘ nicht zu erklären vermag.

Dem Verstande lächerlich, dem religiösen Gefühl anstößig legen diese Erörterungen ein trauriges Zeugnis davon ab, wie von einigen katholischen Theologen die Theologie betrieben wird. Es ist geradezu unbegreiflich, dass ein vernünftiger Mensch und Christ dazu kommen kann, in einem dicken Buch diese scholastischen Gedankenreihen zu wiederholen und alles Ernstes mit Hülfe naturwissenschaftlicher Erörterungen neu aufzuputzen.

Bafel.

J. Kaftan.

Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen. Frankfurt a.M. 1877, Dietrichweg. gr. 8. M. 1. 20.

Inhalt: 1. Die Gottesidee. Von Kirchener. Prof. Dr. K. A. Lipfius. (IV u. S. 1–15.) — 2. Der christliche Glaube an Jesus und die geistliche Frage des Lebens Jesu. Von Dr. Herm. Schütz. (S. 16–48.) — 3. Reich Gottes und Kirche. Von Prof. Dr. K. Koehler. (S. 49–79.)

Das Vorwort belehrt uns, dass diese Vorträge im Februar und März 1877 in der deutsch-reformirten Kirche zu Frankfurt a. M. gehalten worden sind. Von den im Ganzen sechs Vorträgen konnten drei für den Druck gewonnen werden; die Publication der andern stiefs auf Schwierigkeiten. Es braucht nicht bemerkt zu werden, dass diese Arbeiten in keinem andern Zusammenhang mit einander stehen als dem, dass sie zu dem gleichen Zwecke gehalten wurden, nämlich die wissenschaftliche Anschauung des Christenthums vor der gebildeten Gemeinde zu vertreten. Insbesondere ist keiner der Herren Verfasser für Ansichten des andern verantwortlich zu machen.

Der erste Vortrag, über die Gottesidee, ist von Professor Lipfius in Jena. Von der Warnung griechischer Philosophen und der Reformatoren ausgehend, über Gottes Wesen an sich Etwas auszusagen zu wollen, zeigt der Verfasser, dass die Unerkennbarkeit des göttli-

chen Wefens doch nicht so gemeint sei, als ob nun überhaupt Nichts über Gott auszusagen wäre. Freilich flossen wir mit unferm Denken überall auf Widerprüche, wo wir uns Gott als Persönlichkeit vorstellen wollen. Der Pantheismus und der Materialismus befriedigen aber weder unsern Verstand noch unser Herzensbedürfnis. Mit den alten sogenannten Beweisen für das Dasein Gottes richten wir gegen die Gottesleugner Nichts aus. Der Gottesglaube ist eine Forderung unfers über die Abhängigkeit von der Natur hinausstrebenden Freiheitsgefühles und aus psychologischer Nothwendigkeit zu erwachen. Sobald er sich in Worte kleidet, muß er sich bildlicher Bezeichnungen bedienen. „Gott ist erkennbar, so weit er sich offenbart, erkennbar aus den innern Vorgängen und Thatfachen des religiösen Lebens selbst, in denen der Fromme unmittelbar das gegenwärtige Walten Gottes erfährt“.

Von einem populären Vortrage wird man nicht die Lösung aller einschlagenden wissenschaftlichen Probleme verlangen. Lippus hat das dogmengeschichtliche Material gerade so weit herangezogen, als nothwendig war, um die Zuhörer zu orientieren, und mit richtigem Verstandnis auf den Punkt hingewiesen, wo der Gottesglaube immer wieder neu entsteht. Es ist dies auch ein Beweis für das Dasein Gottes, nur in der modernen Wendung, daß nicht direct objectiv dieses Dasein, sondern vielmehr das gute Recht unfers Glaubens bewiesen wird. Ganz überzeugend würde aber die Beweisführung für jemanden, dem unglücklicher Weise Feuerbach's Illusionstheorie einfiel, doch erst dann werden, wenn neben der psychologischen Begründung auch noch die von Lippus zurückgehaltene logische Nothigung zum Gottesglauben stärker betont würde.

Die eigenthümliche Schwierigkeit, populäre Vorträge von Gehalten, welche das Resultat ihres Forschens und ihres Denkens in so uneigennütziger Art preisgeben, zu recensiren, tritt sehr stark dem Recensenten bei dem zweiten dieser Vorträge, bei dem Vortrage von Prof. H. Schultz über den christlichen Glauben an Jesus und die geschichtliche Frage des Lebens Jesu entgegen. Man möchte sich fortwährend über die einzelnen Behauptungen mit dem Vortragenden auseinandersetzen, diese und jene Thesen angreifen, für dieselben und jenen Anspruch den Beweis discutiren. Ueberall weht Einem ein eben so frommer als wissenschaftlicher Geist entgegen; aber es bleiben noch Bedenken zu erledigen. Aus verschiedenen Abhandlungen sind des Verfassers Ansichten über den Unterschied zwischen dem geschichtlichen Jesus und dem zu glaubenden Christus bekannt. Es wird einer gründlicheren Ausführung bedürfen, um uns zu überzeugen, daß zwischen dieser Ansicht und der Kantischen ein wesentlicher Unterschied bestehe. Aber fesselt weis Schultz immer zu schreiben, und vor Allem ergreift uns bei seinen Erörterungen ein vom Autor selbst auf uns übergehendes Gefühl der Liebe und Verehrung für den Meister, der zu unserm Heile es durch persönliche sittliche Arbeit errungen hat, nicht bloß Jesus, sondern der Christus zu sein.

Der dritte Vortrag, von Prof. Koehler in Friedberg über Reich Gottes und Kirche, greift unmittelbar in die Bewegungen der Gegenwart hinein, hält denselben aber ein Ideal entgegen, an dem sie sich orientiren sollen. Ich kann in allem Wesentlichen nur meine Uebereinstimmung mit diesem Vortrage aussprechen, der mir gerade deswegen so sympathisch ist, weil er mit solcher Frische das Ideal als solches der Gegenwart vorhält. Mit unumwölktem Sinn für die Realitäten des Lebens doch das Ideal hoch halten, ist recht eigentlich die Aufgabe des praktischen Theologen, und dieser Aufgabe kommt Prof. Koehler in schönster Weise entgegen.

Wenn man die drei Vorträge gelesen hat, so wird man die Warnung, den einen Verfasser für die Ansichten der andern nicht verantwortlich zu machen, die in der Vor-

rede steht, doch etwas überflüssig finden. Es sind drei sehr ausgeprägte Individualitäten, die uns ihr Herz zeigen, jede sehr verschieden von der andern. Aber Alles, was sie sagen, athmet Ueberzeugung und legt Zeugnis ab von eignein Denken, und wer ein Herz hat für das Christenthum, wird sich sagen: es steht noch gut um eine Gottes- und Weltansicht, welche solche Apologeten besitzt.

Straßburg i. E.

A. Kraufs.

Funcke, Past. O., St. Paulus zu Wasser und zu Land.
2. unveränd. Aufl. Bremen 1877, Müller. (XXIV, 426 S. 8.) M. 4. —

Es erscheint auf den ersten Blick als ein kühnes Wagnis, an den knappen, zum Theil trockenen Reisebericht des Lukas Act. 27 und 28 eine Reihe von erbaulichen, anregenden Betrachtungen anknüpfen zu wollen, die einen fittlichen Band von 426 Seiten füllen. Dem aus den „Reisbildern“ bereits bekannten Phantasierichthum und der Leichtigkeit der Ideenassociation des Verf.'s ist es gelungen, ohne dafs man sagen könnte, es werde dem Leser ein x für ein u gemacht. Die Homiletik freilich dürfte in große Verlegenheit gerathen, wenn sie diese Art der Behandlung von Schrifttexten classificiren wollte, aber damit ist ihre Berechtigung noch keineswegs in Abrede gestellt. Mit lebhafter Anschauungsgabe veretzt sich der Verf. in die jedesmalige Situation hinein und spinnt, irgend einen oft nur neben sächlichen Umstand ergreifend, seine Betrachtung so lange fort, bis sie ihn auf Gegenstände führt, die eine praktische Verwerthung zulassen. So giebt z. B. die Ausfahrt des Schiffes in die offene See hinaus (27, 2) ihm Veranlassung zu einer Betrachtung über das Verhältniß des Christen zur Natur; an die Worte: „Anstarchus war mit uns knüpfen sich Gedanken über christliche Freundschaft, der Verkehr des Paulus mit den Christen von Sidon (27, 3) giebt Gelegenheit, über den Segen christl. Gemeinschaft zu reden, das Panier der Zwillinge (28, 11) erinnert ihn an die Bedeutung christlicher Symbole; der Umstand, dafs Paulus in Rom zuerst an die Juden sich wendet (28, 14), führt auf eine Betrachtung über Nationalität und Patriotismus; an die Briefe aus dem Gefängnis schliesen sich Bemerkungen über Correspondenz vom sittlichen Gesichtspunkt aus. So kommt im Laufe der Darstellung eine große Reihe von Capiteln der praktischen Ethik zur Sprache, die durch Beispiele aus dem Leben erläutert werden. Dafs die Anknüpfung hie und da etwas kühn ist, soll nicht geleugnet werden. Von dem an der Küste von Malta zerfallenden Schiff mit einer Zeile auf die in Trümmer gehende Pastorenkirche zu kommen, bedarf es schon eines gewagten *Salto mortale*. Und wenn an Cap. 27, 9—20 eine Betrachtung über die göttliche Weltregierung auch im Kleinen anknüpft und mit mehreren Beispielen erläutert wird, so erwacht in dem Leser der Verdacht, der Verf. habe in dem Gefühl, dafs auch die glänzendste Phantasie nicht Alles anschaulich auszumalen im Stande ist, — eines Luckenbusers bedurft. Wie man aber auch über die Art der Anknüpfung urtheilen mag, durch das ganze Buch weht ein frischer, gefunder, wohlthuender Geist. Der Verf. vereinigt christliche Entschiedenheit mit einem unbefangenen, unparteiischen Urtheil und einem offenen Blick für alle Erscheinungen des Lebens. Er schont weder die Schwachen derer, die mit ihm auf wesentlich gleichem Grunde stehen (S. 248, 276, 289 etc.), noch verkennet er das Gute, wo er es an Andern gefunten findet (S. 249, 295, 323 etc.). Sein *ceterum censeo*: das Christenthum ist Leben und Handeln, wird in immer neuen Variationen durchgeführt, und der leichte Conservationston, der einer Scherz am rechten Orte nicht verschmäht, verhindert nicht, dafs nicht der Leser oft plötzlich mit einer kurzen überraschenden Wendung auf eine ernste sittliche Forderung

aufmerksam gemacht und zur Selbstprüfung gezwungen wurde. Ref. ist überzeugt, daß durch derartige Bücher in vielen Kreisen, namentlich in solchen, die der christl. Heilswahrheit noch fern stehen, mehr gewirkt wird, als durch manche eingehende, wohlthätige Predigt. Schade, daß auch in diesem Buche, wie in den früheren desselben Verf.'s einzelne *lapsus calami* sich finden. Der Witz über den heiligen Vater (S. VIII) ist etwas wohlfeil. Die S. 133 dem Leser gestellte Zumuthung, daß man, wenn ein Metzgerhund einen Bekannten in's Bein gebissen, „hinter der widerwärtigen Bestie das Angesicht seines Gottes suchen müsse“ ist, wenn auch durch den Zusammenhang gemildert, höchst paradox. Und wenn S. 99 die Unmöglichkeit, auf einem Schiffe der Reifgefelligkeit sich zu entziehen, mit dem Ausdruck bezeichnet wird: Jetzt heißt es: Fris oder stirb! so werden nicht nur empfindsame Seelen darin einen Verstoß gegen den guten Geschmack finden. Doch das sind Einzelheiten, die das Urtheil über das Buch als Ganzes nicht beeinträchtigen können.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Neue Volks-Bibliothek. 2. Serie. 11—18. Hefte. Stuttgart 1877. Levy & Müller. (gr. 16.) M. 3. 20.

Inhalt: 11. u. 12. Wallenstein. Von Prof. Dr. Mart. Philippson. (48 S.) M. — 60. — 13. u. 14. Karl Freiherr von Sein. Von Prof. Dr. Aug. Kluckhohn. (36 S.) M. — 60. — 15. Pfalzgräfin Elisabeth Charlotte, Herzogin von Orleans. Von Prof. Dr. Bernh. Kugler. (24 S.) M. — 60. — 16. — 18. Johann Gottlieb Fichte. Lebensbild eines deutschen Denkers und Patrioten, für das deutsche Volk geschildert von Prof. Dr. Otto Pfeiderer. (IV, 106 S.) M. 1. 40.

Daß die Verbreitung gediegener Volkschriften heutzutage mit zu den Obliegenheiten pastoralen Wirkens gehöre, dürfte nachgerade allgemein anerkannt sein. Der Sundstich schmütziger oder tendenziös-gesärbter, nur der Parteilichkeit dienender Schriften, mit denen namentlich die Städte überhäuft werden, kann nur dadurch ein Damm entgegen gesetzt werden, daß das Volk eine gesunde, zugleich der Belehrung und Unterhaltung dienende geistige Nahrung dargeboten wird. Von diesem Gesichtspunkt aus wird Jeder, dem die Bewahrung unseres Volkes vor religiösem, politischem und sozialem Radicalismus am Herzen liegt, die im Verlage von Levy und Müller in Stuttgart erscheinende 'Neue Volksbibliothek' mit Freuden begrüßen. Die dem Ref. vorliegenden Hefte 11—18 enthalten Biographien von Wallenstein (Prof. Philippson. Bonn), Stein (Prof. A. Kluckhohn. München), Elisabeth Charlotte (Prof. B. Kugler. Tübingen), Fichte (Prof. O. Pfeiderer. Berlin). Für die Gediegenheit ihres Inhalts bürgen schon die Namen der Verf. Die dem Gelehrten nahe liegende Gefahr, über die Köpfe hinweg zu reden, ist meist glücklich vermieden. Bei einer Darstellung Fichte's war es freilich nicht zu umgehen, auch von seinen philosophischen Anschauungen zu handeln; doch hat der Verf. in einer Note diejenigen Leser, denen „die philosophischen Materien zu abstrus“ seien“ aufgefordert, das Capitel „der Wissenschaftslehre in Jena“ zu übergehen. Im Uebrigen sind die genannten mit großer Anschaulichkeit und Lebendigkeit der Darstellung geschriebenen Lebensbilder Jedem, der eine Volksschulbildung besitzt, zugänglich und werden für jede anzulegende Volksbibliothek einen schätzenswerthen Beitrag liefern.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Preisauflage.

Der Internationale Verein zur Beobachtung des Sonntags schreibt eine Preisbewerbung für eine literarische Arbeit von ungefähr 300 Seiten Duodezformat aus.

In erzählender Form sollen die beklagenswerthen Missethände dargestellt werden, welche die Entziehung der

Sonntagsruhe für die Beamten der öffentlichen Anstalten besonders der Eisenbahnen in Beziehung auf ihre Gesundheit, ihr Familienleben und ihren sittlich-religiösen Zustand zur Folge hat.

Eine Summe von mindestens 3,000 fr. ist den Preisrichtern zur Verfügung gestellt, um eine oder mehrere Belohnungen zu ertheilen. Der erste Preis wird nicht weniger als 2,000 fr. betragen.

Anfragen sind frankirt an den Sekretär des Vereins zur Beobachtung des Sonntags, in Genf, route de Carouge, n. 43, zu richten. Von ihm werden auf Verlangen auch die ausführlichen Programme der Preisbewerbung zugefandt.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

Bibelwerk f. die Gemeinde. In Verbindung m. mehreren evangel. Theologen bearb. u. hrsg. v. R. F. Grau. N. T. 5. Jlg. Bielefeld, Velhagen & Klasing. (2. Bd. S. 1—144. gr. 8.) 1. 60.

Ernst, C., Der 1. Brief Petri f. die Gemeinde ausgelegt. Herborn, Buchh. d. Nassauischen Colportagevereins. (175 S. 8.) 1. 50; geb. 2. —

Bonwetfch, G. N., Die Schriften Tertullians nach der Zeit ihrer Abfassung untersucht. Bonn, A. Marcus. (89 S. 8.)

Bestmann, H. J., *Quae ratione Augustinus notiones philosophiae graecae ad dogmata anthropologiae describenda adhibuit. Commentatio historica.* Erlangen 1877, Deichert. (78 S. gr. 8.) 2. —

Itinera et descriptiones terrae sanctae lingua latina sacre. IV—XI exarata, sompibus societatis illustrandis orientis latini monumentis, ed. T. Tobler. I. Genesae 1877. [Leipzig, Harrasowitz.] (240 S. gr. 8.) 12. —

Excerptae sacrae constantinopolitanae. Fasciculus documentorum minorum, ad byzantina ipsana in Occidentem saeculo XIII translata, spectantium, et historiam quarti belii sacri imperitiae gallo-graeci illustrantium. I. Genesae 1877. [Leipzig, Harrasowitz.] (CCXXIV, 196 S. gr. 8.) 14. —

Heppel, H., Der Convent evangelischer Reichsfürsten zu Naumburg im J. 1554 u. die Bedeutung desselben f. den deutschen Protestantismus, nach archival. Studien dargestellt. Marburg 1877, Sipmann. (18 S. gr. 4.) 1. —

Hafemann, J., Papst Pius IX. Ein Bild seiner Persönlichkeit, seines Lebens u. seiner Kirchenleitung. Leipzig, Fernau. (V, 73 S. gr. 8.) 2. —

Hafel, K., Handbuch der protestantischen Polemik gegen die römisch-katholische Kirche. 4. verb. Aufl. Leipzig, Breitkopf & Härtel. (XXXII, 595 S. gr. 8.) 10. —

Cremer, H., Die Befähigung zum geistlichen Amte. Berlin, Wiegand & Grieben. (60 S. 8.) 1. 25.

Kirchmann, J. H., Die parlamentarischen Formen in der evangel. Kirche. Ein Vortrag. Berlin, Springer. (24 S. gr. 8.) — 60.

Wackernagel, Ph., Ueber die ersten u. letzten Dinge. Naturwissenschaftlich-theolog. Betrachtg. Leipzig, J. Naumann. (53 S. gr. 8.) 1. 20.

Schmalenbach, Th., Die Realität der unsichtbaren Welt. Berlin, Wiegand & Grieben. (24 S. 8.) — 40.

Haupt, E., Der Sonntag und die Bibel. [Aus: 'Monatschr. f. Diakonie u. innere Mission.' Hamburg, Oemler. (40 S. gr. 8.) — 80.

Fengler, G., Sechs Passionsbetrachtungen m. Kupfern (Holzschn.). Kottbus, Gotthold-Expedition. (94 S. gr. 16.) geb. 1. —

Ueber Hausgottesdienste. Von e. mecklenburg. Pastor. Stavenhagen, Beholtz. (26 S. gr. 8.) — 25.

Wittichen, C., Lesebuch f. den evangel. Religionsunterricht in Schule u. Haus. 3 Theile in 1 Bde. Bonn, Weber. XI, 64; 164 u. 178 S. gr. 8.) 2. 75.

einzel. cart. — 60; 1. 25 u. 1. 25.

Literatur des Auslandes.

- Arbois de Jubainville, H. d., La Mythologie grecque et l'Histoire de l'Époque occidentale. Boulogne-Sur-Mer, Imp. Boyer. (34 p. 8.)
Kjerkegaard, P. C., Det Falsk-Messianske i Makkabæer-Tiden. Aalborg, M. N. Schulz. 1 Kr. 50 ore.
Snary, J., Jésus et les évangiles. Paris, Bibliothèque Charpentier. (18.)
Lightfoot, J. B., Saint Paul's Epistle to the Philippians. A Revised Text, with Introduction, Notes, and Dissertations. 4. edit. London, Macmillan. (354 p. 8.) 12 s.
Garrett, S., A Commentary on the Revelation of St. John, considered as the divine book of history; in which God has delineated what is now past, present, and to come; and decided beforehand the great questions of each succeeding age, and especially of our own, ad and greatly enlarged edition. London, W. Hunt & Co. (XXXII, 519 p. 8.)
Michaud, E., Discussion sur les sept conciles oecuméniques, étudiés au point de vue traditionnel et libéral. Bern, Jent & Reinert. (351 S. gr. 8.)
Thierry, A., Les Grandes hérésies du Ve siècle. Nestorius et Eutychès. Paris, Didier et Co. (IV, 445 p. 8.) 7 fr. 50 c.
Hergenroether, G., La chiesa cattolica e lo stato cristiano in rapporto colle presenti questioni nel loro storico svolgimento. Vol. I. Parma 1877, tip. Flaccardini. (XI, 408 p. 16.)
Nielsen, F., Aktykker til Gudstjeneste og Liturgiens Historie sammentilskede. København, (228 p. 8.) 3 Kr. 50 ore.
Stevens, A., History of the Religious Movement of the Eighteenth Century called Methodism. Vol. I. New edit. London, Tegg. (394 p. 8.) 5 s.
Recueil des lois, décrets et ordonnances de l'état concernant les cultes dans le canton de Berne. Bern 1877, Jent & Reinert. (49 S. gr. 4.) 2. 20
Lindsey, C., Rome in Canada. The Ultramontane Struggle for Supremacy over the Civil Authority. Toronto, Lovell Brothers. (8.) \$ 2. 50.
Beecher, E., History of Opinions on the Scriptural Doctrine of Retribution. New York, D. Appleton & Co. (12) \$ 1. 25.
Weill, A., L'Athéisme déraciné de la science et de la démocratie. Paris, Dentu. (140 p. 12.) 1 fr.

Aus Zeitschriften.

- Mittre, P. D., A Dialogue on the Vedantic Conception of Brahman (Journal of the Royal Asiatic Society X, 1, p. 33—48).
Münchhausen, v., The Mobilit Pottery. Litter (The Athenaeum 9 March, p. 315).
Tiedke, H., Quatuordecim Nonnariae specimen alterum (Hermes XIII, 2, S. 266—275).
Ermisch, H., Geschichte des Benediktinerklosters zu Chemnitz bis zum Ende des 14. Jahrh. (Schlesia) (Archiv f. d. Sächs. Gesch. N. F. IV, 4, S. 289—314).
Renaissance, The, and Liberty (Dublin Review Jan., p. 53—88).
Nippold, Der letzte Bischof von Mainz, E. v. Ketteler. I (Deutsch-ev. Blatt. III, 3, S. 145—177).

In unterzeichnetem Verlag erschien soeben und ist vorrätig in allen Buchhandlungen:

David Friedrich Strauß

und die
Theologie seiner Zeit
von
Dr. M. Hausrath.
Zweiter Theil.
(Schluß des Werkes.)
6. Mart.

Inhalt: I. Lösung von der Theologie. Biographische Glaubenslehre. Gehend. II. Geistliche Laufbahn. Der Romantiker auf dem Thron der Cäsaressen. Str. als Publicist. Parlamentarismus. Landständische Theologie. III. Ultrarätisches Wanderverben. München. Weimar u. Köln. Heidelberg. IV. Widerst. zur Theologie. Die Theologie der Reactionperiode. Das Göttermysterium. Heilmann's Studien. Vorarbeiten zum Leben Jesu. Das neue Leben Jesu. V. Kampf gegen den kirchlichen Liberalismus. Die neue Aera. Der babilische Kirchenfreit. Die Halben und die Ganzen. VI. Letzte Verantw. Altens Anfang. Der alte und der neue Glaube. Lebensbild. Rückbild. — Beilagen, Nachträge und Berichtigungen.

Heidelberg, im Februar 1878

Fr. Bassermann'sche Verlagsbuchhandlung.

Dieser Nr. liegen Prospekte von Wilhelm Hertz in Berlin und Carl Meyer in Hannover bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

- Curci and the Roman Question (Dublin Review Jan., p. 1—32).
Carrau, L., Moralistes anglais contemporains. II. Sidgwick (Sidgwick?) (Revue philosophique mars, S. 263—280).
Fisher, G. V., A Sketch of the History of the Doctrine of Future Punishment (New Englander March, p. 169—193).
Tyler, W. S., The Teaching of Christ respecting the Duration of Future Punishment (New Englander March, p. 211—235).
Whitton, J. M., The Teaching of Christ respecting the Duration of Future Punishment (New Englander March, p. 194—210).
Richer, E., Offener Brief an den Verfasser der Schrift: Die Partei der positiven Union u. f. w. (Deutsch-ev. Blatt. III, 3, S. 192—209).
Christian Charity and Political Economy (Dublin Review Jan., p. 89—110).
Bureluis, A., Der Centralverein für Socialreform u. die christl.-social Arbeiterpartei (Deutsch-ev. Blatt. III, 3, S. 178—191).

Receptionen.

- Albanès, J. H., Pierre d'Aigrefeuille, évêque d'Avignon, de Vauvres, de Clermont, d'Uzès et de Mende. Preuves de son épiscopat. Élimination de trois faux évêques d'Avignon (v. T. de L.). Revue critique 10.
Baeerwald, A., Iosephus in Galilea (Lit. Centralblatt. 12).
Bautz, J., Die Lehre vom Auferstehungsleibe (v. Stanonik: Lit. Rundschau 3).
Bender, W., Friedrich Schleiermacher und die Frage nach dem Weien der Reformation (Philos. Monatshefte XIV, 3; New Englander March).
Christ, A., Schickel u. Goethe bei Hamer (v. J. Zechmeister: Zücher. f. öfter. Gymn. 1877, 12).
Flint, R., Theism (Philos. Monatshefte XIV, 3; New Englander March).
Friedrich, J., Geschichte des Vatikans. Konstit. I. (New Englander March).
Gebhardt, Harnack, Zahn, Patrum app. ed. ed. min. (Lit. Centralblatt. 11).
Grimm, W., Lexicon graeco-latium in libros novi testamenti (Lit. Centralblatt. 12).
Hermann, E., Wie eine positive Religion entsteht (Philos. Monatshefte XIV, 3).
Jüf, G., Die Vereinigung christlicher Kirchen (v. B. Pünjer: Jenseit. Litzig 11).
Knox, F., Records of the English Catholics under the Penal Laws: I (The Athenaeum 16 March).
Matheson, G., Growth of the Spirit of Christianity from the First Century to the Dawn of the Lutheran Era (v. S. Cheetham: The Academy 16 March).
Newman, J. H., The Via Media of the Anglican Church (v. G. A. Simcox: The Academy 9 March).
Pothlath, A., Regula Pontificum romanorum I. II (v. C. Bémont: Lit. Centralblatt. 11).
Renf, F. H., Die bibl. Schöpfungsgeschichte (Lit. Centralblatt. 11).
Rossi, De, Roma Sotteranea Cristiana III (Dublin Review Jan., p. 32—52).
Shields, C. W., The Final Philosophy (New Englander March).
Wackacker, C. v., Lehrer u. Unterricht an der ev.-theol. Facultät der Univ. Tübingen von der Reformation bis zur Gegenw. (Lit. Centralblatt. 11).

Im Verlage von **Belgerand & Grisehn** in **Berlin** ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Wiese, E., Dr. Weber des Älteren Werks geordneter Formen. 75 Pf.
Ernesti. praelectiones in libros symbolicos ecclesiae lutheranae.
I. Herausg. v. P. Meibling. 5 M.
v. Trübner. Die Handschriften. Weidm. Ausg. 2 M.

Bei **Johannes Wallher** in **Hamburg** Alsterthor 21 ist soeben erschienen:

Dr. Luthers

kleiner Katechismus nebst erklärenden Beifügen, Bibel- und Denksprüchen, biblischen Beispielen und Liebesworten.

Herausgegeben

von
Pastor J. W. Bodemann
in Finkenwerder.
Preis 40 Pf.

Katalog

von Werken evangelischer Theologie, Predigten, Gebetbüchern, christlichen Volks- und Jugendbüchern. Wird gratis versandt.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 8.

13. April 1878.

3. Jahrgang.

The Holy Bible, edited with various renderings and readings (Diefel).
Valeton, De israelietische Letterkunde als onderdeel der Christelijke Theologie (Kamphausen).
Wänsche, Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Midrasch (Schürer).
Fritz, Die Bestattungen des Deutschen Ordens im heiligen Lande (Farner).
Dacheux, Jean-Georges de Kaysersberg (Tischackert).
Dobel, Memmingen im Reformationszeitalter (Fitz).
Barthold, Noten zu Sören Kierkegaards Lebensgeschichte (Lindenberg).

Barthold, Lessing und die objective Wahrheit (Derf.).
Kierkegaard, Reden, zusammengestellt von Barthold (Derf.).
Kästner, Martin Dettlingers Leben und Schriften (Wetzel).
Overbeck, Die Bonner Unions-Conferenzen (Fay).
Minghetti, Stato e Chiesa (Henrath).
Burkhardt's Kleine Missionbibliothek, 2. Bd. Afrika (Wurm).
Wilke, Multumalbilder in neuen Rahmen (Derf.).
Germann, Die Kirche der Thomaschriften (Derf.).

Faber, Eine Staatslehre auf ethischer Grundlage (Derf.).
Faber, Die Grundgedanken des alten chinesischen Sozialismus (Derf.).
Faber, Der Naturalismus bei den alten Chinesen (Derf.).
Küttler, Altes und Neues aus Pflarhaus und Pflarleben (Hartung).
Clemen, Predigten an den Stiftungsfeiern der Fürsten- und Landesheile zu Grimma (Weitzel).
Müller, Vorträge und Aufsätze (Punjer).
Fabian, Die mechanisch-monomistische Weltanschauung (Punjer).

The Holy Bible — edited with various renderings and readings from the best authorities by Rev. T. K. Cheyne, S. R. Driver, Rev. R. L. Clarke, Alfred Goodwin. London 1876, printed by George E. Eyre and William Spottiswoode. (1318 S. gr. 8.)

Bekanntlich hat die englische Bibelübersetzung vor ihren Schwestern den großen Vorzug, daß sie nicht nur die deutsche Uebersetzung benutzen, sondern auch die gesamte exegetische Arbeit des 16. Jahrhunderts verwerten konnte. Sie gehört somit zu den treuesten, die wir aus älterer Zeit haben. Daß dennoch sehr viel stehen geblieben ist, was wir heute als irrtümliche Uebersetzung bezeichnen müssen, ist selbstverständlich bei den Fortschritten, welche die Bibelexegete in den letzten hundert Jahren gemacht hat. Ganz abgesehen von der Revision, welche auch dort wie bei uns im Werke ist, haben die Herausgeber es versucht, durch Noten unter dem Texte denen zu Hülfe zu kommen, welche eine treuere Wiedergabe des Originals zu besitzen wünschen. Sie sind sämtlich Fellows in Oxford, die beiden ersten als sehr tüchtige Hebräisten auch bei uns wohl bekannt, Cheyne als Ausleger, Driver als Grammatiker. Sie legen den autorisierten Text ungeändert zu Grunde, geben aber unter demselben zuerst verschiedene Uebersetzungen und dann verschiedene Lesarten des Originals. Diese Noten betragen auf jeder Seite nur wenige Zeilen, so daß die ganze Bibel den gewöhnlichen Umfang nur um Weniges überschreitet. Sieht man aber genauer zu, so flaut man ob der Fülle des dargebotenen kritischen Materials. Für das Neue Testament sind allein von 26 deutschen Gelehrten die Arbeiten benutzt, für das Alte sogar von 52; dazu kommen noch die von englischen, holländischen und jüdischen. Daher ist denn auch der Ausdruck des Titels *best authorities* in etwas weitem Umfange zu nehmen. Jene Fülle auf so kleinem Raume ist durch sehr geschickte Abbreviaturen ermöglicht, deren Bedeutung man sich indes nach dem im Vorwort gegebenen Anleitung sehr leicht aneignet. Dabei ist nur der eigentliche Hauptpunkt der abweichenden Uebersetzung gegeben. Selbst für solche Notizen, daß in Jes. 36,2 der Name Rabake nach dem Assyriologen Prof. Friedr. Delitzsch wahrlich *chief officer* bedeute, hat man Raum gefunden. In Deutschland besitzen wir leider keine Arbeit, welche der vorliegenden nur einigermaßen entspräche. Denn die *various renderings* in der Stier'schen Polyglotte berücksichtigen nur vollständige Bibelübersetzungen, keineswegs die Uebersetzungen der besten

Exegeten. Gewiss hatten gar viele Leser derselben mit Freuden die durchgängige Citation von Allioli und van Efs, ohne daß wir deren Verdienst verkleinern wollen, gemißt, wenn sie jene dafür erhalten hätten. Aus diesem Grunde ist aber auch diese englische Bibelausgabe bei uns in Deutschland Gebildeten, von denen ja die große Mehrzahl des Englischen kundig ist, dringend zu empfehlen. Denn selbst die Wette's Uebersetzung oder v. Meyer's oder Stier's revidierte Lutherbibel giebt doch nur in jeder Stelle die eigene exegetische Ansicht des Herausgebers und nicht mehr, und das griechische Original des N. T., wie es die heutige Textkritik hergestellt hat, berücksichtigt in irgend umfassenderem Grade nur die Weizsäcker'sche Uebersetzung derselben. Soweit wir die Noten geprüft haben, sind sie durchaus correct, die Uebersetzungen aus dem Deutschen sehr genau, wie es bei der grundlichen Kenntnis unserer Sprache z. B. bei Rev. Cheyne, nur zu erwarten war. Die Herausgeber haben durch ihre mühselige Arbeit der Bibeldkunde einen großen Dienst geleistet, hoffentlich über die Grenzen ihres Vaterlandes hinaus.

Tübingen.

L. Diefel.

Valeton, Jr., Dr. J. J. P., De israelietische Letterkunde als onderdeel der Christelijke Theologie. Redevoering. Groningen 1877, Noordhoff. (44 S. gr. 8.) FL — Go

Die feierliche Rede, mit welcher der jüngere Dr. Valeton, Sohn des Groninger Professors, nachdem er 5 Jahr lang das Predigtamt verwaltet, am 8. Dec. 1877 in der Utrechter theol. Facultät das Amt eines Lehrers der israelitischen Literatur oder, wie er lieber (S. 18) sagen möchte, der Geschichte der Bücher des A. B. angetreten hat, ist auch für den deutschen Leser von nicht geringem Interesse, sollte dies auch mehr ein persönliches oder kirchliches als ein im strengeren Sinne wissenschaftliches sein. Wie der jüngere Dr. Chantepie de la Saussaye, ein Freund unseres Verfassers, 5 Jahr früher seine Groninger Professur mit einer zeitgemäßen Rede über die Stelle der theol. Wissenschaft in der Gesamtheit der Wissenschaften antrat, so entwirft jetzt der neue theol. Vertreter des A. T. auf der Utrechter Universität, der sich als einen dankbaren Gefeßungsgenossen des älteren Dr. Chantepie de la Saussaye bekant, in den unter dem Titel: „Die israelitische Literatur als Unterabtheilung der christlichen Theologie“ zusammengefaßten Betrachtungen gleichsam ein Programm seiner künftigen

Wirksamkeit, welches zugleich als Apologie einer vor Kurzem in Holland getroffenen, sehr zweckmäßigen Einrichtung dient. Wir erfahren nämlich durch diese Antrittsrede, daß nach dem neuen Gesetz über den höheren Unterricht zu den Lehrplätzen der theol. Facultät auf jeder niederländischen Universität neben der Auslegung des A. T. die israelitische Literaturgeschichte gehört, während zugleich in jeder philosophischen Facultät über die hebräische Sprache und hebr. Literatur gelesen werden soll, sowie daß in Folge dieser Anordnung Valetton de Jong mit vertretenen Fächer übernommen hat, während Prof. de Jong in der philosophischen Facultät nun mit ungetheilte Kraft sich seinen Lieblingsstudien widmen wird. Der holländischen Regierung gebührt aufrichtiger Dank für diese Verstärkung der theol. Facultäten, weil sie dadurch thatsächlich dem wüsten Gelfchrei der angeblich Liberalen, die einfach Aufhebung der theol. Facultäten verlangen, mit einer den wirklichen Liberalismus fördernden Malsregel entgegentritt; es liegt ja auf der Hand, wie sehr ein f. d. theologie und Kirche, mittelbar also auch die theol. Facultät einen Vertreter des A. T.'s in ihrer Mitte zählt, die philosophische aber einen eigenen Lehrstuhl für semitische Sprachen und Literaturen besitzt, in Deutschland fast allgemein als selbstverständlich, und die davon abweichende Göttinger Einrichtung wird als eine sehr unberechtigte hannoversche Eigenthümlichkeit hofentlich nicht bis zum Ende aller Dinge währen.

Valetton redet sehr schön von der Unentbehrlichkeit eines gründlichen A.T.lichen Studiums für die christliche Theologie; über die Wahrheit, daß das Christenthum als vollendete Offenbarung Gottes in den Offenbarungen des A. B. wurzelt und ohne Kenntniß der letzteren gar nicht wissenschaftlich begriffen werden kann, brauche ich hier weiter kein Wort zu verlieren. Ich wünschte nur, daß V. weniger schüchtern gewesen wäre und die Nothwendigkeit einer A.T.lichen Professur innerhalb der theol. Facultät noch schärfer begründet hätte. So vermiße ich den Hinweis darauf, daß die neue holländische Einrichtung einfach Rückkehr zur ursprünglichen naturgemäßen Ordnung heißen müßte, welche in demselben Maße unverbrüchlich ist, als das A. T. einen unveräußerlichen Theil der christlichen Bibel bildet. Mit Recht macht V. einen Unterschied zwischen israelitischer Literaturgeschichte und der Einleitung in die Bücher des A. B.; aber er sagt nicht, daß beide Disciplinen wissenschaftlich sowohl nach dem praktischen Bedürfnisse der binnen weniger Jahre auf den Dienst der christlichen Kirche vorbereitenden jungen Theologen behandelt werden können, als auch nach dem allgemeinen Interesse menschlicher Bildung und Gelehrsamkeit. Ebensovien betont er, daß z. B. eine in der philosophischen Facultät gegebene Darstellung der Entwicklung der hebräischen Religion, welche von der geschichtlichen Realität der göttlichen Offenbarung nichts wissen wollte, gerade so gut unwissenschaftlich heißen müßte als das von einem durch die orthodoxe Dogmatik geknechteten Theologen Gebotene. Vielleicht in Folge unbewusster Nachwirkung des alten Supranaturalismus nennt V. (S. 31) die Dogmatik Krone und Schlusstein der ganzen Theologie, eine Bezeichnung, welche doch nur der praktischen Theologie in gewissem Sinne zukommt, wobei übrigens schon die Fabel des Menenius Agrippa unnützen Streit abschneidet. Ich müßte mich nun sehr täuschen, wenn nicht mit dieser Ueberhöhung der Dogmatik eine weitverbreitete Unklarheit im Gebrauche des Wortes 'Theologie' oder 'theologisches Interesse' zusammenhinge, von welcher sich auch V. nicht ganz frei zu halten scheint. Bald versteht man unter der Theologie im Sinn der strengen Wissen-

schaft den Gesamtorganismus der theol. Disciplinen, unter welchen die A.T.liche Wissenschaft natürlich eben so unentbehrlich ist als z. B. die kirchenhistorische; bald aber soll die Theologie und das theol. Interesse sich auf die für die Führung des geistlichen Amtes ansehnend wichtigsten Kenntnisse und religiösen Erkenntnisse beschränken, oder man denkt gar, wie wenn Theologie und Religion zusammenfielen, ziemlich ausschließlich an das im praktischen Kirchendienst und namentlich auf der Kanzel unmittelbar Verwendbare. Es liegt aber doch im Wesen der Theologie als Wissenschaft (und etwas Anderes will ja die Theologie in allen ihren zum Theil durch den äußeren Zwang der Arbeitsteilung veranlaßten Verzweigungen doch offenbar nicht sein), daß sie überhaupt nicht auf die Kanzel gehört, und daß sie auch unmöglich in ihrer schrankenlosen Ausdehnung auf dem Katheder zur Darstellung gelangen kann, also nur in ihren verhältnismäßig wichtigsten Bestandtheilen auf dem Katheder gehört. Die Frage (S. 8, an welche metrischen (?) Gesetze die hebräische Poesie gebunden sei) hat für den A.T.lichen Theologen, wenn wir eben Theologie im weiteren Sinn des Worts von der für den Gelehrten unbegrenzten theol. Wissenschaft verstehen, ein großes Interesse; er kann sich für sein specielles theol. Fach der Untersuchung dieser Frage gar nicht entschlagen und wird sie mit demselben Recht eine theol. Frage nennen, mit welchem der gelehrte Kirchenhistoriker oder Dogmatiker für Detailuntersuchungen seines Faches theol. Interesse in Anspruch nimmt. Sicherlich wird jeder gewissenhafte Lehrer der Theologie, obgleich er durch Mittheilung der richtigen Methode seinen Studierenden Anleitung zu selbstständiger Detailforschung zu geben sucht, in seinen Vorträgen die Zuhörer mit vielem Detail versehen und sich bei der Auswahl des Stoffs auf das innerhalb seines Faches Wichtigste beschränken, wobei ihm der Maßstab für die größere oder geringere Wichtigkeit jedesmal dadurch dargeboten wird, daß er seine Pflicht als Vertreter der reinen Wissenschaft mit der kirchlichen Verpflichtung zu geeigneter Vorbildung der zukünftigen Geistlichen in Einklang bringt. Da möchte ich nun zur Theologie im engeren Sinn, wenn ich so sagen darf, d. h. zur Theologie, wie sie für die Zwecke der Kirche auf dem Katheder gelehrt werden soll, ganz entschieden auch die Frage nach der Form der hebr. Poesie rechnen; ja, ich behaupte, daß eine allgemeine, für die richtige Exegese öfters unentbehrliche Einsicht in das Wesen dieser Form für den jungen Theologen viel wichtiger ist als auf dem historischen Gebiete manche Einzelheiten aus dem Leben eines Kirchenvaters oder auf dem sogenannten systematischen Gebiete manche scholastische Duftel, welche der gelehrte Dogmatiker für sich durcharbeiten hat. Es ist eine leider tief eingewurzelte, zwar aus gewissen Malsständen leicht erklärliche, aber den gleichmäßigen Betrieb der theol. Disciplinen ernstlich gefährdende Unsitte, wenn man integrirende Bestandtheile der A.T.lichen theol. Wissenschaft aus dem Gebiet der Theologie hinausweist, ohne zu bedenken, daß ähnlich der Kirchenhistoriker und Dogmatiker mit demselben Recht oder Unrecht durch ihre Kollegen in der philosophischen Facultät ersetzt werden könnten.

Kehren wir aber nach dieser Abschweifung zu der vorliegenden Rede zurück, so erkenne ich gerne an, daß V. im Ganzen die theol. Bedeutung des ihm zugewiesenen Studienkreises mit eben so viel Glück als warmem wissenschaftlichem und kirchlichem Interesse vertritt. Ich verzichte daher auf weitere Hervorhebung einzelner Aufstellungen, die mir als unrichtige oder wenigstens schiefe erscheinen, und theile lieber noch mit, daß V. zum Beweise, wie belangreich das vorher näher abgegrenzte Fach der israelitischen Literatur für die christliche Theologie sei, dreierlei geltend macht: 1) was dies Fach fordert (S. 21—26), nämlich, eine gesunde, genaue und freie

Exegete'; 2) was es gebe (S. 26—30), nämlich 'Licht über die Geistesarbeit von Israel, auch als Offenbarungsvolk'; 3) was es möglich mache (S. 30—34), nämlich, 'dass man zu einer faubren Entwicklung des Eigenartigen in Israels Religion komme'. Offen verwirft V. die Vorstellung, als sei die Offenbarung Mittheilung einer bestimmten göttlichen Lehre oder übernatürlichen Erzählung von Thatsachen, deren absolute Richtigkeit nicht dem mindesten Zweifel unterliegen könne und giebt die runde Erklärung (S. 24) ab: 'Eine Exegese, die nicht absolut frei ist, d. h. die an etwas Anderes gebunden ist, als an den Text, den sie zu erklären hat, verdient ihren Namen nicht'. Den Collegen der andern Facultäten giebt (S. 37) der neue Professor der Theologie die Versicherung, er wünche in dem Streite des Geistes, der unsere Tage bewegt, ein eifriger Mitstreiter zu sein, aber dabei das schöne Wort nicht zu vergessen, dass man in diesem Streite allein Bundesgenossen, keine Feinde hat. Wir haben also, will's Gott, Gutes von der neuen Lehrkraft in Utrecht zu erwarten; als Deutscher und Rheinländer darf ich darüber wohl meine besondere Freude aussprechen, weil in Folge des großen Stipendiums, welches der Pfälzer Bernhard aus Frankenthal an Utrecht gebunden hat, Jahr aus Jahr ein viele meiner Landsleute der Utrechter Facultät als Studierende der Theologie angehören.

Bonn.

Ad. Kamphausen.

Wünsche, Dr. Aug., Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Midrasch. Göttingen 1878, Vandenhoeck & Ruprecht. (IX, 566 S. gr. 8.) M. 11. —

Der Werth des Talmud und der Midraschim zur Erläuterung gewisser Seiten des Neuen Testaments ist seit den Werken von Lightfoot (*Horae Hebr.*), Schöttgen (*Horae Hebr.*) und Westein (*Nov. Test.*) keinem Einsichtigen mehr verborgen. Jeder beliebige Commentar aus neuerer Zeit giebt Zeugnis davon, wie unentbehrlich das von Jeuen gesammelte Material zum Verständnis des Neuen Testaments, vor allem der Evangelien, ist. Nur find freilich die brauchbaren Körner aus einer so unendlich weitläufigen und zugleich so schwer zugänglichen Masse herauszufinden, dass man wohl begreift, weshalb seit jenen Männern Niemand mehr es auf sich genommen hat, die rabbinische Literatur zu dem angedeuteten Zweck selbständig zu durchforschen. Um so freudiger ist es daher zu begrüßen, dass jetzt fast gleichzeitig zwei Publicationen an den Tag treten, welche beide auf Grund langjähriger gründlicher Beschäftigung mit Talmud und Midrasch das bis auf Westein gesammelte Material in sehr erwünschter Weise ergänzen: die *Horae Hebraicae* von Delitzsch (Zeitschr. f. luth. Theol. u. Kirche, Jahrg. 1876—1878) und das obige Werk Wunsch's.

Der Zweck des letzteren ist durch den Titel hinreichend angedeutet. Es sammelt, ganz in der Weise Lightfoot's und seiner Nachfolger, zu Erläuterung einzelner Stellen der Evangelien Materialien aus Talmud und Midrasch. Mit Recht beschränkt es sich auf diese beiden Literaturgruppen. Denn nur sie, nicht aber die von Schöttgen stark benutzte kabbalistische Literatur, repräsentiren die eigentlich traditionelle und sozusagen offizielle jüdische Theologie und Exegese. Dafs durch das Werk Wunsch's das von den Vorgängern beigebrachte Material eine sehr wesentliche und dankenswerthe Bereicherung erfährt, zeigt schon eine flüchtige Vergleichung des ersten mit diesen. Dabei ist es anerkennenswerth, dass das von den Früheren Gesammelte in der Regel nicht wieder mit aufgenommen wird. Aber — und damit kommen wir nun zu den Schattenseiten des Buches — der Verf. hätte auch seine eigenen Collectionen noch viel stärker sichten müssen, er sie in den Druck gab. — Wozu Wiederholungen dienen sollen, wie

z. B. S. 13 = 179, 88 = 219 f., ist nicht einzufehen. Es genügt an der späteren Stelle die Verweisung auf die frühere. Sehr Vieles, was mitgetheilt wird, ist entweder überflüssig oder ganz ungehörig. Was soll z. B. die Notiz S. 196: 'R. Chisda hatte alle Schlüssel seinem Diener Schemaja anvertraut, nur den vom Mundvorrath nicht', als Parallele zu Matth. 16, 19 *ὅτι οὗτοι οὐκ ἐστὶν ἄλλοι κληρονομία τοῦ βασιλείου τοῦ οὐρανοῦ*? Von dieser Art ist aber gar Vieles. Endlich aber ist die Auswahl des Materials eine geradezu partielle. Bei den antipharisäischen Ausprüchen Jesu werden in der Regel nicht etwa Materialien mitgetheilt, die zum Beweise dienen, dass die Polemik Jesu eine berechtigte war — Materialien, wie sie der Verf., wenn er gewollt hätte, mit Leichtigkeit hätte finden können —, sondern umgekehrt fast nur solche Ansprüche der Rabbinen, die mehr oder weniger mit den Ansprüchen Jesu übereinstimmen, so dass nun die Strafreden Jesu ganz grundlos und unmotiviert erscheinen; vgl. z. B. S. 75, 81, 82 f. 83, 91, 184—186, 221, 275, 277, 285. Ein solches Verfahren wäre bei einem Verf., der eine Apologie des Judenthums schreiben will, begreiflich und berechtigt; bei einem Theologen aber, der bis jetzt noch für christlich gelten will, ist es doch etwas eigenthümlich. Jedenfalls entgeht in Folge dieses Verfahrens dem Exegeten, dem es um historische Exegese zu thun ist, gerade dasjenige Material, das für ihn in erster Linie von Werth wäre. — Ein wahres Glück ist es aber, dass das Buch seiner ganzen Anlage nach eben nur eine Materialiensammlung sein sollte und in der Hauptsache auch ist. Denn wo sich der Verf. einmal dazu verführen lässt, Ansichten und Urtheile zu äußern, da misslingen sie in der Regel. Das Wort des Herrn Matth. 6, 24: *οὐ δύνασθε διῆγειν δακτύλου καὶ ποδός, μὴς σὺς τὴν νάφεωσι* Correctur gefallen lassen, dass, nach der Ansicht der Rabbinen und selbst nach unseren heutigen Erfahrungen! die Liebe zu Gott neben der zu irdischen Besitzthümern sehr gut bestehen kann, wenn man nämlich von diesen den rechten Gebrauch zu machen und sich ihrer zum Besten anderer zu entsäufern vermag (S. 94).

Trotz alledem wünschen wir dem Buch eine recht vielfältige Beachtung und fleissige Benutzung. Es bietet neben manchem Unbrauchbaren doch auch des Brauchbaren und Werthvollen noch so viel, dass kein Exeget, dem es um ein historisches Verständnis des Neuen Testaments zu thun ist, es ignoriren darf. — Die Correctur ist leider recht mangelhaft. Das lange Fehlerverzeichnis am Anfang ist durchaus noch nicht vollständig. Einige, und zwar im Fehlerverzeichnis nicht angegebene Druckfehler sind sogar der Art, dass sie geradezu einen falschen Sinn ergeben; vgl. S. 73, 77 und 145 (dreimal!) 'Festtage' statt Fasttage.

Leipzig.

E. Schürer.

Prutz, Prof. Dr. Hans, Die Besitzungen des Deutschen Ordens im Heiligen Lande. Ein Beitrag zur Culturgeschichte der Franken in Syrien. Mit 1 (lith.) Uebersichtskarte. Leipzig 1877, Brockhaus. (VII, 82 S. gr. 8.) M. 2. 50.

H. Prutz, dem wir eine sehr ansprechende Schrift über Phönizien mit besonderer Rücksicht auf die mittelalterlichen Kulturverhältnisse jener Gegend verdanken, bietet uns neuerdings einen Beitrag zur Kenntnis Palästina's im Zeitalter der Kreuzzüge. Mit Recht bemerkt er, dass bis dahin dieses Land allzusehr fast nur um der biblischen Archäologie willen durchsucht worden sei, und einzig Tit. Tobler in bedeutender Weise auch die spätere Geschichte desselben aufgekehrt habe. Tobler's Monographien über Jerusalem und Umgebung, über Bethlechem und Nazareth überragen in der That durch ihre staunenswerthe Gründlichkeit und Vielfältigkeit alle

andern Leistungen auf diesem Gebiet. Immerhin haben auch Conful Schultz, Graf Vogue, Palmer und Befant werthvolle Beiträge zur Kenntniss des mittelalterlichen Palästina's geliefert, nicht zu vergessen des wackern Italieners Mariti Forschungen aus dem vorigen Jahrhundert.

Wie aber Prutz der Erste gewesen ist, der uns ein anschauliches Bild von der Wirklichkeit und dem Besitz der Venezianer in Palästina und Syrien gegeben, so gebührt ihm auch das Verdienst der ersten auf sorgfältiges Quellenstudium gestützten Darstellung der Besitzverhältnisse des Deutschen Ordens im heiligen Lande. Er weist nach, wie letzterer sich durch seine Wirtschaftlichkeit, seine praktische Richtung, seine friedlichen Erfolge sehr vor dem gewöhnlichen Verfahren der Franken auszeichnete. 'Alle die Eigenschaften, welche der Ordensverwaltung späterhin in ihren guten und großen Zeiten in Preussen nachgerühmt werden müssen, haben ihr auch in der morgenländischen Wiege der ritterlichen Genossenschaft nicht gefehlt'. Mit großem Geschick hatte sich der Orden zu einer finanziellen Großmacht in Palästina aufgeschwungen, was schon daraus hervorgeht, dass er im Laufe eines halben Jahrhunderts fast 8 Millionen Franken für Erwerbung von Grundbesitz ausgegeben. Prutz weist nach, dass der Ursprung des Ordens nicht auf das deutsche Hospital in Jerusalem zurückgeht, welches von einem dafelbst ansässigen Deutschen Anfangs des 12. Jahrh. war gegründet worden, sondern dass er seine Wiege in Akko hat. Dort im Feldlazareth von Bremer und Lübecker Kaufleuten wurden namentlich auf Betreiben Friedrich's von Schwaben die Grundlagen des späteren Ordens gelegt um's Jahr 1190.

Referent sieht sich nur zu wenigen kritischen Bemerkungen über vorliegende Schrift veranlasst. S. 12. Das Stück der Tempelgasse selbst, das vom Haram bis zum Koranhaus Selami's reicht, heisst Goldschmidmarkt Suk es-Sagha). Die Gasse der Deutschen ist wahrscheinlich mit der jetzigen Häret el-Maidan identisch. Eine Häret es-Sabal giebt es nicht. Tobler schreibt es-Sacha, der richtige Name ist Maidan oder Scharif. Die Identification der in den Urkunden genannten Ortschaften kann mit befriedigendem Erfolg erzielt werden, wenn wir einst das vollständige Ortsverzeichnis der *exploration fund* zur Hand haben, das in diesen Tagen zu Ende geführt worden ist. Soffia S. 28 möchte wohl eher mit Esia auf dem Karmel zu identificiren sein, als mit Scha'ab. Lanahie ist das heutige el-Januhieh. Die Ortsnamen Hafcinieh, Kefr Hünch (S. 28. 36) kommen im Sidongebiet vor, wo der Deutsche Orden auch begütet war. Doch schließt nach Prutz der Zusammenhang der Urkunden eine so nördliche Ortslage aus und haben wir die Entdeckung gleichnamiger Ortschaften in Galiläa und Samaria noch zu erwarten. Nach der Karte des Sanudo möchte man das *castellum regis* in den bedeutenden Ruinen von Alia vermuthen, östlich von Kalaat Karn in äußerst fruchtbarer und anmuthiger Gegend. Samohete hat Prutz richtig mit Suchmata verglichen, das von Thomson Sehemota geschrieben wird. S. 55. Delhum liegt am südlichen Ufer des Damir nahe der Mündung, Quesra das heutige Kefra oberhalb Freidis, Bessetin das jetzige Bshetfn auf der Höhe unweit nordwestlich von Deir el-Kamr, und eine halbe Stunde östlich von Bshetfn an der gleichen Berglehne Deir Kūsheh, la Mougarieh jetzt Mkrejah südlich von Deir el-Kamr, Kuneyese im Wadi Hamāna zu suchen, der von Gebel Kuneisieh herabkommt, Ebrih jetzt Berih westlich von Baruk am Südufer des mittlern Damir.

Möge es dem trefflichen Forscher vergönnt sein, das große Ziel, das er sich gesteckt, zu erreichen, nämlich uns eine vollständige Kulturgeschichte der Franken im Orient darzubieten, gestützt auf allseitige Kenntniss der geschichtlichen Quellen und umfassende eigene Anschauung von Palästina und Syrien.

Zurich.

K. Furrer.

Dacheux, Abbé L., *Un réformateur catholique à la fin du XVe siècle. Jean Geiler de Kayserberg, prédicateur à la cathédrale de Strasbourg. 1478—1510. Étude sur sa vie et sur son temps.* Strasbourg 1876, Derivaux. (IV, 583 u. XCVI S. m. Portr. u. Facsim.)

Wenn katholische Theologen oder ultramontane Historiker die Geschichte des funfzehnten Jahrhunderts schreiben, so wird der protestantische Leser von vornherein auf eine unrichtige Beurtheilung der Reformation gefasst sein. Diese Erwartung wird auch durch das vorliegende inhaltsreiche Buch bestätigt, dessen gelehrter Verfasser, der elsassische Abbé Dacheux, eine Probe von persönlichem Muth abzulegen glaubt, wenn er die Reformation als eine Revolution charakterisirt; er hält sie für einen eclatanten Bruch mit den 1500jährigen Doctrinen der katholischen Kirche' (S. 283), ein Urtheil, welches den dogmatischen Standpunkt des Verfassers hinreichend kennzeichnet. Um nun seinen elassischen Landsmann, den Straßburger Prediger Geiler von Kaisersberg, von jeder Mitschuld an jener Revolution zu reinigen, bemüht sich der Verfasser, nicht bloß eine bis in das Detail genau eingehende Schilderung des Lebens Geiler's nach den Quellen zu geben, sondern auch in ausführlicher Breite die Orthodoxie desselben klar zu stellen. Das reiche Material, welches aus gedruckten und ungedruckten Quellen umfichtig beigebracht ist, überzeugt uns, dass der Verfasser sein Ziel vollständig erreicht hat. Das erste Capitel, welches uns als das wichtigste von allen erscheint, enthält die (übrigens ganz unselbständige) Theologie Geiler's, in welcher uns neben echt Christlichem der ganze Wust mittelalterlicher katholischen Aberglaubens in bunter Mischung entgegentritt. Am kraßesten erscheint uns sein Dringen auf Heiligencult, Gott hat es also eingeordnet, dass er uns durch der Heiligen Fürbitten will erhören und uns in unsern Nöthen durch sie zu Hülfe kommen! (Alphabet. XVII. Predigt. — D. S. 274). 'Maria ist groß in ihrer Gewalt; sie hat Gewalt wider Gott, wider den Menschen, wider den Teufel. Sie hat Gewalt in dem Himmel, auf dem Erdrich, im Fegfeuer und in der Hölle! *Evangelia mit Usslegung. Fol. CCV. v^o und CCVI. v^o.* D. S. 274'. Dieser Lehre von den Heiligen entspricht die vom Ablass, welche Geiler von Thomas entlehnt. — Die Voraussetzung für seine Theologie bildet die Behauptung, dass das Verstandnis der heiligen Schrift durch die Kirche normirt wird. S. 229; daher ihm auch die Auslegung derselben durch die Vater als inspirirt gilt (S. 227). — Welches Verhältniss sich Geiler zwischen Kirche und Staat gedacht habe, lässt sich leicht aus dem Satze schließen, dass es eines Priesters unwürdig sei, sich von einem Laien richten zu lassen (S. 42). Die römisch-katholische Orthodoxie Geiler's ist also außer Frage gestellt. Wir Protestanten würden ihm aber auch ohne Dacheux's Bemühung nicht für einen Johannes den Täufer der Reformation halten; denn über eine solche Ueberschätzung der innerkirchlichen Reformer des 15. Jahrhunderts wird wir längst hinweg. Dennoch werden wir trotz Dacheux Geiler's Wirklichkeit unter die Veranlassungen der evangelischen Neugeburt der Kirche rechnen; denn seine bewunderungswürdige freimüthige Kritik der Gebrechen der Kirche hat doch wenigstens die Erkenntniss des verrotteten Zustandes derselben gefördert, und nicht mit Unrecht haben sich die Vertreter Straßburgs nicht lange nach Geiler's Tode, zu Gunsten der Reformation auf seine Predigten berufen (S. 499). Vollends, wenn wir aus dem Munde dieses Vorkämpfers gegen die herrschende Sittenverderbniss am Ende seines Lebens die resignirte Klage vernehmen, dass er selbst an der Möglichkeit einer Reformation der ganzen Kirche verzweifelte (S. 500. 501), so dürfen wir dies, falls wir es überhaupt noch nöthig hätten, geradezu als Beweis anführen, dass auch bei dem aufrichtigsten Bemühen eine Verbesserung der Kirche unter Beibehaltung ihrer officiellen Lehre

unmöglich war. Je wichtiger in dieser Hinsicht Geiler's Wirklichkeit erscheint, desto mehr hat uns der Verfasser, obgleich er einen ganz andern Standpunkt einnimmt als wir, durch die forgame Schilderung derselben zu Dank verpflichtet. — Bei dem einseitigen Streben freilich, welches D. befolgt, hat er auf Manches kein Gewicht gelegt, was wir nicht übergehen dürfen. Trotz aller Orthodoxie ist Geiler (S. 555) von der religiösen Weltanschauung der Humanisten nicht unberührt geblieben, da er die Möglichkeit zugeibt, das Heiden auch auf Grund der Befolgung des Naturgesetzes selig werden können (Evangelienbuch, Strafsbg. 1515. Folio CCX, Spalte 4: „Ias einen Heiden von hinnen sein taufend Meilen, wenn er lebt nach seiner Vernunft und that was ihn seine Vernunft lehrt, so fundigt er nicht . . . so liefs ihn Gott nicht verloren werden; er schickt ihm vor seinem End einen Engel oder einen Menschen, der ihn lehrt den heiligen Glauben, dafs er nicht verloren würd, oder er lehrt ihn selber, als [er] Cornelio that“). Consequent verfolgt würde dieser Ausdruck die Unumgänglichkeit der Kirche als sacramentaler Heilmittlerin aufheben, woran indess Geiler am wenigsten gedacht hat. Ferner, da er eine unverhüllte Verehrung Gerfon's an den Tag legte, so hat er doch ohne Zweifel auch dessen Hauptlehre, die von der Kirche, gebilligt; diese läuft aber dem Papstsystem, was seit dem 18. Juli 1870 als katholisches Dogma gilt, schnurstracks entgegen. Auch dafs er den Inquisitionsprocess gegen Wefel, welchen man wegen seiner Opposition gegen den Ablass in Mainz einsperrte, nicht gebilligt hat, werden wir mit Röhrich gegen Dacheux festhalten müssen (S. 534. 535). — Am Schluss seines Werkes giebt der Verf. ein genaues Verzeichniss der Werke Geiler's und 87 Seiten *Pieces justificatives*, beides sehr dankenswerthe Zugaben. — An der Form des Buches ist zu tadeln, dafs neben dem Wichtigen zuviel Unwichtiges in behaglicher Breite vorgetragen wird (z. B. die Geschichte des Klosters Klingenthal, die Correspondenz Geiler's mit Schott u. a., deren Einzelheiten über Strafsburg und das Elfaß hinaus kein weiteres Interesse erwecken). In der katholischen Literatur Deutschlands hat man die Gabe Dacheux' sofort für das deutsche Volk bearbeitet, um diesem den „katholischen“ Reformator im erwünschten Lichte zu zeigen (Freiburg bei Herder 1877).

Geiler's Stärke beruhte in der deutschen Predigt; er war ein Meister volksthümlicher Rede vor Luther. Diese Seite des ersten Bußpredigers zu zeichnen bleibt noch eine schöne Aufgabe für eine protestantische Feder.

Halle a. S.

P. Tschackert.

Döbel, vorm. Stadtbiblioth. Friedr., Memmingen im Re-
formationszeitalter nach handschriftlichen und gleich-
zeitigen Quellen. I. Christoph Schappeler, der erste
Reformator von Memmingen, 1513–1525. 2. Aufl.
— II. Das Reformationswerk zu Memmingen unter
dem Drucke des Schwäbischen Bundes 1525–1529. —
III. Hans Ehinger als Abgeordneter von Memmingen
auf dem Reichstage zu Speier u. Abgesandter der
protestirenden Stände an Kaiser Carl V. 1529. Augs-
burg 1877, Lampart & Co. (84, 87 u. 80 S. gr. 8.
m. lith. Plän.) à M. 1. 50.

Fortsetzung der im vorigen Jahrgang Nr. 16 besprochenen Schrift, deren erstes Heft gleichzeitig in 2. Aufl. erscheint. Das 2. Heft giebt auf Grund der Memminger Rathspokolle eine lebendige Schilderung der Art, wie man in Reichsstädten den Speyerer Abschied von 1526 benutzte, um die Reformation durchzuführen. Als beachtenswerth werde aus dem hier Gebotenen hervorgehoben: der Bericht über den Bauernprädicanten Hans Haberlin S. 16 ff. Wo solche Leute das Volk bearbeiteten, konnten Mißverständnisse, wie sie beim Bauern-

aufstand so verderblich mitwirkten, gar nicht ausbleiben. Ferner: die beiden schönen Briefe von Lazarus Spengler S. 36 u. 47, und die Memminger Zucht- und Kirchenordnung von 1528, S. 50 ff. — Im 3. Hefte find neben einer kurzen Erzählung von der ersten evangelischen Abendmahlsfeier in Memmingen, die zu Ostern 1529 stattfand, S. 18 ff., das Wichtigste die 12 Briefe, welche Hans Ehinger, der Vertreter Memmings auf dem Speyerer Tag von 1529, nach Hause schrieb. Neue Thatfachen von Bedeutung entnimmt man ihnen zwar nicht, aber als Stimmungsberichte find sie nicht ohne Werth.

Erlangen.

G. Plitt.

1. Bärthold, A., *Noten zu Sören Kierkegaards Lebensgeschichte*. Halle 1876, Fricke. (IV, 141 S. gr. 8.) M. 2. —
2. Bärthold, Alb., *Lessing und die objective Wahrheit*, aus Sören Kierkegaards Schriften zusammengestellt. Halle 1877, Fricke. (VIII, 99 S. gr. 8.) M. 1. 50.
3. Kierkegaard, Sören, *Die Lilien auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel*, Drei fromme Reden. — Hoherpriester — Zöllner — Sünderin. Drei Beichtreden. Zusammengestellt von A. Bärthold. Halle 1877, Fricke. (78 S. 8.) M. 1. 20.

Nachdem zuerst 1864 eine Reihe polemischer Aufsätze Kierkegaard's von einem ungenannten Uebersetzer unter dem Titel „Christenthum und Kirche“ ins Deutsche übertragen und 1869 drei Reden desselben zur Selbstprüfung der Gegenwart empfohlen mit einer orientirenden Einleitung von Chr. Hanfen, bevorwortet von Prof. G. Plitt, erschienen waren, hat seit einer Reihe von Jahren der Herausgeber der oben genannten Schriften es sich zur Aufgabe gemacht, Kierkegaard's Anschauungen dem deutschen Theil. Publicum zugänglich zu machen. 1873 erschien Sören Kierkegaard, eine Verfasser-Existenz eigener Art, 1874 „Aus und über S. K.' Früchte und Blätter“, 1875 „Zwölf Reden von S. K.“, denen in den beiden letzten Jahren die vorliegenden drei Schriften gefolgt sind. Bei allen des Dänischen nicht kundigen deutschen Theologen wird das Bestreben des Herausgebers, Kierkegaard in Deutschland bekannt zu machen, dankbare Anerkennung finden. Denn wie verschieden auch die Urtheile über ihn lauten, das wird von Gegnern wie von Anhängern stets anerkannt werden, dafs K. „ein erstaunliches Phänomen“ ist, ein Mann, der nicht blofs zu seinen Lebzeiten eine hochgehende Bewegung in der skandinavischen Kirche hervorgerufen hat, sondern auch nach seinem Tode noch fortwirkt und der bei aller oft unerträglichen Einseitigkeit und Paradoxie dennoch Wahrheiten vertreten hat, über welche die Theologie nicht stillschweigend zur Tagesordnung übergehen kann. Ob aber die Absicht des Herausgebers, Kierkegaard's Anschauungen in Deutschland weiteren Eingang zu verschaffen, durch diese Art der Veröffentlichung am zweckmässigsten erreicht werde, möchte Ref. in Zweifel ziehen. Freilich ist K. eine Erscheinung, die sich nicht „in Paragraphen-Uniform stecken und ins Glied stellen“ läfst, und wenn es den Herausgeber nicht gelüftet hat, solches an K. zu verüben, so wird ihm Niemand daraus einen Vorwurf machen. Dennoch hatte er sich sicherlich besseren Dank erworben, wenn er entweder mehr unverarbeitetes Quellenmaterial dem deutschen Leser zugänglich gemacht, oder aber eine verarbeitete Darstellung der Entwicklung und der Anschauungen seines Autor's gegeben hätte. Die fragmentarischen Mittheilungen, aus den verschiedenartigen Schriften zum Theil ohne Angabe der Quellen zusammengestellt, die dann wieder von Bemerkungen des Herausgebers unterbrochen werden, so dafs stellenweise der Leser lange in Zweifel bleibt, was Referat und was Citat sei, diese viel-

fachen Hinweisungen von einer Schrift auf die andere, haben etwas so Verwirrendes, daß, wer nicht im Original sich Aufschluß holen kann, ein klares Bild nicht gewinnen wird. Wer aber des Dänischen kundig ist, wird lieber aus der Quelle selbst schöpfen, als aus einer so wunderbar geordneten Zusammenstellung. Besonders gilt dies von der unter Nr. 2 angeführten Schrift, deren abfurd klingender Titel schon eher abschrecken als anziehen dürfte. In Nr. 1 sind schätzenswerthe Aussätze aus K.'s Tagebüchern gegeben, die zur Aufklärung mancher Partien seines Lebens wichtige Beiträge liefern und eine Ergänzung bilden zu der früher erschienenen 'Verfallers-Existenz'. Angehängt ist die kurze aber charakteristische Abhandlung 'Der Einzelne', in der K.'s Grundanschauung bezeichnend hervortritt in den Sätzen: 'Die Menge ist die Unwahrheit; ein Einzelner werden ist die Wahrheit. Der Einzelne ist die notwendige Kategorie, um das Christenthum in der Christenheit einzuführen'. Nr. 3 endlich enthält drei fromme Reden und drei Beichtreden. Hier läßt der Herausgeber, wenn er auch einige Kürzungen und einige Veränderungen in der Uebersetzung sich erlaubt hat, im Wesentlichen doch seinen Autor in seinem eigenen Zusammenhang reden. Nachst den früher erschienenen zwölf Reden dürfte diese Gabe dem Uebersetzer am meisten gedankt werden. Denn die hier zusammengestellten Reden sind wohl geeignet, von der haarfahnen Dialektik, von dem Reichtum und der Tiefe der Gedanken, von dem rücksichtslosen sittlichen Ernst K.'s — aber auch von seiner Hinnegung zum Paradoxen eine deutliche Vorstellung zu geben. Als Beweis für Letzteres — denn für das andere dürfte es keines Beweises bedürfen — stehe hier ein Satz aus der zweiten Beichtrede, in der Kierkegaard sich zu der Aeußerung hinreißt: 'Geistlichkeit, ewig geistlich ist die Einsamkeit nur, wenn sie einfachlich sich betrogen läßt, wie klar sie auch den Betrug durchschaut!' (S. 57). Ref. kann nur schließen mit dem Wunsche, daß der Herausgeber bei etwaigen weiteren Veröffentlichungen auf dem mit dieser letzten Schrift wieder betretenen Wege fortgehen und eine oder die andere der bedeutendsten Schriften K.'s ganz und unverkürzt dem deutschen Leser zugänglich machen möge.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Kastner, Prof. Dr. Lorenz, Martin Deutinger's Leben und Schriften. Beitrag zur Reform der Philosophie und Theologie. [In zwei Bänden.] 1. Band. München 1875, Lindauer. (XV, 862 S. gr. 8.) M. 13. —

Das ziemlich umfangreiche Werk, dessen erster Band uns vorliegt, schildert das Leben und Wirken des katholischen Philosophen M. Deutinger. Als biographische Leistung ist es ohne Werth. Der Verfasser tritt zwar darin als freitbarer Kämpfer wider den Ultramontanismus sehr anspruchsvoll auf, zeigt aber wenig Urtheil und Darstellungsgabe. Bei weitem den größten Theil seines Buches nehmen Bruchstücke aus den Briefen Deutinger's und trockene Analysen seiner Schriften u. Vorlesungen ein. Von Interesse auch für protestantische Leser ist nur der Mann, den es reizt, ein geistvoller Gelehrter von umfassendem Wissen und idealem Streben.

M. Deutinger gehört der Reihe der Männer an, welche mit regem Eifer für geistigen und religiösen Fortschritt innerhalb der katholischen Kirche sich bemüht und ihre Kraft in dem aussichtslosen Streben verzehrt haben, das moderne Geistesleben mit dem Katholicismus zu versöhnen: Eines Müllers in Oberbaiern Sohn, ist er auf einem katholischen Knabenfeminar vorgebildet worden und nach theologischen und philosophischen Studien zuerst als Priester und Prediger, dann als Lehrer der Philosophie und ungemein fruchtbarer und vielseitiger Schriftsteller thätig gewesen. Als begeisteter Schüler

Schelling's und Franz v. Baader's, zu deren Füßen er in München gefeßt, strebt er von Anfang an danach, den inneren Zusammenhang der Dinge, nicht ihre Einzelheiten zu erfassen, 'seinen Geist zu erfüllen mit dem Wasser natürlicher Erkenntnis in dem Vertrauen, daß der Herr sie verwandeln werde in den guten Wein der göttlichen Erkenntnis'. Und merkwürdig ist es, wie viele Seiten menschlichen Wissens er in diesem Streben in den Kreis seiner Studien gezogen. In alter und neuer Philosophie, Kunstgeschichte, Poetik, classischer und moderner Literatur ist er zu Hause und verbindet mit staunenswerther Belesenheit ein feines und geistvolles Urtheil. Als Docent der Philosophie hat er zuerst in Freising von 1841—46 gewirkt und nach dem Zeugnis seines Biographen durch seine unvergleichliche Lehrgabe sich ungetheilte Bewunderung erworben. An der Universität München hat er als Professor Philosophie docirt, angeblich mit einem Erfolge, wie er seit Schelling's Abgang unerhört gewesen. Indes war seines Bleibens da selbst nicht lange. Im Jahr 1847 ward er zugleich mit Döllinger, Lafaux, Hofer u. a. seiner Professur entzogen und an das Lyceum in Dillingen versetzt. Unbefriedigt von seinem amtlichen Wirken in dieser Stellung und durch Augenleiden an seinen Studien vielfach gehindert, bemüht er sich vergeblich, wieder in einem geistlichen Amte Anstellung zu finden und erfährt von Seiten der herrschenden Regierungspartei mannigfache Zurücksetzung und Anfeindung. Unermüdeten Fleiß hat Deutinger in seiner schriftstellerischen Thätigkeit bewiesen. Die verschiedensten philosophischen Disciplinen sind von ihm in Lehrbüchern behandelt worden; in seinem Werke: 'Der Geist der christlichen Ueberlieferung', hat er seine theologischen Ueberzeugungen dargestellt; literarische und zeitgeschichtliche Fragen hat er als gewandter Essayist in Zeitungsartikeln besprochen; seine Reisen nach Italien und nach Paris mit seiner Beobachtungsgabe beschrieben; endlich als Redacteur der 'Siloh, Zeitschrift für religiösen Fortschritt inner der Kirche', für welche er die meisten Artikel selbst verfaßt hat, weitere Kreise für den Gedanken seines Lebens zu interessieren versucht, die Erscheinungsformen des Geistes Wissenschaft, Kunst und Geschichte in ihrem inneren Verbande mit der Religion und dem Katholicismus zu erkennen. Als gläubiger Katholik hält Deutinger an der Ueberzeugung fest, daß alle Philosophie zuletzt nur zur Rechtfertigung der katholischen Lehren und Institutionen führen müsse. Der katholischen Kirche bleibt er in der hingebendsten Liebe zugehan, so wenig er auch gegen ihre Schäden und ihre Reformbedürftigkeit sich verblendet. Daß er von diesem Standpunkt aus bei aller Weitherzigkeit und Milde des Urtheils die Bedeutung der Reformation nicht zu würdigen vermochte, ist begreiflich genug. In der Kirche, der sein Herz angehört, ist er als ein Rufender in der Wüste, wie er sich selbst zu nennen liebt, vereinsamt und unverstanden geblieben. Das Schickal, das Deutinger gefunden, die Indolenz des katholischen Klerus, die ihm entgegengetreten ist, die Anfeindung, die er seit seiner Verdrängung aus München fort und fort erfahren und die Einsicht von der Erfolglosigkeit seines Strebens, die sich ihm endlich selbst aufdrängt, sind ein tragischer Zug in seiner Lebensgeschichte. Das Werk seines Biographen tritt als Beitrag zur Reform der Philosophie und Theologie auf; uns mag's zum Zeugnis dafür dienen, daß der Katholicismus der Gegenwart einer Reform von innen heraus wohl bedürftig, aber nicht mehr fähig ist.

Taucha.

Wetzel.

Overbeck, Prof. Dr. J. J., *Die Bonner Unions-Conferenzen, oder Altkatholicismus und Anglikanismus in ihrem Verhältniß zur Orthodoxie*. Eine Appellation an die Patriarchen und Heiligen Synoden der orthodox-katholischen Kirche. Halle 1876, Schmidt. (122 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Der Verfasser, ursprünglich katholischer Priester, hat jetzt den Romanismus und Protestantismus glücklich hinter sich (S. 106) und ist seit 1865 zur orthodoxen Kirche übergetreten, jedoch nicht nach dem Orient oder nach dem heiligen Rufsland gegangen, sondern in England geblieben, wo er sich bemüht, eine abendländische orthodox-katholische Kirche wieder herzustellen (S. 116). Als der Altkatholicismus auftrat, wurde derselbe von Overbeck und seinen Gefinnungsgenossen 'warm begrüßt' (S. 116). Allein, als die Altkatholiken, obwohl gewarnt (S. 106), auf den Bonner Conferenzen dennoch einen 'Bund' mit dem Anglikanismus schlossen, kamen der Verf. und seine Freunde 'zur traurigen Ueberzeugung, daß die Altkatholiken Ziele verfolgen, die nicht zur orthodoxen Kirche, sondern immer weiter davon abführten' (S. 116). Etwas Gefährlicheres nämlich, als den Anglikanismus, den Overbeck aus 17jähriger täglicher Berührung mit anglikanischen Theologen und einem umfassenden Studium der älteren und zeitgenössischen anglikanischen Theologie kennt (S. 107), giebt es nicht leicht. 'Er ist wie ein Prisma, in dem sich die Strahlen brechen und je nachdem man ihn ansieht, erscheint er katholisch, zwinglich-calvinisch oder rationalistisch. Der Anglikanismus als 'Kind der Convulsion (?) und des Compromisses' (um Froude's Worte zu gebrauchen) ist die gefährlichste und täuschendste Form des Protestantismus' (S. 107). Was bleibt also übrig? Romanismus, Protestantismus, Anglikanismus, Altkatholicismus taugen insgesamt nicht: 'Die Kirche der Verheißung ist allein die orthodox-katholische, da der h. Geist sie im Vollbesitz der Wahrheit erhalten hat' (S. 6). Dies ist die Quintessenz der gewandt, zuweilen mit einem Anfluge von rhetorischem Pathos (S. 17) geschriebenen Broschüre, die mehr als ein pathologisches Interesse nicht zu beanspruchen vermag.

Cresfeld.

F. R. Fay.

Minghetti, Marco, *Stato e Chiesa*. Milano 1878, Hoepli.

(VII, 274 S. 8.) L. 5. —

Die neuere kirchenpolitische Gesetzgebung in Italien ist von ähnlichen Gesichtspunkten ausgegangen wie die preussische, und beide steuern auf dasselbe Ziel hin: die Grenzen zwischen der spezifisch kirchlichen und der staatlichen Sphäre in einer Weise festzustellen, wie dies dem modernen Rechtsbewußtsein entspricht. Sie beruhen sich in Folge dessen auch vielfach in der Wahl der Mittel, welche beiderseits angewendet werden, um die Uebergriffe des römischen Systems an den Punkten zurückzuweisen, wo sich ein Conflict mit dem modernen Rechtsbewußtsein herausstellt. Piemont hat 1850 den kühnen Schritt aus dem Mittelalter in die neue Zeit gethan, als es trotz der Proteste von Rom aus, trotz des Widerstrebens der Landesgeistlichkeit und eines Theiles der Aristokratie, und ungeachtet es sich damit den gefährlichsten Verdächtigungen seitens der damals in fast ganz Europa herrschenden Reaction aussetzte, den Beschluß gefaßt hat, die geistliche Gerichtsbarkeit mit ihren Privilegien aufzuheben. Massimo d'Azeglio war es, der das betreffende Gesetz (*Legge Suardi*) durchführte und der dadurch zum Anfänger der italienischen Kirchenpolitik geworden ist. Zehn Jahre lang hat dann Piemont den angedeuteten Weg beharrlich verfolgt, zuletzt unter dem Schilde der blendenden Cavour'schen Formel: *Libera Chiesa in Libero Stato*.

Um das Erbe des großen Staatsmannes streiten nun

heute noch die Parteien in dem mittlerweile gecinigten Italien. Nichts zeigt besser die übergroße Dehnbarkeit der obigen Formel in Bezug auf die Festsetzung der kirchenpolitischen Grenzen, als die Thatfache, daß alle Parteien, die gemäßigste, die liberale und die radicale — eine clericalie giebt es in der Kammer bisher noch nicht — dieselbe als Panier aufpflanzen, freilich nicht, ohne sich doch ganz verschiedene Dinge dabei zu denken. So hat die gemäßigste Partei, der es gelungen war, fast ununterbrochen bis zum März 1876 die Regierungsgewalt zu behalten, die weitherzige Formel dazu benutzt, um ihre eigene Aengstlichkeit und Schwäche gegenüber der Curie zu verdecken, indem sie aus ihr die Pflicht herleitete, den Uebergriffen der Curie und der Nichtachtung der Gesetze durch die Hierarchie schweigend zuzuschauen. Dagegen haben die beiden andern Parteien sich gerade auf dasselbe Programm Cavour's berufen, so oft sie der Regierung Laubheit in kirchlichen Dingen vorwarfen. Mittlerweile ist nun vor zwei Jahren die 'Linke' ans Ruder gekommen, und hat alle Hoffnungen auf ein energischeres und consequenteres Vorgehen auf dem kirchenpolitischen Gebiete ihrerseits gründlich enttäuscht. Während wir dies schreiben wird eben der Versuch zur Bildung eines radicalen Ministeriums in Italien gemacht — mag derselbe gelingen oder nicht, in jedem Falle wird er nur die Ueberleitung zu einer neuen Aera der gemäßigsten, allerdings mit einigen neuen Elementen und Gedanken durchgesetzten, Partei bilden.

Um so interessanter ist es, in dem obigen Werke gewissermaßen das Glaubensbekenntnis eines Mannes wie Minghetti zu lesen, der selbst Jahre lang an der Spitze der gemäßigsten Partei gestanden und da er meisterhaft gewußt hat sich regierungsfähig zu erhalten, auch ohne Zweifel bestimmt ist, in der weiteren Entwicklung eine einflussreiche Rolle zu spielen. Sein Buch beschränkt sich nicht auf Italien und seine kirchliche Lage. Ein Ueberblick über die Beziehungen zwischen dem Papstthum und den weltlichen Gewalten seit dem Aufkommen der mittelalterlichen Papstmacht im ersten Capitel führt zu dem Ergebnis, daß bisher in dem Verhältniß von Kirche und Staat gegenseitige Uebereinkunft maßgebend gewesen sei, indem bald die Macht des Einen, bald die der Andern dabei überwogen habe. Dieses Verhältniß sei besonders seit dem XVI. Jahrhundert in zahlreichen Concordaten zum Ausdruck gekommen. Dem gegenüber stellt dann das zweite Capitel das Princip der Trennung von Kirche und Staat, wie es bisher in Europa außer in Irland nirgendwo (?), dagegen in Amerika in vollem Maße durchgeführt sei, auf und sucht nachzuweisen, daß und weshalb das Bedürfnis einer derartigen Trennung in katholischen Ländern und speciell in Italien sich lebhafter geltend mache als in protestantischen. Es mag schon hier constatirt werden, daß Minghetti nicht mit den Theoretikern geht, welche die 'Trennung' in so durchgreifender Weise vollziehen wollen, daß der Staat von der 'freien' Kirche und ihren Lebensäußerungen gar keine Notiz mehr nehmen und sie als nicht vorhanden betrachten solle — eine verhängnisvolle Hyperconsequenz, die am allerwenigsten der römisch-katholischen Kirche gegenüber am Platze ist. Im Gegentheil — und darauf geht nun das dritte Capitel sehr ausführlich ein — damit das Princip ohne Schädigung des nationalen Lebens durchgeführt werden könne, bedürfe es einer genauen Revision der bestehenden Gesetze mit Rücksicht darauf. Minghetti will mit all' den Ueberresten der mittelalterlichen geistlichen Jurisdictionen und Immunitäten, die sich noch in Italien finden, aufgeräumt sehen; indem er den einzelnen Gemeinden das Recht zuerkennt, sich als juristische Personen zu constituiren, verlagert er dasselbe der katholischen Gesamtkirche als solcher; er nimmt dieser die Fähigkeit, Eigenthum zu besitzen und will durch Einführung des Principes der Repräsentation innerhalb der Einzelge-

meinden diesen die erforderlichen Organe für die Verwaltungen ihres Vermögens schaffen. Die Vertreter des Romanismus werden hiergegen mit Recht einwenden, daß für die vatikanische Kirche eine solche 'Freiheit' möglicherweise die Auflösung herbeiführen würde. Minghetti geht eben von einem Kirchenbegriff aus, der dem römischen diametral entgegen steht. Seine These von der Nothwendigkeit der Trennung von Kirche und Staat sucht er dann im vierten Capitel gegen eine Reihe von Einwürfen zu vertheidigen. Wir können ihm da nicht in Einzelheiten folgen, uns aber auch nicht die Bemerkung verlagern, daß die Berühnungen, welche Minghetti beibringt gegenüber den nur zu begründeten Befürchtungen, daß die katholische Kirche ihre 'Freiheit' missbrauchen werde, doch zum großen Theile sehr fadenförmig sind. Nur Ein Punkt, der gerade jetzt die Aufmerksamkeit der Politiker auf sich zieht, mag hier besonders hervorgehoben werden: die Frage nach dem Garantiegesetz, unter dessen Schutz bekanntlich der Papst gegenwärtig eine einzigartige Stellung in Rom einnimmt. Dieses Gesetz ist ein Product der Politik der Minghettischen Partei. Aber mit seinen oben entwickelten Principien stimmt es doch eigentlich nicht überein. Denn wenn er die Gesamtkirche nicht als eine Einheit und als juristische Person anerkennen will — wie kann er dann ihr überhaupt in so auszeichnender Weise anerkennen? Minghetti fühlt sehr wohl die Differenz zwischen Theorie und Praxis heraus. Er entschuldigt die Aufstellung dieses Gesetzes: es sei das nur eine zeitweilige Concession an die übrigen katholischen Staaten; diese zu beruhigen habe man dem Papste seine Ausnahmestellung in Rom geschaffen, und sobald die Panacee der Trennung von Kirche und Staat allgemein applicirt sei, werde das Garantiegesetz fallen. Nicht übel wird so die Schwäche der eigenen Partei und damaligen Regierung, welcher das Gesetz thatsächlich seine Entstehung verdankt, verdeckt und das von der Curie selber verworfene Zwittergewächs zu einem Acte internationaler politischer Weisheit erhoben!

Frägt man nun, ob der Verfasser eine sofortige Durchführung des obigen Principis für Italien anrath, so zeigt das fünfte und letzte Capitel, daß der kluge Diplomat sich doch die Hände nicht binden will. Reformen innerhalb des Katholicismus erscheinen ihm als unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich, da diejenigen, welche die Nothwendigkeit derselben einsehen, sie entweder hintertreiben oder der Religion überhaupt indifferent gegenüber stehen. Eine Reform von außen her, fährt er fort, etwa durch Einführung des Protestantismus, sei aber in Italien noch viel weniger zu erwarten — und dann folgen die landläufigen oberflächlichen Phrasen, daß der Protestantismus selbst in Zerfall sei, daß seine 'kalten Formen' nicht für den südlichen Himmel passen etc. Aus alledem schließt M., daß sich auf lange Zeit hinaus die religiösen Verhältnisse so bleiben werden und bleiben müssen, wie sie gegenwärtig sind. Mit Befriedigung wird man dem gegenüber aus S. 267 ff. constatiren, daß M., obwohl für seine Person Skeptiker in Dingen der Religion mit der großen Mehrzahl seiner gebildeten Volksgenossen, doch die eminente Bedeutung des religiösen Factors für das nationale Leben in vollem Maße anerkennt.

Bonn.

Bennath.

Missionsschriften.

1. **Burkhardt's, Dr. G. E., Kleine Missionsbibliothek.** 2. Aufl., gänzlich umgearbeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt von Pst. Dr. R. Grundemann. 2. Band: Afrika. 3 Abtheilungen. Bielefeld 1877—78, Velhagen & Klasing. (gr. 8.) M. 6. 60.
Inhalt: 1. Die hebräen und die freien Neger in West-Afrika. (VII, 210 S.) M. 2. —, — 2. Die Völkerlande Süd-Afrika's. (VII, 308 S.) M. 3. —, — 3. Das Festland und die Inseln von Ost-Afrika. (V, 168 S.) M. 1. 60.
2. **Wilke, Pastor E. G., Missionsbilder in neuen Rahmen.** Berlin 1877, Wiegandt & Grieben. (VII, 104 S. gr. 8.) M. 1. 25.
3. **Germann, Pfr. Dr. W., Die Kirche der Thomaschristen.** Ein Beitrag zur Geschichte der Orientalischen Kirchen. Mit einer Karte und 5 Holzschnitten. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (X, 792 S. gr. 8.) M. 15. —
4. **Faber, Missionar E., Eine Staatslehre auf ethischer Grundlage oder Lehrbegriff des chinesischen Philosophen Mencius.** Aus dem Urtexte übersetzt, in systematische Ordnung gebracht und mit Anmerkungen und Einleitungen versehen. Elberfeld 1877, Friderichs. (VII, 273 S. gr. 8.) M. 5. —
5. **Faber, Missionar E., Die Grundgedanken des alten chinesischen Socialismus oder die Lehre des Philosophen Mencius,** zum ersten Male vollständig aus den Quellen dargelegt. Elberfeld 1877, Friderichs. (102 S. gr. 8.) M. 2. —
6. **Faber, Missionar E., Der Naturalismus bei den alten Chinesen** sowohl nach der Seite des Pantheismus als des Sensualismus oder die sammtlichen Werke des Philosophen Licius, zum ersten Male vollständig übersetzt und erklärt. Elberfeld 1877, Friderichs. (XXVII, 228 S. gr. 8.) M. 5. —

In rascher, nur allzu rascher Folge erscheint die neue Bearbeitung von Burkhardt's Missionsbibliothek durch Dr. Grundemann. Was wir zur dritten Abtheilung des ersten Bandes (1877, S. 434) bemerkt haben, müssen wir in Bezug auf die zwei ersten Abtheilungen des zweiten Bandes wiederholen: der Stoff ist nicht sorgfältig genug verarbeitet. Auch hier finden wir treffliche geographische und ethnographische Schilderungen; für Geographie und Geschichte der außereuropäischen Welttheile wird reicher Stoff geboten; aber das Unbefriedigende ist die Darstellung der Missionsarbeit selbst, soweit sie von Grundemann herrührt. Während in der älteren, von Burkhardt bearbeiteten Missionsgeschichte einzelne Persönlichkeiten von bahnbrechenden Missionaren in den Vordergrund treten und auch schöne einzelne Züge von neubekehrten Heiden mitgetheilt werden, ist Grundemann's Darstellung so farblos, und diese Abschnitte des Buchs sind z. B. zum Vorles in Missionsvereinen nicht brauchbar. Nicht einmal von Livingstone's Persönlichkeit und seiner Missionsthatigkeit bekommen wir durch Grundemann ein anschauliches Bild. Man kann nicht einwenden, es fehle in der neueren Missionsgeschichte an historisch sicheren schönen Zügen; wir erinnern nur an die Schriften von Wangemann; aber man darf sich dann nicht damit begnügen, Uebersichten aus Warneck's Missionschrift wörtlich abzudrucken, wie dies für die Basler Mission in Westafrika und für die Berliner in Südafrika geschehen ist, oder Excerpte aus Missionschriften für die Verfertigung des Missionsatlases wieder hervorzufischen (I. S. 122). Die Schilderung von Land und Leuten hätte sich an mehreren Stellen ohne Schaden für die Anschaulichkeit

etwas abkürzen lassen, und für Missionen von untergeordneter Bedeutung hätte immerhin eine kurze Statistik genügt. Auch wäre für Westafrika die unmittelbare Anknüpfung der neueren Mission an die ältere des betreffenden Landes ratheramer gewesen. Die Abtheilung über Ostafrika hätte die Falaschas in Abessinien nach der Schrift von Flad genauer darstellen dürfen. Im Uebrigen gehört diese Abtheilung, namentlich der Abschnitt über Madagaskar, zu den lesenswertheften dieses Bandes. Denn auf jener Insel findet gegenwärtig eine der interessantesten kirchengeschichtlichen Entwicklungen statt, welche mit Liebe und unparteiischem Sinn dargestellt ist.

Wenn wir Grundemann's Darstellung theilweise zu trocken gefunden haben, so hat sie doch den Vorzug historischer Zuverlässigkeit. Von Wilke's Missionsbildern können wir das nicht durchaus rühmen, und das ist ein noch schlimmerer Fehler, denn durch solche idealisirende Missionsbilder werden die Gegner der Mission immer wieder mißtraulich gemacht auch gegen die wahren Missionsberichte. Wir wollen den erbaulichen Bestrebungen Wilke's durchaus nicht zu nahe treten, sind auch weit entfernt, ihn bewußter Uebertreibung zu beschuldigen, oder allenthalben Unrichtigkeiten zu suchen, aber eine ganze Reihe könnten wir aufzählen, wenn der Raum es gestattete, und wir können nur bedauern, daß er sich nicht besser orientirt hat in der Missionsgeschichte, ehe er seine Missionsbilder zum Druck beförderte.

Germann's Thomaschriften und die Uebersetzungen und Erklärungen von altchinesischen Schriftstellern durch den Rheinischen Missionar Faber sind nicht Missionschriften im engeren Sinn des Wortes, aber sie können hier angeführt werden als Werke von ehemaligen Missionären, welche durch ihre Missionsarbeit die Anregung und Befähigung dazu bekommen haben und mit ihrer Gabe namentlich den angehenden Missionären dienen wollen, aber auch jedem Freund der Geschichte willkommen sein werden. Wenn Buß in seiner Schrift über die Mission mit Recht verlangt, daß die Missionäre das Volk, unter welchem sie arbeiten, genau studiren, so wird gewiss jeder unparteiische Beurtheiler zugestehen, daß Germann und Faber dieser Forderung in ausgezeichnetem Mafse Genüge geleistet haben.

Ueber die Thomaschriften in Indien erfahren wir in den gewöhnlichen Darstellungen der Kirchengeschichte sehr wenig, und doch muß es für jeden Freund der ostindischen Mission von größtem Interesse sein, dieses versperrte Haus der alten Christenheit genauer kennen zu lernen. Germann's Monographie kommt diesem Bedürfnisse entgegen. Allerdings werden verhältnismäßig wenige Leser die 781 Seiten dieses Buchs durcharbeiten, und manche werden nach Durchsicht desselben die Hoffnung des Verf.'s auf eine größere Bedeutung der Thomaschriften für die Christianisirung von Indien nicht theilen. Denn man bekommt den Eindruck, daß die Thomaschriften vom national Indischen hauptsächlich dasjenige festhalten, was die Mission erschwert: die Abgeschlossenheit der höheren Kasten, während ihre Kirche mit der syrischen Kirchensprache nicht so national indisch ist, als man sich's in der Ferne denkt. Nachdem der größere Theil der Thomaschriften von der römischen Kirche eingeheimst ist, scheint diejenige Partei, welche die alten Traditionen festzuhalten suchte, dabei aber vom Nestorianismus zum Jakobismus übergegangen ist, keinen Einfluß mehr auf die umwohnenden Heiden auszuüben, dagegen die geistlich lebendigere Partei zu wenig zahlreich zu sein, um ohne völligen Anschluß an die englisch-bischöfliche Kirche missioniren zu können. Germann neigt sich ferner zu der Ansicht, daß der Apostel Thomas selbst nach Indien gekommen sein könnte. Auch davon ist Ref. nicht überzeugt worden; denn wenigstens der König Gundaphorus durch die Münzfunde als historische Person erwiesen ist, so bleibt doch der Weg von Baktrien nach Mailapur, der

weiter ist als von Jerusalem nach Baktrien, noch unerklärt. Aber es sprechen auch innere Gründe gegen den apostolischen Ursprung der Thomaschriften. In den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt, unter der Yuchtischen Herrschaft, finden wir eine religiöse Bewegung in Indien: der Buddhismus nimmt einen neuen Aufschwung. Ware apostolisches Christenthum dort verbreitet gewesen, so hätte es sicherlich irgendwie in die Bewegung eingegriffen. Ueberdies bekommt man aus Germann's Schrift den Eindruck, daß doch die Thomaschriften, so weit man sie zurückverfolgen kann, in Verfassung und Cultus von Vorderasien abhängig gewesen, während man bei apostolischem Ursprung erwarten dürfte, in ihrer Abgeschlossenheit hätten sie eine selbständigere Stellung behaupten können. Allein der Werth der Germann'schen Schrift ist unabhängig von diesen Fragen, und es werden gewiss alle, welche diesen aufrichten Vorposten der alten Kirche im Südosten kennen lernen möchten, dem Verf. sehr dankbar sein, daß er die große Mühe der Zusammenstellung des Materials nicht gescheut hat, wenn man auch im Interesse eines größeren Leserkreises wünschen möchte, daß manche unerquickliche Personalfreitigkeiten weniger ausführlich behandelt wären. Für Einzelnes verweisen wir auf die Recension des in der Geschichte der Thomaschriften sachkundigen Deutschen, Dr. Gundert's, im Basler Missionsmagazin, Jahrg. 1877, S. 88 ff.

Wenn häufig den Missionären vorgeworfen wird, sie schätzen die heidnische Literatur des Volkes, unter welchem sie arbeiten, zu gering, so wird niemand dies mit Recht von Faber sagen können. Im Gegentheil scheint er uns den Mencius an manchen Stellen zu christlich zu deuten. Während z. B. Dr. Legge in seiner Ausgabe der chinesischen Klassiker das chinesische Wort, welches die edelsten Männer des Volkes bezeichnet, durch *Sage* übersetzt, übersetzt es Faber durch Heilige. Allen Ref. kann sich nach der Beschreibung der von Mencius anerkannten Heiligen (p. 122–132) nicht überzeugen, daß nicht der Name Weise zutreffender wäre für diese ersten Geister des chinesischen Volkes, denn die Religion spielt überhaupt in den chinesischen Klassikern eine untergeordnete Rolle. Ebenso scheint es etwas gewagt, im chinesischen *Tao* „Ansätze für die christliche Lehre vom Menschen als Ebenbild des persönlichen Gottes“ (p. 73) zu finden. Die Erklärungen Faber's werden bisweilen zu etwas gesuchten Excurfen. Aber alle Leser werden ihm dankbar sein, daß er durch den Versuch einer systematischen Gruppierung die Bücher des Mencius in eine genießbarere Form gebracht hat. — Während Mencius zu den Klassikern gehört, repräsentiren die zwei andern von Faber übersetzten Schriftsteller das heterodoxe China, und wir sehen, wie dieses alte Culturvolk nicht nur in manchen Erfindungen uns Abendländern vorausgeeilt war, ohne daß wir davon wußten, sondern auch im Kampfe von Ideen und Theorien, aber immer in einer für uns etwas steif und langweilig erscheinenden Form. Mih Tsi oder Micus, der nur im Auszug übersetzt ist, zeigt uns, daß dem chinesischen Absolutismus frühzeitig schon demokratische und socialisirende Ideen gegenübergetreten sind mit Berufung auf die guten Könige der Vorzeit. Die vorausgeschickte längere Abhandlung Faber's über den Socialismus steht eigentlich in keinem Zusammenhang mit der Schrift. — Licius redet eine ganz andere Sprache als die beiden vorher genannten Schriftsteller. Hier finden wir kosmogonische und kosmographische Ideen, welche Faber nur aus dem Taoismus ableiten will, indem er annimmt, die Schrift sei spätestens 250 v. Chr. abgechlossen worden. Vom Philosophen Licius selbst, aus dem 7. Jahrhundert v. Chr., ist sie jedenfalls nicht, und es kommen nur verhältnismäßig wenige Ausprüche von ihm selbst darin vor. Die Berührung mit buddhistischen Ideen vom Anfang bis zum Ende des Buchs scheint aber dem Ref. so stark

zu fein, daß er sich des Gedankens nicht erwehren kann, diese Schrift möchte erst durch die Verbreitung des Buddhismus in China angeregt worden sein. Eine genauere Erforschung der Taoistischen Literatur wird hierüber erst sicheren Aufschluß geben können. — Es ist kein geringes Stück Arbeit, das uns Faber in diesen 3 Schriften, sowie in den schon früher erschienenen über Confucius vorlegt. Möchte ihm die verdiente Anerkennung dafür zu Theil werden, denn er hat uns damit in deutscher Sprache einen Einblick in die altchinesische Literatur gegeben, wie wir ihn vorher nicht hatten.

Mödingen bei Tübingen.

Paul Wurm.

Kuttler, Guß. Altes und Neues aus Pfarrhaus und Pfarrleben. Mit gütigen Beiträgen von Ottilie Wildermuth, Louise Pichler (Zeller), Friederike Preßel, Karl Gerok, R. Bartin, J. Ph. Glöckler u. A. hrsg. 3. Auflage. M. Gladbach 1878, Schellmann. (VIII, 199 S. 8.) M. 2. 50.

Eine Reihe von Gedichten, Erzählungen, Skizzen, eingeführt von Gerok und mit dessen, schon als Manuscript bekannt gewordenem, prächtigem Gedicht 'der Pfarrer' ausgestattet, führt in Pfarrhaus und Pfarrleben, wie es besonders in Württemberg ausgebildet ist, ein. Hübliche Schilderungen finden sich in den vom Herausgeber herrührenden 'Photographien' (der Pfarrersohn, 'die Pfarrfrau'), während 'die Lieder am Schraubstock' doch wohl etwas fern liegen und die aus dem Vicariatsleben, meist Liebeslieder, zu sehr in's Allgemeine gehen. Eine Skizze von der seitdem heimgegangenen Dichterin des schwäbischen Pfarrhauses und Erzählungen von L. Pichler und F. Preßel füllen die zweite Hälfte würdig aus. So kann das Büchlein Jedem, der für die Poesie des Pfarrhauses oder für die gute Sache, welcher der Reinertag dient, den württembergischen Pfarrwaisenverein, ein Herz hat, empfohlen werden.

Leipzig.

Hartung.

Clemen, Prof. Dr. Aug., Predigten an den Stiftungsfesten der Fürsten- und Landesschule zu Grimma 1868—1877. Leipzig 1878, Hinrichs. (V, 152 S. gr. 8.) M. 3. —; geb. M. 4. —

Mit Freude bringen wir hierdurch ein Bändchen von 10 Predigten zur Anzeige, die nach ihrem Titel und der in der Vorrede ausgesprochenen Tendenz ihrer Herausgabe zunächst nur für einen kleineren Leserkreis berechnet scheinen, die aber unseres Erachtens ein weiter gehendes Interesse in Anspruch zu nehmen berechtigt sind. Die von Kurfürst Moritz von Sachsen zugleich mit den Schwesteranstalten Pforta und Meissen gegründete und am 14. September 1550 eröffnete königl. Fürstlich- und Landeschule zu Grimma begehrt, wie die Vorrede sagt, ihr jährliches Stiftungsfest auch mit einer gottesdienstlichen Feier, die unter zahlreicher Beteiligung von Freunden der Anstalt aus Nah und Fern in der Klosterkirche daselbst, dem mit der Anstalt verbundenen Gotteshaufe, abgehalten wird. Bei dieser Gelegenheit findet die hier im Druck vorliegenden Predigten von dem Religionslehrer der Anstalt Professor Dr. Clemen gehalten worden. Sie werden zunächst sicherlich den zahlreichen Hörern eine willkommene Gabe und vielen von den früheren Zöglingen der Anstalt als eine Erinnerung an gemeinsam durchlebte heilige Stunden eine segensreiche Mitgabe für ihr ferneres Leben sein. Aber auch für Fernerstehende sind sie nicht ohne Interesse. Sie sollen nach der Absicht des Herausgebers zugleich auch ein einfaches Zeugnis davon geben, in welchem Geiste die Anstalt ihr Werk an die ihr anvertrauten jugendlichen Seelen treiben zu müssen meint. Als solch ein Zeugnis dürfen wir auch in Wahrheit diese Predigten betrachten und dieses Zeugnis wird

Allen, die unser Vaterland, das große, wie das kleine, die unsere theure Kirche lieb haben, eine große Freude sein. Wir müssen nicht bloß den Zöglingen dieser Bildungsstätte, wir müssen dem ganzen Vaterlande zu einer Anstalt gratulieren, in der nach dem Zeugnisse dieser Predigten Wissenschaft und Christenthum, Geleitz und Evangelium miteinander verbunden und die Liebe zum engeren, wie zum weiteren Vaterlande gleichermaßen gepflegt wird. Die Predigten dürfen aber auch abgehen von ihrem ursprünglichen Zwecke als hervorragende Leistungen auf dem Gebiete der homiletischen Literatur überhaupt bezeichnet werden. Wir möchten hier besonders auf die 3te, 8te und 10te Predigt hinweisen. Das sind Predigten wie aus einem Gulle, reich an Gedankeninhalt und doch ruhig und klar dahinschreitend. Kleinere Ausstellungen, die wir etwa in Betreff der Fassung einzelner Themata oder Partitionen zu machen hätten, treten diesen Vorzügen gegenüber billig in den Hintergrund. Wir freuen uns vielmehr unserer fast durchgängigen Übereinstimmung namentlich auch mit dem in der 3ten und 8ten Predigt über das Verhältniß des Christen zum staatlichen Gemeinwohl Gelegenen und wünschen dem Büchlein eine weite Verbreitung.

Groß-Milkau bei Rochlitz.

R. Wetzel.

Müller, † Pred. Wilh., Vorträge und Aufsätze. Hrsg. von Lic. J. E. Websky. Mit dem Bildnis Wilh. Müller's (in Stahlst.). Berlin 1877, C. Heymann's Verl. (X, 258 S. gr. 8.) M. 5. —; geb. M. 7. —

Aus dem Nachlaß des bekannten Berliner Predigers Wilhelm Müller († 23. Mai 1876) sind außer einer Sammlung von 'Predigten und Reden' auch eine Reihe von 'Vorträgen und Aufsätzen' veröffentlicht. Auch die vorangestellte Biographie ist nur Bearbeitung eigenhändiger Aufzeichnungen. Ein specielles Eingehen auf den Inhalt der einzelnen Abhandlungen und Vorträge dürfte hier schon deshalb nicht angezeigt sein, weil die meisten derselben bereits früher gedruckt waren. So erschienen in den 'Protestantischen Vorträgen' die vier Vorträge über 'Schule und Religionsunterricht', 'Civilehe und Trauung', 'Sünde', 'Wunder'. Aus der größeren Schrift: 'Ueber London und Paris nach Rom' sind die Abschnitte über 'die Sixtinische Kapelle' und 'Weihnachts- und Epiphaniensfest in Rom' entlehnt. In Zeitschriften erschienen: 'der Pietismus und die Unfruchtbarkeit', sowie 'das Kind in seiner Stellung zum häuslichen Leben'. Zum ersten Mal gedruckt dagegen sind: 'Unser Haus', 'das Berufsleben und der Lebensberuf', 'der Kaufmann und die Religion', 'die Bedeutung der Freude im christlichen Leben'. Dies der reiche und mannigfaltige Inhalt der Sammlung. Der Geist der Vorträge, soweit darauf die theologische Richtung bestimmend einwirkt, ist durch den Namen des Verf. hinreichend charakterisirt. Im Uebrigen ist hervorzuheben, daß der Verf. mit feltener Gemüthsinnigkeit auf die einzelnen, scheinbar oft unbedeutenden Verhältnisse des Lebens einzugehen und dieselben in seiner, sinniger Weise vom Geiste christlicher Frömmigkeit durchleuchtet darzustellen weiß. Dabei ist die Sprache edel und schön, so daß wir das Buch allen Gebildeten zu ernster, erhebender Lecture angelegentlich empfehlen können.

Jena.

Bernhard Punjer.

Fabian, Heinr. Wilh., Die mechanisch-monetische Weltanschauung. Leipzig 1877, Scholtze. (V, 34 S. gr. 8.) M. 1. 80.

Als Leitfaden für den später herauszugebenden ausführlichen Entwurf einer 'Physik ohne Metaphysik' will der Verf. dies Schriftchen anfehlen wissen. Dasselbe gehört zu den vielen, fast ausnahmslos ephemeren Erscheinungen der Gegenwart, welche eine Vereinigung

von Naturwissenschaft und Philosophie in der Weise anstreben, daß sie den naturwissenschaftlichen Grundatz des Mechanismus und den philosophischen des Monismus vereinigt an die Spitze des Systems stellen. Die „Physik ohne Metaphysik“, welche der Verf. in Aussicht stellt, soll, um Allgemeinen zum Besonderen fortgehend, darstellen die Naturgeschichte des Himmels im Allgemeinen, die Erdgeschichte, die Entwicklungsgeschichte der Organismen, den Entwicklungsproceß der intellectuellen Fähigkeiten und des Bewußtsein, sowie eine bundige Definition aller wichtigen Begriffe. Dies ausgebreitete Wissen soll in allen Theilen einheitlich beherrscht sein durch das „mechanisch-monetische Princip“, wonach alle Erkenntnis besteht in „Auflösung der Naturvorgänge in Mechanik der Atome“. Der Verf. glaubt nämlich die von Du Bois-Reymond behaupteten Grenzen des Naturerkennens beide beseitigen zu können. Die Empfindung ist nämlich das Resultat einer rein mechanischen und unbewußten Atombewegung, „Nichts Ursprüngliches“, „Bewegung, Schall und Hören sind ihrem Wesen nach ein und dasselbe: Bewegung“. Das Sehen kommt durch eine Reflexion zu Stande, welche nicht den Charakter eines „Schlusses“ an sich trägt, sondern als „rein mechanische Rückwirkung in Folge der physikalischen Beschaffenheit der Gehirnmasse“ aufgelist werden muß. Vergebens suchen wir einen Beweis; der Verf. versichert, daß es jedenfalls thatsächlich so sei, das muß uns genügen. Die Frage nach der Materie glaubt der Verf. gelöst, indem er das Atom bestimmt als „das, was im Naturmechanismus nicht getrennt wird und als selbständige Existenz in allen Verbindungsproceß fortbesteht“. Alle Atome sollen gleich sein „weg mit dem Dualismus von Körper- und Aetheratomen“ und nur durch Anziehung wirken (kein Dualismus von Anziehung und Abstoßung). Wir sind überzeugt, daß außer dem Verf. Niemand von einer so begründeten (oder unbegründeten) „Physik ohne Metaphysik“ die mit Zuversicht verheißene Reform der Philosophie erwarten wird.

Jena.

Bernhard Punjer.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Tiele, C. P., Die Assyriologie u. ihre Ergebnisse f. die vergleichende Religionsgeschichte. Aus dem Holländischen. Leipzig, O. Schulz. (gr. 8.) 1. —
 Examinatorium über die theolog. Disciplinen nach den gangbarsten Lehrbüchern. 1. Abth. Kirchengeschichte nach J. H. Kurtz, Lehrbuch der Kirchengeschichte f. Studierende. Leipzig, Violet. (XIV, 143 S. 8.) 2. —
 Wiefeler, K., Die Christenverfolgungen der Caesaren bis zum 3. Jahrh. historisch u. chronologisch untersucht. Gütersloh, Bertelsmann. (X, 140 S. 8.) 2. 40.
 Christlieb, Th., Der indobrische Opiumhandel u. seine Wirkungen. Eine Ferienstudie. Neue Ausg. Erweiterter Abdr. aus der „Allg. Missionszeitchr.“ Gütersloh, Bertelsmann. (64 S. 8. gr.) 1. —
 Kritik, Kurze, der Schrift d. Priesters Curci „Das gegenwärt. Zerwürfniß zwischen der Kirche und Italien.“ Von e. Priester der Gesellschaft Jesu. Aus dem Ital. v. e. Priester derselben Gesellschaft. Regensburg, Pustet. (84 S. 8. gr.) — 80.
 Spaeth, H., Theismus u. Pantheismus. Ein Vortrag. Oldenburg, Schulze. 23 S. 8.) — 50.
 Cäfers, A., Der Taufbegriff d. Neuen Testaments exegetisch entwickelt. Breidledt 1877, Christl. Buchh. (XVI, 336 S. 8. gr.) 3. —
 Rinck, H. W., Vom Zustand nach dem Tode. Bibliche Untersuchgn. m. Berücksicht. der einfältig. alten u. neuen Literatur. 3. Aufl. Basel, Riemh. (XX, 410 S. 8. gr.) 4. —; geb. 5. —

- Hofmann, J. Ch. v., Theologische Ethik. Abdruck e. im Sommer 1874 geh. Vorlesg. Nördlingen, Beck. (VII, 350 S. 8. gr.) 4. 50.
 Koelreutter, G. A., Der moderne Zeitgeist in seiner Abwendung von Christentum u. Religion. Vortrag. Berlin, C. Heymann. [auch Prot. Kirchztg. 12. Coll. 227–240.]
 Wimmer, J., Ueber die Natur Gottes. Ueber die fittliche Nothwendigkeit der Aufhebung der Todesstrafe. Leipzig, O. Wigand. (16 S. 8. gr.) — 50.
 Hans, J., Glaube u. Leben. Predigten. Augsburg, Schöffer. (VII, 363 S. 8. gr.) 3. 50.
 Franck, Grundriß der evangel. Glaubenslehre f. die oberen Klassen d. Gymnasiums. Demmin, Freund. (40 S. 8. gr.) 1. —
 Glaube, Ufer, erbaut auf dem Grund der Apostel u. Propheten. Einführung in das Verhältniß der großen Heilthaten Gottes an der Hand der heil. Schrift. Eine Gabe f. Confirmanden u. Confirmirte, dargeboten v. e. Nicht-theologen. Braunfchweig, H. Bruhn. (VII, 152 S. 8. gr.) 1. 20.

Literatur des Auslandes.

- Revue, Orthodoxe. [Monatschrift für Theologie: russisch.] Redacteur J. P. Preobrajenski. 18. Jahrg. Moskau, Universitäts-Druckerei. 7 Rb.
 Bargès, J. J. L., Recherches archéologiques sur les colonies phéniciennes établies sur le littoral de la Celloirie. Paris, Leroux. (160 p. 8. avec 8 pl.)
 Arosio, L., Gesù Cristo. Milano, Fratelli Dumolard. (2 vol. XXXIV, 769, 759 p. 8. con piante e carte storico-geografiche.) L. 24.
 Perron, L'islamisme, son institution, son influence et son avenir. Ouvrage posthume publié et annoté par A. Clerc. Paris, Leroux. (131 p. 18.) 2 ff. 50.
 Riant, Le changement de direction de la quatrième croisade, d'après quelques travaux récents. [Extr. de la Rev. des quest. hist.] Paris, Palmé. (48 p. 8.)
 Merle d'Aubigné, J. H., Histoire de la Reformation en Europe au temps de Calvin. T. VIII. Espagne, Angleterre, Allemagne. Mort de Luther. Index alphabétique. Paris, C. Lévy. (CXXVIII, 459 p. 8.)
 L'Épinois, H. de, La question de Galilée, les faits et leurs conséquences. Paris, V. Palmé. (332 p. 12.) 3 fr.
 Stowell, W. H., History of the Puritans in England. London, Nelsons. (316 p. post 8.) 3 s. 6 d.
 Histoire des Capucins de Flandre, écrite au XVIIIe siècle par une religieuse de cet ordre. T. Ier. Paris, Poussielgue frères. (XVI, 559 p. 8.)
 Ignazio, C., Innocenzo X. Pamfili e la sua corte: storia di Roma dal 1644 al 1655, da nuovi documenti. Imola, [Roma, E. Loescher & Co.] (410 p. 8.) L. 6.
 Crouniers, Les Congrégations religieuses dans le diocèse de Nevers. Congrégations d'hommes. Nevers, Michot. (606 p. 8.)
 Sketch, General, of the History of Pantheism. Vol. 1. London, Deacon. (8.) 12 s. 6 d.
 Gazer, A. E., Papal Infallibility and Supremacy tried by Ecclesiastical History. London, Partridge. (8.) 5 s.
 Curci, Le Dissentimento moderno entre l'Eglise et l'Italie. Paris, Amyot. (XI, 430 p. 8.)
 Bussy, de, Histoire de Pie IX. Paris, Réunion Catholique 10 rue Hauteville. (336 p. 32.)
 Newman, J. H., Essay on the Development of Christian Doctrine. London, Pickering. (458 p. post 8.) 6 s.
 Asina, A. K., Compendium theologiae moralis. I. [Madrid?] (580 p. 4.) Das ganze Werk Pt. 12.
 Sibbern, F. C., Moralphilosophie som Retsindigheds og Tilborligheds-lære. Et efterladt Skrift. Kjøbh., Reitzel. (132 p. 8.) 1 Kr. 50 ore
 Weaver, J., The Doctrine of Universal Restoration Carefully Examined. Dayton, Ohio, United Brethren Publishing House. (X, 403 p. 12.) 8 1/2 s.
 Bona, J., De sacrificio Missae, tractatus asceticus. Forocornelli [Imola], ex officina Galeatiana. (198 p. 16.)
 Hawkins, J., Phases of Modern Doctrine in relation to the Intellectual and Active Powers of Nature and Man. London, Longmans. (8.) 10 s. 6 d.
 Jacob, G. A., Ecclesiastical Polity of the New Testament. A Study for the Present Crisis in the Church of England. New York, T. Whitaker. (424 p. 12.) 8 s. 2.
 Parkleson, H. W., Modern Pleas for State Churches Examined. London, Longmans. (8.) 2 s. 6 d.

Aus Zeitschriften.

- Koenen, A., Bijdragen tot de Critiek van Pentateuch en Jezus (Theol. Tijdschr.). 1ste Afd. p. 139–162.
 Clermont-Ganneau, C., The Moslem Poetry (The Athenaeum 23 Mar.).
 Roberts, Thos Christ spoke Greek; a Reply (The Athenaeum Apr.).
 Holtzmann, H., Zur synoptischen Frage. II. Die Stellung Jesu zum Gesetz.

7. Große und kleine Gebote. 8. Die principielle Erklärung der Bergpredigt. 9. Verhältnis von Mt. 5, 18 zu Lc. 16, 17. 10. Abfchlus (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 3, S. 532–568).
- Weiss, H., Zur synoptischen Frage. Eine Replik (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 3, S. 569–592).
- Glenn, P., *Recent Attacks on the Book of Acts (British and Foreign Evangelical Review Apr., p. 341–350)*.
- Scholten, J. H., *De Geloofsticht (Theol. Tijdschrift 1 Maart, p. 117–138)*.
- Tyler, T., *Was the Author of the Epistle to James acquainted with the Apocalypse? (The Academy 23 März, p. 259)*.
- Blom, A. H., *Verklaring van Gal. 3:20 (Theol. Tijdschrift 1 Maart p. 216–227)*.
- Leskien, A., Zur Kritik der kürzeren Legende vom h. Clemens (Archiv f. slav. Philol. III, 1, S. 79–83).
- Gilbert, J. T., *The Old Irish Missal at Oxford (The Academy 23 März, p. 259, 260)*.
- Macpherson, J., *Austin's Theory of the Atonement: its place in History (British and Foreign Evangelical Review Apr., p. 207–232)*.
- Wefelofsky, A., Phil als äthiopischer König (Archiv f. slav. Philol. III, 1, S. 84–86).
- Pauli, K., Die Bezeichnung der Hanse zur Kirche (Preussische Jahrb. März, S. 268–282).
- Dijk, J. van, *Het beginzel der Hervorming. III (Studien IV, 1, p. 20–46)*.
- Gordon, A., *Misral Seretoy-Revis. — 1 (Theological Review April)*.
- Drummond, R. B., *The Westminster Confession of Faith (Theological Review April)*.
- Kenney, C., *Codex's MSS. on Future Punishment (Theological Review April)*.
- Fischer, Die heidnischen Missionen (Allg. Miss.-Zfchr. März S. 132–137).
- Smith, G., *Establishment of Christianity in India (British and Foreign Evangelical Review Apr., p. 270–301)*.
- Bemühungen, Die des Kaisers Alexander I. um Sicherstellung der rechtgläubigen Geistlichkeit (Das alte u. neue Russland [russisch] 1877, 12).
- Strehle, Geschichte des Missionslebens in Württemberg (Allg. Miss.-Zfchr. März, S. 116–132).
- Flex, O., Natürliche Christen. 2 Die Catechumen (Allg. Miss.-Zfchr. März, S. 101–116).
- Beard, C., *Bishop Thirlwall's Remains (Theological Review April)*.
- Paujer, B., J. Ch. K. v. Hofmann (Prot. Kircheng. 11, Coll. 213–222).
- Missionstätigkeit der russischen Kirche im Jahre 1876 (Orthodoxe Revue [russisch] Febr. S. 313–323).
- Th. Ch., Allgemeine Presbyterische Synode in Edinburgh (Orthodoxe Revue [russisch] Jan. S. 142–150).
- Bonghi, R., *Leone XIII e i suoi Predecessori dello stesso nome (Nuova Antologia ser. VIII, 5, p. 3–28)*.
- Katzer, E., Der moralische Gottesbeweis nach Kant u. Herbart (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 3, S. 482–529).
- Güter, A. Th., Einleitung in die dogmat. Theol. Ueber den Begriff der dogmat. Theol. u. der Dogmen. Wichtigkeit u. Bedeutung der Dogmen (Orthodoxe Revue [russisch], Jan. S. 57–81; Febr. S. 172–193).
- Lipstus, R. A., Dogmatische Beiträge. Zur Verteidigung. u. Erläuterung meines Lehrbuchs. II, 1. Das metaphysische Problem (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 3, S. 385–433).
- Macgregor, J., *Church Membership of Infants: Practical Aspects (British and Foreign Evangelical Review Apr., p. 301–327)*.
- Future Punishment: the Present State of the Question, Considered in a Series of Papers on Canon Farrar's New Book (Contemporary Review April and May)*.
- Farrar, *Rabbinic Eschatology (The Expositor April)*.
- Brill, W. G., *De menschen heerschappij door den mensch versaat (Studien IV, 1, p. 1–19)*.
- Rauwenhoff, W. E., *Een nieuw aanvang. II (Forst. over Doelen's Encyclopedie) (Theol. Tijdschrift 1 Maart, p. 163–215)*.
- Scheffer, W., *Nogmaals het Pessimisme (Theol. Tijdschrift 1 Maart, p. 228–236)*.
- Punjer, B., Der Polutismus in der neueren Philol. II Engl. Philosophen. 2 Herbert Spencer (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 3, S. 434–494).
- Zur Frage über die Nothwendigkeit der Glaubenseinheit (Orthodoxe Revue [russisch] Febr. S. 323–332).
- Heule, J., Der medicinische u. d. religiöse Dualismus (Nord u. Süd April, S. 74–93).
- Croskey, T., *Nomism and National Prosperity (British and Foreign Evangelical Review Apr., p. 384–410)*.
- Arnold, A., *The Business Aspect of Disestablishment (Nineteenth Century April)*.
- Adler, H., *Can Jews be Patriots? (Nineteenth Century April)*.
- Amphilochius, Altflav. Pater aus dem XIII–XIV Jahrh. sammt dem griech. Text aus dem commentierten Pater des Theodoritus sac. X. [russisch] (v. V. Jagie: Archiv f. slav. Philol. III, 1).
- Amphilochius, Die Beschreibung der Bibliothek des Neu-Jerusalem-Klosters [russisch] (v. V. Jagie: Archiv f. slav. Philol. III, 1).
- Ueber den ältesten vollständigen mit jafen geführten Otkoid des XI. Jahrh. [russisch] (v. V. Jagie: Archiv f. slav. Philol. III, 1, S. 168–170).
- Assaut, Die Indogermanische Religion (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: Studien IV, 1).
- Berchthold, O., Ein neues Buch vom wahren Christenthum (Theologische Review April).
- Bréal, M., *Mélanges de mythologie et de linguistique (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: Studien IV, 1; v. C. F. Tiele: Theol. Tijdschrift 1 Maart)*.
- Bronghe-Rey, H., Geschichte Aegyptens unter den Pharaonen (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: Studien IV, 1).
- Curci, C. M., *Il Moderno Disegno tra la Chiesa e l'Italia (v. W. C. Cartwright: The Academy 30 März)*.
- Drouven, G., Die Reformation in der Colnischen Kirchenprovinz (v. H. Ullmann: Jenseit Litig. 13).
- Drummond, J., *The Jewish Messiah (v. T. K. Cheyne: Theological Review April)*.
- Fechner, A. W., Chronik der evangel. Gemeinden in Moskau (v. N. A. Popov: Orthodoxe Revue Febr., S. 293–312).
- Gebhardt, O. de, A. Harnack, T. Zahn, *Febr. off. ed. min. (v. G. K.: Polyblithon maer)*.
- Ginsberg, H., *Ausg. d. theolog.-polit. Tractats Spinoza's (Lit. Centralbl. 13)*.
- Grafsmann, H., *Rig-Veda (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: Studien IV, 1)*.
- Hann, F. G., Die Ethik Spinoza's u. die Philosophie Descartes' (v. M. H.: Lit. Centralbl. 13).
- Harnack, A., Die Zeit des Ignatius u. die Chronologie der antiochen. Bischöfe bis Tyanus (v. G. K.: Polyblithon maer; v. R. A. Lipstus: Jenseit Litig. 14).
- Haym, R., Herder nach seinem Leben und seinen Werken dargestellt. I. 1 (Theological Review April).
- Jahrbuch der Historischen Gesellschaft Zürcher Theologen. I (Theological Review April).
- Janszweck, L., *Originum Cisterciensium T. I (v. C. Will: Lit. Handweiser 222)*.
- Joß, G., Die Vereinigung christlicher Kirchen (v. W. C. van Manen: Theol. Tijdschrift 1 Maart).
- Kaufmann, D., Geschichte der Attributenlehre in d. jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters (v. Br.: Lit. Centralbl. 13).
- Langhans, E. K., *Das Christenthum und seine Mission im Lichte der Weltgeschichte. (Theological Review April)*.
- Lechler, K., Die Confessionen in ihrem Verhältnisse zu Christus (Theological Review April).
- Loewe, J. H., Der Kampf zwischen dem Realismus u. Nominalismus im Mittelalter (v. C. Schaarschmidt: Jenseit Litig. 13).
- Naville, A., *Julien l'Apostat (v. F. R.: Lit. Centralbl. 13)*.
- Rabinoviez, R., *Variae lectiones in Michnam et in Talmud Babylonico (v. B. R.: Lit. Centralbl. 14)*.
- Reich, A., Das Formalprinzip des Protestantismus (v. Th. G. Turner: Orthodoxe Revue [russisch] Febr., S. 239–266).
- Reuß, E., *La Bible (v. H. A. Gagnebin: Studien IV, 1, p. 71–82)*.
- Rhys Davids, T. W., *Buddhism (v. C. P. Tiele: Theol. Tijdschrift 1 Maart; The Academy 23 März)*.
- Rode, F., Geschichte der Reaction Kaiser Julian's (v. F. R.: Lit. Centralbl. 13).
- Schäfer, B., Die religiösen Altthümer der Bibel (v. R. Neteler: Lit. Handweiser 222).
- Schiaparelli, E., *Del sentimento religioso degli antichi Egiziani (v. Pfeiffmann: Jenseit Litig. 13)*.
- Schweizer, A., Die Christliche Glaubenslehre nach Protestantischen Grundsätzen dargestellt. 2. Ausgabe. (Theological Review April).
- Spieß, E., *Entwicklungsgeschichte der Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: Studien IV, 1)*.
- Spitta, P., Der Brief des Julius Africanus an Aristides (v. W. Sanday: The Academy 23 März).
- Stobart, J. W. H., *Islam (v. C. P. Tiele: Theol. Tijdschrift 1 Maart)*.
- Sybel, L. v., *Mythologie der Ilias (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: Studien IV, 1)*.
- Thikotter, J., Wie soll von politischer Seite der Anspruch auf kirchl. Berechtigung der liberalen Theologie u. ihrer Vertreter beurtheilt werden? (v. J. Güter: Jenseit Litig. 13).
- Thudichum, F., Deutsches Kirchenrecht d. 19. Jahrh. (Lit. Centralbl. 14).
- Tiele, C. P., *Die vrucht der Assyriologie (v. C. P. Tiele (gegen Baudim): Theol. Tijdschrift 1 Maart)*.
- Tiefendorfer, L. F. C., *Novum testamentum graece: ed. min. (v. C. J.: Polyblithon maer)*.
- Vogel, O., Hachel u. die monist. Weltanschauung (Lit. Centralbl. 14).
- Wake, C. S., *The Evolution of Morality (Saturday Review 23 März)*.
- Wattenbach, W., *Schrifttafel zur Geschichte der griechischen Schrift (v. C. Graux: Revue critique 13)*.
- Williams, M., *Hindism (v. C. P. Tiele: Theol. Tijdschrift 1 Maart; The Academy 23 März)*.

Recensionen.

Amphilochius, Altflav. Pater aus dem XIII–XIV Jahrh. sammt dem griech. Text aus dem commentierten Pater des Theodoritus sac. X. [russisch] (v. V. Jagie: Archiv f. slav. Philol. III, 1).

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer.
Druck von Hunderdtund & Pries in Leipzig.

Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 9.

27. April 1878.

3. Jahrgang.

Spol, Dictionnaire de la Bible (Bandfiften).
Hoffmann, Abhandlungen über die pentateuchischen Gesetze, 1. Hft. (Bandfiften).
Cave, The Scriptural Doctrine of Sacrifice (Kamphausen).

Wendt, Die Begriffe Fleisch und Geist im biblischen Sprachgebrauch (Weiss).
Werner, Johann Hyrkan (Schürer).
Bierwald, Josephus in Galiläa (Schürer).

Bahnen, Die sogenannten Pastoralbriefe erklärt, 1. Thl. (Mangold).
Champagny, Die Antonine, deutsch bearb. v. Döhlner, 2 Bde. (Harnack).
Splitia, Der Brief des Julius Africanus an Aristides (Harnack).
Bezold, König Sigmund und die Reichskriege gegen die Hufen, 3. Abth. (Tischackert).
Reifer's Reformation des K. Sigmund, hrsg. v. Böhm (Tischackert).

Eggl, Die Züricher Wiedertäufer zur Reformationszeit (Pitt).
Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, 5. Bd. (Lauermann).
Wildenhahn, Paul Gerhardt, 4. Aufl., 2 Thle. (Lauermann).
Baur, Das deutsche evangelische Pfarrhaus (Nafemann).
Harms, Pastoraltheologie, 3. Aufl. (Carltens).

Spol, E., Dictionnaire de la Bible ou Explication de tous les noms propres historiques et géographiques de l'ancien et du nouveau testament. Paris 1877, Gaume & Cie. (228 S. 8.)

Dieses Verzeichniß biblischer Namen mag bibellegenden Laien willkommen sein; wem der Urtext zugänglich, wird Besseres in den allgemeinen biblischen Wörterbüchern finden. — Die Namen werden nach der gebräuchlichen französischen Aussprache, also im Ganzen nach der Vulgata gegeben, event. auch nach deren Uebersetzung: so findet man Asdod unter *Asot*, Jambres unter *Mambres*, Mirjam unter *Marie*, On unter *Heliopolis*, Phul (Jes. 66, 19) unter *Afrigue*, Sela (in Edom) unter *Petra*, Tammuz unter *Adonis*. Daneben steht die Umschreibung des Namens in der LXX oder die griechische Form des N. T., vielfach auch die Umschreibung der hebräischen Aussprache — nicht immer richtig: Kadefch-Barnea lautet hebr. nicht *Kadefch*, sondern im Unterfchiede von einem andern Ortsnamen stets Kadefch; auch kommen ganz unbekannte Namensformen vor: *Jabok ou Jabor* (s. v. *Phanuel*). Angabe der Namensbedeutung fehlt meist. Das beigebrachte Material besteht hauptsächlich in einem (nicht immer vollständigen) Verzeichniß der biblischen Belegstellen; für geographische Namen wird vielfach die Ortslage angegeben, hie und da auch die Identität mit einem spätern oder modernen Ortsnamen konstatirt; Sicheres und Unsicheres ist dabei nicht geschieden, 2. B. bei der Gleichsetzung von Capernaum mit Tell-Hum, von Hadad-Rimmon (*Adad-Remmon*) mit Maximianopolis. — Andere Angaben find incorrect oder ungenügend; fetsam wird die Lage von Arimathia bestimmt: im Stamm Ephraim! (*selon B. du voyage*, die Hauptautorität des Verfs. für Geographie; S. 40 finde ich noch Moréri genannt), da doch Arimathia erst zu einer Zeit vorkommt, wo von den alten Stammgrenzen keine Rede mehr war, und seine Lage überhaupt unsicher ist. Mit andern Angaben wird dem Nachlesenden gar nicht weitergeholfen: z. B. *Arachiens ou Arac — fils de Chanaan*; das heißt Jeder in der citirten Bibelfelle, und es wäre in solchen Fällen anzugeben gewesen, welches anderweitig bekannte Volk man sich darunter vorzustellen habe. — Auch offenbare Unrichtigkeiten kommen vor; Aretas wird bezeichnet als *gouverneur des Juifs à Damas*, während doch II Kor. 11, 32 deutlich genug von einem Ethnarhen des Königs Aretas handelt. — Einiges fehlt: unter *Beelzebub* (!) ou *Beelzebub* ist von dem Philisterricht die Rede, aber nicht von dem neutestl. Beelzebub. Doch find die Eigennamen, so weit ich sehe, ziemlich vollständig aufgeführt. Ich habe nicht finden können: Abaddon, Bethabara, Betha-

nia, Bethesda (auch nicht als *Bethsaida* der Vulg.), Gad und Meni schlen wohl, weil die Vulg. *Fortuna* überfetzt und ebenfo Tell-Abib, weil sie es appellativ verstanden hat.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Hoffmann, Doc. Dr. D., Abhandlungen über die pentateuchischen Gesetze. 1. Hft. Berlin (1878), Driesner. (92 S. gr. 8.) M. 3. —

Die in diesem Hefte zusammengestellten Aufsätze liefern Beiträge zur Erläuterung pentateuchlicher Bestimmungen oder auch traditioneller Uebug (letzteres in der Abhandlung über den Lulab). Das Moſaifche Geſetz wird als ein in feinen einzelnen Theilen übereinstimmendes Ganzes angeſehen, ſeine richtige Deutung in der jüdiſchen Tradition gefunden. — Der Inhalt dieſes Heftes iſt in Kurze folgender.

1) Die erſte und längſte Abhandlung hat zum Gegenſtande „Omer-Opfer und Wochenfeſt“ (S. 1—64). Zunächſt wird von der Zeit des Feſtes gehandelt (Lev. 23, 11; 15—16); die antitraditionellen Anſichten bei Boethuſaern, Karaern u. ſ. w., wie bei chriſtlichen Auslegern werden eingehend erwoogen, um nach ihrer Befeitigung die Anſicht der Tradition zur Geltung zu bringen: das Omer wird dargebracht am 16. Nifan und mit dieſem Tage beginnt die Zahlung der fieben Wochen; der Tag nach ihrem Ablauf (der 50. Tag nach der Omer-Schwingung) iſt Wochenfeſt (S. 32). Weiter ſoll die Bedeutung des Wochenfeſtes als Feſt der Geſetzgebung aus der Thora ſelbſt erwien werden (S. 50 ff.). — 2) In: Zeit der Heimkehr nach dem Peſachfeſt (Deut. 16, 7) wird der „Morgen“ der Rückkehr für den des 16. Nifan erklärt (S. 65 ff.). — 3) Unter: „Die Opfer des Wochenfeſtes“ ſoll gezeigt werden, daß Lev. 23, 18 nicht aus verſchiedenartigen Beſtandtheilen zuſammengeſetzt iſt (S. 67 ff.). — 4) In: „Der Anfang des Jahres“ wird gehandelt von dem erſten Fiehrli als dem Jahresanfang aus der Zeit vor der Geſetzgebung (S. 69—73). — 5) Die Bemerkungen: Joſephus über den Feſtſtrauß am Huttenfeſte ſuchen die Ausſagen *Antiq.* XIII, 13, 5 und III, 10, 4 über den Ethrog als unter ſich und mit der Miſchnah übereinstimmend nachzuweiſen (S. 73 ff.). — 6) Unter: „Die Freilaffung der hebräiſchen Knechte im Jobelfahre“ ſollen die Forderungen der Freilaffung im ſiebenten Dienſtjahre (Ex. 21, 2 ff. Deut. 15, 12 ff.) und die andere der Freilaffung im ſunſtjähigen Jahre (Jobelfahre: Lev. 25) als neben einander zu vollziehend dargeſtellt werden (S. 75—77). — 7) Die Erlaffung der Schulden im Sabbathjahre beantwortet die Frage nach der Tragweite der Deut. 15, 2 beſtimmten Schuldenerlaßung dahin,

dafs Erlaffung für immer gemeint sei (S. 78—83). — 8) Die letzte Abhandlung: „Die zwei Abtheilungen der Opfergetze Lev. I—IV u. *ibid.* VI—VII“ will in der ersten Gruppe ein für das Volk bestimmtes Opfergesetz, in der zweiten eine Priester-Thora nachweisen (S. 84—92).

Dafs es dem Verf. überall gelungen sei, die Einheit der pentateuchischen Bestimmungen nachzuweisen, kann Ref. nicht zugeben: die Bestimmung der Freilassung im Jubeljahre z. B. ist nicht zu verstehen, wenn die Freilassung im siebensten Dienstjahre zu gleicher Zeit geübt wurde. Auch dafs die traditionelle Auslegung überzeugend gerechtfertigt wurde, ist nicht allgemein zu bejahen: der Verf. muß z. B. selbst zugeben, dafs von dem Wochenfest in seiner Bedeutung als Gesetzgebungsfest kein Wort im A. T. steht; wenn nun auch bewiesen wäre — was m. E. nicht bewiesen werden kann —, dafs die Zeit des Festes mit der Zeit der Gesetzgebung zusammenstieße, so wäre damit doch noch immer nicht jene Bedeutung dargethan. — Was, wie mir scheint, den Hauptwerth dieser mit vielem Fleiß und grosser Gründlichkeit gearbeiteten Abhandlungen ausmacht, ist die Orientierung in der synagogalen Auslegung. Uebrigens kennt und verwertet der Verf. nicht minder die christliche Literatur, und zu besonderer Ehre gereicht seiner Arbeit der würdige Ton, in welchem er Anschauungen breitet, welche als antitraditionell ihm von vorn herein (S. 61) für irrend gelten.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Cave, Alfr., B. A., The scriptural Doctrine of Sacrifice.
Edinburgh 1877. T. & T. Clark. (524 S. gr. 8.) Cloth.
12 sh.

Das nach englischer Sitte schön gedruckte Buch des Rev. A. Cave zu Watford in der Grafschaft Hertford will unter Anwendung „der historischen Methode“ (S. 8) eine vollständige Behandlung des biblischen Opfers von den Tagen Adams bis zur Zeit des neuen Jerusalem geben. Nach der Inhaltsübersicht (S. 9—16) folgt auf die Einleitung (S. 17—27) das erste Buch (*Preparatory*, S. 29—262) in drei Theilen, nämlich S. 30—55 die patriarchalische Lehre vom Opfer, ferner S. 57—176 die mosaïsche Opferlehre, endlich S. 177—262 die nachmosaïsche Lehre vom Opfer. An die 13 (2 + 6 + 5) Capitel des ersten Buchs schließt sich das zweite (*Pleromatic*, S. 263—472) in 14 Capiteln an, deren Ueberschriften folgende sind: 1. allgemeine Betrachtung der NTlichen Lehre vom Opfer (wie es einerseits Christo, andererseits den Menschen zugeschrieben wird); 2. die NTliche Beschreibung des Werkes Christi als eines Opfers (*as sacrificial*); 3. die NTliche Lehre vom Werke Christi; 4. das Werk Christi zum Ausdruck gebracht in Opfersprache; 5. die NTliche Lehre von der Sühne (*of atonement*); 6. kritische Uebersicht der Theorien von der Sühne; 7. die Theorien von (den neueren englischen Theologen) Campbell, Bushnell und Dale; 8. die NTliche Sühne als Antityp der ATlichen Sühne; 9. Opfer der Menschen im N. T.; 10. menschliche Opfer unter dem N. u. A. B. (Verhältniß des Antitypus zum Typus); 11. das Opfer des Herrnmahles; 12. Uebersicht anderer Ansichten vom heil. Abendmahl; 13. Opfer in der himmlischen Welt; 14. die Schriftlehre vom Opfer (Zusammenfassung der Ergebnisse, S. 465 ff.). Anhangsweise (*Appendix*, S. 473—499) wird dann gehandelt. 1. über die hebräische Opferterminologie und ihre hellenistischen Aequivalente; 2. über Afafel; 3. über jüdische Auslegung von Jes. 53, endlich 4. über die 70 Wochen Daniels. Mit einem Index der angeführten Schriftstellen, sowie einem sorgfältig gearbeiteten Sach- und Namen-Register schließt das Buch. Ein Verzeichniß der Druckfehler wird vermist, da solche nicht fehlen; vgl. die leichteren S. 15. 80. 88. 206. 254. 258. 393. 406. 470. 487. f. Zu den grössten Accentfehlern S. 487 f. gefellen sich schlimmere Versehen, ob-

wohl die hebräischen Lettern zum Glück vermieden sind; so lesen wir S. 273 Anm., wo Knobel ebenso falsch übersetzt ist als S. 158 C. J. Nitzsch, dafs *nasa cheta* (?) immer (3 vgl. z. B. Lev. 10, 17; das Wegnehmen der Sünde durch Tragen ihrer Strafe bedeute. Unter den 3 Druckfehlern auf S. 408 steht *taker* für *taher* oder *tihar* (S. 282), während doch *tihar* das Richtige wäre. S. 283 soll *selachah* bedeuten *remuneration* statt *remission*, als wäre Vergebung mit Vergeltung verwechselt.

Trotz solcher Flüchtigkeitsfehler ist das Buch mit Fleiß und Gründlichkeit gearbeitet. Auch die deutsche Literatur (Riehms Opferprogramm über den Begriff der Sühne im A. T. ist noch nicht benutzt; vgl. Herm. Schultz, in der Jenaer Lit.-Ztg. 1876 No. 42, u. Baudiffin, in der Theol. Lit.-Ztg. 1878 No. 1) hat der Verf., soweit es sein Standpunkt erlaubte, in ziemlicher Ausdehnung zu Rathe gezogen. Wenn er S. 134 übersieht, dafs die 12 Schaubrode für das ganze Volk, nicht für die Priester persönlich, dargebracht wurden, oder gar S. 121 vom täglichen Dienst des Hohepriesters am Räucheraltar redet, während doch das Pannopfer auf den ehernen Altar kam, so find das verzeihliche Irrthümer; im Ganzen hat Cave sich mit dem Detail der pentateuchischen Gesetzgebung gut bekannt gemacht. Aber der Raum verläßt mich hier kein Hervorheben vieler Einzelheiten; ich will versuchen, das Buch nach seinem Gesammtcharakter in der Kürze zu beurtheilen. Schon auf der ersten Seite bezeichnet C. seinen Zweck als einen dogmatischen, *not apologetic*; mit der sogenannten Kritik, welche in die Isagogik hineingehöre, habe er nichts zu schaffen. In wunderlicher Verblendung meint C. wissenschaftlich zu verfahren, indem er die Bibel von dem veralteten Standpunkt der orthodoxen Dogmatik aus betrachtet; als Angehöriger der englischen Kirche, welche bisher von der biblischen Kritik kritisch wenig berührt worden ist, stützt er sich mit einer gewissen Unbesonnenheit auf sogenannte fromme Meinungen, welchen die Repräsentanten der alten Orthodoxie in Deutschland gar zu gerne die Autorität kirchlicher Dogmen zuschreiben pflegen. Es gilt ihm als ausgemacht (vgl. S. 165. 168 f. 255), dafs Moses den Pentateuch geschrieben habe, wobei nur mit alter Inconsequenz die Schlussverse des Deut. ausgenommen werden, dafs Jesaja und Daniel die nach ihnen genannten Bücher ganz verfaßten, der Apostel Johannes (S. 411) aufser Evangelium und Briefen auch die Offenbarung. Wer aber heute, nachdem Jes. 36, 1 durch die Keilschriften ins rechte Licht gestellt ist, mit den stolzen Worten (S. 209) „Jesaja ist uns keine Anthologie“ an der Einheit dieses Buches festhält, handelt fürwahr gerade fo thöricht wie Einer, der noch jetzt mit Origenes die 4 Hörner des Brandopferaltars auf die 4 Evangelien beziehen wollte. Die Freude, welche C. über den angeblichen Fund des genauen Datums für die Kreuzigung Jesu und die Abschaffung der mosaïschen Opfer im Buche Daniel (S. 217. 397. 499) aussetzt, ruht thatächlich auf derselben Verachtung der geschichtlichen Wahrheit, welche sich in der Stützung des römischen Messopfers durch Mal. 1, 11 zu erkennen giebt. Der Verf. weifs sich viel mit seiner inductiven Methode (S. 386 f.), welche der neueren Naturwissenschaft, die sich auf die Thatfachen der Natur stütze, zu fo herrlichem Aufschwunge verholten habe. Er meint, wenn nur der übermenschliche Ursprung der Bibel zugegeben werde (vgl. S. 272 die schön klingende Abschwächung der alten Inspirationslehre, wonach man sogar von verschiedenen Lehrtypen der Apostel sprechen kann), so könne man durch Inductionen von der *terra firma* der Bibel die bisher durch haltlose Speculationen zur Vogelscheuche gemachte Theologie wieder zur Würde einer allgemein anerkannten Wissenschaft erheben. Gewiss soll die Bibel als Urkunde der göttlichen Offenbarung die Norm für das christliche Dogma bilden, und sicherlich ist (S. 21) „Wahrheit über die Bibel das religiöse Bedürfnis unserer Zeit“. Aber C. hat keine Ahnung

von historischer Schriftforschung, da er sich durch die Dogmatik sagen läßt, was Gott uns in der Bibel gegeben haben mußte. Sollte kein Buch wirklich ein brauchbarer „monographischer Beitrag zur biblischen Theologie“ werden, so mußte er für die historische Wissenschaft die historische Methode anwenden, nicht aber, indem er z. B. ohne Weiteres die veralteten orthodoxen Annahmen über die Entwicklung der messianischen Hoffnung zu Grunde legte (vgl. S. 52. 147 f. 196. 208 ff. 396), auf losen Sand bauen. Kurz, Cave wetteifert unbewußt, aber thatsächlich mit C. F. Keil (vgl. Lev. 16,2) in der bekannten Unfreiheit, welche der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit durch den *tributo dell' intelletto* so schweren Schaden zufügt; man vergleiche nur über die *shechinah* S. 86, 92. 109. 118. 186. 188. 231!

Wenn ich dennoch dem Werke von C. in Deutschland fleißige Leser wünsche, so erklärt sich das daraus, daß der Verf., der S. 256 den Nachfolgern Hengstenberg's und Bahr's Mangel an der Weite des Blicks vorwirft, welche den Pedanten in einen Philophen verwandelt, meines Erachtens größere Begabung für fruchtbare Behandlung der in das Gebiet der christlichen Lehrwissenschaft einschlagenden Fragen besitzt und überhaupt mehr Geist verrieth als ein jetzt Vielen in ATlichen Dingen als Führer dienender Vertreter der Orthodoxie, „der geistreiche Keil“, wenn ich der Kürze halber diesen von Winer's (Real-Wörterbuch II, S. 403) gutmüthiger Ironie geprägten Ausdruck hier anwenden darf. Neben den fast durchweg vortrefflichen Ausführungen über das heil. Abendmahl und den interessanten Mittheilungen über *Outram* und *Loewman* (S. 240 ff.) hebe ich die eigenthümliche, an sich gewiss zweckmäßige Weise hervor, in der C., ehe er die symbolische, die sacramentale und die typische Bedeutung der mosaïschen Vorschriften (*junctions*) eingehend bespricht, ein besonderes Capitel (S. 88—109) über ihre *essential significance* vorausschickt. So bestreite die wesentliche Bedeutung des Priesterthums in dem Vorrath, Gotte nahen zu dürfen. Die sinnliche Darstellung einer Wahrheit oder Thatsache nennt der Verf. Symbol, wenn dieselbe bereits offenbart ist, Typus, wenn sie erst noch offenbart werden soll (S. 111). Mit Recht dringt C. auf das wirkliche Vorhandensein von Sündenvergebung in den Zeiten des A. B. Uebrigens erfahren an sich richtige Gedanken, da C. mehr dogmatisch construiert, als einen offenen Blick für die geschichtliche Wirklichkeit beweißt, leicht eine schiefe oder übertriebene Anwendung. Schon Moses' Zeitgenossen empfingen sehr reiche symbolische Belehrung, erblickten z. B. in der Stellung der Stüßhutte gerade inmitten des Lagers (S. 117) einen Erweis von Gottes Unparteilichkeit. Noch werthvoller ist die prophetische Belehrung über die Zukunft, welche nach C. die mosaïschen Institutionen gewährten, obgleich letztere für die alten Juden viel Befremdliches gehabt haben sollen (vgl. S. 399 ff. 457), welches erst vom Kreuze des Erlösers her sein Licht erhalten konnte. Ich finde nicht, daß C. die eine Cardinalschwierigkeit der von ihm verteidigten Sühne-Theorie (S. 340), *the validity of vicarious punishment*, irgendwie leichter gemacht hätte, wie dies z. B. J. Hulsman versucht in seinen von W. A. Hollenberg herausgegebenen Beiträgen zur christlichen Erkenntnis (Oberhausen u. Leipzig 1872, S. 427—450). Gar zu leichtfertig setzt sich Cave über alle Erwägungen innerer Möglichkeit oder Unmöglichkeit hinweg, um sich einfach auf die katechismusklaare Schriftauslegung zu stützen, bei welcher Klarheit freilich nur dunkel bleibt, wie die nun einmal thatsächlich vorliegende Dogmengeschichte sich überhaupt hat bilden können. Anders als Joh. 3, 16 lesen wir S. 402, daß Christus als Gott, Schöpfer und Gesetzgeber, nachdem er auf die Sünde Todesstrafe gesetzt hatte, selbst fundale Menschheit annahm und die Todesstrafe erduldet, um seine Schöpfung wiederherzustellen und sein Gesetz aufrecht zu erhalten; aber mir scheint, daß der Verf.

mit folchem Raïonnement nur in (S. 420) „die wilde und hafenlose See von *conflicting opinions*“ hineingeräth. Jedoch C. weiß, daß die Kirche Christi auf Erden keine unfehlbare Theologie (S. 472) besitzen kann, und so sei denn sein mit Liebe zur Sache geführtes Buch, dem eine im Ganzen klare und edle Sprache zum Schmuck diene, hiermit den deutschen Theologen zur Beachtung empfohlen! Irrt mich nicht, so werden die Dogmatiker ehrs als die Exegeten darin allerlei Anregendes finden.

Bonn.

Ad. Kamphausen.

Wendt, Privatdoc. Lic. Dr. H. H., Die Begriffe Fleisch und Geist im biblischen Sprachgebrauch. Gotha 1878, F. A. Perthes. (XI, 219 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Gern gestehe ich, daß ich selten eine Specialuntersuchung, zumal über einen so viel besprochenen Gegenstand, mit folchem anhaltenden Interesse und so allseitiger Befriedigung gelesen habe. Nicht etwa, weil ich mit den Resultaten durchgängig übereinstimme; denn wenn ich auch mit dem Verf. darin ein bin, daß auch ich für die neutestamentliche (insbesondere die paulinische) Verwendung des *σὰρξ*-Begriffs keine Anknüpfung an außerbiblische Gedankenreihen und Begriffsbildungen zu bedürfen glaube, so vermag ich demselben doch gerade an den entscheidendsten Punkten oft in seiner Exegese und in seiner Formulierung der biblischen Begriffe und Anschauungen nicht zu folgen. Allein seine Untersuchung nimmt einen wohl überlegten methodischen Gang, sie geht ohne unnöthige Breite doch überall so weit in die Details ein, als es zur Gewinnung eines wohl begründeten Resultats nöthig ist, sie weiß die entscheidenden Fragen klar zu formuliren und die Gründe für und wider beizubringen abzuwägen; seine Polemik in ihrer auf die Anschauungen des Gegners wirklich eingehenden, rein sachlichen Haltung ist geradezu musterhaft und hat für mich oft volle Überzeugungskraft. Ueberall aber folgt man dem Verf. gern und selbst wo man ihm nicht beistimmen kann, fühlt man sich durch seine Art, die Dinge anzusehen, angesprochen und angeregt.

Das erste Capitel untersucht den alttestamentlichen Sprachgebrauch in Betreff der Begriffe *בָּשָׂר* und *רוּחַ*; jener wird nach Wendt entweder vom Fleische im eigentlichen Sinne oder synecdochisch von menschlichen Leibe und von den irdischen Geschöpfen überhaupt mit dem Nebenfinde der absoluten Schwäche ihrer Natur im Gegensatz zu der Kraft Gottes gebraucht, dieser trägt, wie der Verf. in überaus interessanter Weise durch Anknüpfung an die ursprüngliche Bezeichnung des Windes durch *רוּחַ* nachzuweisen sucht, die Merkmale der bewegenden Kraft, sowie der Unsichtbarkeit und Immaterialität an sich, wogegen ihm die Göttlichkeit zwar oft, aber nicht durchgehend zukommt. Daneben wird denn auch eingehend das Verhältnis von *בָּשָׂר* und *רוּחַ*, z. B. u. dgl. besprochen. Nachdem dann der Verfasser in sehr instructiver Weise den Sprachgebrauch der LXX in Betreff des Wortes *σὰρξ* besprochen, sucht er zunächst nachzuweisen, daß außerhalb der paulinischen Schriften im N. T. der Gebrauch von *σὰρξ* und *πνεῦμα* keinen Anlaß gebe, die Anknüpfung an eine nicht-alttestamentliche Anschauungs- oder Sprachweise anzunehmen, um sich dann in der größeren Hälfte der Schrift ganz der Untersuchung des paulinischen Sprachgebrauchs zuzuwenden. Hier schickt er eine sehr eingehende Darstellung der neueren Auffassungen voran, welche denselben an den hellenistischen anknüpfen lassen und behandelt dann zuerst die Stellen, wo *σὰρξ* und *πνεῦμα* nach seiner Auffassung in anthropologischer Betrachtungsweise vorkommen. Es wird zuerst durch eine sehr eingehende Besprechung von 1 Cor. 15 festgestellt, daß *σὰρξ* bei Paulus nicht bloßer Formbegriff ist im Gegensatz zu dem Substanzbegriff der *σὺς*, sondern allgemein den stofflichen Organismus bezeichnet, während *σὺς* den Organismus von irdisch-animalischem Stoff ins-

besondere. Dann wird der Begriff des *αἰῶνος*, namentlich auch in seinem Verhältnis zu *ψυχή*, *σώματα* und *νοῦς*, besprochen und hier gerade in seiner einfachen Benutzung im anthropologischen Gegensatz gegen den Körper eine eigentümlich paulinische Abweichung vom A'tischen Sprachgebrauch constatirt, während die reiche Ausbildung der Lehre vom Geist im religiösen Sinne (der durch- aus immateriell gedacht ist) doch nur als erweiterte Anwendung des alttestamentlichen Geistesbegriffs, nicht als Erfüllung desselben mit neuem Inhalt aufgewiesen wird. Hinsichtlich des *αἰῶν*-Begriffs kommen nun zunächst die Stellen in Betracht, wo er nur die vergängliche, irdische Existenz zweifelt, das geschöpfliche Wesen des Menschen bezeichnet, wobei neben manchem, was hier meiner Ansicht nach nicht hergehört, besonders eingehend Röm. 1, 3 f. besprochen wird. Dann wird in überaus fesselnder Untersuchung dargethan, daß die *αἰῶν* auf intellectuellem Gebiet zwar unfähig ist, das Göttliche zu erkennen, aber nothwendiger Weise irrend nur, wenn sie ihre Erkenntnisthätigkeit auf göttliche Objecte richtet. Nachdem sodann durch eine eingehende thetische und polemische Erörterung von Röm. 8, 3, 5, 12–14 gezeigt, daß die *αἰῶν* Christi ohne Sünde war, ebenso wie die Menschheit und der einzelne Mensch im Kindheitszustande, wird nun auch nach der sittlich religiösen Seite dargethan, daß die *αἰῶν* nicht an sich sundig ist, sondern nur empirisch, weil und sofern sie die ihr unmögliche Erfüllung des göttlichen Willens mit eigenen Kräften unternimmt, wobei auch das Verhältniß des Gesetzes zur Sünde sehr eingehend besprochen wird.

Wir haben den Leser lieber mit dem Inhalt des Schriftchens bekannt machen wollen, als gegen die zwar oft sehr disputabeln, aber immer wohl begründeten Darstellungen des Verf.'s einen Widerspruch einlegen, dem der hier gebogene Raum doch eine ihrer würdige eingehende Begründung nicht gestatten würde.

Berlin.

Dr. W. e. f. s.

Werner, Dr. Cosmann, Johann Hyrkan, ein Beitrag zur Geschichte Judäas im zweiten vorchristlichen Jahrhundert. Wernigerode 1877, Angerstein. (61 u. 28 S. gr. 8.) M. 2. —

Der Verf. hat sich mit redlichem Fleiße bemüht, eine möglichst vollständige Darstellung der Geschichte Johannes Hyrkan's zu geben. Selbst eine so werthvolle Quelle wie das arabische Makkabäerbuch ist nicht unberücksichtigt geblieben. Aber irgend ein neues Resultat ist dabei nicht zu Tage gefördert worden. Auch neue Gesichtspunkte würde man vergeblich suchen. Die Darstellung ist unglaublich unbeholfen, breit und wortreich. Für die Wissenschaft wäre es jedenfalls kein Verlust gewesen, wenn dieses *specimen eruditissimum* ungedruckt geblieben wäre. — Trotz des Fleißes, welchen der Verf. auf seine Arbeit verwendet hat, hat er übrigens die einschlägige Literatur doch nicht ganz vollständig benützt. Namentlich ist ihm von Mendelssohn nur dessen erste Dissertation über *Jos. Antt. XIV, 8, 5* (*Lips. 1873*) bekannt. Die gerade für die Zeit Hyrkan's hauptsächlich in Betracht kommende *Commentatio De senatū consulti Romanorum ab Josepho Antt. XIII, 9, 2; XIV, 10, 22 relatis*, *Lips. 1874* (auch in Ritschl's *Acta Societatis philologae Lipsiensis T. V. 1875, p. 123–158*, vgl. Theol. Litztg. 1876, 392 f.), ist ihm offenbar nicht zu Gesicht gekommen, obwohl er Gutsmuth's Recension derselben im Lit. Centralbl. citirt (Ann. 112). Infolge dessen ist auch das über *Antt. XIV, 10, 22* Gesagte (*S. 35 f.*) ganz ungenügend. — Verfehlt ist die Hypothese, daß Josephus die I Makk. 16 *fin.* erwähnte Chronik der Geschichte Hyrkan's benützt habe (*S. 13*). Wenn dies der Fall wäre, könnte sein Bericht nicht so überaus dürftig sein. Augenscheinlich hatte Josephus für die Geschichte Hyr-

kan's und der späteren Hasmonäer nur zwei Quellen: Nicolaus Damascenus (*Antt. XIII, 8, 4*) und Strabo (*Antt. XIII, 10, 4*). Die beiden Legenden *Antt. XIII, 10, 3* und *10, 5–6* stammen aus der mündlichen Tradition und sind hieraus entweder von Josephus oder schon von Nicolaus Damascenus in den im Uebrigen aus nicht-jüdischen Quellen stammenden Bericht eingeleitet. — Auf unkritischer Benützung talmudischen Materials beruht die Ansicht des Verf., daß Johannes Hyrkan gegen Ende seiner Regierung wieder „ein Freund und Gönner der Pharisäer“ geworden sei (*S. 54 ff.*). Josephus schildert deutlich den Bruch Hyrkan's mit den Pharisäern als einen definitiven.

Die typographische Ausstattung der kleinen Schrift ist mangelhafter als man es heutzutage auch von einer bescheidenen Druckerei erwarten darf.

Leipzig.

E. Schürer.

Baerwald, Dr. A., Josephus in Galiläa, sein Verhältniß zu den Parteien, insbesondere zu Julius von Tiberias und Agrippa II. Breslau 1877, Koebner. 63 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Die Monographie Baerwald's behandelt ihrem Umfange nach genau denselben Zeitraum in dem Leben des Josephus, welchen er selbst in seiner *Vita* näher beschrieben hat: die Zeit seiner kriegerischen Rüstungen in Galiläa im Winter 66/67 n. Chr. Eingehender ist dabei, wie der Titel andeutet, das Verhältniß zu Julius von Tiberias und Agrippa II in's Auge gefaßt. Der Verf. geht von der richtigen Anschauung aus, daß der Bericht des Josephus in manchen Punkten, namentlich was die Parteiverhältnisse und die Stellung des Josephus zu ihnen anlangt, ein wesentlich entstellter ist; und daß dem Historiker somit die Aufgabe erwächst, ihn mittelst der von ihm selbst berichteten Thatsachen zu rectificiren. Leider wird man aber nicht behaupten können, daß dem Verf. die Lösung dieser Aufgabe gelungen sei. Er folgt vielmehr dem Josephus gerade da, wo er am entscheidendsten entstellt hat, nämlich in der Charakteristik des Julius von Tiberias, den B. ganz im Anschluß an Josephus als einen Eiferer für die Sache der Revolution darstellt (*S. 24 f.*), wobei es sich selbst genug ausnimmt, daß B. von Denjenigen, welche an Josephus Kritik üben, behauptet, daß sie den Angaben des Josephus 'blindlings folgen' (*S. 22*). Seine eigenen Wege geht B. in der Charakteristik des Agrippa II. Dieser war nämlich nach B., auch nachdem er sich äußerlich den Römern angeschlossen und seine Truppen dem römischen Feldherrn zur Verfügung gestellt hatte, im Grunde seines Herzens noch jüdisch gesinnt (*S. 34 ff.*), ja im Geheimen für die Sache der jüdischen Erhebung thätig, wie nur irgend Einer! (*S. 60–63*)! Davon weiß nun freilich Josephus nichts; es ist aber auch sicher das Gegentheil davon wahr. — Da es sich nicht lohnen würde, dem Verf. im Einzelnen auf seinen Irrwegen zu folgen — es finden sich auch sonst noch hie und da schiefe Auffassungen und Inconsequenzen — so möge es gestattet sein, zur Begründung unseres obigen Urtheils die Parteilichkeit des Julius von Tiberias mit Hülfe des von Josephus gebotenen Materials näher in's Auge zu fassen, was bisher noch nicht in genügender Weise geschehen ist.

Aus den Andeutungen der *Vita* erhellt zunächst dies, daß Julius von Tiberias in seiner Darstellung der Kriegereignisse die Schuld an der revolutionären Haltung seiner Vaterstadt dem Josephus und den Galiläern zugeschrieben hatte. Nicht freiwillig, sondern gezwungen habe sich Tiberias der Revolution angeschlossen (*Vita 65, ed. Bekker p. 340, 10 sq. 341, 24. 31 sq.*). Dem gegenüber geht nun die Tendenz der *Vita* dahin, vielmehr den Julius als einen Hauptagitator für den Krieg darzustellen. Wiederholt behauptet Josephus, daß gerade er,

Justus, seine Vaterstadt Tiberias zum Abfall von Agrippa und den Römern bewegen habe (*Vita* 9. 65 [p. 340, 27 sq.]; 70); und er hebt recht geistlich alle diejenigen Thatfachen hervor, welche zum Beweis der revolutionären Haltung des Justus dienen können: seinen Kriegszug gegen die Städte der Dekapolis (*Vita* 9. 65 p. 340, 12–19), seine Verbindung mit den Revolutionsmännern Johannes von Gischala (*Vita* 17) und Jesus Sohn des Sapphias (*Vita* 54). Daraus ergibt sich mit Nothwendigkeit der Kanon, daß gerade diese Seite in der Darstellung des Josephus mit der größten Vorliebe aufzunehmen ist, daß aber umgekehrt Josephus unbedingt Glauben verdient, wo er nicht umhin kann, Thatfachen zu erwähnen, welche den Beweis liefern, daß Justus vielmehr der gemäßigten, zu Agrippa und den Römern hinneigenden Partei angehörte. Nun steht aber Josephus schon bei der ersten Erwähnung des Justus ein, daß er nicht der Revolutionspartei angehörte, sondern eine Mittelstellung zwischen der römischen und der revolutionären Partei einnahm und vorschlägt, Bedenken zu hegen in Betreff des Krieges (*Vita* 9. ἰδιούρειν ἡγεῖν τὸν πόλεμον). Er erwähnt ferner, daß Justus' Schwester und Schwager in Gamala von der Revolutionspartei ermordet wurden (S. 35–37). Er kann nicht verschweigen, daß Justus zu einer Zeit, als die Revolution in Tiberias in voller Blüthe stand, noch vor der Ankunft Vespasian's in Galiläa, seine Vaterstadt verließ und zu Agrippa (und damit zu den Römern) überging (S. 65 p. 342, 16 sq.). 70. Er ist endlich, obwohl er uns fortwährend versichert, daß Justus ein Mann der Revolution gewesen sei, doch so naiv, zu erzählen, daß Justus sich unter den Rathsherrn von Tiberias befunden habe, welche er, Josephus, gerade wegen ihrer Verbindungen mit Agrippa einst gefangen setzen ließ (*Vita* 35, vgl. *Bell. Jud.* II, 21, 8–10, *Vita* 32–34). Und mit großer Unbefangenheit berichtet uns hiebei Josephus, wie er den gefangenen Rathsherrn vorstellte, daß ja auch er die Macht der Römer sehr wohl kenne, daß aber gegenwärtig keine andere Wahl bleibe, als sich den „Räubern“ (d. h. den Männern der Revolution) zu fügen. Und so möchten auch sie daselbst thun (*Vita* 35). Hier sehen wir also ganz deutlich den Justus auf Seite der antirevolutionären, zum Anschluß an Agrippa und zum Frieden mit den Römern neigenden Partei. Behalten wir dies Alles im Auge, und beachten wir die Parteiverhältnisse in Tiberias überhaupt, so ergibt sich über die Stellung des Justus mit Sicherheit Folgendes.

Es gab in Tiberias beim Ausbruch der Revolution ganz wie in Jerusalem drei Parteien: 1) die römische, 2) die Friedenspartei der jüdischen Vornehmen, 3) die Revolutionspartei des Volkes (*Vita* 9). Die Machtstellung der Parteien hat sich in Tiberias ganz wie in Jerusalem entwickelt. Wie in Jerusalem zunächst die Römerfreunde vom ausländischen Pöbel ermordet, dann die Männer des Friedens zum Anschluß an die Sache der Revolution gezwungen wurden, endlich aber in der zweiten Periode des Krieges auch die gemäßigste Partei von den Revolutionsmännern durch Mord aus dem Wege geräumt wurde, ganz ebenso wurden in Tiberias zuerst nur die nicht-jüdischen Einwohner ermordet (*Vita* 12 ff.), dadurch die Gemäßigten eingeschüchtern, endlich aber auch diese — denn sie sind unter den 185 Ermordeten (*Vita* 65 p. 342, 8–13 ohne Zweifel zu verstehen — aus dem Wege geräumt. Letzteres geschah erst zu der Zeit, da Josephus in Jotapata von den Römern belagert wurde. Bis dahin, also während des ganzen für uns in Betracht kommenden Zeitraums, war die Partei der Vornehmen und Gemäßigten in Tiberias von der revolutionären Partei eingeschüchtern, so daß sie nothgedrungen an ihren Handlungen sich beteiligen mußte und nur durch Unterstützung von Seite Agrippa's, um welche sie mehrmals nachsuchte, auf Erlösung von diesem Terrorismus hoffen konnte. Dafs nämlich die revolutionäre

Partei die Majorität hatte, beweist die eine Thatfache, daß der damalige Archon von Tiberias Jesus Sohn des Sapphias (*Bell. Jud.* II, 21, 3. *Vita* 27. 53. 54–57) der Partei der Schläfer und der Befetzlosen, d. h. eben der revolutionären Partei angehörte (*Vita* 12, *Bell. Jud.* III, 9, 7–8). Unter diesen Umständen erklärt es sich sehr wohl, daß Justus von Tiberias einerseits als Angehöriger der gemäßigten Friedenspartei erscheint und andererseits sich doch an den Unternehmungen der Revolutionsmänner beteiligt. Er wird dies Letztere eben nicht, wie Josephus es darstellt, aus eigenem Antriebe, sondern unter dem Zwang der Umstände gethan haben. Seiner eigentlichen Gesinnung nach gehörte er jener Partei der Vornehmen und Gebildeten an als einen Mann von griechischer Bildung bezeichnet ihn Josephus ausdrücklich (*Vita* 9), welche den Mißerfolg der Revolution vorhergesehen und darum für den Frieden war.

Leipzig.

E. Schürer.

Bahnen, Pfst. Hulspredd. Wilh., Die sogenannten Pastoralbriefe erklärt. 1. Thl. Erklärung des 2. Timotheusbriefes, nebst einer allgemeinen Einleitung zu den Pastoralbriefen überhaupt. Leipzig 1876, Barth. (VII. 116 S. gr. 8.) M. 2. 80.

Der Verfasser will durch eindringende Untersuchung des den Pastoralbriefen eigenthümlichen Sprachschates und der geschichtlichen Verhältnisse, unter denen diese Briefe mit ihren eigenartigen biblisch-theologischen Vorstellungen, ihrer Polemik gegen Irlehrer, ihren Anschauungen über kirchliche Amtstätigkeit und Formen des Gemeindelebens, ihren Aussagen über die Stellung des Christenthums zum heidnischen Staat allein entstandenen sein können, noch einmal den Nachweis liefern, daß unsere Briefe in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts von einem Pauliner verfaßt seien, der in den Briefen Pauli bewandert, die neutestamentliche Literatur größtentheils schon vor sich hatte und den Evv. Luk. und Joh., den Act. und den Hebraerbrief besonders nah fand. Zu dem Ende giebt er in dem bis jetzt allein vorliegenden ersten Thl. seines Buches eine kurze Einleitung (S. 1–8), die eine rubricirende Orientierung über den Wortschatz und Sprachgebrauch der Pastoralbriefe mittheilt und durch eine vorläufige Kritik der Gründe, mit denen man die angefochtene Echtheit der Pastoralbriefe zu verteidigen versucht, die Annahme der Unechtheit derselben von vornherein plausibler erscheinen läßt. Dann folgt (S. 9–112) die Auslegung des 2. Briefes an Timotheus, und schliesslich (S. 112–116) der kurz gehaltene Nachweis, daß die Versuche, diesen Brief in dem uns bekannten Leben Pauli ohne Annahme einer zweiten römischen Gefangenschaft unterzubringen, an hochgradiger Unwahrscheinlichkeit leiden.

Im Ganzen hat der Verfasser seine Aufgabe am 2. Timotheusbrief befriedigend gelöst; seine Auslegung, welche sich durch Schärfe, Kürze und hinlängliche philologische Dexterität auszeichnet, hat den Beweis erbracht, daß die Sprache des Briefes nicht die genuin paulinische ist, der Paulinismus in demselben in seiner Umgebung zum Lehrtröpsel der altkatholischen Kirche erscheint, und das Schreiben überall Spuren des nachapostolischen Zeitalters an sich trägt. Ueber Einzelnes in seiner Auslegung soll hier mit dem Verfasser nicht gerechnet werden; im Allgemeinen möchte aber Referent dem Verfasser rathen, in dem weiteren Verfolg seiner Arbeit nicht alle Stellen, die sich unter einer bestimmten Beleuchtung im Interesse seiner Annahme verwerten lassen, auch wirklich, wie das im vorliegenden ersten Thl. geschehen ist, zur Begründung derselben heranzuziehen, wenn sie daneben eine andere unverfälschte Deutung vertragen; seine Kritik wird dann auch bei Gegnern seiner Ansicht den wünschenswerthen Eindruck größerer Objectivität hervor-

bringen. Auch mag er sich nicht wieder zu einer so künftlichen Eintheilung verfahren lassen, wie er sie in dem Abschnitt II Tim. 2, 8–4, 8 auf Grund der Reihenfolge, verlor hat. Uebrigens hätte Referent gern irgendwo eine Erklärung darüber gefunden, warum die kritische Arbeit an den Pastoralbriefen mit einer Auslegung des zweiten Timotheusbriefes begonnen ist; nach Mafgabe ihrer Polemik gegen die Irrlehrer scheinen diese Briefe in der Folge; Titusbrief, II. Timotheusbr., I. Timotheusbr. entstanden zu sein. Und wenn der Verfasser unter der *αἰὼν αἰωνῶν* II Tim. 3, 16 auch neuteamentl. Schriftstücke mit inbegriffen sein laßt, so kann er die Abfassungszeit des zweiten Timotheusbriefes schwerlich auf die erste Hälfte des 2. Jahrhunderts fixiren; erst im letzten Drittel des 2. Jahrhunderts vollzieht sich die Uebertragung des Begriffs: „Heilige Schriften“ auf Bestandtheile des neuteamentl. Kanons. Ueberhaupt scheint Bahnen die Pastoralbriefe zu spät anzufetzen; ihre Polemik gegen Irrlehrer reicht keimlich bis an eins der ausgebildeten gnostischen Systeme des *sac.* 2; bei der richtigen Deutung von *γενεαλογία*, nach der sie mit der gnostischen Aeonienlehre Nichts zu schaffen haben trotz der gegentheiligen Ausführungen S. 89 f., können wir bei Vertretern der jüdisch-gnostischen Gnosis am Ende des 1. oder im Anfang des 2. *sac.* stehen bleiben, um so mehr, da auch die von den Pastoralbriefen empfohlenen kirchlichen Einrichtungen noch geradezu den hierarchischen Idealen des *sac.* 2 widerprechen; es tritt in ihnen noch kein Unterschied zwischen Presbyterat und Episkopat, noch nicht die göttliche Einsetzung des Episkopats, nicht einmal die Anerkennung des Bischofs als *des primus inter pares* hervor.

Bonn.

Mangold.

Champagny, Graf de, Die Antonine. 69–180 nach Christus. Nach dem von der französischen Akademie gekrönten Werke deutsch bearbeitet von Dr. Ed. Doehler. I. Bd. Nerva und Trajanus. II. Bd. Hadrianus und Antoninus Pius. Halle 1876 u. 1877, Buchhandlung des Waisenhauses. (XII, 255 u. XIV, 414 S. gr. 8.) M. 8. —

Ein Bedürfnis, das bekannte Werk des Grafen de Champagny „*Les Antonins*“ in deutscher Uebersetzung zu besitzen, lag durchaus nicht vor. Diejenigen deutschen Forscher, die sich *ex professo* mit dem Studium der Kaisergeschichte befassen und über die Mittel verfügen, um die Geschichtsfalschungen des Verfassers zu kritisiren, haben sicherlich das Buch schon soweit berücksichtigt, als dasselbe es verdient; demselben aber durch eine deutsche Uebersetzung in weiteren Kreisen bei uns Eingang zu verschaffen, ist ein nicht zu rechtfertigendes Unternehmen. Denn es kann diese tendenziöse Arbeit mit all' ihren handgreiflichen Unwahrheiten und Erfindungen, mit ihrer empörenden Ungerechtigkeit gegen alle Bestrebungen des klassischen Alterthums, mit ihren hierarchischen Tendenzen und apologetisch-katholischen Entstellungen nur Unheil stiften, ein Unheil, das wahrlich dadurch nicht aufgewogen wird, daß einige richtige und weniger bekannte antiquarische Notizen nun zugänglicher geworden sind. Was aber die deutsche „Bearbeitung“ betrifft, so ist wohl selten eine ähnlich leichtfertige, sonst völlig unqualifizierbare „Arbeit“ der Öffentlichkeit übergeben worden. Erlaunt fragt man sich, auf welcher „Art von ‚Publicum‘“ Dr. E. Doehler, Oberlehrer am Gymnasium in Brandenburg, denn eigentlich gerechnet hat. Eine Einleitung, in welcher die Grundätze der „Bearbeitung“ angegeben wären, sucht man vergebens. Doehler hat schlechterdings jede Auskunft darüber für unnöthig erachtet. Dagegen zeigt eine auch nur flüchtige Vergleichung mit dem Original, daß er sich die weit-

greifendsten Veränderungen erlaubt hat, daß er in erschreckendster Weise flüchtig gewesen, in Mißverständnisse verfallen ist und das Original getraubt und entstellt hat. Jedenfalls kann die „Bearbeitung“ keine autorisirte sein, wofür sie sich auch nicht giebt. Unsere historischen Bibliotheken sollen fortan die ungerechteste Darstellung der älteren Kaiserzeit in der leichtfertigen Form reproducirt besitzen: vielmehr lasse man das Doehler'sche Buch bei Seite; denn wenn man genöthigt ist, Champagny's Arbeit einzusehen, so könnte die Doehler'sche Bearbeitung leicht Mißverständnisse veranlassen.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Spitta, Friedr., Der Brief des Julius Africanus an Aristides kritisch untersucht und hergestellt. Halle 1877, Buchhandlung des Waisenhauses. (VII, 122 S. gr. 8.) M. 2.40.

Nach einer kurzen Einleitung, in welcher der Versuch, den Brief des Julius Africanus an den Aristides über die Ausgleichung der Differenzen der Genealogien Jesu bei Matthäus und Lucas wiederherzustellen, gerechtfertigt und das Quellenmaterial kurz vorgeführt wird, tritt der Verf. sofort in die Untersuchung über die Ueberlieferung der Fragmente, ihre Integrität, Zusammengehörigkeit u. f. w. ein. Er beginnt mit den Stücken, die aus den *Quaest. evang. Eusebii* stammen; dieselben waren bisher so gut wie gar noch nicht kritisch beurtheilt. In dem zweiten Theile werden die bei *Euseb. h. e. l. 7* sich findenden Fragmente einer Prüfung unterzogen. Als Ertrag der Arbeit wird uns am Schluß (S. 105 f.) der wiederhergestellte Text des Briefes geboten.

Mit dem größten Fleiße, einer bei Erstlingschriften nicht gewöhnlichen Umsicht und Sorgfalt, sowie mit dem lebhaftesten Interesse für den Gegenstand ist die ganze Untersuchung geführt. Letzteres trat dem Ref. deutlich desto mehr entgegen, weil es ihm schwer fiel, dasselbe in vollem Maße nachzuempfinden. Das ist gewiss ein Mangel; aber andererseits wird man behaupten dürfen, daß die Aufgabe, welche der Verf. sich gestellt hat, nicht eben sehr lohnend gewesen ist, und daß Spitta es seinen Lesern erspart hat, um mit wachsender Theilnahme zu folgen. Was den ersten Punkt betrifft, so wird Niemand leugnen, daß wir überall kritisch zu ordnen haben, wo ein solches Verfahren unsere Kenntnisse zu erweitern oder zu verdeutlichen verpflichtet. Beides ist hier aber nur in beschränktem Maße der Fall, selbst wenn die Resultate dieser Arbeit sammtlich gültig wären. Das zweite betrifft die Methode des Verf.s. Es ist nicht leicht, den Punkt anzugeben, an welchem sie mangelhaft ist, und ich möchte dem Verf. nicht Unrecht thun. Aber jeder aufmerksame Leser, der den Wunsch hat, vom Verf. zu lernen, wird bald einsehen, daß hier nicht Alles in Ordnung ist. Vielleicht daß man die Fehler auf die unbewußt wirkenden Vorurtheile zurückführen, daß jede Stelle, wenn sie nur mit Sorgfalt behandelt wird, schlechthin eindeutig sein und ein sicheres Urtheil über die Intentionen ihres Verfassers zulassen müsse, und weiter, daß der Context alle Fragen entscheide, die der Text etwa offen lasse. Die Mängel der Methode entpringen, wenn ich recht sehe, aus einem eigenthümlichen Mißbrauch der zwei hermeneutisch wichtigsten Grundätze; sie haben den Verf. dazu verleitet, in einer Reihe von Detailfragen mit einer Zuversicht zu entscheiden, die befremden muß, und sie haben ihn veranlaßt, das ihm vorliegende Material so künstlich zu verpacken, daß ihm prüfend zu folgen überaus schwer ist. Ich gestehe, daß mich die Ausführungen über die zweite größere Lücke nicht überzeugt haben; aber manches Andere wird ebenfalls nicht bestehen können, so vor allem das S. 41 f. Ausgeführte. Die Behauptung, der Verf. des I. Clemensbriefes habe nach c. 32 Christus als *πρῶτος ἀνάξιος καὶ ἀρχηγός* *ἀπὸς* betrachtet, ist durch Spitta's Bemühungen um nichts wahrscheinlicher geworden; ja ich vermag trotz der Be-

weisführung S. 45 n. 2 noch immer nicht einmal einen verführerischen Schein zu sehen, der zu solcher Erklärung verleiten könnte. Es ist auch nicht deutlich geworden, wie der Verf. die entscheidenden Worte *ἐστί αὐτοῖς ὁ χριστός ἡτοιγὸς ἐν ταῖς αἰσῶναις* erklärt wissen will.

Die textkritische Behandlung der Fragmente ist mülherhaft gründlich. Der Verf. hat Alles herangezogen, was irgend in Betracht kommen kann; seinen Bemühungen ist es auch geglückt, eine Abschrift der betreffenden Stücke aus der syrischen, in London befindlichen, Uebersetzung der Kirchengeschichte des Eusebius zu erhalten. Die Bevorzugung des durch hohes Alterthum ausgezeichneten Syrsers und des Rufinus bei der Recension des Textes der KG. des Eusebius ist gewiss nur zu billigen und schon von Zahn nachdrücklich gefordert worden. Im Einzelnen wird man aber dem Verf. eher den Vorwurf der allzugroßen Kühnheit gegenüber dem überlieferten griechischen Text als den entgegengesetzten machen dürfen. Die Hoffnung Spitta's, durch eine sorgfältige Benutzung der altkirchlichen Literatur werde es ohne Zweifel gelingen, ein klareres Bild von den Familienverhältnissen Jesu zu gewinnen, als man bis jetzt besitzen hat (S. 2), vermag Ref. nicht zu theilen.

Zum Schluss sei aus dem wiederhergestellten Briefe ein denkwürdiges Wort hervorgehoben, welches mehr als irgend ein anderes dazu auffordert, dem frommen und gelehrten christlichen Historiker mit Achtung näher zu treten: *Μὴδὲ ὑποταίς τοῦτον λόγον ἐν ἐκκλησίᾳ Νικαίου καὶ θεοῦ πατρὸς, ἀντιφάσις ἀληθείας, οὗτις πῶτος ἀέρεται ἐνς αἶον καὶ δοξολογία Νικαίου* (S. 110, § 8).

Leipzig.

Adolf Harnack.

Bezold, Dr. Friedr. v., König Sigmund und die Reichskriege gegen die Husiten. 3. Abth. Die Jahre 1428—1431. München 1877, Th. Ackermann. (176 S. gr. 8.) (a) M. 3. —

Die vorliegende dritte und letzte Abtheilung des B.'schen Werkes über König Sigmund und die Reichskriege gegen die Husiten führt uns in die Jahre 1428 bis 1431, wo das Deutsche Reich die letzten Versuche machte, die böhmischen Ketzer durch das Schwert zu überwinden. Erst durch die schmachvolle Niederlage bei Taufs (1431), in welcher selbst der päpstliche Legat Cefarini nur mit genauer Noth der Gefangenschaft entging, überzeugte man sich von der Erfolglosigkeit des bisherigen Verfahrens und entschloß sich, den Husiten freies Gehör zu schenken, sie also damit als berechtigte Gegner anzuerkennen. Darin lag eine unerhörte Concession; das Verdienst aber, an dieser Stelle das kanonische Recht durchbrochen zu haben, gebührt, wie B. zum ersten Mal nachweist, dem Markgrafen Friedrich von Brandenburg, welcher 1430 nach der furchtbaren Invasion der Husiten auf seiner Burg Behmeimstein in Franken einen Vertrag mit ihnen schloß, in welchem für die hussitischen Herrn und Priester zu einem Nürnberger Tage ein Geleitsbrief entworfen wurde, auf welchem der zum Baseler Concil ihnen bewilligte beruht. B. hat diese auch kirchengeschichtlich wichtige Urkunde S. 171 ff. veröffentlicht. Sie und die Schilderung der Thätigkeit Cefarini's für den 'Kreuzzug' von 1431 dürfen in der Vorgeschichte des Baseler Concils nicht übersehen werden. Der Hauptinhalt des ganzen Werkes aber gehört in die politische Geschichte, welche der Verf. durch seine an neuem Material reiche und streng wissenschaftlich geschriebene Darstellung wesentlich bereichert hat.

Halle a.S.

P. Tischackert.

Reiser's, Friedr., Reformation des K. Sigmund. Mit Benutzung der ältesten Handschriften nebst einer kritischen Einleitung und einem erklärenden Commentar hrsg. von Oberlehr. Dr. Willy Boehm. Leipzig 1876, Veit & Co. (IV, 260 S. gr. 8.) M. 7. 20.

Der unter dem Titel *Reformatio Sigismundi* in Umlauf gesetzte Reformentwurf, welcher im Jahre 1438 verfaßt wurde, entwickelt auf katholisch-christlicher Grundlage ein social-politisches Programm für das deutsche Reich. Der Verfasser, nach Böhm's Annahme Friedrich Reiser, welcher sein Handwerk in Schwaben verlaßen hatte und hussitischer Priester in Landsecron in Böhmen wurde, vertritt in dieser merkwürdigen Schrift die Noth der Kleinen gegen die 'Gelehrten, Weisen und Gewaltigen' (S. 170, 225, 237) und schlägt zu diesem Zwecke eine bis in das Detail gehende Reformation der Kirche und des Staates vor. Aber er steht dabei, um gleich seinen dogmatischen Standpunkt zu charakterisiren, noch auf dem Boden der Papstkirche. Will man eine 'echte Ordnung' haben, so muß man merken die sieben Sacramente, aus denen sich ziehen alle gerechten Dinge' (S. 166, 172). Mit der römischen Lehre von den Sacramenten bleibt aber nothwendig auch die von der Hierarchie in Kraft (S. 163, 176, 184). Auch die Art, wie er das Gebet als *Opus operatum* vorreibt und nicht nur bei Gott, sondern auch bei den Heiligen schweren heisst (211, 236), beweist (einen katholischen Standpunkt). Von diesem aus unternimmt er nun seine Reformation, in deren Bereich er alle geistlichen Stände zieht. Der Päpste Gewalt ist zwar wegen der Ausheldung der Sacramente heilig (172); aber an ihrem Hofe soll man nicht Wucher treiben; weil Christus uns nicht zugehnet hat, seine Marter zu erkaufen (175). Den Cardinälen gesteht der Verf. die Würde des Apostolats zu, wünscht aber ihr jährliches Einkommen auf 12000 Gulden fixirt zu sehen (177). Die Bischöfe sollen als Gehulden des Papstes und der Cardinäle ihre Disciplinargewalt ausüben (184), aber kein Schloß, keine Feste oder Stadt besitzen (178). Dem Priester gestattet der Verf. die Ehe; aber er theilt die katholische Ansicht, daß sie den Menschen verunreinige; daher sich der Priester vor dem Vollzug geistlicher Functionen reinigen muß (188, 211). Von den Orden will er nur die vier Bettelorden bestehen lassen (208); alle andern haß er (173, 176, 179, 180); die Bernhardinern und Benedictinern solle man einfach 'Schloß und Stadt' nehmen (199). Alle kirchlichen Aemter und Würden sollen auf bestimmte Jahresrenten gesetzt werden (vgl. S. 29). — Ein Bruch mit dem römisch-katholischen Princip liegt aber erst in seiner Forderung der absoluten Trennung von Kirche und Staat. 'Es soll sich lauter in Alweg (alle Wege) scheiden das Geistliche und das Weltliche, als es lauter war von angende (Anfang) von unsern Vorden geordnet' (231). So liegt denn auch der Schwerpunkt der Schrift in der socialen und politischen Reform: Förderung der Stellung der Reichsstädte, Ablösung des Zinses, Aufhebung der Zünfte und Anderes mehr, was weniger in den Kreis der Kirchengeschichte gehört. Mit klarer Absicht, eine sociale Revolution hervorzurufen, schleudert der Verf. das Schlagwort 'christliche Freiheit' in die Massen (162, 179, 209, 214 u. a.), welches später in den Bauernkriegen so furchtbar wiederhallte; es hat bei unserm Verf., wie bei den revolutionären Bauern, eine social-politische, keine religiöse Bedeutung. — Der Schrift selbst hat der Herausgeber einen brauchbaren Commentar über wichtige Personen und Sachen vorausgeschickt und in einer ausführlichen Einleitung die Autorschaft Reiser's bewiesen. Der Umstand, daß sich die Ketzerzei, wegen deren der Husitenpriester Reiser 1438 in Straßburg verbrannt wurde, principell von den Anschauungen der *Reformatio Sigismundi* entfernen, wird der Böhmen Beweisführung kaum entgegengesetzt werden können, da Reiser, der sectenfeindliche

Handwerker, welcher keine wissenschaftlich theologische Bildung genossen hatte, während seines unfruchtlichen Wanderlebens wohl erst allmählich von der Kirchenlehre weiter abgewichen sein wird. — Die Münchener Handchriften, nach welchen Böhm die *Reformatio Sig.* herausgegeben hat, fanden mir zur Kontrolle des Textes nicht zu Gebote; ich verweise dafür auf v. Bezold's Anzeige dieses Buches in den Gött. Gelehrten Anzeigen 1876. S. 127 ff.

Halle a. S.

P. Tschackert.

Egli, Pfr. Emil, Die Züricher Wiedertäufer zur Reformationszeit. Nach den Quellen des Stadtarchivs dargestellt. Zurich 1878, Schulthess. (104 S. gr. 8.) M. 2. —

Nachdem das zürcherische Staatsarchiv vom Vorstande desselben neu gesichtet und geordnet worden, hat Pfr. Egli es unternommen, sämtliche die Reformation Zürichs betreffenden Urkunden zu einer druckfertig vorliegenden, chronologisch geordneten Quellensammlung zu bearbeiten. Auf dem damit ihm gebotenen reichen Material beruht die vorliegende Abhandlung über die zürcherische Wiedertäuferbewegung, die bisher dunkelste Seite der dortigen Reformationsgeschichte.

Nachdem der Verfasser ganz kurz die Ausbildung der radicalen Partei in Zürich in den Jahren 1522–23 geschildert hat, theilt er das Weitere in drei Hauptabschnitte: Kirchliche Kämpfe 1523–Mai 1525, Hervortreten weltlicher Ziele Mai 1525–Ende 1527, Sieg der Staatskirche Ende 1527–1531. — In dem knappen einleitenden Abschnitt bleibt noch Manches unklar. Vor Allem wird noch genauer zu untersuchen sein, wie weit jene radicalen Anschauungen schon vor Zwingli's Auftreten in Zürich und Umgegend verbreitet waren. Es wird sich schwerlich Alles auf seine Predigten und Schriften zurückführen lassen. Besonders ist dabei der Umland in Erwägung zu ziehen, da's gerade auf dem Lande sich so viele Vertreter jener Gedanken fanden. — Der erste Abschnitt beginnt mit der Spannung, die zwischen Zwingli und den Radicalen eintrat, weil Ersterer nicht die von den Letzteren geforderte Gründung der reinen Kirche und Gemeinde der rechten Kinder Gottes in die Hand nehmen wollte, und schildert das Entstehen dieser 'Sonderkirche', für die man als scheidendes Abzeichen die Wiedertaufe wählte. Es wird dann weiter beschrieben, wie diese Gründung nach lebhaften Verhandlungen über die Taufe ein Einschreiten der Obrigkeit hervorrief und Zwingli zur theologischen Vertheidigung der Kindertaufe veranlasste. Der Verf. bemerkt dabei S. 19: 'woher diese Lehren kamen, laßt sich nicht genau nachweisen; aber die Annahme liegt auf der Hand, da's die weitverbreiteten Schriften des deutschen Täuferhauptes Thomas Münzer auch in Zürich viel gelesen wurden'. Aber trotz der Bemerkung Bulingers: 'die fogen den Wiedertauf aus dem Münzer', bleibt es mir bis auf weiteren Nachweis sehr fraglich, ob damit wirklich die richtige Quelle getroffen ist. Für Münzer hat die Verwerfung der Kindertaufe und die Wiedertaufe der Erwachsenen eine solche durchschlagende Bedeutung, soweit man bisher sehen kann, nicht gehabt. Auch hier ist ein Punkt, der einer noch gründlicheren Untersuchung bedarf. — Der 2. Abschnitt zeichnet die Verknüpfung jener anfänglich mehr religiös gefärbten Bestrebungen mit der Bauernbewegung und das dadurch veranlaßte strengere Auftreten der Obrigkeit, die lange den Mahnungen Zwingli's zur Milde folgend, endlich bis zum Vollzug der Todesstrafe an einigen Hartnäckigen fortschritt. Der Verf. bemerkt selbst, da's für diesen Abschnitt, der für eine allgemeine Geschichte der Bauernbewegung von Bedeutung ist, noch ein weiteres Studium der Zeitgeschichte erforderlich sei. Dabei wird vor allem in Untersuchung zu ziehen sein, wie weit schon von vorne herein in der religiösen Bewegung Kirchliches

und Sociales in unreiner Mischung verbunden war, und andererseits, wie weit man auch schon früher sociale Besserungsvorschläge durch religiöse Gründe zu stützen gesucht hatte. Der Verf. glaubt erweisen zu können — und dies wird im 3. Hauptabschnitt behandelt —, da's die immer stärkeren Klagen der Täufer über die Sittenverderbnis in der bestehenden Kirche, besonders auch bei den Geistlichen, die 'Staatskirche' genöthigt haben, nun hierauf mehr zu sehen und Gebote und Ordnungen zur Handhabung strengerer Kirchenzucht zu erlassen. 'Wir werden nicht irren, wenn wir der Bewegung eine unmittelbare Veranlassung der kirchlichen Censur mit zuschreiben'. Er benützt hierbei S. 76 ff. eine noch unbekannte Schrift Zwingli's gegen die Täufer, betont, da's man nun angefangen habe, Taufregister einzuführen, und erklärt, es sei Zwingli nothig erschienen, den Winkelpredigern gegenüber die Einheit der Kirche auch nach Seiten der Lehre zu stärken. Wie weit für alles dies jene Anregung nothwendig war, und es also auf ihr beruhte, ist wohl noch nicht genügend klar gestellt; aber da's an der Behauptung des Verf.'s viel Wahres ist, kann nicht geleugnet werden. Einige Jahre später läßt sich Verwandtes z. B. in Niederdeutschland nachweisen. Mit dem Sieg der Staatskirche über die Secte schließt er seine geschichtliche Betrachtung, deren Ergebnis er in einem kurzen Rückblick zusammenfaßt. Wenn er hier gegen die Meinung, die Täuferbewegung auf Schweizerboden sei nur ein Ableger der deutschen, sagt: 'der gegenseitige Einfluss ist nicht zu verkennen; aber da's die Täufer auf Züricher Gebiet doch ein wesentlich selbständiges Gewächs ist, sollte nunmehr feststehen'; so hat er damit unzweifelhaft Recht. Nicht so zu billigen ist seine Beurtheilung der ganzen Wiedertäufer. Aber da's darin Mangelhafte beeinträchtigt den Werth der Abhandlung nicht und darf den Dank nicht schmälern, den man ihm für seine fleißige Arbeit schuldig ist. Als ein Vorzug derselben will auch noch anerkannt sein, da's sie im Ganzen gut geschrieben ist und in der Theilung von schon Bekanntem großes Ma's hält.

Erlangen.

G. Plitt.

Wackernagel, Dr. Philipp, Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts. Mit Berücksichtigung der deutschen kirchlichen Liederdichtung im weiteren Sinne und der lateinischen von Hilarius bis Georg Fabricius und Wolfgang Ammonius. 5. Bd. Leipzig 1877, Teubner. (VI, 1417 S. Lex.-8.) M. 30. —

Es ist für den Freund und Kenner des deutschen Kirchenlieds eine wehmuthsvolle Freude, die Vollendung des funften und letzten Bandes von Wackernagel's großem Werke anzuzeigen: Freude darüber, da's es dem entschlafenen Forscher vergönnt war, seine Arbeit bis zu der von ihm gesteckten Grenze hinauszuführen; Wehmuth aber darum, weil die Feder bei dieser Leistung seinen Händen entsunken ist. Nicht einmal die Vorrede dazu durfte er schreiben; und doch pflegte er gerade in die Vorreden sein ganzes überquellendes Herz hineinzulegen, wenn das forschende Auge und der sichtigende Verstand wieder einmal die mühevollen Arbeit gethan hatten. Da's die beiden Söhne es unterließen, nach seinem Wunsch und seinen Andeutungen das Fehlende zu ergänzen, begreifen wir recht gut. Was er sich für die Vorrede des letzten Bandes vorbehalten, hatte wohl ohnehin den Rahmen eines Vorwortes sprengen müssen. Um so ergreifender wirkt nun der schöne Vers von Johann Hermann als Widmung für die treue Lebensgefährtin, auf welche er nicht nur im häuslichen Leben, sondern auch in der Mithilfe zur hymnologischen Arbeit jenes Wort so gern angewendet:

die best ist doch getraute Treu.

Wackernagel giebt in diesem fünften Bande auf 1377 Seiten zunächst die Lieder der Kirche aus den Zeiten Bartholomäus Ringwald's bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts, 1578–1603; im ganzen 772 Nummern, dazu 18 im Nachtrag; eine Sammlung, in welcher dem Umfang nach die Lieder von Martinus Behm (101) und die Psalmen von Cyriacus Schneegafs (51) und Cornelius Becker (52) am meisten hervortreten, dem Werthe nach die von Moller, Nicolai, Knoll und mehrere anonyme den Vorrang haben. Es find in diesem Zeitraume die Töne eines Sclavens, Ringwald und Helmbold, welche noch fortlingen; und es ist zugleich das Interesse, der Pfälzchenrichtung von Lobwasser, welcher die französischen Psalmen sammt ihren Weisen der deutschen Gemeinde angeboten hatte und bei den Reformierten in Aufnahme gekommen war, einen an die lutherische Bibelübersetzung und an deutsche Liedweisen sich anschließenden Psalmen-gang entgegenzustellen. — Dann folgen die Lieder der Schwefkfelder mit 232 Nummern: ein reicher Lieder-fund, wenn man bedenkt, daß die bedeutendsten Sanger der Sekte, ein Adam Reusser und Valentin Triller (letzterer mit 111 Liedern) schon in früheren Bänden ihre Berücksichtigung gefunden hatten. Es ist hier vornehmlich Daniel Sudermann, jener alte Niederländer, dessen 211 Liedern Wackernagel eine ganz besonders innige Sorgfalt zugewendet hat. In der That verdienen seine 10 wahrhaften und zugleich so beziehungsreichen Lieder eine größere Beachtung, vollends jetzt, nachdem sie aus den prächtigen Papierhandschriften der Berliner Bibliothek hervorgezogen sind. — Weiterhin kommen die Gesänge der Widertäufer mit 126 Nummern, in welchen das epische Element, die Martyrergeschichte, besonders mannigfaltig vertreten ist. — Endlich schließend den Reigen die Lieder der römisch-katholischen Kirche aus dem Reformations-jahrhundert mit 458 Nummern: eine ansehnliche Schaar von Gefangen, welche übrigens, soweit sie einen tieferen Werth beanspruchen können, theils aus den Hymnen der alten Kirche, theils aus der Anregung der lutherischen Liederdichtung geflossen sind.

Damit ist denn nun eine Arbeit abgeschlossen, auf welche deutscher Gelehrtenfleiß 42 Jahre eines vollen Manneslebens gewendet hat (1835–1877); eine Arbeit voll Selbstverleugnung und voll glücklicher Frucht. Man darf jener Selbstverleugnung wohl gedenken, welche Philipp Wackernagel mit Bezug auf seine persönlichen Neigungen üben mußte. Er war ursprünglich auf ganz anderen Gebieten: Geometrie, Mineralogie, Sprachwissenschaft zu Hause, und blickte oft mit Schnelheit auf seine Lieblingsgedanken in jenen Fächern hinüber, denen er sich ferner noch einmal mit seinem klaren Geist und eisernen Fleiße gewidmet hätte. Dennoch blieb er dem Kirchenlied treu bis zum Ende. Eine andere Selbstverleugnung lag in der wissenschaftlichen Natur seiner hymnologischen Forschung: sie wird ihm je länger je mehr zum Genusse. Er wußte, daß auf diesem Gebiete literarischer Quellenforschung die größte Mühe aufzuwenden sei, und daß der Gelehrte nicht nur zum Pedanten werden müsse. Nur durch eine solche peinliche Genauigkeit hat er sein Werk zu einer Fundgrube ersten Ranges erhoben, welche schon heute für einzelne Liederdrucke (Straßburg) das Original ersetzen muß und kann. Aus einer Zahl von 1770 Einzeldrucken und Gesangbüchern sind in diesem Werke 656 lateinische Gesänge (1. Band), 1448 Lieder aus der mittelalterlichen Vergangenheit 868–1518 (2. Band) und 4079 Dichtungen aus dem Reformationszeitalter 3–5. Band, in authentischer Form geschöpft und zur Verwertung niedergelegt; und so steht mit Gewißheit zu vermuthen, daß künftige Forscher auf diesem Gebiete höchstens den Achrenlefern gleichen werden, die dem Garbenbinder folgen: die Ernte im großen ist eingeharnt. Sollten auch einmal der Nachwelt alle die tausendfaltigen persönlichen Mühen und Laften des Forschers und des Opfer des Verlegers gänzlich aus dem Gesichtskreis ge-

rückt sein: die Hymnologie wird zu allen Zeiten die deutsche Treue rühmen, welche sich hier ein *monumentum aere perennius* gesetzt hat, durch das der Meister zu den künftigen Geschlechtern reden wird, wiewohl er gestorben ist.

Jede originale Leistung schafft neue Aufgaben. Der ursprüngliche Plan, wonach Wackernagel sich ein Dreifaches zur Lebensaufgabe gestellt hatte: die Bibliographie, die Sammlung und die Geschichte des Kirchenliedes, ist nur zu zwei Dritttheilen erfüllt. Eine Geschichte des Kirchenliedes nach seinem Sinne zu schreiben, war ihm nicht mehr vergönnt. Daß Andere aus seinem grundlegenden Werke material schöpfen und formal lernen werden, ist unsere Hoffnung; und unser Wunsch geht dahin, daß auch unter den gegenwärtigen Zeitverhältnissen unserem Volke der ideale Sinn verbleiben möge, solche köstlichen Gaben heiliger Poesie zu genießen. — Und endlich: die Arbeit für das 16. Jahrhundert ist abgeschlossen; wer wird dieselbe für das 17. Jahrhundert thun? Wackernagel hat mit seinem Gerhardt und Heermann einen Beitrag auch hiezu gegeben; Mützel hat einen Versuch mit den schlechten Dichtern gemacht; Andere, wie Bachmann, Thilo, Gödeke haben fortgearbeitet in Einzel-ausgaben. Aber wer den ganzen geistlichen Liederfeyen aus dem Jahrhundert deutscher Noth und Zerrissenheit uns mit der Treue eines Wackernagel vor die Augen legen könnte, der würde uns einen geschichtlichen Erweis im hohen Stil von dem Pfälzern geben, daß es in Sturm und Wogen von der Stadt Gottes heiße: „der Herr ist bei ihr drinnen“.

Stuttgart.

R. Lauxmann.

Wildenhahn, Dr. Aug., Paul Gerhardt. Kirchengeschichtliches Lebensbild aus der Zeit des großen Kurfürsten. 4. durchgesehene Aufl. 2 Thle. Bafel 1877, Schneider. (XIII, 312 u. III, 327 S. 8.) M. 4. 80.

Es ist ein ebenso schwieriges als natürliches Unternehmen gewesen, das Lebensbild von Gerhardt in die Conflictjahre seines Lebens 1666–68 hineinzuzeichnen. Auf der einen Seite besitzen wir ja bis heute nur aus jener erregten Zeit eingehendere Nachrichten von seinem Lebensgang; und wenn er auch damals nicht, wie die Nachtigall im Sturme, seine Lieder sang, vielmehr gerade 1666 und 67 die Sammlung von Ebeling den ganzen Liederfeyen des Mannes abschloß, so werden uns doch im Ansehen seiner charaktervollen Persönlichkeit unter jenen Verhältnissen auch seine Lieder besonders lebendig. Andererseits liegt gerade unserer Zeit nichts ferner, als ein Verständnis für die eigenthümliche Gewissensoth der lutherischen Prediger Berlins zur Zeit des großen Kurfürsten; und Dr. Palmer wird der durchdringlichen Auffassung jenes Conflicts den richtigen Ausdruck gegeben haben, wenn er in der Herzog'schen Enckyclopädie 1856 die Sache als ein psychologisches Räthsel bezeichnet, zu welchem unserm neueren theologischen Bewußtsein der Schlüssel fehle. — Wildenhahn hat nun seine Aufgabe, durch keusche novellistische Verarbeitung der historischen Anhaltspunkte uns die ganze Zeit und ihren Kampf, besonders aber die Gestalt Gerhardt's näher zu bringen, meisterhaft gelöst. Auf dem Hintergrund des nicht aus der Willkür Einzelner, sondern aus dem Gang der Geschichte zu erklärenden Conflicts haben sich alle Charaktere voll und rein ab. Die Gestalt des ehrfurchtgebietenden Kurfürsten und seines würdigen Präsidenten Schwerin, die eben so unerfütterliche als maßvolle und milde Persönlichkeit des Predigers und Sangers, die Charakterfiguren der Berliner Zustände; daneben die zarten Gestalten der Kurfürstin Luise, der Gattin von Gerhardt und des sinnigen Ebeling; endlich die zweifelhaften Charaktere eines Hofprediger Stofch und der Pfäpfe Fromm und Lilius, bis hinaus zu der

diabolischen Figur des Secretär Stolpe und der philerhaften des Wirths an der langen Brücke: sie alle sind treu und lebendig gezeichnet. Vielleicht nicht sofort aus den ersten Abchnitten, aber je länger, je mehr fassen wir ein Herz wie für die wohlgemeinten Absichten des Landesherrn, so für die Berechtigung des Protefs. Es stellte sich eben auch hier immer klarer heraus, wie wenig weltliche Gewalt in die innern Klagen der Kirchen und Gewissen gegenwärtig eingreifen kann. — Der Verf. steht mit seiner Darstellung auf dem rein geschichtlichen Boden, und hat sich der bekannten anmuthigen Sagen aus Gerhardt's Leben entzogen; die Geschichte redet auch ohne sie ergreifend genug. Bedauer haben wir, daß er bei seiner mafsvollen Verwendung der Gerhardt'schen Lieder nicht wenigstens das 1667 gefungene: „Ich danke dir mit Freuden!“ bei der Lösung vom Amte (II, 145) einsetzte. — Einzelne Auftritte, wie der Tod von Propst Lilius, das Gespräch des Kurfürsten mit seiner Gemahlin, der Tod von Stolpe, sind tief ergreifende Bildchen innerhalb des Ganzen, bei welchen dem Dichter „Wahrheit und Dichtung“ aus dem Geist der Zeit heraus besonders gelungen ist. Im Interesse der Einheitlichkeit der Erzählung hatten wir gern auf das sonst interessante Nachtragcapitel verzichtet. — Wir begleiten das Buch mit dem Wunsche, daß es, wie seit 33 Jahren, nun auch in der 4. Aufl. dem deutschen Volke die Gestalt des lichten Sängers der lutherischen Kirche lieb und werth machen möge.

Stuttgart.

R. Lauxmann.

Baur, Hof- u. Dompred. D. Wilh., Das deutsche evangelische Pfarrhaus. Seine Gründung, seine Entfaltung und sein Bestand. Bremen 1878, Muller. (XII, 469 S. 8.) M. 4. 80.

Wenn die Anerkennung des Publicums einer beurtheilenden Anzeige des Buches vorangegangen und die erste Auflage deselben in kurzer Zeit vergriffen ist, so daß bereits die zweite ausgegeben wird, so entbindet uns diese erfreuliche Thatfache nicht von der Verpflichtung, auch andererseits auf dasselbe hinzuweisen und dem Verf. unsern Dank zu sagen.

Freilich hatten wir uns seine Anlage und Ausföhrung anders gedacht, als sie in Wirklichkeit ist, wir hatten eine historisch gehaltene Darstellung erwartet, gegründet auf specielle Daten und genaue Sammlung und Durchforschung des einschlagenden Details; statt dessen finden wir eine Zeichnung des allgemeinen Ganges des evangelischen Lebens, illustriert nicht am Pfarrhause im Großen und Ganzen, sondern an einzelnen hervorragenden Pfarrern. Diese werden in geistvoll-feiner, öfters wahrhaft künstlerischer Weise aufgefaßt und geschildert, doch auch nicht ohne die Ablicht, durch das Vorführen der Bilder einen erwecklichen, wo nicht erbaulichen Eindruck hervorzubringen. So scheint das Buch ein Zuviel und ein Zuwenig zu bieten; wer nach der kulturhistorischen Seite daraus bestimmte Resultate entnehmen will, kommt nicht zu seiner Rechnung, aber er wird dafür manche tiefere Anregung empfangen, die ihm die rein historische Formung schwerlich gegeben hätte. Die Frage, ob Guft. Freytag bei der Abfassung vorbildlich gewesen ist, mag unerörtert bleiben; dieser hat eben nur einzelne Bilder geben wollen. — Eine zweite Frage ist die, ob die gezeichneten Porträts typische sind, so daß von ihnen auf die zeitgenössischen Amtsbrüder, ihre Lebensführung und Wirkamkeit geschlossen werden darf. Wir möchten sie nicht für alle Fälle bejahen. Darf man wirklich das Haus Herder's oder Schleiermacher's ein Pfarrhaus im eigentlichen Sinne nennen? Hätten dem Verf. mehr solcher Briefe zu Gebote gestanden, wie der des Vilmariaers, welcher auf S. 377 mitgetheilt wird und in größter Anschaulichkeit mitten in das Leben hineinführt: er

würde vielleicht auf die großen Namen nicht ungern verzichtet haben. — Wir glauben, der Verf. wird nichts Erhebliches dagegen einwenden, wenn wir sein Buch selbst, das ja mannigfach die Seelforge in seine Kreise zieht, eine Seelforgearbeit in großem Mafstabe nennen, die sich an sehr bestimmte Kreise wendet. Die Vorrede und vornehmlich die letzten Capitel lassen darüber keinen Zweifel. Diese behandeln in vorzüglicher Gliederung alle die Seiten, welche für die Bewohner des Pfarrhauses wichtig sind, und stehen als inhaltvoller Abschluß weit über den Eingangscapiteln, welche über die Geistlichen der Kirche Roms und die vorreformatorische Frau handeln und manche Bemerkung enthalten, die sich anfechten ließe.

Allein ist es denn überhaupt möglich, die Geschichte des evangelischen Pfarrhauses weiter rückwärts als ein Jahrhundert in leidlicher Vollständigkeit zu schreiben? Allerdings bringt das Buch von Meufs, über welches wir im vorigen Jahre in diesem Blatte berichteten, in bundiger Form reicheres Material; aber D. Baur hat Recht (S. 141), daß sich die Alltäglichkeit des Lebens im Pfarrhause doch immer nur zum kleinsten Theile erfassen läßt, weil nur das Außerordentliche durch Aufzeichnungen auf uns gekommen ist. Damit rechtfertigt es sich von selbst, daß der Verf. dem Buche die gewählte Form und einen tieferen Hintergrund gegeben hat.

Wer dasselbe mit der Anerkennung dieser Begrenzung als einer natürlichen und dieser Ausfüllung als einer dankenswerthen liest, wird sich mit uns dem Verf. für vielfältige Anregung und Erhebung verpflichtet fühlen. D. Baur hat eine hohe Begabung, seine Gegenstände in der Tiefe anzufassen und Ausichten zu erschließen, die ein Anderer nicht leicht findet. Wie rund und voll ist Luther gerade auf diesem Gebiete gezeichnet, wie fein sind einzelne Bemerkungen über den Pietismus, wenn gleich die Linien noch weiter gezogen sein würden, wofür die neulich von Ritschl gegebenen Aufstellungen berücksichtigt und der Aristokratismus der Richtung mehr betont worden wären. Und nicht das kleinste Verdienst endlich ist der Geist der Billigkeit und Gerechtigkeit, der durch das ganze Buch wehet und Niemand seinen Lohn vorenthält.

Halle a.S.

Otto Nafemann.

Harms, weil. Hauptpast. Kirchenpropst Dr. Claus, Pastoraltheologie. In Reden an Theologiestudierende. 3. Aufl. Mit beigefügten erläuternden Anmerkungen und vermehrt mit einer autobiographischen Skizze des Verfassers. Kiel 1878, v. Maack. (1. Liefg. 64 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Name des Verf.'s ist hinreichend bekannt und gehört der Kirchengeschichte an. Sein Andenken hat zuletzt noch Prof. Kaftan erneuert: „Cl. Harms. Ein Vortrag. Bafel 1875.“ Am 25. Mai 1878 ist der hundert-jährige Geburtstag deselben. Dazu hat die Verlags-handlung diese Jubiläums-Ausgabe veranstalten wollen. Das Werk selbst ist entstanden aus Vorträgen, die der Verf., als er noch Archidiaconus war, am Montagabend vor einem Kreis Theologiestudierender zu halten pflegte, und erschien zuerst Kiel 1830—31 in 3 Bänden: 1) Der Prediger, 2) Der Priester, 3) Der Pastor. 1837 erfolgte eine 2. Aufl. Seitdem ist es nicht wieder gedruckt und daher im Buchhandel vergriffen, obwohl noch vielfach begehrt. Dieser 3. Aufl. find von anderer Hand einige erläuternde Anmerkungen hinzugefügt, und wird außerdem eine autobiographische Skizze, um das Jahr 1828 geschrieben, noch ungedruckt, beigegeben werden, die Neues und Interessantes bieten soll, namentlich in Bezug auf den theologischen Entwicklungsgang des Verfassers. Das Werk wird in 6 Lieferungen erscheinen à 1 M., wovon die erste vor uns liegt, und soll bis Ende Mai

vollendet sein. Harms eröffnet und leitet diese Vorträge ein mit dem Worte Luthers: 'Unser Amt ist nun ein and' Ding worden', und bezieht das auf die Zeit, die eine neue geworden, nachdem der vulgäre Rationalismus, der lange die Kirche beherrschte hatte, für überwunden gehalten werden durfte. Das Wort dürfte auch jetzt wieder eine Anwendung finden, indem die Zeit seit 1830 in vieler Beziehung wieder eine andere geworden und dadurch auch neue Forderungen an das geistliche Amt gestellt werden dürfen. Wir halten uns überzeugt, daß der Verf. jetzt auch manche Dinge in Reden an Theologiestudierende zur Sprache bringen würde, die wir in seinem Buche vermissen. Dennoch tragen wir kein Bedenken, daselbe als ein in seiner Art classisches Werk zu bezeichnen, das auch in dieser Gestalt fortgehend Segen wirken kann, und es, namentlich angehenden Geistlichen zum Studium zu empfehlen. Die hinzugefügten Anmerkungen sind theils aus des Verf.'s Lebensbeschreibung, verfaßt von ihm selber, Kiel 1851, theils Anführungen aus der neuern pastoraltheologischen Literatur.

Tondern.

Er. Carstens.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Winckler, H. A., Der Stoicismus eine Wurzel d. Christenthums. Ein Beitrag zur Geschichte der Stoa. Leipzig, Breitkopf & Härtel. (60 S. gr. 8.) 1. 20.
 Lagarde, P. de, Semitica. I. Heft. [Aus: 'Abhdlg. d. k. Gef. d. Wiss. zu Göttingen'.] Göttingen, Dieterich's Verl. (71 S. gr. 4.) 3. —
 Bleek, F., Einleitung in die heilige Schrift. I. Thl. Einleitung in das Alte Testament. Hrsg. v. J. Bleek u. A. Kamphausen. 4. Aufl., nach der v. A. Kamphausen besorgten dritten bearb. v. J. Wellhausen. Berlin, G. Reimer. (VIII, 662 S. gr. 8.) 10. 50.
 Scholz, A., Die Aegyptologie u. die Bücher Moiss. Würzburg, Woerl. (139 S. gr. 8. m. 2 lith. Taf.) 2. 40.
 Grimm, C. L. W., *Lexicon Graeco-Latinum in libros Novi Testamenti* [Wilkiti Clavis N. T. phil.] 3. ed. Fasc. 2. Leipzig, Arnold. (S. 161—320. gr. 8.) 3. 50.
 Mertens, H. J., Die Einführung d. Christenthums in England. Würzburg 1877, Woerl. (63 S. gr. 8.) — 80.
 Krabbe, Th., Aus deutscher Vergangenheit. Ein Dreigesirn v. Liederdichtern: Walther v. d. Vogelweide, Hans Sachs, Simon Dach. Nach ihrem Leben u. Liedern in Vorträgen gekennzeichnet. Gütersloh, Bertelsmann. (205 S. 8.) 2. —
 Hamann's, J. G., v. Königsberg Lehr- u. Wanderjahre. Junglingen deutscher Art gewidmet. Gütersloh, Bertelsmann. (172 S. 8.) 1. 50.
 Diekmann, E., Die socialen Verhältnisse u. das Christentum. Ein Vortrag. Leipzig, Mentzel. (29 S. 8.) — 60.
 Kambli, C. W., Die socialen Ideen d. Christenthums u. ihre Verwerthung in den Kämpfen der Gegenwart. Hrsg. vom zürcher. Verein f. freies Christentum. Zürich, Schmidt. VIII, 95 S. gr. 8.) 1. 20.
 Sonntag, W., Die Todtenbestattung. Todtencultus alter u. neuer Zeit u. die Begräbnisfrage. Eine culturgeschichtl. Studie. Halle, Schwetfliche. (III, 292 S. gr. 8.) 3. —
 Achelis, Parteifen u. Evangelium. Vortrag. Barmen, Wiemann. (39 S. gr. 8.) 1. —
 Diekmann, E., Der biblische Geschichtsunterricht in der Volksschule. Vortrag. Leipzig, Mentzel. (29 S. 8.) — 60.
 Kinzler, A., Die Memorablen der württemberg. Schulen erklärt. Heilbronn, Henninger. (XII, 121 S. gr. 8.) 1. 20; geb. t. 50.
 Bund, Der, eines guten Gewissens m. Gott. Erklärung d. württemberg. Confirmationsbüchleins in kurzen Betrachtgn. f. Jung u. Alt. Von e. evangel. Geistlichen. Heilbronn, Henninger. (III, 112 S. gr. 8.) 1. 20; geb. t. 50.

Literatur des Auslandes.

Soury, J., Jésus et les évangiles. Paris, Charpentier. (8.) 3 fr. 50.
 Testi-Favarrini, C., Pio Nonno e il suo tempo. Opera storica, a spese e cura del collaboratore prete P. Zanelli. Vol. I. fasc. 1—4. Firenze 1877, tip. della SS. Concelezione. L. 1. 50 al fasc.
 Champenois, Leçons de philosophie chrétienne et de droit naturel selon les principes de saint Thomas. T. II. Psychologie. Théodicée. Ethique générale et Droit naturel. Paris, Vivès. (187 p. 12.)

Aus Zeitschriften.

- Saint-Hilaire, B., *Le Zend-Avesta de Zoroastre* (Journal des Savants mars), p. 130—153.
 Gladstone, W. E., *The Iris of Homer; and her Relation to Genesis* IX. 11—17 (Contemporary Review Apr., p. 140—152).
 Neffe, E., Zur Frage, ob ihm Hiphil sein könne? (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1. S. 126—128).
 Merzbacher, E., Unterfuchungen über alt-hebr. Maanen IV (Ztschr. f. Numismatik V. 3 u. 4. S. 292—319).
 Beylichlag, W., Ueber die Sündlosigkeit u. menschliche Entwicklung Jesu (Deutsch-ev. Blatt. III, 4. S. 225—241).
 Kluge, K., Zu der Apologie der Verfassungsgeschichte (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1. S. 110—125).
 Wieselker, K., Des Josephus Zeugnisse über Christus u. Jakobs den Bruder des Herrn erörtert (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1. S. 86—109).
 Pilitt, H., Die stufenmäßige Entfaltung der evangel. Wahrheit im apostol. Zeitalter. Eine Weihnachtsbetrachtung (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1. S. 1—17).
 Wagenmann, Kirchengeschichtl. Saecularerinnerungen (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1. S. 59—85).
 Jannaschek, L., Rückblick auf die einhundertjährige Jubelfeier des Benediktiner-Stiftes Kremsmünster (Hift.-polit. Blatt. 81, 7. S. 509—529).
 Hagen, H., Zwei weitere handschriften-kataloge aus dem mittelalter (Neue Jahrb. f. Philol. u. Pädagogik 115, 12. S. 863—871).
 Freeman, E. H., *Mr. Fremont's Life and Times of Thomas Becket. II* (Contemporary Review Apr., p. 116—139).
 Bartfeld, K., u. H. Schallitz, Bruchstücke zweier Palmenüberetzungen (Germania N. R. XI, 1. S. 58—70).
 Fafching, J., Beiträge zur Erklärung der relig. Dichtungen Walthers von der Vogelweide (Germania N. R. XI, 1. S. 34—46).
 Zingler, J., v. Mönch von Salzburg (Germania N. R. XI, 1. S. 30, 31).
 Peter Palladius und sein Visitationbuch II (Schluß) (Hift.-polit. Blatt. 81, 6).
 Ciampi, L., *Lutero a Roma* (Nuova Antologia Sc. Ser. VIII, 6, p. 197—227).
 Philippson, M., Philipp II. von Spanien u. das Papstthum. II (Hift. Ztschr. N. F. III, 3. S. 419—457).
 Gebler, K. v., Auf den Spuren Gallie's (Deutsche Rundschau Apr., S. 43—81).
 Hopkins, S. M., *Opening of the Synod of Dort* (Princeton Review March, p. 322—344).
 Philippson, M., König Friedr. Wilhelm II. v. Preussens u. die Israeliten (Allg. Ztg. des Judenthums 13, 14. 15).
 Pape, Sören Aaby Kierkegaard, Skizze eines Lebens u. Wirkens (Beweis des Glaubens April, S. 169—189).
 Coxe, A. C., *The Pontificate of Pius the Ninth* (Princeton Review March, p. 505—534).
 Teichmann, Die Opferbedeutung des Todes Jesu (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1. S. 35—58).
 Hodge, A. A., *The Ordo Salutis* (Princeton Review March, p. 304—321).
 Märker, Zur christlichen Lehre von der Seligkeit (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1. S. 18—34).
 Weß, N., *On preaching to the Dead* (Princeton Review March, p. 451—491).
 Salmon, Talloch, et al., *Future Punishment: The Present State of the Question, Considered in a Series of Papers on Canon Farrar's New Book* (Contemporary Review Apr., p. 153—186).
 Braun, G., Das Uebermässige in der Natur u. in der christl. Glaubenslehre (Beweis d. Glaubens April).
 Lyall, A. C., *The Influence upon Religious Beliefs of a Rise in Morality* (Fornightly Review Apr., p. 560—574).
 Bowen, F., *Dualism, Materialism, or Idealism?* (Princeton Review March, p. 423—450).
 Salmon, G., *What the Keys or the Scripture Rule in Germany?* (Princeton Review March, p. 535—566).
 Schmidt, H., Die Pastoration der großen Städte (Halle was du hast! Mal, S. 241—252).
 Spear, S. T., *The Bible and the Public School* (Princeton Review March, p. 361—394).

Recensionen.

- [Abbott, T. K., Farrar, W. H., *A Collation of Four Important MSS. of the Gospels* (Saturday Review 6 Apr.).
 Baumann, F. L., Akten zur Geschichte des deutschen Bauernkrieges aus Oberfluchwäsen (Hift.-polit. Blatt. 81, 6).
 Baar, A., Luther's Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen (v. Lemmer Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).

Baur, W., Das deutsche evangel. Pfarrhaus (v. W. Herß): Deutsches Literaturblatt 15 Apr.).
 Benrath, K., Ueber die Quellen der ital. Reformationsgeschichte (v. M. Br. Hft. Ztschr. N. F. III, 3).
 Blondel, C., *Mucari quae superius* (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
 Butcher, S., *The Ecclesiastical Calendar: its Theory and Construction* (*The Athenaeum* 13 Apr.).
 Davidson, S., *The Canon of the Bible, ad ed. (Contemporary Review Apr.)*.
 Döllinger, I. v., *Aventin u. seine Zeit* (v. S. Riezler: Hft. Ztschr. N. F. III, 3).
 Duchesne, L., *De Macrobio Magistro* (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
 Frantz, A., Die evang. Kirchenverfassung in den deutschen Ständen des 16. Jahrh. (Lit. Centralbl. 15).
 Friedberg, E., Aktenstück der alikathol. Bewegung betreffend (v. v. Schulte: Hft. Ztschr. N. F. III, 3).
 Friedländer, M., *Essays on the Writings of Ibn Ezra* (*Contemporary Review Apr.*).
 Friedrich, J., Eusebius Amors Beiträge zur Kirchengesch. des 18. Jahrh. (v. L. Hft. Ztschr. N. F. III, 3).
 Gebhardt, O. v., A. Harnack, *Hermes Pastor* (v. Renan: *Journal des Savants* mars, p. 153–164).
 ———, T. Zahn, *Parom ap. opp.* III, auch ed. min. (v. L. Schulte: Beweis d. Glaubens Apr.).
 Güttinger, C., Naturforschung u. Bibel (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Apr.).
 Hammerich, F., Aesthet. christl. epik der Angelsachsen, Deutschen u. Nordländer. Aus d. Dänischen v. A. Michelsen (v. Kolbe: Neue Jahrb. f. Philol. u. Pädagogik 116, 12).
 Haringer, M., Lebens des . . . C. M. Hofbauer (v. Baumfark: Lit. Rundschau 4).
 Hase, K., Handb. der protest. Polemik gegen die röm.-kath. Kirche. 4. Aufl. (Prot. Kirchtz. 14).
 Henke, E. L. T., Neuere Kirchengeschichte I (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
 Herquet, K., Juan Fernandez de Heredia, Grossmeister des Johanniterordens (v. H.: Lit. Centralbl. 15).
 Hoelermann, H. G., Die Reden des Saten in der heil. Schrift (v. E. Nefle: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
 Hoffmann, C., Leben u. Wirken des Dr. I. F. W. Hoffmann (v. G. Frank: Jenaer Littz. 15).
 Hurter, H. v., Friedr. v. Hurter u. seine Zeitgenossen (v. W.: Hft. Ztschr. N. F. III, 3).
 Koldte, T., Luthers Stellung zu Konrad u. Hilt. bis zum Wormser Reichstag 1521 (v. W. Wenck: Hft. Ztschr. N. F. III, 3).

Königs, A., *Theologia Moralis novissimi Ecclesiae Doctoris S. Alphonsi in compendium redacta* (v. Pruner: Lit. Rundschau 4).
 Laichinger, H., Das System der christl. Glaubens- u. Sittenlehre (v. Hermann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
 Liechtenberger, F., *Encyclopédie des sciences religieuses* I, II, III (*Revue critique* 14).
 Linfennann, F. N., Konrad Summenhart (Lit. Centralbl. 14).
 Luise, G. de, *De iure publico seu diplomatico ecclesiae catholicae* (v. P. Viollet: *Revue critique* 14).
 Maassen, F., Glossen des kanon. Rechts (v. v. Schulte: Hft. Ztschr. N. F. III, 3).
 ———, Neun Kapitel ub. freie Kirche u. Gewissensfreiheit (v. v. Schulte: Hft. Ztschr. N. F. III, 3).
 Müller, J. G., Ausg. v.: Des Flavius Iosephus Schrift gegen Apion. Hrg. v. C. J. Riegenbach (Lit. Centralbl. 15).
 Refsch, A., Das Formalprinzip des Protestantismus (v. Lemme: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
 Reusch, F. H., Bibel u. Natur (v. E. Nefle: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
 ———, Die bibl. Schöpfungsgeschichte (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
 Ronch, I., Italia u. Vulgata (v. E. Nefle: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
 Rothe, R., Entwürfe zu den Abendandachten über die Briefe Pauli an Tim. u. Tit. (v. A. Dörner: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
 Sattler, M., Jenaer Lehrvorte, Großstatten u. Leiden (v. Holzammer: Lit. Rundschau 4).
 Seebach, A., *Giganti Bar-Hebraei carmina* (v. E. N.: Lit. Centralbl. 15).
 Smith, W. R., *Answer to the Form of Libel now before the Free Church Presbytery of Aberdeen* (v. T. K. Cheyne: *The Academy* 13 Apr.).
 Stromberger, C. W., Herold v. Regensburg (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
 Taylor, C., *Purk Aethi* (*Contemporary Review Apr.*).
 Tischendorf, L. F. C., *N. T. Gr. ed. min.* (v. X.: Beweis d. Glaubens Apr.).
 Wiefeler, K., Die deutsche Nationalität der Kleinasiatischen Galater (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
 Witz, C. A., Das christl. Gebet (v. W. Weissenbach: Jenaer Littz. 12).
 Worner, E., Die Grundwahrheiten des bibl. Christentums (v. P. Knapp: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
 Wünsche, A., Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud u. Midrasch (Jed. Littz. 15).
 Wyfard, A., Ein Gang durch's Alte Testament (*Theological Review April*).
 Zerschwitz, C. A. G., System der prakt. Theol. (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Apr.).
 Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissenschaft I (Neue Ev. Kirchtz. 12; v. Fuchs: Beweis d. Glaubens Apr.).

Seelen erziehen:

Die
Assyriologie
 und ihre Ergebnisse für die

Vergleichende Religionsgeschichte

von
 Prof. C. P. Tiele, Leiden.
 Aus dem Holländischen.
 I M.

Leipzig.

Otto Schulze.

BIBLIOTHECA ORIENTALIS

oder
 eine vollständige Liste der

im Jahre 1877 in Deutschland, Frankreich, England und den Colonien erschienenen Bücher, Broschüren, Zeitschriften u. f. w.
 über die

Sprachen, Religionen, Antiquitäten, Literaturen, Geschichte etc.

des
Ostens

zusammengestellt von
Karl Friederici.
 (II. Jahrgang.)
 M. 2. 50.

Wir empfehlen diese „Bibliotheca“ als eine sehr schätzenswerte Arbeit allen Orientalisten, Theologen etc. Die Titel der Bücher sind vollständig angegeben und mit den Originalpreisen, Namen der Verleger etc. versehen.

Leipzig.

Otto Schulze.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Im Verlage von **Meyland & Gröben** in **Berlin** ist ferner zu beziehen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Gremer, Prof. Die **Erstgebühren zum geistlichen Amt**. 1 Bst. 25 Pf.
Schmalenbach, P. Die **Kritik der apokryphen Briefe**. 40 Pf.

Durch die **J. C. Hurlers'sche** Buchhandlung in Leipzig ist zu beziehen:

Bibliotheca Symbolica Ecclesiae Universalis.

The Creeds of Christendom,

with

A History and Critical Notes.

By

Philip Schaff, D. D., LL. D.,

Professor of Biblical Literature in the Union Theological Seminary, N. Y.

In three Volumes.

1877. XIII, 941; VII, 557 u. VII, 560 S. gr. 8 Preis gebunden M. 60. —

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 10.

11. Mai 1878.

3. Jahrgang.

La Rivista Cristiana (Sieffert).
Traduzione Syria Psemito Testamenti ed.
Cesari, Tom. I pars II (Nestle).
Scott, Principles of New Testament Quotation
(Weiss).
Gels, Christi Person und Werk, 2. Aufl. 1.
Hälfte (Weiss).
Lindner, Geschichte des deutschen Reiches unter
König Wenzel, 2. Bd. 1. Hälfte (Tischbaker).
Franz, Die evangelische Kirchenverfassung in
den deutschen Städten des 16. Jahrhunderts,
2. Aufl. (Pflin).

Hoffmann, Geschichte der Inquisition, 1. Bd.
(Pflin).
Michelis, Staudenmaier's wissenschaftliche
Leistung (Wetzel).
Hausrath, David Friedrich Strauß und die
Theologie seiner Zeit, 2. Thle. (Lipius).
Thijm, De Leer van de voornaamste Afdel-
ingen der Christelijke Kerk aangaande de
Erforde (Kattenbush).
Asmus, Die indogermanische Religion in den
Hauptpunkten ihrer Entwicklung, 2. Bd.
(Speiser).

Liturgisches (Dibelius).
Luther's Evangelienauslegung, gefammelt und
bearb. v. Eberle, 2. Aufl. (Wachler).
Gerhard, Poëtie, 3. Thl. (Derf.).
Dachsel, Die Bibel, 6. Bd. (Derf.).
Fachs, Wort- und Sacherklärung der Evangelien
des christl. Kirchenjahres, 2. Aufl. (Derf.).
Polthoff, Die Bergpredigt (Derf.).
Baer, Christenthum und Schule (Wold. Schmidt).
Spittler, Die moderne widerchristliche
Pädagogik (Derf.).

La Rivista Cristiana. Periodico mensile. Anno I—V.
Firenze 1873—77. Ufficio della Rivista. (Jahrg. 12 Hefte.)
à Jahrg. Fr. 8.—. Jahrg. 1—5 zusammen Fr. 30.—

Indem wir die fünf ersten Jahrgänge der hervorragenden und einzigen theologisch-wissenschaftlichen unter den protestantischen Zeitschriften Italiens zur Anzeige bringen, können wir nur eine warme Empfehlung der selben für das theologische Publicum Deutschlands beabsichtigen. Sie verdient dessen Aufmerksamkeit aus nationalen, religiösen und wissenschaftlichen Interessen, wie sie selbst aus Anregungen dieser dreifachen Art hervorgegangen ist. Mit ihrem Volke einig in der Freude über die errungene Freiheit und Einheit ihres Vaterlandes, mit den Besten ihrer Nation in der Sehnsucht nach einer der politischen Neugestaltung Italiens entsprechenden sittlichen Wiedergeburt, haben die Herausgeber die letztere nicht sicher begründet gewußt, wenn nicht das religiöse Leben gehoben und bestimmter das Evangelium von Christus in seiner Reinheit und vollen Kraft ihrem Volke nahe gebracht würde. Und so haben sie durch ihr Unternehmen alle auf dem Boden Italiens für dieses Ziel wirkenden Kräfte durch ihre Zeitschrift stärken wollen; indem sie ihr die Aufgabe stellten, mit den Mitteln der Wissenschaft im Gegensatz gegen die Leugnungen des Unglaubens und die Irrthümer des Papstthums die christliche Wahrheit ins Licht zu stellen, ihr Hervortreten in der Geschichte zu verfolgen und die gegenwärtigen Verhältnisse und Bedürfnisse des Landes an ihrem Maßstabe zu messen. Dafs dies Unternehmen sich an das älteste protestantische theologische Institut Italiens, das jetzt in Florenz bestehende Seminar der Waldenser anlehnen mußte, konnte keinem Zweifel unterliegen. Und so haben zunächst die drei Professoren desselben Comba, Geymonat und Revel die Herausgabe der Rivista übernommen. Aber sie haben dieselbe mit Recht auf eine möglichst breite Basis gestellt und in der Überzeugung, dafs die wechselnden menschlichen Formen des Evangeliums nicht mit einem bleibenden Wesen verwechselt werden dürfen, ohne jede feceritische oder particularistische Tendenz das Gute suchen wollen, wo es sich auch findet. So haben sie neben anderen Waldensischen Theologen wie Pons, Vittorini, Ribetti, Tron und Longo auch Mitglieder anderer evangelischer Gemeinschaften, wie den Prediger der „Freunde“ in Florenz Roletti, den Geistlichen der amerikanischen episkopalen Methodistenkirche Gay, ja selbst einen liberalen Katholiken, den kürzlich verstorbenen Peretti und ausserdem mehrere Ausländer zur Mitarbeit zugezogen. Zu den

letzteren gehören der Franzose Jules Bonnet in Courbevoie, der Engländer Hemans und drei Deutsche, Dr. Carl Benrath, der von Anfang an dem ganzen Unternehmen wesentliche Dienste geleistet hat, und die deutschen Pfarrrer in Venedig und Florenz, Elze und Roenneke. Ebenso mannigfach ist auch der Stoff. Am seltensten finden sich biblische Studien. Sie rühren fast alle von Revel her, der hier manches Treffliche bietet, nur dafs er mitunter in etwas künstliche Exegese hineingeräth. Das zeigt sich schon mehrfach in dem Aufsatz „Bibel und Natur“ (1873), der sich übrigens an das gleichnamige Buch von Prof. Reusch in Bonn anschliesst, noch mehr in dem anderen: „Die Sundfluth nach der Genesis und der Ueberlieferung“ (ebd.), wo er nachweisen will, dafs die Genesis selbst nur eine theilweise Ueberfluthung der Erde voraussetze, und in der Beantwortung der Frage: „Hat Josua die Sonne stillstehen lassen?“ die auf rein exegetischem Wege verneint werden soll. — Unter den Aufsätzen dogmatischer Art sind die meisten und besten von Geymonat verfaßt. Augenscheinlich stark durch deutsche Theologie beeinflusst enthalten sie sammtlich sehr klare treffende und oft geistvolle Ausführungen. In den Aufsätzen: „die natürliche Religion“, „die heidnische Religion“, „die geoffenbarte Religion“ (1873) weist Geymonat nach, dafs die Religion, deren Wesen als die das Gefühl absoluter Abhängigkeit mit dem Freiheitsgefühl vereinigende Frömmigkeit bestimmt wird, dem Menschen freilich natürlich und wesentlich ist, sich aber ihrer Idee entsprechend am wenigsten in der sogenannten natürlichen Religion der Indifferenten, doch auch nicht im Heidenthum, sondern nur in den geoffenbarten Religionen des Judenthums und Christenthums findet. Die Artikel desselben Verfassers „der Protestantismus“ und „der Katholicismus“ (1873) führen den Gegensatz zwischen beiden Formen des Christenthums richtig darauf zurück, dafs jener in der Kirche, namentlich im Papstthum, die sichtbare Fortsetzung des Werkes Christi sieht, während der Protestant sich allein auf Christus selbst oder sein Werk beruft. „Der Rationalismus“ (1874) wird besonders nach der Seite untersucht, nach welcher er, obgleich scheinbar dem Katholicismus diametral entgegengesetzt, doch mit diesem manche auffallende Verwandtschaft zeigt. Von den übrigen Abhandlungen ähnlichen Inhalts erwähnen wir die „über das Wesen des Christenthums“ (1873) von Peretti, zwei gegen den Darwinismus gerichtete Abhandlungen von Lisolo und Filateo (1876) und eine über die Taufe von E. Panfili, der für die Berechtigung von Bepfropfung und Kindertaufe eintritt. — Noch reichlicher sind die historischen Beiträge, von

denen aber nur ein geringer Theil die ältere Kirchengeschichte behandelt, wie die von Källen über „Constantin, die Legende seines Kreuzes und seiner Bekehrung“ (1876), von Hemans über „die Martyrer des Colosseums“ (1873), und die beiden, um der sich daran anschließenden Controversen willen interessanten Aufsätze von Geymonat über das apostolische Symbolum (1874) und von Prof. Gay über die römischen Katakomben (1877). Im ersten erzählt G. die geschichtliche Entstehung des sogen. apost. Symbols, um daran den Vorschlag einer Erweiterung desselben in evangelischem Sinne zu knüpfen. Dem gegenüber macht Revel geltend, daß jenes Symbol zu diesem Zwecke sich nicht eigne, weil es anstößige Elemente in sich schliesse, wie die ungehörige Nennung des Pilatus, die wenigstens leicht missverständliche Hellenfahrt und die der Lehre des Paulus widerprechende Auferstehung des Fleisches, worauf dann Geymonat wieder diese Anstöße zu beseitigen sucht. Noch lebhafter verläuft der andere Streit in Folge der Tendenz, in welcher Gay auf Grund von de Rossi's *Roma sotterranea* die Kirche der Katakomben schildert. Da er nämlich diese als ein Ideal echt italienischer Cultus- und Verfassungsformen hinstellt, nach dem sich die gegenwärtigen, sammtlich durch fremde Einflüsse bestimmten evangelischen Gemeinschaften Italiens zu richten hätten, veranlaßt er dadurch einen sehr energischen Protest Revel's, der vielmehr die alleinige normative Bedeutung der Schrift und den ganz italienischen Charakter der freien Kirchen¹, wie auch der Waldenser behauptet. — Bessere Anknüpfungspunkte als die alte Kirche mußte jedenfalls die Reformationsgeschichte Italiens für die protestantischen Bestrebungen der Gegenwart bieten. So ist denn mit Recht in der Rivista diesem Gebiete der größte Raum überlassen und nur immer stärker ist der Schwerpunkt des ganzen Unternehmens in diesen Theil gefallen. Hier hat man auch am unmittelbarsten aus der politischen Neugestaltung Italiens Nutzen ziehen dürfen, da erst die nationale Regierung an vielen Orten die lange verschollenen Archive und damit den Zugang zu bedeutenden Quellen der ital. Reformationsgeschichte eröffnet hat. Die hierauf bezüglichen Beiträge der Rivista bewiesen das und viele unter ihnen werden immer unter den mühsamen Bestrebungen genannt werden müssen, die schnell erstirbte reformatorische Bewegung Italiens in ihrer kaum geahnten Ausdehnung wieder geschichtlich erstehen zu lassen und ihre verschollenen Denkmäler an das Licht zu fördern. Dahin gehören vor Allem die Aufsätze Comba's. Dieselben beziehen sich größtentheils auf die Einflüsse der deutschen Reformation, welche in Venedig und auf seinem Gebiet unter verhältnismäßig günstigen Umständen sich entwickelten, bis auch sie plötzlich durch wüthende Verfolgung vernichtet wurden. Und es ist Comba gelungen, auf Grund der von ihm benutzten Processacten der Inquisition, welche das venetianische *Archivio de Frari* bewahrt, sowie anderer Documente jene Bewegung an einzelnen Punkten hell zu beleuchten. Er hat nicht nur eine allgemeine Aufzählung aller jener Processacten mitgetheilt (1873), er hat aus den Processacten des Baldo Lupatino bewiesen (1875), daß er nicht nur, wie es bisher schien, zweimal förmlich dreimal angeklagt war, er hat (1873) auszugeweiht den Process des als lutherisch verkürzten Bischofs von Capo d'Istria, Pier Paolo Vergerio, der noch seinem letzten Biographen Sixt nicht zugänglich war, sowie das Verhör des Paolo Veronese vollständiger und genauer, als es sonst geschehen war, veröffentlicht (1875). Er hat einen aus Straßburg geschriebenen Brief des Francesco Negri an Paul Bosello in Padua (1874) und den Auszug eines höchst seltenen Lebensbeschreibung des Girolamo Galateo von einem Bologneser Eusebio Salarino (1873) abdrucken lassen. Als werthvolle Ergänzung dieser Studien Comba's ist ihnen die gleichfalls auf venet. Inquisitionssachen beruhende Arbeit von Pons über den berühmten italieni-

sehen Bibelklärer Antonio Bruceoli (1875) anzureihen. Sonst find unter den reformationsgeschichtlichen Beiträgen namentlich noch die von Benrath hervorzuheben. Es sind zunächst mehrere interessante Veröffentlichungen wie die der Schrift des Taddeo Duno vom J. 1556 über das Exil der Locarnesen, d. h. die Auswanderung der Evangelischen von Locarno nach Zürich (1873), ferner eines mehrfach erwähnten, aber noch nicht edirten Briefes von Fra Bernardino an Paul III (1874), von dem Benrath nachweist, daß er nicht, wie man annahm, dem Bernardino Ochino angehört, endlich eines nur dem Namen nach bekannten, aus der ital. Reformationsbewegung herrührenden Buches *dottrina nuova e vecchia* (1875), von dem Benrath in der *Biblioteca Angelica* in Rom einen Abdruck gefunden hat. Außerdem hat derselbe die Frage: War Bern. Ochino unehelich geboren? (1876) untersucht und vernehmend beantwortet, in seinem Aufsatz: Vittoria Colonna und die Reformation (1876), die der Reformation zugehörige Gefinnung der genannten erwiesen und in einer Untersuchung über den Autor des *Beneficio di Cristo* (ebd.) am Anschluß an Ranke das in Deutschland bekannte Resultat neu erhärtet. — Außerdem wäre noch der sehr werthvolle Aufsatz von Elze: „Luther vor dem Reichstage zu Worms nach Briefen und Berichten der Abgesandten Venedigs“ (1875) zu nennen. Einige Beiträge zur neuesten Kirchen- und Culturgeschichte bilden den Uebergang zur der regelmäßig gegebenen sehr eingehenden Musterung der Gegenwart.

Wir wünschen dem Unternehmen, das nach einer Bemerkung im 2. Hefte von 1878 aus gefährlichen Krisen neu gekräftigt hervorgegangen ist, glücklichen Fortgang, viele Freunde auch in Deutschland und vor Allem reichen Nutzen zur Ausbreitung und Befestigung des Evangeliums im schönen Italien.

Bonn.

Fr. Sieffert.

Translatio Syra Pescitto Veteris Testamenti ex codice Ambrosiano sec. fce VI photolithographice edita curante et adnotante Sac. Obl. Antonio Maria Ceriani, Praefecto Collegii Doctorem bibliothecae Ambrosianae. Tomus I, pars II. Job XXIV ad fin. Josue, Judges, I et II Samuelis, Psalmi, I et II Regum, Prov. I—XXIV. Mediolani 1877, in officinis photolithographicae Angeli della Croce et typographica Fratrum Besozzi. S. 137—280, gr. Fol.)

Ceriani's große Ausgabe der ambrosianischen Pescitto-Handschrift schreitet rüstig vorwärts. Ende vorigen Jahres wurde der zweite Theil des ersten Bandes ausgegeben (Blatt 65—136 der Hdf.), welcher die auf dem Titel der Reihe nach verzeichneten Stücke des A. T.'s enthält. Auch von diesem Theil des Codex gilt das von uns bei der Beschreibung des ersten angeführte vorläufige Urtheil Ceriani's (Jahrh. 1876, col. 330): *est ubi optimus mihi videtur, est ubi alius edit vel recentioribus et ipsis editionibus*. Ich habe große Stücke des neuen Textes mit dem bisherigen, am besten in Lee's Ausgabe vorliegenden genau collationirt, auch sonstige den Text des Ambrosianus kontrollirt, und dabei gefunden, daß die Zahl derjenigen Stellen, an welchen A. die richtige Lesart bietet, weit größer ist, als die, an welchen das Umgekehrte stattfindet. Gewöhnlich handelt es sich bei den Differenzen nur um Verschreibung oder Auslassung einzelner Buchstaben und Wörter, selten um das Fehlen ganzer Versglieder; letzteres a. B. in I Sam. c. 1—15 nur bei 1,9, 14, 1. 35. Im Buch Hiob bietet A. mehrmals die Lesart, die Barhebraeus in seinen von Bernstein herausgegebenen Scholien zu diesem Buch voraussetzt. Auch von den Berichtigungen einzelner Stellen und Wörter des gedruckten Pescitto-Textes, welche der genannte Gelehrte in der Z. d. D. M. G. (III. 1849,

mitgeteilt hat, werden einige, wie die zu Jud. 13, 3. 1 Reg. 8, 5. Hi. 1, 4, 5, 16. Pf. 35, 22 durch *A* jetzt bestätigt, an nicht wenigen Stellen ist aber auch schon *A* nach Bernsteins Vorschlägen zu corrigiren; man wird also bei dem Urtheil bleiben müssen, daß die vorliegende Publication einer künftigen kritischen Ausgabe der Peschitto als Grundlage zu dienen vorzüglich geeignet ist, uns aber der Arbeit, eine solche erst noch zu veranstalten, nicht überheben kann. Für die Entscheidung der allgemeinen, auch den Theologen mehr interessirenden Fragen über Entlehnung und Geschichte dieser Uebersetzung, ihr Verhältniß zu den hebräischen, griechischen, chaldäischen Texten, etwaigen Interpolationen u. dgl. bringt die neue Ausgabe, wenigstens soweit dieselbe bis jetzt vorliegt, keine neuen Anhaltspunkte; in Betreff eines Buches, der *Palmen*, vermehrt sie sogar die immer noch ungeklärten Fragen mit neuen Rathsceln. Ich habe schon beim ersten Theil I, 331 auf die eigenthümliche Ueberschrift dieses Buches hingewiesen, in welcher der Ausdruck תְּרִיבָּה וְרִיבָּה und weiter die Angabe große Schwierigkeiten macht, daß die *Palmen* vom Palästina ins Hebraische, vom Hebraischen ins Griechische, vom Griechischen ins Syrische übersetzt worden seien. In mehr als einem Dutzend dem VI—XVI. Jahrhundert angehörigen syrischen Palsterien habe ich die Ueber- und Unterschriften gesammelt, in welchen eine ähnliche Notiz sich findet, ohne bis jetzt zu einer vollkommen befriedigenden Lösung gekommen zu sein; am genauesten deckt sich mit der Ueberschrift von *A* die des Londoner Add. 14436 b, während das nestorianische im Jahr 600 geschriebene Palsterium Add. 17,110 (das vielleicht noch etwas älter ist als *A*) die einfache Ueberschrift רִיבָּה וְרִיבָּה (im Sing.) sich auch in der nach Cureton benannten syrischen Uebersetzung der Evangelien findet aber nur bei Matthäus), ist über die Bedeutung derselben schon viel verhandelt worden: von Cureton, Land, Wright, Cowper, Tregelles, Ewald, Gilde-meister, Hermansen, Le Hir, Lagarde, Noldeke: ich gestehe aber, daß ich keine der vorgeschlagenen Deutungen für richtig halten kann, und behalte mir vor, an einem andern Ort auf die Frage zurückzukommen; nur das sei zur Erläuterung der Ueberschrift noch bemerkt, daß für die *Palmen* in *A* nicht einfach der Text der alten nun einmal Peschitto genannten Uebersetzung uns vorliegt, sondern eine Verschlimmderung desselben, indem Pf. 2, 12 z. B. hier nicht כִּיָּה נִשְׁקִי כִּיָּה lautet, sondern כִּיָּה נִשְׁקִי d. h. so, wie Paul von Tella später das griechische ἀποστολὴν *auditus* wiedergibt. — Von Einzelheiten sei nur wenig angeführt: eigenthümlich ist der mehrfach wiederkehrende Schreibfehler שָׁבַל im hebräischen Namen des Richterbachs, erfreulich, daß die bei Lee fast constante Schreibung שָׁבַל statt שָׁבַל (Sual statt Saul) sich bei *A* noch nicht findet; auf kirchlich gebrauchte Vorlagen von *A* weisen die Lectionsangaben bei I Sa. 2, 1 (mittem im Text) u. Prov. 1, 1. Die Samuelbücher sind unter dem Titel שְׁמוֹנֵה עָשָׂר בְּרִייתֵי שְׁמוֹנֵה עָשָׂר unter dem seltsamen Titel כְּתָבֵי רִיבָּה רִיבָּה als eins zusammengezeichnet; in der Eingangsüberschrift führen die letztern die ausführlichere Bezeichnung כְּתָבֵי רִיבָּה וְרִיבָּה; die *Palmen* heißen in den Seitenüberschriften wie bei den Syrern gewöhnlich כְּתָבֵי רִיבָּה וְרִיבָּה, die Proverbien wie auch sonst nicht selten כְּתָבֵי רִיבָּה (Weisheit Salomo's); einzelne der Bücher haben von erster, andere erst von späterer Hand eine Capiteleintheilung; der Psalter enthält nach der Unterschrift 4832, das doppelte Königsbuch 7113 Worte, d. h. Versglieder; bei den andern Buchern fehlen solche Angaben. — Zum Schluss erlaube ich mir eine Ungenauigkeit in meiner ersten Anzeige I, 331 zu corrigiren, auf die Dr. Ceriani freundlichst aufmerksam gemacht hat: L. 2 muß es heißen 14425 statt 14427, und L. 10 für „Aus der genannten Londoner Hdt.“ „Aus einer andern L. Hdt. (14427)“; die ebenda selbst in Aussicht gestellte Besprechung des in der Hdt.

repräsentirten syrischen Canons möchte ich auf eine spätere Gelegenheit verschieben, dem Herausgeber aber den aufrichtigsten Dank für das bisher Gebotene und die besten Wünsche für glückliche Fortsetzung und Vollendung des Werkes aussprechen.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Scott, James, M. A., B. D., *Principles of New Testament Quotation*, established and applied to biblical criticism and specially to the Gospels and Pentateuch. 2. ed. Edinburgh 1877, T. & T. Clark. (XXXIX, 169 p. 8.) Cloth. 4 sh.

Der Standpunkt des Verfassers dieses Buches erhellt am besten aus einer Einleitung, die der zweiten Auflage vorausgeschickt ist und die gegen allen modernen Rationalismus in England und Deutschland zu Felde zieht. Wenn die Evangelien nicht direct von Aposteln und Apostelschülern herrühren, wenn die mosaïsche Abfassung des Pentateuch in irgend einem Theile, z. B. hinsichtlich des Deuteronomium bezweifelt wird, dann fällt jede Sicherheit für ihre Glaubwürdigkeit und Inspiration, und da auf jenen die Episteln, auf diesen die Propheten ruhen, die Authentie des ganzen Canon dahin. Umgekehrt beweisen die Citate des Neuen Testaments, welche das Deuteronomium als mosaïsch anführen, für seine Authentie. Von diesen Standpunkte aus werden die Citate sorgfältig gezählt und nach der Art ihrer Einführung, Anführung und Anwendung classificirt, wobei nicht zu bemerken unterlassen wird, daß die Citate des Satan (in der Verführungsgeschichte z. B.) oder seiner Verbundenen (z. B. der Sadducen) zwar formell richtig sein können, aber keine Autorität für uns sind. Dann wird gezeigt, wie die Kirchenväter in ähnlicher Weise das Alte und dann auch das Neue Testament citiren und gebrauchen, und wie Ähnliches sich noch im neueren kirchlichen Gebrauch und selbst bei den Profanschristlichen findet. Es werden sodann die verschiedenen Arten der Anführung und Auslegung (wie der Verf. immer statt Anwendung sagt, während doch eine eigentliche Interpretation einer A.lichen Stelle im N. T. außer etwa Gal. 3, 16 kaum vorkommen dürfte) gerechtfertigt und endlich aus der angeblich gleichen Behandlung des A. und N. T.'s in den apostolischen Vätern die weitgreifendsten Folgerungen für die Authentie, Glaubwürdigkeit und Verbalinspiration derselben, sowie für die innere Einheit der Heilskonomie gezogen. Dazwischen werden dann wohl einmal Strauß und die Tübinger Schule erwähnt, aber nur um mit Verweisung auf Olshausen's Echtheit der vier kanonischen Evangelien leichte Triumphe über sie zu feiern.

Es ist klar, daß hiernach von einer eigentlichen Unterfuchung der neutestamentlichen Citate nicht die Rede ist, selbst die aus dem Hebräischen und die aus der LXX entnommenen Citate erscheinen pag. 24 so fauber getheilt, als gäbe es hier nirgends Zweifel oder Schwierigkeiten. Wo auf einzelne Citate eingegangen wird, geschieht es nur beifallsweise; denn die *principles of quotation* sind ja eben so zurecht gemacht, um jede, auch die auffälligste Art der Anführung und Anwendung zu rechtfertigen. So ist es ganz in der Ordnung, daß Matth. 27, 9 ein Citat aus Sacharja dem Jeremias zuschreibt, die paulinische Erklärung des *aniqua* in der abrahamitischen Weissagung erscheint als correctes Beispiel des *grammatical or philological principle of interpretation*, die Verweisung auf Jerem. 31, 15 in Matth. 2, 18, wie die Anwendung von Deut. 25, 4 in 1 Cor. 9, 9 oder die Beziehung von 10. 102, 25—27 auf Christus in Hebr. 1, 10—12 als Beispiel des *analogical principle*; in Hebr. 11, 19 ist die Opferung Isaacs ein Typus auf den stellvertretenden Tod und die Auferstehung Christi. Dafs diese Rubricirungen, Apologien und *evidences* für unsere deutschen Vorstellungen von wissenschaftlicher Unterfuchung der Schrift

völlig unfruchtbar sind, bedarf keines Nachweises. Aber damit soll nicht gesagt sein, daß nicht Vieles, namentlich in den beiden letzten Theilen der Schrift, wohlthuend zu lesen ist. Hier tauchen nicht nur oft völlig gesunde und richtige hermeneutische Grundsätze auf, über deren Anwendung sich nur der Verfasser bei seinen dogmatischen Voraussetzungen notwendig selbst täuschen muß, es findet sich hier eine Fülle seiner sinnvoller Bemerkungen über Symbolik und Allegorie, Typus und Prophetie, über die innere Einheit der göttlichen Offenbarung und den Fortschritt ihrer Verwirklichung, geschöpft aus liebevoller Vertiefung in die Schriftwahrheit und lebendigem Glauben an die göttlichen Heilthaten, die man auch von anderen Standpunkten aus verwerten kann und deren fesselnde Form auch da anzieht, wo man über die handgreiflichen Fehlschlüsse des Verfassers und die Naivität seiner Art, sich mit wissenschaftlichen Zweifeln abzufinden, staunen muß.

Berlin.

Dr. Weiß.

Goss, Const.-R. Prof. D. Wölg. Friedr., *Christi Person und Werk nach Christi Selbstzeugnis und den Zeugnissen der Apostel*. 2. Abth. A. u. d. T.: Das apostolische Zeugnis von Christi Person und Werk nach seiner geschichtlichen Entwicklung dargestellt. 1. Hälfte. Basel 1878, Bahnmaier. (X, 383 S. gr. 8.) M. 6. —

Nach langer Pause erscheint hier die Fortsetzung des 1870 begonnenen biblisch-theologischen Werkes von Goss über Christi Person und Werk. Den Haupttheil der vorliegenden ersten Hälfte der 2. Abth. füllt die Erörterung des paulinischen Zeugnisses, der nur die Erörterung der (hauptsächlich petrinischen) Reden im ersten Theil der Apostelgeschichte und der Anschauung des Jacobusapostels sowie der im Hebraer- und Römerbriefe vorausgesetzten Anschauung der Gemeinde zu Jerusalem und der römischen Judenchristen vorhergeht. In Betreff des paulinischen Zeugnisses wird einleitend erörtert, was sich aus den Briefen über die frühesten Anschauungen des Apostels ergibt und als Nachtrag, was aus den paulinischen Reden der Apostelgeschichte zu entnehmen. Dazwischen liegt die Besprechung der einzelnen paulinischen Briefe in chronologischer Reihenfolge von den Thessalonicher- bis zu den Pastoralbriefen, die der Verf. sammtlich für echt hält. Hier und da werden auch einzelne apologetische Bemerkungen gegen die diese Echtheit verniehnende Kritik gerichtet und nicht nur, wo es sich speciell um die christologischen oder soteriologischen Vorstellungen derselben handelt. Ueberhaupt beginnt der Verf. die Erörterung über die einzelnen Briefe meist mit orientirenden, oft ziemlich ins Detail gehenden Bemerkungen über die geschichtlichen Verhältnisse, den Hauptinhalt und die Abzweckung derselben und schreitet dann von den mehr peripherischen Punkten zur Besprechung der wichtigsten soteriologischen und christologischen Aussagen fort. In lebensvoller Weise werden dieselben auf ihren concreten Zusammenhang hin angesehen; ohne auf alles Detail der Exegese einzugehen, werden die Hauptmomente, von denen die Auffassung derselben abhängt, besprochen und so ihr Sinn und Lehrgehalt zu eruiert versucht.

Man kann nicht leugnen, daß diese Methode etwas ungemein frisches, anregendes, ja oft geradezu spannendes hat. Dennoch läßt sich bezweifeln, ob sie für den Hauptzweck des Buches sehr förderlich war. Es scheidet sich doch zu wenig das mehr Vorbereitende und Unwesentliche von dem für das Zeugnis des Apostels Entscheidenden, ermüdende Wiederholungen sind nicht zu umgehen, namentlich bei dem immer wieder notwendigen Zurückgreifen und Zurückweisen auf parallele Stellen in früheren Briefen. Wenn der Verf. gewiss mit gutem Grunde sichtlich die streng dogmatische Sprache ver-

meidet, um die Vorstellungen des Apostels in ihrer genuinen Gestalt zur Darlegung zu bringen, so fehlt es doch auch den Resultaten oft an der rechten Scharfe und Klarheit, vor allem aber an einer allseitigen Zusammenfassung, die doch erst die vollständige Uebersicht ermöglicht. Dafs es auch an dogmatischen Eintragungen nicht fehlt, dafür verweise ich nur darauf, wie S. 97 plötzlich die Vorstellung von einer Zeugung aus dem Vater auftritt, die lediglich durch die parenthetische Bemerkung gerechtfertigt wird: „denn die Sohnschaft setzt doch wohl Zeugung voraus“ (vgl. S. 197, 211, 272), obwohl dies doch zum mindesten erst für die Anschauung des Paulus zu beweisen war. Bei manchen Erörterungen über die Heilswirkung des Todes Christi scheint mir der Verf. die Bedeutung derselben als Vorbedingung der Erhöhung und Geistesausgießung mit einer spezifischen Wirkfamkeit derselben zu verwechseln; bei denen über die Wirkung der Auferstehung scheint er mir, soweit nicht eine ähnliche Verwechselung vorliegt, besonders oft andere mehr mythische Vorstellungen in die einfachen paulinischen Gedankenreihen einzutragen oder in bedenklicher Weise die Gerechtsprechung von der Einwohnung des Aufstehenden abhängig zu machen (vgl. z. B. S. 192). Im Einzelnen wird man ja überhaupt selbstverständlich ebenso oft freudig einstimmen, wie gründlich abweichen. Aber der Versuch für Col. 1, 20 eine der Verführung bedürftige Engelwelt zu construiren (S. 245 f.) dürfte doch wohl nur wenig Beifall finden, und selbstam genug ist auch die Vorstellung von einem stufenweisen Einwohnen der Geistesgaben in Christo (S. 270).

Vergebens erwartet man eine abschließende Erörterung über die paulinische Soteriologie und Christologie in Abschn. X: „Die Genesis der paulinischen Anschauung“. So sehr die geforderte Behandlung der einzelnen Briefe und die am Anfange dieses Abschnitts stark hervorgehobene Erweiterung der Anschauung in den späteren Briefen die Annahme einer allmählichen Entwicklung derselben erwarten läßt, so bestimmt wird dieselbe trotzdem verneint. Und doch ist damit, daß der Verf. nachweist, wie vielfach die ausgebildeten Lehren in persönlichen Erlebnissen und inneren Erfahrungen des Apostels wurzeln, noch keineswegs bewiesen, daß dem Apostel dieselben von vornherein in jener vermittelten Weise mit all' ihren Consequenzen zum Bewußtsein gekommen sind. Was über die Quelle der paulinischen Sühnungslehre gesagt wird (S. 362 f.), ist doch unglaublich dürftig. Gewiss weist G. mit Recht den Versuch Hofmann's zurück, die christologischen Aussagen Pauli als Reflexionen über ein überliefertes Wort Jesu zu fassen, was schon mit Gal. 1, 16 schlechthin in Widerspruch steht, aber die Art, wie er sie sich aus Reflexionen über die durch unmittelbare Offenbarung ihm in ihren Tiefen erschlossene Atliche Messiasverheißung entstanden denkt, ist doch nicht weniger unnatürlich. Die dem Apostel nach Gal. 1, 16 gewordene Offenbarung war gewiss weder mittelbar noch unmittelbar eine Mittheilung christologischer Lehrsätze, so wenig wie der offenbarungsmäßige Ursprung seines Evangeliums (Gal. 1, 12) seine einzelnen soteriologischen Lehren deckt. Aber was dem Apostel sich kraft fortwährender Erleuchtung durch den Geist von tieferer Erkenntnis der Heilswahrheit und des Heilsmittlers ergab, das hat er gewiss nie von dem durch unmittelbare Offenbarung ihm gewiss Gewordenen geschieden.

Berlin.

Dr. Weiß.

Lindner, Prof. Dr. Thdr., Geschichte des deutschen Reiches vom Ende des 14. Jahrhunderts bis zur Reformation. 1. Abth.: Geschichte des deutschen Reiches unter König Wenzel. 2. Bd. 1. Hälfte. Braunschweig 1876, Schwetflick & Sohn. (22q S. gr. 8.) M. 4. —

Die Fortsetzung des Lindner'schen Buches führt die Geschichte des deutschen Reiches von 1388 bis 1397. Der schon früher anerkannte Vorzug gediegener Forschung und fachgemäßer Darstellung läßt sich auch an dieser Abtheilung nicht verkennen; aber bei der ausschließlich politischen Tendenz dieses Werkes kann der Kirchengeschichte nur ein mittelbarer Gewinn aus ihm erwachsen; bei der vorliegenden Abtheilung geht dieselbe sogar leer aus, da sie nur die uninteressanten Streitigkeiten Wenzel's mit den deutschen Fürsten und Städten und mit den böhmischen Ständen zur Darstellung bringt. Nur auf den Charakteristik Wenzel's in Cap. XVI. möchte ich aufmerksam machen.

Halle a. S.

P. Tschackert.

Frankz, App.-Ger.-Ref. Dr. Adolph, Die evangelische Kirchenverfassung in den deutschen Städten des 16. Jahrhunderts. (2. veränd. Aufl.) Leipzig 1878, Opetz. (VII, 101 S. gr. 8.) M. 2. —

Die dieser Schrift zu Grunde liegende Doctordissertation ist im ersten Jahrgang dieser Zeitschrift No. 19 ziemlich eingehend beurtheilt worden. Die vorliegende Neubearbeitung des Gegenstandes behält die frühere Einteilung des Stoffes bei, nur das diesmal der erste Abschnitt: 'Entfaltung der Kirchenordnungen' durch einen über dreimal so langen: 'die Kirchenordnungen als Grundlage der Kirchenverfassung' ersetzt ist. Eine Erweiterung haben auch die übrigen Abschnitte erfahren und dabei in Einzelheiten berichtigt worden; so z. B. der falsche Satz, mit welchem in der Dissertation der 5. Abschnitt über 'die Kirchenzucht' begann. Ueberhaupt hat der Verfasser es an Fleiß nicht fehlen lassen; das muß man anerkennen. Aber damit ist der Sache noch nicht Genüge geschehen. Es gilt auch für diese Schrift das mit Recht über die Dissertation ausgesprochene Urtheil: 'Die Ausführung ist correct, bietet aber im Ganzen wenig Neues'. Die gegen die erste Bearbeitung zu machenden Ausstellungen treffen der Mehrzahl nach auch noch die zweite. Zu einer wirklich fördernden Behandlung des in Frage stehenden Themas fehlt es dem Verf. zu sehr an genauerer Kenntniß der Reformationsgeschichte nach ihrer politischen wie nach ihrer kirchlichen Seite. Es zeigt sich das diesmal besonders gerade in dem so sehr erweiterten ersten Abschnitte. Darfellen kann man die evang. Kirchenverfassung der Reformationszeit aus dem von Richter zusammengestellten Quellenmaterial, aber zum Verständniß, zur Erklärung und Beurtheilung des Gegenstandes genügt die Kenntniß jener Auszüge aus den Kirchenordnungen noch lange nicht.

Erlangen.

G. Plitt.

Hoffmann, Fridolin, Geschichte der Inquisition. Einrichtung und Thätigkeit derselben in Spanien, Portugal, Italien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Süd-Amerika, Indien und China. Nach den besten Quellen allgemein falschlich dargestellt. 1. Bd. Bonn 1878, Neuffer. (VIII, 448 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Verfasser will zusammenfassen, was in den letzten 20 Jahren in Einzelbearbeitungen über diesen und jenen Theil des genannten Themas ans Licht getreten ist. Er greift im ersten Bande zurück in die ältesten

Zeiten, um zu zeigen, wie bald sich die Neigung zum Richten über den Glauben und zur Verfolgung Andersgläubiger in der Christenheit entwickelte, ja wie sie mit dem Wefen der hierarchisch verfaßten und die Herrschaft erstrebenden Kirche verbunden ist. Er schildert dann die allmähliche fester Gestaltung der daraus hervorgegangenen Veruche und Maßnahmen bis zur Errichtung der mittelalterlichen Inquisition im südlichen Frankreich. Die Organisation dieser wird im 11. Capitel eingehend beschrieben, nachdem in den vorhergehenden Abschnitten ihre Wirkfamkeit an einzelnen Beispielen gezeigt und auch die Begrenzung derselben, besonders in Frankreich, beschrieben worden ist. Der Verf. hält sich nämlich in seiner Darlegung nicht streng an die Zeitfolge, sondern gruppiert dazwischen nach dem Stoffe, den er dadurch erweitert, daß er nicht nur von dem Treiben der Inquisitoren handelt, sondern dazwischen auch entwickelt, wie es zu den Ketzereien, die man dann verfolgte, kam; wie vielfach nur die Entartung der herrschenden Kirche die Häretiker hervorrief, welche mit Gewalt zu unterdrücken man für heilige Pflicht hielt. So kommt er dazu, einige nicht unwesentliche Beiträge zur Ketzergeschichte zu bringen, vgl. S. 134 ff. über die Fraticelli, S. 144 ff. über die Apolloliker, S. 150—191 über Bernhard Delicieux, ein anziehendes Zeitbild aus der Geschichte des 14. Jahrhunderts. Vom 12. Capitel an, also in seiner ganzen zweiten Hälfte, handelt das Buch von der spanischen Inquisition, deren Geschichte es von Ferdinand dem Katholischen und Isabella bis zur letzten Ketzereinrichtung im Jahre 1826 verfolgt, und zwar auch hier so, daß zuerst das Ganze im Allgemeinen besprochen wird und darnach Einzelbilder das abgegebene Urtheil erläutern und bestätigen. Torquemada z. B., Arbus und Ximenes erhalten eigene Capitel, ebenso die berühmten Autos zu Valladolid und Sevilla in den Jahren 1559 und 1560. Diese letztere Hälfte des Buches bietet wenig Neues; dagegen finden sich in der ersten gar manche beachtenswerthe Einzelheiten. Dies ist vielleicht auf die Beihülfe Döllinger's zurückzuführen, dem der Verf. dafür dankt, 'daß er ihm größere Abschnitte einer von ihm aus den ersten Quellen geföhpften Abhandlung über verschiedene Inquisitionsepochen zur Verfügung gestellt hat'. Wenigstens erinnert Vieles in der Behandlung der mittelalterlichen Ketzergeschichte an den trefflichen Aufsatz Döllinger's: 'der Weissagungs Glaube und das Prophetenthum in der christlichen Zeit' im Jahrgang 1871 des Historischen Taschenbuchs. — Ohne Zweifel hat der Verf. vollständige Recht, wenn er die Inquisition als im Wefen der römischen Kirche begründet darstellt und behauptet, diese Kirche werde sie alle Zeit und überall wieder aufnehmen, wann und wo sie die Macht dazu habe. Stellenweise aber gewinnt es den Anschein, als wolle er weiter gehen und dem Christenthum überhaupt die Verfolgungssucht zuschreiben, die eine entartete Kirche sich hat zu Schulden kommen lassen. Er bezeichnet das *extra ecclesiam nulla salus* schlechthin als eine unduldfame ausschließliche Rechthaberei und macht schon den ersten Christen einen Vorwurf daraus, 'daß sie alle Religionen, nur die eigene und die der Juden ausgenommen, als Teufelswerk ausgaben und mit unermüdlicher Energie darauf hin arbeiteten, ihre Reihen zu füllen'. Ein solcher Indifferentismus schießt über das Ziel hinaus und verlangt eine Art von Duldfamkeit, welche die Kirche, wenn sie sich und ihren Beruf nicht verleugnen will, nie zugehen darf. — Ohne Zweifel ist ferner der Verf. berechtigt, bei seinem Gegenstande eine scharfe Sprache zu führen. Gewissenszwang ist unter allen Umständen zu verwerfen, und man thut Recht daran, wenn man die Ausübung desselben, wo immer sie sich findet, rücksichtslos straft. Aber dadurch find eigne Ausschreitungen in Sprache und Darstellung noch nicht entschuldigt. Und an ihnen fehlt es hier nicht. Ich sehe ganz

davon ab, daß der Verf. überhaupt in feiner Schreibweise sich weit mehr gehen läßt, als ein Schriftsteller, der sich einen „Publicisten“ nennt, es thun sollte; kommen doch, z. B. S. 331, 334, 346 selbst einzelne grammatische Verstöbe vor. Weit übler ist es, daß sein Stil nicht selten ins Uedele verfällt; man vgl. z. B. den Schlusssatz des 2. Capitels oder S. 266. Die Weise, wie S. 23 Augustin und Ambrosius behandelt werden, ist eine höchst unwürdige. Und gar eine Polemik, wie sie der Verf. S. 10 gegen Höfler über die traurigen Dichtungen desselben, S. 36 gegen August Reichenperger und S. 403 gegen Heppel sich gestattet hat, gilt sonst unter anständigen Männern für nicht erlaubt. Bei allen, die nicht von einem ganz blinden Haß gegen Rom erfüllt sind, wird Derartige nur dazu dienen, den Eindruck des Buches zu schwächen.

Erlangen.

G. Plitt.

Michelis, Prof. Dr. Fr., Staudenmaier's wissenschaftliche Leistung in ihrer Bedeutung für die Gegenwart. Freiburg i. Br. 1877, Wagner. (II, 54 S. gr. 8.) M. 1. —

Dieses Schriftchen kann als ein Seitenstück der Kallner'schen Biographie Deutinger's gelten, über welche wir vor Kurzem in diesen Blättern berichtet. Wie diese feiert es vom altkatholischen Standpunkt aus einen der Vertreter freier Wissenschaftlichkeit, welche in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts für geistigen Fortschritt innerhalb der katholischen Kirche sich bemüht, unterscheidet sich aber von jenem größeren Werke in der vorteilhaftesten Weise durch vollkommene Beherrschung des Stoffs, seine und scharfe Charakterisirung und eingehende, auf selbständiger Gedankenarbeit begründete Kritik. Das Schriftchen beginnt mit einer kurzen Darstellung des Lebensganges Staudenmaier's, († 1856 als Prof. in Freiburg) und einer vorläufigen Charakteristik seiner wissenschaftlichen Bedeutung. Als seine Hauptchriften werden bezeichnet: *Scotus Erigena* und die *Wissenschaft seiner Zeit* (1835), die *Lehre von den Ideen* (1840), *Darstellung und Kritik des Hegel'schen Systems* (1844) und die *unvollendet gebliebene Dogmatik*. 4. Bd. (1852). — Von der Beobachtung ausgehend, daß Staudenmaier seine Hauptlebensarbeit, die so tief und umfassend angelegt gewesen sei wie bei keinem seiner Zeitgenossen, nur bruchstückweise ausgeführt habe, versucht nun Michelis, indem er eben dies als den eigentlichen Grund seines ganz besonderen Interesses für denselben bezeichnet, den Grund dieser Erscheinung aufzuweisen. Er findet die ganze wissenschaftliche Thätigkeit Staudenmaier's, ihren erhabenen Flug und ihre Erläuterung bedingt durch sein Verhältniß zur platonischen Ideenlehre, von deren universaler Bedeutung er wohl ganz und gar durchdrungen gewesen sei, ohne jedoch das volle Verstandniß derselben gefunden zu haben. Von diesem Gesichtspunkt aus geht nun Michelis auf eine Würdigung und Kritik der wissenschaftlichen Leistung Staudenmaier's ein. Indem er seinen Mißgriff zu corrigiren bestrebt ist, will er seine Intention reingetrennt und auf den Punkt hinweisen, von welchem aus die Reconstitution der kirchlichen Wissenschaft, die Staudenmaier erstrebt, wirklich zu erreichen sei. Dieser Punkt ist freilich auch für Michelis kein anderer, als das echte, römisch-katholische Dogma der *Confessio Tridentina*, welches seinem Inhalt nach, einzig und allein den Standpunkt der Wahrheit giebt, welche frei macht, die in sich die Möglichkeit des umfassendsten Fortschrittes in der Erkenntniß und die Macht einer echten Kritik trägt, die selbst der unvollkommenen dogmatischen Form ihres Ausdrucks mächtig werden kann, ohne dem Inhalt zu nahe zu treten'. Dieses katholische Dogma allein, natürlich die neuen päpstlichen Scheindogmen nicht eingerechnet! ist nach Michelis unbeeinflusst von dem Neuplatonismus des Areopagiten, der die gesammte Theologie und Philosophie des Abendlandes und Mor-

genlandes beherrscht habe. Nur an der vom positivkirchlichen Standpunkt Staudenmaier's aus erfolgten Niederkämpfung Hegel's kann nach ihm der Punkt, um den es sich beim positiven Neubau handelt, zum Bewußtsein kommen. Diese Ausführungen bilden den Kern der Darlegungen des Verf.'s. Am Schluss befruchtet er das Verhältniß Staudenmaier's zu der Gunther'schen Philosophie und nach einigen Streifzügen auf das Gebiet der neuesten katholischen Dogmatik, die man dem geistvollen Verf. gern zu Gute hält, Staudenmaier's kleinere wissenschaftliche Abhandlungen, letztere nur zu apophorisch. Sein Schriftchen ist ein interressanter Beitrag zur Kenntniß eines verdienten katholischen Theologen, von besonderem Interesse aber um des Verfassers selbst willen, der seine eigenen Ansichten darin vielfach zum Ausdruck bringt. Es wird immerhin gut sein, davon Kenntniß zu nehmen, daß der geehrte Vorkämpfer der altkatholischen Bewegung in Deutschland wenig Neigung verräth, protestantische Sympathien zu erwidern, vielmehr dem Helden seines Schriftchens gleich, fest und unentwegt auf dem Boden des Dogma's steht, bereit in demselben Augenblicke seinen altkatholischen Widerstand gegen Rom aufzugeben, in welchem Rom das vaticanische Dogma zurücknimmt.

Taucha.

Diac. Dr. Wetzel.

Hausrath, Dr. A., David Friedrich Strauss und die Theologie seiner Zeit. 2 Theile. Heidelberg 1876 u. 78, Bassermann. (VIII, 491 u. VI, 417 S. gr. 8.) M. 14. —

Umstände, deren Befriedigung nicht in der Macht des Herrn Verfassers lag, haben die Vollendung dieser ersten umfassenden Biographie von Strauss länger verzögert, als anfangs in Aussicht stand. Das allseitige Interesse, mit welchem der erste Band gleich nach seinem Erscheinen aufgenommen wurde, wird auch dem zweiten nicht fehlen. Die Meisterhaft Hausrath's in lebendiger, anschaulicher, farbenreicher Darstellung hat sich auch in seinem Strauss auf Glanzendste bewährt und sichert dem Buche einen weit über die eigentliche Fachgenossenschaft hinausreichenden Leserkreis. Den Gesichtspunkt, von welchem er das Ganze aufgefaßt hat, bezeichnet er selbst in der Vorrede. „Das Leben von Strauss ist der Schlüssel zum Geheimnisse der gegenwärtigen Theologie. Der Streit über die von ihm angeregten Fragen hat unfre Lage geschaffen und in dem Rahmen dieses Lebens stellt sich, eine Weile wenigstens, die Geschichte der deutschen Theologie selbst dar.“ So ist das Buch über Strauss zugleich eine Geschichte der kirchlichen und theologischen Bewegungen von den dreißiger Jahren bis auf die Gegenwart geworden. Man mag es mißlich finden, Ereignisse und Entwicklungen, in welche wir selbst mehr oder minder persönlich verwickelt sind, schon jetzt zum Gegenstande geschichtlicher Darstellung zu machen; und natürlich werden hier die Urtheile in den verschiedenen Kreisen weit auseinandergehen. Die Orthodoxen und Pietisten werden mit Hausrath ebenso unzufrieden sein, als die Straußfischen „Wir“. Aber man wird dem Verf. das Recht nicht streitig machen, die Geschichte der neuesten Theologie, wie sie sich theils unter directem Einflusse von Strauss, theils im Gegenfatze zu ihm gestaltet hat, von einem Standpunkte aus zu erzählen, der jedenfalls zahlreiche Vertreter hat und noch immer nicht gewillt ist, sich mundtot machen zu lassen, wie heftig er auch von Rechts und von Links her befehligt wird. Das erste Leben Jesu und die darüber entbrannte literarische Fehde konnte ohne eine eingehende Charakteristik der damaligen Theologie gar nicht besprochen werden; daselbe gilt aber nicht bloß von der Dogmatik, sondern auch von der Vorrede zum Hütten, von den theologischen Gelegenheitschriften der sechsziger Jahre, und dem zweiten Leben Jesu. Mag Manches für den nächsten Zweck des Buches zu ausführlich gehalten, mag namentlich der Ab-

schnitt, der den Kampf gegen den kirchlichen Liberalismus behandelt, beinahe den Charakter einer Apologie des letzteren gegenüber der immer bitteren Feindseligkeit tragen, mit welcher Strauß von ihm sich abkehrte, so ist dies angesichts der Lage, welche man den Vertretern jeder Richtung bereitet hat, wenigstens begreiflich. Jedenfalls find Abschnitte wie die über den Stand der theologischen Wissenschaft beim Erlernen des Lebens Jesu, über den Leben-Jesu-Streit, den sudeutischen Pietismus und die norddeutsche Orthodoxie, über die Romantik Friedrich Wilhelm's IV. über die Theologie der Reactionsperiode, über die neue Aera, den badischen Kirchenstreit und 'die Halben und die Ganzen' nicht bloß brillant, sondern auch mit künftiger Feder geschrieben. Wenn sich Vieles wie eine Satire liest, so ist's nicht der Verfasser, der dies verschuldet. Dafs er aber überhaupt an lebhafter, pikanter Darstellung seine Freude hat, zeigt sich ebenso wie in den specifisch theologischen Abschnitten auch in der Schilderung der politischen Zustände Württembergs im Jahre 1848, zu welcher ihm die Parlamentswahl und Straußens landständische Thätigkeit Gelegenheit giebt.

Das Urtheil über Strauß als theologischen Charakter und über dessen verschiedene Entwicklungsperioden wird natürlich durch den Standpunkt bestimmt, den der Urtheiler einnimmt. Es versteht sich auf dem des Verfassers von selbst, dafs die hohen Verdienste von Strauß um die theologische Wissenschaft ruckhaltlos anerkannt werden. Dafs seine Hauptstärke auf dem Gebiete der Kritik liegt, während er als Philosoph niemals productiv war, wird richtig hervorgehoben. Die Beurtheilung seines 'Lebens Jesu' durch Hausrath ist ebenso malsvoll und objectiv wie die seiner Glaubenslehre. Mit den Bemerkungen, welche der Verf. dem rein negativen Resultate der letzteren entgegenstellt, wird Ref. nicht erst nöthig haben, sich im Wenentlichen ausdrücklich einverstanden zu erklären, doch wäre hier gerade eine eingehendere Erörterung des Verhältnisses von Strauß zur Hegel'schen Philosophie und seiner gerade von Gegnern vielgerühmten, in Wirklichkeit aber ziemlich zweifelhaften Verdienste um ihre Popularisirung am Platze gewesen. Auch die berühmte Charakteristik von Schleiermacher und Daub hatte wohl eine nähere Betrachtung verdient. Eine Vergleichung derselben mit den 'Friedlichen Blättern' würde gezeigt haben, dafs die Einflüsse Schleiermacher's auf Strauß, wenigstens für eine gewisse Periode seines Lebens, häufig unterschätzt worden sind. Eingehender wird dagegen wieder die 'Rückkehr zur Theologie', das 'Huttenmanifest', das neue Leben Jesu mit seinen Beiläufem, endlich der im alten und neuen Glauben vollzogene jahe Bruch mit der eigenen theologischen Vergangenheit besprochen. Man wird Hausrath nicht Unrecht geben können, wenn er zu zeigen versucht, dafs der öftere Wechsel der theologischen Ansichten seines Helden weit enger mit wechselnden Stimmungen und Verstimmungen zusammenhängt, als diejenigen meinen, welche in Strauß nur den unerbittlichen Dialektiker und kühlen Verstandesmenschen erblicken. Die Kritik der letzten Schrift von Strauß und die am Schlusse des Ganzen entworfene Charakteristik ist streng, man wird sie aber nicht ungerecht finden können. Wenn man Alles überfchauet, kann man sich zwar des Eindrucks nicht erwehren, dafs Strauß ohne den unglücklichen Zuri-Putsch zu einer für sich und Andere befriedigenderen Existenz gelangt und seine Weltanschauung stetiger und harmonischer ausgebildet haben würde. Aber er war ebenfowenig eine religiöse Natur wie ein speculativer Kopf; und diese doppelte Schranke seines Geistes macht, auch abgesehen von seinem Lebensgange und seiner persönlichen Reizbarkeit, den traurigen Bankrott, den seine letzte Schrift bezeichnet, nur allzu erklärlich. Es ist sein Verhängnis gewesen, in den letzten Jahren seines Lebens gerade gegen diejenige Theologie, zu deren Ausbildung er selbst Großes

beigetragen hat, sich im gesteigerten Maße zu verbittern. Aber es wäre wider die Wahrheit, diese Verbitterung, wie heute häufig geschieht, ihm als Beweis seiner 'Ehrlichkeit' zum besonderen Lobe zu rechnen, während es doch am Tage liegt, dafs er, mit dem Christenthume unveröhnlich zerfallen, jener Richtung lediglich darum immer feindseliger gegenüber trat, weil es ihr um die Veröhnung von Glauben und Wissen erlicher Ernst war. Diesen Thatbestand ans Licht gestellt zu haben, ist ein Hauptverdienst der Hausrath'schen Arbeit. Dafs dieselbe nicht beanprucht, ein wirklich erschöpfendes Werk zu geben, hat der Verf. selbst bescheiden hervorgehoben; um so mehr hat er ein Anrecht auf Beachtung seiner Bitte, dafs man seine 'Skizze' nicht mit falschem Maßstabe messe.

Jena.

Lipfius.

Thijm, Dan. Cornelis, *De Leer van de voornaamste Afdelingen der Christelijke Kerk aangaande de Erzonding in het licht bepaald van de Schriften des Nieuwen Verbonds*. Academisch proefschrift. Utrecht 1877, Kemink & Zoon. (XII, 253 S. gr. 8.)

Beim Lesen der symbolischen Schriften der protestantischen Kirchen fand Herr Thijm mancherlei, was ihm nicht in Uebereinstimmung mit der h. Schrift zu sein schien. Besonders die Lehre von der Erbfunde und was damit zusammenhängt, erweckte ihm Bedenken. Auch was die andern Kirchen und die vornehmsten Setzen über diesen Punkt lehren, war nicht geeignet, ihn zu befriedigen. Der Gegenstand schien ihm wichtig genug, um ihn genauer zu untersuchen. So hat er sich daran gemacht, die Lehren der wichtigsten Abtheilungen der christlichen Kirche über diesen Punkt in das Licht der Bibel, besonders des Neuen Testaments zu stellen. Seine Schrift zerfällt in 3 Theile: 1) Darstellung der Lehren über die Erbfunde in der römischen, griechischen, reformirten, lutherischen Kirche, bei den Mennoniten, den Remonstranten, den Socinianern, den Quakern, den Swedenborgianern (S. 8—52); 2) Lehre Jesu und der Apostel über die Erbfunde (S. 53—184); 3) Kritik der Lehren der genannten kirchlichen Gemeinschaften nach Maßgabe der neutestamentlichen Lehre (S. 185—246).

Viel Anderes als Fleiß finde ich an der Schrift nicht zu loben. Herr Thijm entwickelt im ersten Theile die verschiedenen Lehren über die Erbfunde ganz ohne Rücksicht auf einander. Die Unterschiede derselben muß jeder sich erst selbst formuliren. Von der Aufgabe des Historikers, die Motive und Tendenzen der Lehren, die er darstellt, aufzuleuchten, scheint der Verf. nichts zu wissen. Und doch wäre gerade bei seinem Gegenstande diese Aufgabe ebenso wichtig wie lohnend gewesen. Die Kritik, die nach Anleitung des Neuen Testaments geübt wird, ist ganz äußerlich. Nach der Reihe werden die verschiedenen Lehren in ihren einzelnen Bestimmungen mit der neutestamentlichen Lehre verglichen und was nicht stimmt, abgezogen. Ein Schlusseapitelchen deutet dann allerdings noch an, dafs was auf diese Weise den einzelnen Lehren genommen werden, zugleich der Erfahrung widerspreche. Am werthvollsten wohl ist der zweite Theil, der im einzelnen immerhin manche richtige Beobachtungen über die neutestamentliche Lehre beibringt.

Folgendes sind die Ideen des Verf.'s. Vor Allem anstößig ist ihm die Vorstellung von einer Erbschuld. Ferner aber auch der Gedanke, dafs der Mensch seit dem Sündenfalle ohne alle sittliche Kraft und Lust sei, sowie der, dafs Adam ursprünglich zu denken sei als Urbild der sittlichen Vollkommenheit. Das sittliche Ideal ist nicht in Adam, sondern in Christus anzuschauen. Das göttliche Ebenbild, nach welchem Adam geschaffen worden, ist zu deuten als die Persönlichkeit, das Selbstbewußtsein und die Freiheit des Menschen. Dieses

Ebenbild ist durch den Sündenfall Adams nicht überhaupt verloren gegangen. Doch ist allerdings der gegenwärtige Mensch gegenüber dem ursprünglichen insofern im Nachtheil, als er mit einem sündigen Hange geboren wird. *Erbsmet, overgeërde zondige geaardheid*, nicht *erfzonde*, das prägt Herr Thijm immer wieder ein. Diese ererbte sündige Art läßt für sittliche Regungen und Bestrebungen einen gewissen Raum übrig. Sofern dieselbe dem Menschen zukommt ohne sein Zuthun begründet sie aber keine Schuld. Diese ist nur denkbar als Folge von bewussten Thattünden.

Es sind ja richtige Empfindungen, denen der Verf. Raum gegeben. Zu einer zweckmäßigen Neuconstruction der dogmatischen Anthropologie aber fehlen eben die Vorbedingungen; und so ist es kein Wunder, daß er den Lehren, die ihm anstößig waren, nur mit sehr zweifelhaften Correcturen hat zu Hülfe kommen können.

Göttingen.

Ferd. Kattenbusch.

Asmus, Privatdoc. Dr. P., *Die indogermanische Religion in den Hauptpunkten ihrer Entwicklung*. Ein Beitrag zur Religionsphilosophie. 2. Bd.: Das Absolute und die Vergeistigung der einzelnen indogermanischen Religionen. Halle 1877, Pfeffer. (IX, 360 S. gr. 8.) M. 9. — (cpl.: M. 16. —)

Nach dem frühen Tode des hoffnungsvollen Verfassers hat Dr. Th. Becker, ein Freund des Entschlafenen, den zweiten Band des Werkes, dessen ersten Band wir seiner Zeit in diesen Blättern angezeigt haben, zum Drucke befördert; und es ist damit auch der Schluß des ganzen Werkes erschienen. Es war für den Herausgeber nicht nur eine Pflicht der Pietät gegen den Freund, der er genügt, sondern ein Act, zu dem er auch um des Antheils willen, den er schon früher an dem Buche genommen hatte, volle innere Berechtigung besaß. Dem Autor lag bekanntlich weniger daran, seinen Stoff religionsgeschichtlich zu behandeln, als daran, ihn religionsphilosophisch zu verwerthen und aus den vorhandenen Mythen den religiösen Gehalt herauszuheben. Das historische Material dient ihm überall als Beweisinstanz und als Beleg für seine religionsphilosophische Theorie, während unserer Meinung nach der sichere Weg der Religionswissenschaft der sein muß, erst alles in Betracht kommende Material zu sammeln und zu sichten und dann mittelst des analytischen Verfahrens Gesetz und Regel aus den Erscheinungen zu abstrahiren und zu constatiren. Doch beziehen wir uns hinsichtlich dieses Punktes auf unsere Besprechung des ersten Bandes.

Die vorliegende Schlußhälfte enthält die §§ 5—8. — § 5 behandelt das Absolute der einzelnen indogermanischen Religionen (d. h. wiederum nur der Inder, Perfer, Griechen und Germanen). § 6 hat die Ueberschrift: 'Vergeistigung der griechischen Religion. Ansätze zur Sittlichkeit'. § 7: 'Fortsetzung. Vergeistigung der Religion der Germanen, Perfer und Inder', und § 8: 'Verhältniß der indogermanischen Religion zum Christenthum'. — Die Inhaltsangabe, welche den Gedankengang des Werkes in *nuce* wiedergeben soll, ist nach dem Muster der Inhaltsangabe des ersten Bandes vom Herausgeber angefertigt. Was an der letzteren auszufetzen war, ist auch an dieser Zusammenfassung des Inhalts zu beklagen. Sie ist nicht oberflächlich und gewährt keinen Einblick in den Fortschritt und die Entwicklung der Gedanken, was um so mehr bedauerlich ist, als kein alphabetisches Register am Schluß das Nachschlagen und die Orientirung über einzelne Punkte ermöglicht. Auch bleibt selbst nach Vollendung des ganzen Werkes dunkel, nach welchem Eintheilungsprincip der Verf. den Stoff theilte und abgehandelt hat. Was wir aber bei Besprechung des ersten Bandes bereits als den Werth begründenden Eigenschaften und Vorzüge des Werkes her-

vorhoben, finden wir auch in diesem zweiten Theile wieder. Der Verfasser hat viel Stoff zusammengebracht und excerpirt; er ist mit Liebe und Begeisterung an seine Aufgabe gegangen, der er die besten Kräfte seines verinnerlichten Lebens geopfert; er verrieth selbständige Ideen und philosophisches Cultzeug, um diese zu verarbeiten und darzustellen, und es lohnt sich der Mühe, sich mit diesem Buche bekannt zu machen und zu sehen, wie der Verf. den Versuch gemacht hat, den religiösen Kern von seiner Hülle zu scheiden und den Faden einer im Ganzen einheitlichen religiösen Entwicklung der Menschheit zu verfolgen.

Das Ringen mit dem noch zu gewaltigen Stoff ist für jeden einigermaßen mit Umfang und Schwierigkeit des Gebietes Vertrauten begreiflich. Wir achten darum auch diese verdienstliche Schrift trotz ihrer Unvollkommenheiten als Versuch der Lösung einer heiligen Aufgabe und als Beitrag zur Erkennung und Würdigung eines wichtigen Problems der Religionswissenschaft, der heutzutage mit mikrobiologischen Forschungen allein nicht gedient ist. Im Dienste Gottes und seiner Wissenschaft geht keine Kraft verloren, die Theil gehabt hat an der Gesamtarbeit der Menschheit, ihren Beruf zu erkennen und zu erreichen. So wird auch der Same, welcher in dieser Schrift ausgestreut ist, nicht verloren sein, sondern seine Früchte bringen!

Jena.

Edm. Spiess.

Liturgisches.

'Andreas Ornithoparchus, von den Kirchenaccenten', so betitelt sich eine Novität auf liturgischem Gebiet, vom Pastor Lyr in Bienen bei Lüneburg herausgegeben (Gütersloh 1877, Bertelsmann. VIII, 57 S. gr. 8. M. 1. —). Der Verfasser will nicht nur jedem Liturgen, der am Altar zu singen hat, das 'Recept für Alles' (ebaid) gründlich verleiden, sondern überhaupt dazu verhelfen, daß, wie man in weitesten Kreisen an dem wichtigen Capitel von der Rechtschreibung der deutschen Mutterprache ein Interesse nimmt, so die Theologen insbesondere darauf achten, daß unsere biblische Kirchenprache vor Schmach und Mißhandlung behütet und in gesunder Kraft und Einfalt ausgebaut werde. In dieser Absicht führt der Verfasser uns ein in das 1517 zu Leipzig gedruckte Werk 'Micrologus' des Andreas Ornithoparchus, der übrigens ein biederer deutscher 'Vogelfang', aus dem Hennebergischen gebürtig, daneben aber nicht bloß im Allgemeinen ein Meister der freien Künste, sondern speciell ein Lehrmeister des Accents gewesen, von dem es gilt *'accentus pater musicus'*. Wie man die Tendenz des Buches nur loben kann, so ist auch sicherlich aus dem Buche selbst Manches zu lernen. Dafs es aber möglich sein sollte, in dem hier gegebenen Umfange den liturgischen Gesang der Alten unter den Theologen der Gegenwart zu reprimiren, möchten wir bezweifeln und können dem Buche daher nicht gerade die Theilnahme eines großen Leserkreises versprechen.

Von Georg Chr. Dieffenbach's Evangelischer Handagende (Gotha 1876, Schölsmann. 2 Thle. XVI, 236 u. VIII, 232 S. 8. M. 4. 80) ist eine 2. Auflage nöthig geworden. Dafs das Buch seit 18 Jahren an manchem Orte mit dazu geholfen hat, dem Subjectivismus in liturgischen Dingen zu steuern und aus dem reichen Schätze der alten lutherischen Agenden das Beste und Schönste, zum praktischen Gebrauch gesammelt, darzubieten, sei dem Verf. zur Ehre, manchem Geistlichen zum Notabene gesagt. Neu hinzugekommen sind in der 2. Auflage z. B. Ordnungen zur Feier des Christabends und Sylvesterberabends, für Fastengottesdienste und für verschiedene kirchliche Weiheacte. Wenn sich hierbei der Herausgeber manchmal nicht auf ältere Vorlagen stützen konnte, so hat er doch in deren Geist und in echt litur-

gischer Sprache seine vorchlagsweise zusammengestellten Formulare gearbeitet. Auch für Missionsstunden und Missionsfeste hat er Collecten und Gebete dargeboten. Wer für diese Zwecke mehr begehrt, vergleiche: A. Petri, Missions-Agenda. (Gütersloh 1875, Bertelsmann. VIII, 104 S. gr. 8. M. 1. 50). Sie ist aus einem vielfach vorhandenen Bedürfnis entstanden und wohl geeignet, die vorhandene Lücke auszufüllen. Allerdings giebt es Manches, was zur 'Agenda' nicht gehört; insofern werden viele für solche Beigaben z. B. Predigttexte nebst Dispositionen zu Missionsstunden, Verzeichnisse der Missions-Zeitschriften etc. dem Verf. dankbar sein. Leider machen die ausgedruckten Bibelabschnitte zu Altar-Lectionen recht unnötiger Weise einen ganz unverhältnismäßig großen Theil des Buches aus (S. 36—87).

Dr. Schöberlein, als Autorität auf liturgischem Gebiet längst anerkannt, führt mit empfehlendem Vorwort eine treffliche Arbeit des Superintendenten Bramesfeld ein, die derselbe unter dem Titel: 'Gottesdienst-Ordnung für die Sonn- und Festtage des Kirchenjahres zum Gebrauch in Jugend-Gottesdiensten' (Münster 1877, Brunn. Aug. A. VIII, 128 u. 55 S. 8. M. — 75; Aug. B. für Kinder 127 S. 8. M. — 50) herausgegeben hat. Eine treffliche Arbeit — das wird Jeder bezeugen, der die hier dargebotenen Liturgien, die für die einzelnen Sonntage ausgewählten Liederverse und Schriftabschnitte einer genauen Durchsicht unterzieht; eine treffliche Arbeit — das möchte man um so mehr betonen, als es sich um ein noch sehr schwach angebautes Feld, um das Gebiet der Jugendgottesdienste handelt. Aber trotzdem kann der Unterzeichnete, so sehr er den Werth der vorliegenden Schrift anerkennt, sie nur zum eigenen Studium derer, die Jugendgottesdienste einzurichten oder zu leiten haben, nicht aber zur Einführung im Gottesdienst selbst empfehlen. Denn 1) der bekannte pädagogische Grundsatz, daß man mit der Jugend einerlei Weise treiben solle, läßt das complicirte Verfahren, nach welchem hier fast für jeden Sonntag eine besondere — wenn auch im Ganzen sich gleich bleibende — Liturgie aufgestellt ist, als nicht gerade praktisch erscheinen, ganz abgesehen davon, daß das Buch dadurch vertheuert und die Anschaffung desselben unnötigerweise erschwert wird. 2) Die geistlichen Volkslieder, die gerade der Jugend gegenüber ein nicht hoch genug zu schätzendes Werbemittel bilden, um ihr die Gottesdienste lieb und werth zu machen, sind hier viel zu wenig berücksichtigt.

Eine Worte über den liturgischen Theil des protestant. Gottesdienstes: Unter diesem Titel hat Dr. Hanne, damals Diakonus in Waltershausen, jetzt Pastor in Elgersburg, einen in einer Prediger-Conferenz gehaltenen Vortrag veröffentlicht (Ohndorf 1875, Stademann jun. 29 S. gr. 8. M. — 40). Offenbar ist das Schriftchen aus der sehr anerkennenswerthen Tendenz hervorgegangen, gegenüber einer einseitigen Betonung der Predigt im evangelischen Gottesdienst die Aufmerksamkeit auf die hohe Bedeutung des liturgischen Theils zu richten. Und wenn auch Seufzer wie dieser: 'Es wird bei uns viel zu viel gepredigt' und Klagen wie jene über schlechte Gebetbücher und schlechten Kirchengesang nicht gerade neuesten Datums sind, so hätten wir doch nur dankbar zu sein, wenn steter Tropfen hier und da den Stein einmal zu hühen vermöchte, und überdies lieft wohl Jeder mit Interesse die scharfe Kritik des Gotha'schen Gebetbuches, von welchem es u. A. heift, daß sich hier das umgekehrte Wunder von der Hochzeit zu Kana vollzogen habe, sowie den allerdings mit etwas zu derben Ausdrücken ausgefärbten Excurs über die heillofe Erfindung der Zwischenfeier zwischen den einzelnen Zeilen. Aber wenn wir auch mit dem Verf. in dieser Betonung des Liturgischen völlig einverstanden sind, so müssen wir doch der Predigt im evang. Gottesdienst ihr *praeceptum* wahren und die Gleichberechtigung des liturgischen Theils um des wohl begründeten

protestantischen Princips willen (*verbo victus est mundus* etc.), entschieden ablehnen. Der Verf. verfallt, indem er die Einseitigkeit seiner Gegner bekämpft, in's andere Extrem. Vielleicht hätte überhaupt manches, wie mir scheint, allzu kühne Wort vermieden werden können. Z. B. berührt es eigenthümlich, wenn in Waltershausen oder Ohndorf das Urtheil gefällt wird, daß schlechthin die Gebildeten schon lange für sich mit dem ganzen Cultus ausgeräumt hätten; und jeden wissenschaftlichen Theologen, der da weiß, daß Zusammenstellungen der Lieder im Urtext einen nicht anzuzweifeln Werth haben, verstimmt es, Dr. Hanne's Wort zu lesen, um die Rumpelkammer der unverfälschten Liederfänger kühmere sich kein Mensch, der nicht specifisch pietistische oder sogenannte orthodoxe Stimmungen hat. Ohne solche Phrasen, deren Inhalt aber das vom Verfasser selbst erstrebte Ziel hinausgeht, würde die kleine Schrift werthvoller sein.

Dresden.

Dr. Dibelius.

Praktische Schriftklärung.

1. **Luther's Evangelien-Auslegung.** Ein Commentar zu den vier Evangelien. Aus seinen Werken gefammelt und bearbeitet von Pfr. Chr. G. Eberle. 2. umgänd. u. verm. Aufl. Stuttgart 1877. Buchhandlung der Evangelischen Gesellschaft. (XXVIII, 1340 S. Lex.-8.) M. 8. —
2. **Gerhard,** weil. Prof. D. Joh., **Postille** das ist Auslegung und Erklärung der sonntäglichen und vornehmsten Fest-Evangelien über das ganze Jahr, auch etlicher schöner Sprüche heil. Schrift, vornehmlich dahin gerichtet, daß wir Gottes Liebe und Christi Wohlthaten erkennen, auch am innerlichen Menschen seliglich zunehmen mögen. Neben Erklärung der Historie des Leidens und Sterbens unseres Herrn Christi Jesu, nach den vier Evangelien. Nach den Orig.-Ausg. von 1613 und 1616. Vermehrt durch die Zusätze der Ausg. v. 1663. 3. Thl. Die Apostel- und anderen Festtage. Leipzig 1877, Hinrichs' Verl. (III, 168 S. 4.) M. 1. 80.
3. **Dächsel,** Pfr. Aug., **Die Bibel** oder die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen Uebersetzung Dr. Martin Luther's, mit in den Text eingefachelter Auslegung, ausführlicher Inhaltsangabe zu jedem Abschnitt und den zur weiteren Vertiefung in das Gelesene nöthigen Fingerzeigen, meist in Ausprüchen der bedeutendsten Gottesgelehrten aus allen Zeitaltern der Kirche. Nebst Holzchn. u. color. Karten. Zunächst für Schullehrer und Hausväter, doch mit steter Rücksicht auf das besondere Bedürfnis der Geistlichen und Theologie-Studierenden hrsg. 6. Bd.: Das Evangelium St. Johannis und die Apostelgeschichte. Nebst einem Anhang: Chronologische Zusammenstellung des Lebens Jesu und Fortsetzung der Geschichte des apostolischen Zeitalters. Mit 5 Holzchn. Leipzig 1877, J. Naumann. (666 u. 176 S. Lex.-8.) M. 9. —; geb. M. 11. 25.
4. **Fuchs,** Oberpfr. K. R., **Wort- und Sacherklärung der Evangelien des christlichen Kirchenjahres** in kurzen erbaulichen Betrachtungen für Lehrer und Hausväter. 2. umgearb. u. verm. Aufl. Halle 1877, Muhlmann. (VIII, 340 S. gr. 8.) M. 2. —

nirgend in dem Buche ein Ruhepunkt, welcher einen Ueberblick über die einzelne Bibelfunde ermöglichte, oder den Anfang einer neuen Vermuthen lieferte. Dafs die Auslegung sich durch Studium auszeichnet, haben wir schon anerkannt, außerdem ist neben der mafsvollen Sprache bei aller Fülle der Beziehungen der ethische Ernst zu rühmen, mit welchem der Verf. die Heilslehre und Heilswahrheit für das christliche Leben zu verwerten sucht.

Halle a. S.

A. Wächter.

1. **Baur, Dr. Gust., Christentum und Schule.** Ein Vortrag. [Aus: 'Theolog. Studien u. Kritiken'.] Gotha 1877. F. A. Perthes. (24 S. gr. 8.) M. —. 40.

2. **Splitzgerber, chem. Sem.-Dir. Franz, Die moderne widerchristliche Pädagogik** nach ihren Bahnbrechern Rouffeau und Bafedow vom Standpunkt des Evangeliums aus dargestellt und beurtheilt. Leipzig 1878. Bohme & Drescher. (VII, 160 S. 8.) M. 2. —

Die beiden vorliegenden Schriften nehmen gewisse Beifreudungen moderner Pädagogik zu ihrem Gegenstande, um das Gefährdbringen derselben einer auch weiteren Kreisen zugänglichen Betrachtung zu unterziehen. Die erste derselben lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Bedeutung, welche das Christentum und die evangelische Kirche für die Volksbildung und die Schule hat. Ausgehend von dem Gedanken, dafs das Christentum selbst nach seinem innersten Wesen eine Erziehungsanstalt im höchsten Sinne ist, zeigt D. Baur den Irrthum derer auf, welche Religion und religiösen Unterricht aus der Schule zu verbannen suchen, wie derer, welche die Schule zwar nicht religionslos, wohl aber confessionslos gestalten wollen, um auch den dritten Vorschlag (Gneist's) zurückzuweisen, dafs zwar die Religion confessionell, doch die 'Wissenschaft' nicht confessionell gelehrt werden müsse. Einem abstracten Paritätsbegriff gegenüber redet er vielmehr sehr entschieden der confessionellen Schule das Wort, in klarer, anregender Rede näher begründend, was § 77 seiner trefflichen 'Erziehungslehre' vgl. 1877. Nr. 13. S. 370 f.) mehr in der Kürze gegeben ist. — Der Verf. der andern Schrift betritt den geschichtlichen Weg. Rouffeau und Bafedow stellt er als die Bahnbrecher der modernen Pädagogik hin und schildert sie nach ihrem Wandel und Wirken, nach ihren Lehren und Grundätzen, um nachzuweisen, woher die moderne Strömung unserer Pädagogik gekommen sei und wohin dieselbe führen müsse. Seine Darstellung selbst macht nicht darauf Anspruch, neue Momente zur Geltung gebracht zu haben; sie hat im Wesentlichen Schmid's 'Encyclopädie des gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens' und v. Raumer's 'Geschichte der Pädagogik' im Hintergrunde. Aber nach unserem Geschmack ist sie nicht selten animos für eine ruhige Erörterung principieller Fragen wünschlich. Der Verf. steht, wie er offen bekennt, auf dem Boden des positiven evangelischen Christenthums. Doch konnte dies kein Hinderungsgrund sein, Rouffeau's wie Bafedow's Wirksamkeit noch mehr aus dem Charakter ihrer Zeit zu begreifen, auch etwas weniger animos sich über den sehr schwachherzigen, inconsequenten und darum ohnmächtigen Liberalismus der Gegenwart zu äussern.

Leipzig.

Wold, Schmidt.

Berichtigung.

In der Anzeige über Valetton, *De israelitische Letterkunde etc.* [Theol. Litztg. Nr. 8, Sp. 178] ist die Antrittsrede über 'die Stelle der theol. Wissenschaft in der Gesamtheit der Wissenschaften' irrtümlich dem jüngeren Dr. Chantepie de la Saussaye zugeschrieben worden anstatt dessen Vater, dem verstorbenen Dr. Chantepie de la Saussaye jun., in dessen Mittheilung, Herr Dr. Chantepie de la Saussaye jun., ist gegenwärtig noch Pfarrer in Hemmen; in diesen Tagen aber zum ordentlichen Professor für allgemeine Religionsgeschichte an der neugegründeten Universität Amsterdam gewählt worden. D. Red.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Trübside Literatur.

Badt, B., Ursprung, Inhalt u. Text d. 4. Buches der sibyllischen Orakel. Eine Studie. Breslau, (Hepner). (24 S. gr. 4.)

Fischer, E. L., Heidenthum u. Offenbarung. Religionsgeschichtl. Studien über die Berührungspunkte der ältesten heil. Schriften der Inder, Perfer, Babylonier, Aegypten u. Aegypten m. der Bibel. Auf Grund der neuesten Forschungen. Mainz, Kirchheim. (XIX, 343 S. gr. 8.) 6. —

Schäfer, B., Die religiösen Alterthümer der Bibel. Leitfa-den f. akad. Vorlesgn. u. zum Selbstunterricht. Mit e. (lith.) Fig.-Taf. Münster, Theiffing. (X, 208 S. gr. 8.) 3. —

Nowack, Die ägyptisch-babylonischen Keil-Inschriften u. das Alte Testament. Berlin, Mayer & Müller. 28 S. gr. 8. — 75.

Zuckermann, B., Das Mathematische im Talmud. Beleuchtung u. Erläuterung der Talmudstellen mathem. Inhalts. Breslau, Hepner. 64 S. m. 8 Steinlat. (gr. 8.)

Jellinek, Ad., Die jüd. Literatur üb. die 613 Geleztz d. Pentateuchs, bibliographisch dargestellt nebst einem krit. Anhang [hebräisch]. Wien, Brüder Winter. (48 S. gr. 8.) 1. 20.

Krahe, E., Der Apostel Paulus. Ein Lebensbild. Der evangel. Gemeinde nach den neuesten Ergebnissen der wissenschaftl. Theologie dargeboten. Berlin, Wohlgemuth. (139 S. gr. 8.) 2. —

Möfing, G., *Monumenta syriaca ex romanis codicibus collecta.* II [die Beendigung des Druckes v. G. Bickell befohl]. Innsbruck, Wagner.

Weissenbach, W., Die Papias-Fragmente üb. Marcus u. Matthäus eingehend exegetisch untersucht u. kritisch gewürdigt, zugleich e. Beitrag zur synopt. Frage. Berlin, Schleiermacher. (XII, 135 S. gr. 8.) 3. —

Dembowski, H., Die Quellen der christl. Apologetik d. 2. Jahrh. I. Teil. Die Apologie Tatian's. Leipzig, Bohme & Drescher. (96 S. gr. 8.) 1. 80.

Böhringer, F., Die Kirche Christi u. ihre Zeugen od. die Kirchengeschichte in Biographien. 11. Bd. 2. Hälfte. Stuttgart, Meyer & Zeller. (gr. 8.) 9. —

Inhalt: Die alte Kirche. 11. Thl. Von F. u. P. Böhringer. Aurelius Augustinus, Bischof v. Hippo. 2. Hälfte. 2. Aufl. 2. Ausg. (VII, 428 S.)

Akhtal, *Encomium Omayyadun, e cod. Petropolit. et Lugdun. descriptum, ed. versione et annotationibus instructum M. Th. Houtsma.* Leiden, Brill. (27 S. gr. 4.)

Dobel, F., Memmingen im Reformationszeitalter, nach handschriftl. u. gleichzeit. Quellen. 4. u. 5. (Schluß-) Thl. Augsburg, Lampart & Co. (gr. 8.) 3. —

Inhalt: 4. Hans Ehinger als Abgeordneter v. Memmingen auf dem Reichstage zu Augsburg. 1530. (107 S.) — 5. Das Reformationswerk zu Memmingen von dessen Eintritt in den Schmalkld. Bund bis zum Nürnberger Religionsfrieden. 1531—1532. (60 S.)

Oberkamp, R. F. v., Die königl. Nomination der Bischöfe in Bayern. Mainz, Kirchheim. 29 S. gr. 8. — 75.

Scheeben, M. J., Handbuch der kath. Dogmatik. 2. Bd. 1. Abth. Freiburg, Herder. (VIII, 514 S. gr. 8.) 6. 60.

Oswald, J. H., Die Erlösung in Christo Jesu nach der Lehre der kath. Kirche dargestellt. 2. Bde. Paderborn, F. Schöningh. (612 S. gr. 8.) 7. 50.

Schapper, K., Die christologischen Satze der Synode v. Chalcedon, ihre dogmatische Bedeutung u. historischen Folgen. Inaug.-Diff. Jena, Deiflung. (39 S. gr. 8.) — 60.

Zillner, F. V., Streifzüge auf dem geschichtlichen Quellengebiet d. Christenthums in Baiern. Ein Beitrag zur Beleuchtung der Rupertsfrage. [Aus: Mittheilgn. d. Gef. f. Salz. Landeskde.] Salzburg, Dieter. (80 S. gr. 8.) 1. —

Zimmer, F., J. F. Fichte's Religionsphilosophie nach den Grundzügen ihrer Entwicklung dargestellt. Berlin, Schleiermacher. (IX, 214 S. gr. 8.) 4. —

- Volck, W., Zur Erinnerung an J. Chr. K. v. Hofmann. Erlangen, Deichert. [IV], 16 S. — 30.
 Linfennann, F. X., Lehrbuch der Moralthologie. Freiburg i. Br., Herder. (XVI, 666 S. gr. 8.) 8. 40.
 Jungmann, J., Theorie der geistlichen Bredifamkeit. Akademische Vorlesung. 2. Bd. 1. Hälfte. [Theol. Bibl. 2. Serie. 4. Bd.] Freiburg i. Br., Herder. (S. 469–752 gr. 8.) 3. 30.
 Ootzeer, J. J. van, Praktische Theologie. Ein Handbuch für junge Theologen. Autorf. deutsche Ausg. v. A. Matthäi u. A. Petry. 1. Bd. (In 8 Lfgn.) 1. Lfg. Heilbronn, Henninger. (64 S. gr. 8.) — 60.
 Mader, P. F., Die Liebe Gottes in ihrer schöpferischen, erlösenden, heiligen Bethätigung. 28 homiletisch-apolog. Betrachtungen. Gütersloh, Bertelsmann. (IV, 236 S. 8.) 2. 40.
 Uihhorn, G., Gnade u. Wahrheit. Predigten. 2. Bd. Epistel-Predigten. 2. Thl. Die Trinitätszeit. Stuttgart, Meyer & Zeller. (IV, 228 S. gr. 8.) 4. — (cpl.: 18. —
 Stüler, A., Entwurf e. Normal-Erklärung v. Luther's kleinem Catechismus. Ausg. A. Berlin, Schleiermacher. (99 S. 8.) 1. —
 Kogel, R., Die Aufgabe des evangel. Geistlichen an der sozialen Frage. Vortrag. Bremen, Müller. (32 S. 8.) — 60.

Literatur des Auslandes.

- Roffi, G. B. de, La Roma sotterranea cristiana descritta e illustrata. Tomo III. Roma, tip. Salverci. (750 p. 4. cou de tar.) L. 100.
 Afionon, J., Der Kaiser Julian u. sein Verhältnis zum Christenthum [russisch]. Kafan, 1877. (VIII, 432 S. 8.)
 La Beaume, J., Le Koran analysé, d'après la traduction de M. Kasimirski et les observations de plusieurs autres savants orientalistes. Paris, Maisonneuve et Co. (XXII, 795 p. gr. 8.) 30 fr.
 Dugas, G., Histoire des philosophes et de théologiens musulmans (de 632 à 1258 de Jésus Christ). Scènes de la vie religieuse en Orient. Paris, Maisonneuve et Co. (XLIII, 387 p. 8.)
 Guilbert, L., Use page de l'histoire du clergé français au XVIIIe siècle: destruction de l'ordre et de l'abbaye de Grandmont. Paris, Champion. (999 p. 8. et carte.)
 Bougaud, E., Le christianisme et les temps présents. Tome III. Les dogmes du Credo. Paris, Poussielgue frères. (VIII, 647 p. 8.) 7 fr. 50 c.
 Aloysii Compensio Bibliotheca liturgica in qua notiones omnes ad sacros ritus speciantes etc. Homoniae, ex officina pont. Marceana. (750 p. 8.) L. 7.

Aus Zeitschriften.

- Brughe Bey, H., Die Mythen der alten Aegypten (Deutsche Revue April S. 28–43).
 Beirram, F., Die Unsterblichkeitslehre Plato's. I [Zfchr. f. Philol. u. philol. Krit. N. F. 72, 2. S. 185–222].
 Georgeus, Das altägyptische Ophir (Stud. u. Krit. 1878, 3, S. 455–475).
 Wiedemann, A., Der Zug Nebucadnezars gegen Aegypten bestätigt durch eine gleichzeitige hieroglyphische Inschrift [Zfchr. f. ägypt. Sprache u. Alterthumskunde 1878, 1, S. 2–6].
 Schmidt, H., Ueber die Grenzen der Aufgabe eines Lebens Jesu mit besonderer Rücksicht auf den gottemf. Charakter seiner Person (Stud. u. Krit. 1878, 3, S. 393–457).
 Gogos, F. C. J. van, L'apôtre Jean tait-il l'auteur du IVe évangile? (N^e article. Examen des preuves externes. Réponse à M. F. Kamberg [Suite et fin] (Revue de théol. et philos. avril, p. 267–289).
 Lightfoot, J. B., Illustrations of the Acts from Recent Discoveries (Contemporary Review May, p. 288–296).
 Reading, The, and Rendering of Romans? I (London Quarterly Review Apr.).
 Legal Evidence of Scripture on the Petrine Claims (Church Quarterly Review Apr. p. 1–41).
 Chrestos bei Sueton [vita Claudii cap. 25] (Der Katholik März, S. 269–274).
 Hilgenfeld, A., Hegeſippus u. die Apostelgeschichte. I. Noch einmal Hegel. II. Die Kirchenpolitik der Apostelgesch. [Zfchr. f. wissen. Theol. XXI, 3. S. 297–330; siehe auch S. 424].
 Rösch, G., Die drei Säulenpostel in der Geheimsprache des Thalmud (Stud. u. Krit. 1878, 3).
 Bickell, G., Die Gedichte des h. Ephräm gegen Julian den Apostateo überliefert [Zfchr. f. kath. Theol. II, 2, S. 335–356].
 Gebhardt, O. v., Die Ascensio Hanae als Heiligenlegende. Aus Cod. Gr. 1534 der Nationalbiblioth. zu Paris [Zfchr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3. S. 330–353].

- Zaugmeißter, K., Zur Weltchronik des sogenannten Severus Sulpicius (Rheinisches Museum N. F. 33, 2. S. 322–324).
 Marich, A., Regeste delle pergamene conservate nell' Archivio del Rev. Capitolo della Cattedrale di Trieste [Cont.] [Archaeographo Triestino, V. 4].
 Kawerau, Luther u. seine Beziehungen zu Servet (Stud. u. Krit. 1878, 3, S. 479–498).
 Willis, R., The Christianismi Restitutio of Servetus. Letter (The Athenaeum 27 Apr. p. 541).
 Halle a. S., Die Stadt, und die Reformation. I. Der Katholik März, S. 316–324.
 S., The Martyrdom of Bishop Hooper (The Athenaeum 20 Apr. p. 507).
 Wiffou, Benjamin, and the Spanish Reformers (Saturday Review 27 Apr.).
 Preaching at the Council of Trent (Church Quarterly Review Apr. p. 162–184).
 Giordano Bruno and Galileo Galilei (Quarterly Review 290).
 Jäger, A., Das Eindringen des modernen kirchenfeindlichen Zeitgeistes in Oesterreich unter Karl VI. u. Maria Theresia [Zfchr. f. kath. Theol. II, 2, S. 350–371].
 Vatican Council (London Quarterly Review Apr.).
 Pharis, The Council of the Trinitarian Movement (Church Quarterly Review Apr. p. 185–202).
 Limbourg, M., Zur Charakterisierung der modernen Kantströmung [Zfchr. f. kath. Theol. II, 2, S. 312–334].
 Gegewart und Zukunft der anglikan. Staatskirche. I. Anfuhr eines anglikan. Bischofs (Hift.-polit. Blatt. 81, 8. S. 595–582).
 Manning, Cardinal, and the Pope (Saturday Review 27 Apr.).
 Astié, J. F., Le mouvement théologique en Angleterre. La procès en hèrese de W. Robertson Smith, prof. de théol. de l'église libre d'Écosse (Revue de théol. et de philos. avril, p. 203–266).
 Holzmayer, H., Neue Beiträge zur Feststellung des Religionsbegriffes. II (Prot. Kirchtg. 16, Coll. 324–335).
 — Die Entwicklung des Religionsbegriffes in der Schule Hegel's, II [Fortsetz. u. Schlufs] [Zfchr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3, S. 353–399].
 Frederichs, Ueber den Begriff der Religion u. die Hauptflüssen der religiöſ. Entwicklungen. Vortrag (Verhandl. d. philol. Gefellſch. zu Berlin 7 u. 8, S. 42–91).
 Müller, M., On the Origin and Growth of Religion, as illustrated by the Religions of India. I. On the Perception of the Infinite (Contemporary Review May p. 209–233).
 Christian Theism (London Quarterly Review Apr.).
 Stenstrup, F., Zum Begriff der Hypothese. II. Vergleichung der festgestellten Definition mit andern la den theologischen Schulen gebrauchlichen Definitionen der Hypothese [Zfchr. f. kath. Theol. II, 2, S. 225–258].
 Pfeleiderer, O., Erklärung u. Erlöser. Eio Vortrag (Prot. Kirchtg. 17, Coll. 337–353).
 Zur Frage über die objective Realität der eucharistischen Species (Der Katholik März, S. 241–268).
 Mortality, Conditional, (London Quarterly Review Apr.).
 Plumpire, Birks, Cox, et al., Future Punishment (Contemporary Review May, p. 338–382).
 Punishment, Eternal, and the Satisfaction of All Things (Church Quarterly Review Apr. p. 41–73).
 Protestanten, Die, im Kampfe um die Ehe. III. [Schlufs] (Hift.-polit. Blatt. 81, 8, S. 582–595).
 Diegel, J. G., Vergleichung der heutigen evangelischen Predigtwelſe mit der vor fünfzig Jahren (Stud. u. Krit. 1878, 3, S. 499–516).
 Carriere, M., Meerdichtung u. Wahrheit; Bibel u. Naturwissenschaft (Deutsche Revue April, S. 92–98).
 Hergeuer, J., Ueber den kirchenrechtlichen Begriff der Nomination (Archiv f. kath. Kirchenrecht März-Apr. S. 193–214).
 Großspiech, J., Hochzeitsgeschichte des russischen Landvolks. Nach den Volksliedern geschildert. II. Der Hochzeitstag (Rufische Revue VII, 3. S. 247–275).

Recensionen.

- Aberle, M. v., Einleitung in das Neue Testament (v. A. Köhling: Zfchr. f. kath. Theol. II, 2).
 [Abbott, J., Memoirs of a Disciple of the Lord (Church Quarterly Review April, p. 17).]
 Aicheux, S., Compendium juris ecclesiastici, ed. 4. (v. P. Viollet: Revue critique 17).
 Arthur, W., The Pope, the Kings, and the People (Saturday Review April, p. 17).
 Bauer, H., Christus u. die Caesaren (Lit. Centralbl. 16).
 Bender, W., War Parker ein gültig geweihter Bischof? (v. G. Bickell: Zfchr. f. kath. Theol. II, 2).
 Bright, W., Chapters of Early English Church History (Church Quarterly Review April).
 Brück, H., Lehrbuch der Kirchengeschichte. 2. Aufl. (v. Grise: Zfchr. f. kath. Theol. II, 2).
 Busch, O., Arthur Schopenhauer (Lit. Centralbl. 17).
 Butler, S., The Ecclesiastical Calendar (v. S. Cheetham: The Academy 20 Apr.).

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer, Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hunderthund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 11.

25. Mai 1878.

3. Jahrgang.

Lagarde, *Semita*, 1. Heft (Nestle).
Lagarde, *Armenische Studien* (Nestle).
Rabbinovicz, *Variae lectiones in Mishnaem et in Talmud Babylonicum*, P. VIII (Strack).
Jellinek, *Be ha-Midrash*, VI. Thl. (Strack).
Berliner, *Ein Gang durch die Bibliotheken Italiens* (Strack).
Immer, *Neufangelstheologie* (Weiss).
Garratt, *A Commentary on the Revelation of St. John* (Harnack).

Preffensé, *Das kirchliche, religiöse und sittliche Leben der Christen im 2. u. 3. Jahrh.* (Gefch. der drei ersten Jahrhunderte der christl. Kirche, 6. Thl.) (Harnack).
Nielsen, *Aktstykker til Gudstjenestens og Liturgiens Historie* (Michelsen).
Hefele, *Conciliengeschichte*, 3. Bd., 2. Aufl. (Harnack).
Schmid, *Die Darwins'schen Theorien und ihre Stellung zur Philosophie, Religion und Moral* (Weber).

Rocholl, *Die Philosophie der Geschichte* (Zahn).
Thilo, *Kurze pragmatische Geschichte der Philosophie*, 1. Thl. (Gottschick).
Curci, *Der heutige Zwiespalt zwischen Staat und Kirche*, deutsche Ausg. (Bennahr).
Quandt, *Das Leben im Schatten der Kirche*, sieben Predigten (Wetzel).
Brasne, *Zwölf Charakterbilder aus dem Neuen Testamente* (Michelsen).

Lagarde, Paul de, *Semita*, 1. Heft. [Aus: 'Abhandlg. d. k. Gef. d. Wiss. zu Göttingen'.] Göttingen 1878, Dieterich's Verl. (71 S. gr. 4.) M. 3. —

Zwei verschiedenartige Arbeiten mit einem Anhang bietet der unermüdete Verf. in diesem ersten Heft *Semita*, dem wir manchen Nachfolger und noch viel mehr Leser ernstlich wünschen. Die erste für den Theologen wichtigere Arbeit bis S. 32: 'Kritische anmerkungen zum buche Itaias. Erstes Stück' bepricht theils compositional-kritisch ganze Capitel und deren Auffassung, theils textkritisch einzelne schwierige Stellen und Worte (bis Cap. 17 incl.). Wer Lagarde's 'kritische anmerkungen' mit den im letzten Jahr 'Zur Textkritik des Jesaja's' veröffentlichten Arbeiten von Strack und Stüder (Zeitschrift f. d. gef. luth. Theol. 77, 1., Jahrb. f. prot. Theol. 77, 4) vergleicht, wird finden, daß sie sich sehr wesentlich von jenen, und wahrlich nicht zu ihren Ungunsten unterscheiden; das wird auch ein solcher gerne anerkennen, der wie Ref. sich die hier vertretene Gesamtaufassung des Buchs und sehr viele der hier vorgeschlagenen Conjecturen und Correcturen nicht aneignen kann; denn immer machen die Anmerkungen auf Schwierigkeiten aufmerksam, die in den gewöhnlichen Commentaren meist übersehen, oder berühren wurde Stellen, die sonst gern vertuscht werden, wogegen sie freilich oft eine zu radicale Cur in Anwendung bringen und neben saulem auch viel gesundes Fleisch mit herauschneiden. Beides erlaube ich mir mit einigen Beispielen zu belegen. Kein Kritiker, der den zweiten Theil Jesaja's für exilisch, den ersten für mehr oder minder alt hält, hat meines Wissens die Frage zu beantworten gewußt oder auch nur ernstlich aufgestellt, wie sich bei feiner Annahme die Anfügung des zweiten Theils an den ersten und die unverkennbare Stilverwandtschaft beider Hälften erkläre; auf Zufall kann dies doch nicht zurückgeführt werden. Lagarde, von Stellen wie 34, 16, 41, 22 f. 42, 9 etc. ausgehend, erklärt dies einfach durch die Annahme, daß der erste Theil nichts als eine zur Zeit des ersten Cyrus vom Verfasser des zweiten Theils gemachte Chrestomathie aus älteren Propheten sei, welche erhärten sollte, daß Jahwe-Weissagungen, also auch die feignen, enttrefen; in diesem Sinn habe er die alten Stücke ausgewählt und theilweise auch redigirt (f. Lagarde, Symmetria 142, Anm.); die Lösung der bezeichneten unlegbaren Schwierigkeit ist einfach, ob sie aber nicht etwas zu radical ist? Oder: Jedermann weiß, wie verschieden die alten Uebersetzungen der jetzt messianisch gedeuteten Stelle 9, 5 f. lauten; wer hat bisher daraus die Consequenz gezogen, daß uns eben darum hier kein der

Synagoge ganz bekanntes und liebes *dictum probans* über ihr angebliches Lieblingsdogma, die Ankunft des Messias, vorliegen könne? vgl. über die ähnliche aus den jüdischen Auslegungen von Jef. 53 für dieses Cap. folgende Consequenz Lagarde's Anzeiger der Sammlung von Neubauer GGA. 77, Stück 24. Ob Lagarde aber dabei nicht in Gefahr steht, das Kind mit dem Bade auszuschütten? und noch mehr, ob es nöthig war, die doch Vielen noch ehrwürdige und heilige Uebersetzung über Jef. 7, 9, Mt. 1 in solch' geritztem, fast höhnlichem Ton zu besprechen? Bei etwas anderer Behandlung würde gewiss das viele Treffende und Neue, das er uns zu bieten hat, willigere Aufnahme finden. Von dem Treffenden und Neuen nenne ich zuerst, weil gerade vom Messianischen herkommend, die Erklärung von יְהוֹשֻׁעַ 4, 2 durch Bezeichnung von 'Baals-Land' und 'Baals-Obst', als dem nicht durch menschliche Bemühung, sondern allein durch den Regen des Himmels erzeugten und genährten; zu den in diesem Zusammenhang angeführten Citaten aus ZDMG kann noch XVIII, 558 f. (Geiger) nachgetragen werden. Treffend erscheint mir weiter eine ganze Reihe von Emendationen einzelner Wörter, von denen ich nur die für die Altliche Theologie wichtige Aenderung von קָרַח 8, 12 anführe. Dafs Aquila 9, 5 יְהוֹשֻׁעַ durch *יהושוע* wiedergebend, an das lateinische *mensura* gedacht haben soll, klingt überraschend, ist aber kaum zu bezweifeln und als Ergänzung zu der von Lagarde, Clementina (12 ff.) aufgestellten, von den Altlichen Einleitungen meines Wissens noch gar nicht beachteten Ansicht über Aquila, historisch bedeutsam. Die zu 8, 14 gemachten Bemerkungen über Ableitung und Schreibung des Interpunctionszeichens Athnach bekräftigt der von den Nestorianen *ܐܬܚܚܐ* geschriebene, anderweitig *ܐܬܚܐܐ* genannte syrische Accent. Cap. 9, 7 und 8 wird sich die massoretische Lesart וְיָרָא וְיָרָא halten lassen, wenn man unter Vergleichung von 1 Sam. 14, 13. Prov. 1, 24 'einen etwas wissen lassen', וְיָרָא = Etwas, insbes. etwas Schlimmes, nimmt. Ähnlich mag zwar einem nicht-hebräischen Ohr וְיָרָא 2, 5 'garstig' klingen, daher die Uebersetzer im Ausdruck gewechselt haben; aber 1 Sa. 9, 10 und 11, 14 findet sich derselbe Ausdruck wieder (letzte Stelle fehlt bei Fürst unter וְיָרָא) und 9, 9 wird diese Verbindung sogar ausdrücklich als in einer stehenden hebräischen Redensart gebraucht angeführt. Im ersten Cap. will L. mit Koppe mehrere einzelne Stücke, vermuthlich Theile größerer Reden, unterscheiden, weil unter anderem zu V. 2 f. die Verse 4—9 nicht passen. Schließt sich aber 4 nicht fo eng an 2 u. 3 an, daß wer nur 2—4 vor sich hätte, nie auf den Gedanken kommen könnte, zwischen 3 u. 4 zu trennen, und

löst sich nicht die Differenz, wenn man die Perfecta in 2-4 gehörig beachtet? Auf den intertextuellen Unterschied in der Behandlung 1, 8 u. c. 2 bei Lagarde und Studer sei nur hingewiesen, und mit Lagarde zu 1, 8 die Notwendigkeit der Bemerkung bedauert, daß Jesajas, Amos und Jeremias ihre Ausdrücke nicht aus dem Deuteronomium geköpft zu haben brauchen (so auch noch neuestens Nägelsbach). Warum Lagarde, wie Ewald, aber anders als dieser, c. 12 dem alten Jesaja abspricht möge man S. 28 bei ihm selbst nachlesen und sich durch die angeführten Beispiele zu erstem Studium dieser excelsitisch und religions-geheiligten wichtigen kritischen Anmerkungen zum Buche Isaia aufmuntern lassen.

Ueber die zweite Arbeit S. 33-68, Erklärung chaldaischer Wörter. Erstes Stück bemerke ich nur, daß unter den erklärten Wörtern die biblisch-chaldaischen ܐܬܪܐ und ܐܬܪܐ sich finden, daß S. 50 f. die Form ܐܬܪܐ als Umschreibung eines nabathäischen ܐܬܪܐ (= derjenige welcher wiederholentlich, das heißt jeden der mit ihm in Berührung kommt, salbt, natürlich mit dem heiligen Geiß). S. 65 hebr. ܐܬܪܐ , ܐܬܪܐ und Gen. 6, 14 besprochen wird.

Der Anhang S. 69-71 bringt die Beschreibung einer alten, von Lagarde eigentlich wieder entdeckten hebräischen Handschrift der Göttinger Bibliothek, welche ein ziemliches Stück des babylonischen Talmud enthält, und bespricht im Anschluß daran, wie eine für europäisch-wissenschaftliche Zwecke brauchbare, beide Talmude umfassende Ausgabe in 6 Quartbänden zu je rund 600 Seiten herge stellt werden könnte. Wie lange wird aber dieser, wie noch so mancher andere Plan Lagarde's ein frommer Wunsch bleiben müssen?

Zu S. 68 ist als Druckfehler nachzutragen: S. 21, 2. v. u. 1879; 34, 14 ܐܬܪܐ .

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Lagarde, Paul de, *Armenische Studien*. [Auss. Abhandlg. d. K. Gef. d. Wiss. zu Göttingen.] Göttingen 1877, Dieterich's Verl. (216 S. gr. 4.) M. 8. —

Zwar liegen armenische Studien mir, wie den meisten Theologen ziemlich fern, trotzdem möchte ich hier auf Lagarde's „armenische Studien“ aufmerksam machen; denn unter den 2413 Paragraphen dieses Bandes, in welchem ein ganz fabelhaftes Wissen niedergelegt ist, finden sich nicht wenige, welche zur Aufhellung dunkler Punkte der Altlichen Sprache und Geschichte dienen können. Ich hebe heraus § 14 S. 5 über *Adin*, 177; die Anmerkung auf der gleichen Seite über hebr. ܐܬܪܐ , § 100 über Jerem. 51, 27 die älteste Nennung; (§ 105 Anahit; 143 Aäken wegen ܐܬܪܐ ; 333 bakela = ܐܬܪܐ 4 Reg. 4, 42, wo demnach ܐܬܪܐ statt ܐܬܪܐ zu lesen sei; 377 ܐܬܪܐ = arab. ܐܬܪܐ . Ranz. Zu 339 aram. ܐܬܪܐ neben ܐܬܪܐ vgl. Semitica I, 51 f.; 448 Gamir, ܐܬܪܐ Cappadocien; 484 *gini* Wein; über die Verwandtschaft von ܐܬܪܐ , *oinos* etc.; 499, wo L. für ܐܬܪܐ 1. Reg. 6, 9 nach dem Syrer aufwirft, ob die Eranier frühzeitig Wölungen gekannt haben; 817 hebr. ܐܬܪܐ , das nach Curtius 404 (4. Aufl.) fälschlich zur Erklärung von *asinus* beigezogen werde; 846 *Garahat* = Atargatis, Derketo; 865 *Orgom*, ܐܬܪܐ , Teuthranien; 1066 im ersten Brief des Clemens 6, 2 werde „*faroides xai siqaxi* aus *arol-xoides xai xopaxai* entstandene sein“; 1150 hebr. ܐܬܪܐ die an Kreuzwegen entstandene Ansiedlung (*Taberna* = Zabern); 1336 über ܐܬܪܐ , wozu der Nachtrag S. 162 über ܐܬܪܐ , das mit *aray* in *Thi slaray* = *Arad* identisch gesetzt wird; 1347 über ܐܬܪܐ Oelbaum; 1605 Nemroz und dazu eine Anmerkung über hebr. ܐܬܪܐ ; 1825 *palgam* Wort; 1881 eine Ergänzung zu Pfalterium Hieronymi 165 über des Symmachus Uebersetzung von Gen. 1, 27; 2039 über den Gott Sandan; zu 2274 eine

Anmerkung über den Namen der althebräischen Schrift ܐܬܪܐ oder vielmehr ܐܬܪܐ u. dgl. Dies nur als Probe; für die syrische Sprache und Literatur ist noch viel mehr aus dem Buche zu lernen, und es ist nur zu wünschen, daß das reiche hier zusammengetragene Material recht fleißig, dann aber auch mit Angabe der Quelle, aus der man es entnimmt, benutzt werde. Ueber die S. 191 ff. gegebene Geschichte der armenischen Studien und die S. 208 ff. aufgestellten Thesen über die armenische Sprache enthalte ich mich, als mit dem Armenischen und der Geschichte seines Studiums völlig unbekannt, eines Berichtes.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Rabbinovicz, Raph., *Variae lectiones in Mischnam et in*

Talmud Babylonicum, quum ex aliis libris antiquissimis et scriptis et impressis tum e codice Monacensi praestantissimo collectae, annotationibus instructae. Pars VIII. Tract. Megillah et Schekahim. Adjecta est synopsis critica omnium editionum Talmudis Babylonici inde ab anno 1484 vulgatarum. Monachii 1877, (Rofenthal). (XVI, 160; 87 u. 132 S. gr. 8.) M. 6. —

Eine kritische Talmudausgabe wird, wenn nicht dauernd, so doch gewiss noch viele Jahre ein *pium desiderium* bleiben, obwohl Juden wie Christen, Theologen wie Orientalisten, Historiker und Geographen wie Juristen von solcher Arbeit großen, allerdings nur geistigen Gewinn zur erwarten hätten. Gegenwärtig ist fast alle Gelehrte für den Handgebrauch auf die miserablen, durch die Censur sowohl als auch durch die seit Jahrhunderten sich fortziehenden Fluchtigkeits- und Unwissenheitsfehler der Drucker entstellten neueren Ausgaben angewiesen. Die Namen der angeführten Autoritäten sind häufig durch falsche Auflösung von Abbreviaturen entstellt, viele sprachliche Eigentümlichkeiten sind verwirft, die für die religiöse Entwicklung innerhalb des Judenthums (das älteste Christentum mit eingeschlossen), wichtigsten Abschnitte sind theils weggelassen, theils verstümmelt. So müssen wir denn Hrn. K. Rabbinovicz in München Dank wissen, daß er mit Zugrundelegung der Münchener Handschrift Nr. 95, zahlreicher alter Drucke und verschiedener anderer Codices eine Variantenammlung herauszugeben begonnen hat. Der erste im Jahre 1868 erschienene Band enthielt die Lesarten von Seder *Sera im*, mit dem jetzt editen achten Bände ist erst der zweite Seder *Mosé* beendet; mithin fehlen noch vier Sedarim, zwei Drittel des Talmuds. Also haben wir Hoffnung nach etwa zwei Decennien eine mindstens vierundzwanzigbändige Variantenammlung zum Talmud zu besitzen. Nicht unerheblich ließe der Umfang sich verringern, wenn die verschiedenen Handschriften und Ausgaben durch lateinische Majuskeln und Minuskeln bezeichnet würden. Dadurch würde auch die Uebersichtlichkeit erhöht werden. Doch verkennen wir nicht, daß einer solchen Einrichtung typographische und Kosten-Rücksichten im Wege gestanden haben können. Manches in den Anmerkungen hätte ohne Schaden für die Sache weggelassen werden können. Wir würden die mehr äußerlichen Ausstellungen nicht machen, wenn wir nicht befürchten müßten, daß ein so weitfichtig angelegtes Unternehmen schließlich unvollendet bliebe. Am besten hätte der Verf. gethan, wenn er zuerst in einem Bande alle Varianten zur Mischnah mitgetheilt hätte; dann hätten wir doch von vornherein etwas Vollständiges gehabt, auch konnte sich ein kürzeres Werk weit eher eine zweite Auflage erleben. Aber auch für die bruchstückweise erfolgende Veröffentlichung seiner überaus mühsamen Sammlarbeit haben Alle, die sich mit dem Talmud, sei es aus religiösen, sprachlichen oder andern Motiven, beschäftigen, dem fleißigen Verf. zu danken

reiche Veranlassung. Möchte die Fortsetzung der *Diadage sophim* nicht zu lange auf sich warten lassen!

Ein besonders paginirter Anhang giebt auf 132 Seiten eingehende Kunde über alle vom J. 1484 an gedruckten Talmudausgaben.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Jellinek, Dr. Ad., Bet ha-Midrash. Sammlung kleiner Midraschim und vermischter Abhandlungen aus der älteren jüdischen Literatur. VI. Theil. Wien 1877, Brüder Winter. (XLVIII, 156 S. gr. 8.) M. 5. —

Wer sich mit der jüdischen Literatur eingehender beschäftigt, bemerkt gar bald mit Bedauern, daß es außerordentlich schwer halt, sich einen genügenden literarischen Apparat zu verschaffen. Gerade von den wichtigsten Werken sind wirklich gute Ausgaben entweder überhaupt nicht vorhanden oder so selten und daher auch so kostspielig, daß der Privatgelehrte in der Regel nur einen Theil seiner Wünsche erfüllen kann. Besonders schwierig war es bisher, eine leidlich vollständige Sammlung der kleineren Midrasche zusammen zu bringen. Diesem Mangel hat Ad. Jellinek, zu solchem Werke wie nicht viele befähigt, durch sein „Bet ha-Midrash“ abgeholfen, von dem uns bereits der sechste Theil vorliegt. Dafs ein derartiges Sammelwerk, noch dazu wenn zwischen seinem Anfange und seinem (vorläufigen) Abschlusse ein Vierteljahrhundert verlossen ist (die Theile 1-4 erschienen 1853, 1857, Theil 5 i. J. 1873), nicht in allen seinen Theilen gleich interessant sein kann und dafs die späteren Bände vielfach zu den früheren ergänzend sich verhalten müssen, liegt auf der Hand. Den Inhalt des sechsten Bandes bilden: einige zweite und dritte Recensionen schon früher publicirter Midrasche Chanuka-Midrash, Petrus-Legende, Geschichte der zehn Martyrer, Midrasch vom Ableben Mose's; der (junge) aramäische Text der Megillat Antiochus; die neue Pesikta (Midrasch für die Festtage, jünger als P. de Rab Kahana und P. Rabbati); Fragmente zu Jalamdu und Tanchuma, beide durch ihr Alter wichtig; Damono- und Angelologie; Hagadafragmente über Auferstehung, Liwjan, Paradies und Weltgericht. Mehrere der Erzählungen (S. 121 ff.) sind aus dem jüdisch-deutschen Sagenbuche übersetzt; so gewandt Hr. A. Kaplan aber auch hebräisch schreibt, so hatten wir doch lieber das Original mitgetheilt gesehen, da in der Hagada der Wortlaut oft in hohem Grade charakteristisch ist. — Mit Vergnügen haben wir aus der Vorrede gesehen, dafs Hr. Jellinek die seit lange vergriffenen, sehr werthvollen ersten Bände seiner Sammlung in vermehrter und verbesserter Gestalt von neuem zu ediren beabsichtigt. Möge er durch ausführlichere Einleitungen und durch reichlichere Anmerkungen unter den hebräischen Texten christlichen Forschern das Eindringen in die in vielfacher Beziehung interessante Midraschlitteratur erleichtern!

Berlin.

Hermann L. Strack.

Berliner, Dr. A., Ein Gang durch die Bibliotheken Italiens.

Vortrag, gehalten im Sefath-Emeth-Verein. Berlin 1877. (Leipzig, Hinrichs' Verl.) (34 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Der überaus fleißige Verfasser hat uns schon mit manchen Ergebnissen seiner zwei italienischen Reisen erfreut. I. Theil. Litzig, II, 137 über die Massorah zum Targum Onkelos, das. II, 517 über das Magazin für die Wissenschaft des Judenthums. Der „Gang durch die Bibliotheken Italiens“ behandelt nicht den Inhalt der ebenso zahlreichen wie werthvollen in den italienischen Bibliotheken aufgeschriebenen hebräischen Manuscripte, sondern nur das Aeusere derselben: Kalligraphie und bildliche Verzierungen, Schlussformeln der Schreiber, Censur, Schicksale und Preise der Handschriften u. f. w.

Der Verf., welcher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern nur über selbst Gesehenes berichten will, bietet auch manche bisher unbekannte oder wenig bekannte Einzelheit; daher sei jenen Schriftchen der Beachtung Aller empfohlen, welche sich für hebr. Handschriften interessieren.

S. 13 u. 28 steht „Doudes“, S. 13 „Zodokial-Kreies“. — Dafs die rohe Soldateska aus Gefetrollen Sandalen zu schneiden „pfergte“ (S. 11), ist wohl nur verallgemeinernde Folgerung aus einem auf die Zeit der Kreuzzüge bezüglichen Berichte.

Berlin.

Herm. L. Strack.

Immer, Prof. Dr. A., Neutestamentliche Theologie. Bern 1878, Dalp. (XX, 558 S. gr. 8.) M. 10. —

Nach einer religionsgeschichtlichen Einleitung will der Verf. im ersten Abschnitt die Religion Jesu darstellen. Da aber die sehr allgemeinen und vielfach schwankenden Erörterungen des Verfassers in §. 44 keinen hinreichenden Anhalt gewähren, um das Ursprüngliche und Geschichtliche aus der synoptischen Ueberlieferung der Aussprüche Jesu auszufcheiden, so verflechten sich immer wieder die biblisch-theologischen mit kritischen Fragen, die doch vielfach nur eine sehr unsichere Lösung erhalten. Die Untersuchung ist aber auch wenig glücklich angelegt. Der Verf. hat selbst gefühlt, dafs „scheinbare und wirkliche Wiederholungen“ vorkommen (S. XI), diese sind aber schon hier (freilich auch anderwärts) in der That sehr arg. Was in §. 97—99 über das Verhältniß Jesu zum Gesetz verhandelt wird, ist grossentheils schon §. 621, was §. 100f. über sein Verhältniß zur Theokratie erörtert wird, ist naturgemäss schon in §. 58 vorgekommen, und wo dort etwas Neues folgt, ist es nur zum Schaden der durchaus zusammengehörigen Erörterung von dem hier Verhandelten getrennt. Aber nicht weniger auffällig sind Wiederholungen, wie die auf S. 75 und 89, oder §. 83, vgl. mit 67; §. 84, vgl. mit 68. Dagegen wird §. 81 die Bedeutung des Todes Jesu besprochen, die Einsetzungsworte des Abendmahls aber erst in §. 89. Dieser Mangel ist kein bloss formeller. Die Aussprüche Jesu werden bald nur rubricirt, bald mehr oder weniger eingehend besprochen, selbst allerlei buntes exegetisches, lexikalisches, textkritisches Material wird hier, wie anderwärts, beigebracht, aber zu klaren, übersichtlich zusammengefaßten Resultaten kommt es selten. Als Probe seiner biblisch-theologischen Erörterungen nur folgendes. Zu Mth. 9, 6 bemerkt der Verf. p. 117: „dieser nach seiner Erscheinung bloße Mensch, seinem Wesen nach gottgegebener Mensch, der darf Sünden vergeben und beweist damit, dafs die Sündenvergebung eine That des gottinnigen Menschen und eine irdische That (!) ist. Der gottgegebene Mensch ist aber als solcher (!) auch der, welcher den Menschen ins Herz sieht; denn (!) wer Gott ins Herz sieht, sieht auch den Menschen ins Herz und (!) kann fein krankes Herz heilen“. Zum Verständnis mufs ich bemerken, dafs nach S. 108 der Begriff des Menschenförmigen, der Contrast zwischen seiner Niedrigkeit und seiner Höhe ist, und letztere nach S. 109 in dem durch *εὐὸς θεοῦ* ausgedrückten „innigen Verhältniß zwischen Vater und Sohn“ liegt, zu dem seltensten Ausdruck am Schlusse, dafs nach S. 115 bei der Heilung des Gichtbrüchigen immer noch etwas unerklärtes zurückbleibt, wenn man nicht annehmen will, „dafs der Kranke auch vorher nicht außer Stande gewesen wäre zu gehen und dafs er nur dazu den Muth nicht gehabt hatte“. Muth, den er durch die erfahrene Seelenheilung erhielt“. Besonders schwankend und unsafar sind die Resultate in Betreff der eschatologischen Vorstellungen Jesu. Die Erörterung darüber schliesst p. 155: „Ueberhaupt hat die Ethik Jesu überwiegend die Richtung auf die Zukunft — eine Richtung, welche die Seele des Zusammenhanges ist zwischen Ihm und Israel. Dies ist die ethische Ten-

denz seiner Eschatologie', wobei ich mir denn freilich nicht gerade viel denken kann.

Eigentlichlich ist, das wir am Schlusse noch eine Erörterung über den Ausgang Jesu, d. h. die Scene in Gethsemane und die Kreuzesworte erhalten (S. 105—108), wie denn auch der zweite Theil mit einer langen geschichtlichen Einleitung über die Säulen der Urgemeinde beginnt (S. 110—114). Zu dem Vorstellungskreis der Ur-apokalypse und der Urgemeinde, der nun folgt, fehlt es dem Verf. sehr an Quellen; denn die petrinischen Reden der Acta hält er ihrer Form nach für Compositionen des Verfassers, obwohl er annimmt, das sie auf einer geschichtlichen Grundlage ruhen (S. 100). Dafs dazu Jacob, und 1. Petr. nicht zu rechnen, wird uns schon hier aus kritischen Gründen dargelegt, die natürlich alle später ausführlicher wiederholt werden; denn der Verf. leitet überhaupt die Befprechung der einzelnen Briefe durch kritische Abschnitte ein, die oft sehr ins Detail delb des Sprachgebrauchs der einzelnen Schriftsteller gehen, oft freilich auch mit sehr allgemeinen und sehr disputablen Behauptungen sich begnügen. Was wir nun über das christliche Bewusstsein der Muttergemeinde erfahren, ist denn natürlich sehr wenig, zumal wir uns hinsichtlich der Entstehung des Glaubens an die Auferstehung Jesu mit der Möglichkeit begnügen müssen, dafs Petrus zu einer inneren Lösung des Räthels gedrängt wurde, und diese sich zu einer Vision steigern konnte (S. 195). — Der ungebildete Paulinismus wird nach den Theilnahmebriefen dargestellt, obwohl der Verf. auch hier Betreffs der Echtheit, namentlich des zweiten, zu keiner sicheren Entscheidung kommt und man sich nicht wohl denken kann, dafs des Paulus specifischer Standpunkt damals schon feststand und doch seine Evangeliums predigt noch von den allgemeinen judenchristlichen Ideen, besonders von der herrschenden Erwartung abhängig war (S. 217). Wenigstens kann man dies denn doch nicht ungebildeten Paulinismus nennen. Eingehender wird übrigens nur die Eschatologie der Briefe und insbesondere die apokalyptische Stelle des 2. Briefs behandelt, wobei doch trotz der sehr weitgehenden Aufzählung aller exegetischen Momente (S. 220) das Wesen der *ἀποκάλυψις* ziemlich im Unklaren bleibt und die Deutung des *παράκλησις* auf den Kaiser Claudius doch nur bei der Echtheit des Briefes möglich (obwohl überhaupt sicher ganz unrichtig) ist. Wenn zu gut nun eigentlich der Befprechung des „gebildeten Paulinismus“ eine Analyse der vier Hauptbriefe von c. 24 Seiten vorausgeschickt ist, wie dergleichen Analysen überhaupt der Befprechung aller einzelnen Bücher vorhergehen, vermag ich nicht einzusehen. Nachdem dann „das Jüdische in der Lehre des Paulus“ besprochen, wobei fast zu ausführlich auf seine Behandlung des A. T.'s eingegangen wird, folgt das specifisch Christliche. Höchst ungenügend wird hier auf c. 4 Seiten die Heilsbedeutung des Todes Jesu besprochen und am Schlusse des über die Auferstehung Gefagten auf zwei Seiten die Person Christi. Dann geht's gleich in die Rechtfertigungslehre hinein, bei deren negativer Seite die Lehren vom Gesetz und von der Sünde abgehandelt werden, während bei der positiven vom Glauben die Rede ist. Aber warum wird der Mensch gerade durch die *πίστις* gerechtfertigt? fragt der Verf. S. 290. Warum setzt Paulus nicht gegen den äußerlichen Gesetzesstandpunkt des Judentums die Liebe oder überhaupt die Gefinnung als dasjenige, worauf es bei Gott ankommt? Einmal weil Christus „das Object seines Lebens geworden war und das subjective Correlat dieses Objectes nur die *πίστις*, sein konnte“ (als ob nicht Jesus auch das höchste Object der Liebe sein könnte!) und dann weil bei den Juden das Haupthindernis des Glaubens an Christus die Werkgerechtigkeit war. Ich glaube nicht, dafs dies eine sehr tiefe Erfassung der paulinischen Grundlehre heissen kann. Sehr ungenügend ist auch die Lehre vom *κρίματι* entwickelt. Bald foll daselbe Princip der Gotteskindschaft, bald diese Bedingung

seines Empfangs (S. 298), bald foll es ein hypostatiches Wesen in uns (S. 299), bald das Element sein, welches die Lebensgemeinschaft mit Gott vermittelt (S. 300), während doch Paulus in seinen Hauptbriefen nur von einer Lebensgemeinschaft mit Christo weifs. Besonders unbefriedigend ist auch der Abschnitt vom göttlichen Rathschlus, der mit der Erklärung der paulinischen Terminologie schliesst, anstatt mit ihr zu beginnen. Wie wenig sorgfältig der Verf. arbeitet, zeigt sich S. 268, wo 1 Cor. 15, 16 das „Umgekehrte“ von v. 13 ausfallen soll oder S. 282, wo Rm. 5, 14 angeführt wird: die Sünde habe geherrscht von Adam her, wie ja denn auch nach S. 59 der Täufer gesagt haben soll, sein Nachfolger werde nicht nur mit Wasser, sondern mit Feuer taufen! Unbegreiflich ist es aber doch, wie man heutzutage eine Darstellung des Paulinismus geben kann, ohne auf die paulinische Psychologie, insbesondere auf seinen *αἰσθησις*-Begriff irgend näher einzugehen, und auch die Lehre von der Taufe hätte doch eine etwas eingehendere Befprechung verdient. Aber es ist auch sonst nicht selten, dafs der Verf. sehr ausführliche praktische Gedankenreihen exponirt, die ohne grosse lehrhafte Bedeutung sind, und über entscheidende und sehr streitige Punkte äusserst flüchtig hinweggeht.

Läfst man sich einmal auf einen detaillirten Nachweis der in den Gefangenschaftsbriefen fehlenden paulinischen *termini* ein, so sollte darunter wenigstens nicht *ἰνδολία* vorkommen (Eph. 1, 8), wie der Verf. auch S. 392 Z. 1 v. o. übersehen hat, dafs Gott auch Luc. 1, 47 *αἰσθησις* genannt wird. Die Befprechung des ihnen eigenthümlichen Lehrgehalts beginnt gleich mit Phil. 2, 6—11, und doch ist auf den christologischen Gehalt der Stelle eigentlich mit keiner Silbe eingegangen. Dagegen werden uns einige Verschiedenheiten in der Fassung des *ἀναγνῶντος* aufgezählt und nur die m. E. einzig mögliche (*res rapta*) ausgelassen. Wie der Verf. Unterschiede zwischen der paulinischen Lehre und der Lehre der Gefangenschaftsbriefe festzustellen sucht, davon nur ein Beispiel. Eph. 2, 11—13 findet er S. 376 die Heiden durch Christus und nicht durch den Apostel herbeigeführt (wogegen er selbst auf 3, 1—12 verweist), ihren religiösen Zustand in V. 12 durchaus negativ dargestellt (als ob das 1 Cor. 10, 20, 12, 2. Gal. 4, 8 nicht gelte!) und ihren Heilsstand als kirchlichen d. h. als Einverleibung in den Heilscomplex gezeichnet, was denn doch wohl Rm. 11, 17 auch geschieht. Der Hebraerbrief ist als Repräsentant des alexandrinisch gefärbten Paulinismus behandelt, ohne dafs nur irgend abweichender Auffassungen gedacht wird. Aber man sehe, was über die eigenthümliche Christologie des Briefes S. 405, oder was über eine so wichtige Stelle wie 9, 14 (S. 409) gesagt ist, um sich zu überzeugen, wie wenig förderlich auch hier des Verf.'s Behandlungsweise ist. Freilich ist auf den Begriff des Glaubens S. 413 f. etwas näher eingegangen, aber auch hier schwankt der Verf. zwischen den verschiedenen Formulierungen hin und her und scheint nicht einmal zu merken, wie verschieden dieselben sind.

Sehr verdienstlich ist es, dafs der Verf. bei der Befprechung des nachpaulinischen Judenchristenthums auch einmal das gute Recht eines von Paulus abweichenden Standpunkts darlegt, nur legt er S. 426 den Uraposteln die seltsame Vorstellung in den Mund, dafs Christus, wie andere Gekreuzigte, vergehen worden wäre, wenn sein messianisches Leben nicht vorangegangen, während er doch früher selbst ganz richtig auf die Gewissheit der Auferstehung als den Quell ihres christlichen Bewusstseins hinwies. Wenn der Verf., um die späte Abfassung des Jacobusbriefs zu erweisen, S. 427, wie S. 191 auf das starke Hervortreten der bürgerlichen Standesunterschiede in den Gemeinden (2. Th. 3, 5 f.) verweist und dann S. 441 in ausdrücklicher Erörterung sich für die Deutung jener Stellen auf ungläubige Reiche entscheidet, so ist das doch eine starke Inconsequenz. Dafs er Angesichts Jac. 2, 1 be-

haupten kann, Christus bilde gar kein wesentliches Element des Gedankenkreises des Verf.'s (S. 429) und es heiße seine Lehre paulinieren, wenn man die *novus* von vornherein als *novus etis* *Christi* bestimmt (S. 437), werden doch auch solche, die im Uebrigen seine antipaulinische Auffassung des Briefs theilen und mit ihm im Stande sind, dogmatische Lehrtreigkeiten auf den Weltfuss als Urfache zurückzuführen (S. 429, 440), aufzufinden. Ähnlich schiebt er die Stelle 1, 18 zur Seite, weil 'dieser mythische Ausdruck hier isolirt stehe' und der *ἐμπικρος λόγος* 1, 21 wird zwar erwähnt, aber nicht mit einer Silbe erläutert (S. 435 f.). Bei der Apokalypse hat der Verf. mit der Darlegung vom Wesen der Apokalypstik, die sich übrigens an reine Aeußerlichkeiten hält, mit den kritischen Fragen und mit der ausführlichen Analyse von Plan und Gedankengang soviel zu thun, daß die biblisch-theologische Betrachtung sehr zu kurz kommt und nicht einmal im Entferntesten daraus erhellt, wiefern denn diese Buch auf dem antipaulinischen Standpunkt der Urapostel stiel, dem es nach der von dem Verf. adoptirten bekannten Schablone angehört. Dann folgen derselben Schablone gemäß die vermittelnden Schriften, die lucanischen vom Paulinismus, die petrinischen vom Judaismus aus, wobei namentlich die Befprechung vom 2. Ptr. und Jud. sich so gut wie vollständig in Kritik und Ilogagik verläuft, und endlich als die jenen Gegenfatz überwindende Richtung die der johanneischen (natürlich unechten) Schriften. Ich kann auch über diesen Theil nicht günstiger urtheilen. Gewiss laßt sich an den Satz Jesus der Sohn Gottes das Licht und Leben der Welt die Hauptsumme der johanneischen Lehrgedanken anknüpfen; aber dann darf man nicht als secundäre Ideen im buntesten Durcheinander Johannes als Zeuge vom Licht, den *χαρις*, den Glauben und Unglauben, die *δοξα* u. a., was alles seinen guten Platz im Zusammenhange mit jenen Grundideen gehabt hätte, behandeln. Ohnehin ist nach S. 500 die Tendenz des Evangeliums, die *novus* an Jesus zur *novus* zu erheben; und doch erinnere ich mich nicht, ein Wort über das Wesen der johanneischen *novus* gefunden zu haben, und auch das S. 532 über das Wesen des Glaubens Gesagte ist dürftig genug. Bei der Erörterung der Präexistenz Jesu, wo lediglich die betreffenden Stellen aufgezählt werden, hören wir, daß Jesus Joh. 8, 58 den Juden antwortet: 'Allerdings habe er (nämlich in seiner Präexistenz) Abraham gesehen' (S. 505); bei der Lehre vom Paraklet ist S. 522 eigentlich nur der Name behandelt. Das Leben ist der Inbegriff alles Guten und Wünschenswerthen, als das Licht der Welt verbreitet Jesus Heil nach 9, 5; obwohl diese Stelle S. 512 unter denen figurirt, wo *novus* soviel als *ἐκστατικός* ist. Weil das Leben nur dem Vater in absoluter Weise zukommt, wird nach S. 512 bei dem Sohne, dem die *novus* nicht schlechthin zukommt, das Epitheton *novus* weggelassen. Trotzdem führt der Verf. als einzige Stelle, wo das Leben Gott beigelegt wird, Ev. 5, 26 an, wo nicht *novus* dabeisteht, und bemerkt, daß, wo von Menschen die Rede, das *novus* bald gesetzt ist und bald nicht! 'Der Grundgedanke des Briefs ist das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott und Christus', und doch erinnere ich mich nicht, eine Befprechung des wichtigen und in der Aufsalung so freitigen Schlufwortes 1 Joh. 5, 20 gefunden zu haben.

Nach alledem kann ich eine wesentliche Förderung der biblisch-theologischen Wissenschaft in dieser Theologie des Neuen Testaments nicht finden, und ich gestehe, daß ich mich nach der vielverprechenden Ankündigung von Dr. Nippold, dem das Buch gewidmet, stark enttäuscht gefühlt habe. Literatur ist viel gegeben, aber doch auch Vieles, was streng genommen nicht biblisch-theologisch ist. Auf Vollständigkeit macht der Verf. selbst keinen Anspruch; aber daß einem, der eine Neutestamentliche Theologie schreibt, das Buch von L. Hahn mit diesem

Titel erst bekannt wird, als sein Werk beinahe vollendet (S. XI), ist doch nicht zu billigen. Dafs S. 187 als Befreiter der Tradition von dem kleinasiatischen Aufenthalt des Johannes nur Scholten genannt wird, heifst doch Lutzelberger und Keim ihre Ehre rauben. Dafs oft Bücher selbst ohne Jahreszahl angeführt werden, ist ein großer Mangel, mehr noch, wenn sie bei einem so verbreiteten Buch, wie dem von Ch. F. Schmid, falsch ist (S. 19). Das wird natürlich ein Druckfehler sein, aber es zeigt doch von sehr flüchtiger Correctur, wie überhaupt die zwei Seiten Druckfehler am Schluffe lange nicht die Menge der höchst störenden Fehler erschöpfen.

Berlin.

Dr. Weifs.

Garratt, Samuel, Rural Dean and Vicar, M. A., *A Commentary on the Revelation of St. John*, considered as the divine book of history; in which God has delineated what is now past, present, and to come; and decided beforehand the great questions of each succeeding age, and especially of our own. 2^d and greatly enlarged edition. London 1878, W. Hunt & Co. (LXXII, 519 S. mit 1 Tab. gr. 8.) Cloth.

Schon der Titel dieses Commentars charakterisirt das Werk des *Rural Dean*, und wenn Ref. noch hinzusetzt, daß man in demselben auch wirklich nichts mehr findet, als was der Titel ausagt, so könnte er sein Referat schliessen etwa mit der Bemerkung, daß bei uns ähnliche Bücher zwar auch in Fülle erscheinen, aber auf schlechtem Papier und in noch schlechterem Druck, während die Ausstattung des vorstehenden Werkes eine brillante ist. Indessen, da der Verf. ohne Zweifel eine sehr zeitgemäße Arbeit geliefert hat — ist ihm doch z. B. der Ablauf der orientalischen Krisis völlig deutlich — so möchte ich aus der *Tabular Chart of the Apocalypse with a comparative view of Gentile and Jewish lines of prophecy* Einiges herausheben. Er unterscheidet nämlich eine heidnische und jüdische Prophetie; wenn Ref. richtig versteht, so giebt die Apokalypse selbst nur die heidnische, aber theilweise doppelt, indem c. 6—11, 19, *Annals or Writing within*, c. 12—16, 21, *Histories or Writing on the backside* enthalten. Ich greife aus der ersten Abtheilung einige Beispiele heraus. Wir befinden uns in der Zeit der 6. Pöfäune, resp. in der Zeit v. c. 14, 6—13: 1866. *Attempt by Austria to revive Roman Empire (under sixth head) defeated at Sadova. 1867. Termination of 1260 days for years c. 11, 7. Announcement of Occum. Council. — Pan Anglican Synod. 1869. Vatican Council meet — the West without the East. 1870. Proclamation of Pope's Infallibility. Attempt by Napoleon III. to revive Roman Empire (under seventh head) — defeated at Sedan . . . Attempt to form 'Commune' or 'Red Republic' in hope of 'United States of Europe'; that is a Republican form of Roman Empire — second, third, fourth, or fifth head of ten-horned beast. 1871. Temptation to German Emperor to revive Roman Empire under its sixth head resisted'. Nach dieser Probe werden die Leser auf die *Writing on the backside* und die nähere Bekanntheit mit dem bösen Gog, Fürsten von Rußland, Moskau und Tobolsk (Rofch, Mefchech, Tubal) wohl verzichten. Der Verf. aber hat den Einwürfen der Skeptiker, ob nicht vielleicht die Zeitungslecture die Auslegung des Offenbarungsbuchs beeinflusst hat, selbst vorgebeugt, indem er S. XVII bemerkt, daß er schon vor 27 Jahren dieses Alles auf Grund der Offenbarung Johannes vorausgesehen habe. Wie viel tiefer ist doch dieser Engländer in den Geist des Buches der Offenbarung eingedrungen, als die von ihm freundlich protegirten deutschen Theologen Hengstenberg und Ebrard! An der rechten Pterophorie, die neutestamentlichen Bücher als Orakelfammlung zur*

Befriedigung der Neugierde oder zur Uebung des Witzes zu gebrauchen, scheint es bei uns doch im Ganzen zu fehlen.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Pressensé, E. de, La vie ecclésiastique, religieuse et morale des chrétiens aux deuxième et troisième siècles. [Histoire des trois premiers siècles de l'église chrétienne 4. Série.] Paris 1877, Sandoz & Fischbacher. (X, 592 pp. gr. 8.) fr. 7. 50.

Pressensé, Edm. v., Geschichte der drei ersten Jahrhunderte der christlichen Kirche. Von dem Verf. autoris. u. mit einem Vorwort verfehene deutsche Ausgabe von Ed. Fabarius. 6. Thl.: Das kirchliche, religiöse u. sittliche Leben der Christen im 2. u. 3. Jahrhundert. Leipzig 1877, Engelmann. (VIII, 359 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Mit diesem 6. Bande ist die Geschichte der drei ersten Jahrhunderte der Kirche des Verfassers, deren 1. Band i. J. 1858 erschien, abgeschlossen. Der Verf. hat den Stoff, den es in diesem letzten Theile zu bearbeiten galt, in drei Bücher getheilt. Das erste Buch handelt von dem kirchlichen Leben im 2. u. 3. Jahrh. Er beginnt mit einer Schilderung des Katechumenen und der Taufpraxis, daran schließt sich eine Uebersicht über die Entwicklung des kirchlichen Amtes im 2. Jahrh. und eine Darstellung der Verfassung der Localkirche im Anfang des 3. Jahrh.'s. Im 3. und 4. Cap. stellt der Verf. die Grundsätze der kirchlichen Disciplin dar und die Beziehungen, welche zwischen den Einzelgemeinden bestanden. Die letzten 3 Kapitel sind den großen Krisen des 3. Jahrh.'s gewidmet, in welchen sich die hierarchisch-episcopale Richtung in der Kirche durchsetzte. Der Verf. unterscheidet eine alexandrinische Krise z. Z. des Origenes, eine römische z. Z. des Zephyrin u. Callist, und eine carthaginensische z. Z. Cyprian's. Die Vertheilung des Stoffs in den früheren Bänden brachte es mit sich, daß in diesem 6. vieles fragmentarisch mitgetheilt wird, was nur in einem größeren Zusammenhang und vollständig überfläutet verstanden werden kann. So werden jene Krisen dargestellt, ohne daß die Erscheinung des Montanismus, der katharischen Bewegungen u. f. w. ausreichend mehr beurtheilt werden.

Das zweite Buch schildert das gottesdienstliche Leben. Nach einer Skizze der ersten Veränderungen des öffentlichen Gottesdienstes stellt der Verfasser erst das Gebetsleben und den Hausgottesdienst der Christen dar, sodann die dem öffentlichen Cultus geweihten Tage und Gebäude nebst ihrer Einrichtung. Die 3 folgenden Capitel sind der Feier des Gemeindegottesdienstes gewidmet und seiner allmählichen Entwicklung. Die Zeiten des Justin, des Irenäus und Tertullian, der apostolischen Constitutionen, die überhaupt die wichtigste, sehr oft überschätzte Quelle des Verf.'s bilden, werden unterschieden. Speziell faßt der Verf. dann noch die einzelnen gottesdienstlichen Hauptacte, das Gebet, den Gemeindegefang, die Schriftverlesung, die Predigt, die Agapen ins Auge und schließt dieses Buch mit einigen Bemerkungen über die kirchlichen Benedictionen bei Ehechließungen und Begräbnissen, sowie mit einer Schilderung des christlichen Gottesdienstes in Alexandria nach dem 2. Buch d. Constitut. und der Liturgie des Marcus ab.

Das dritte Buch umfaßt das sittliche Leben. Der Verf. beginnt mit einer Vergleichung des Principes der sittlichen Reformen der Kirche mit den sozialen Erneuerungsversuchen im römischen Reich. Die letzteren werden verhältnismäßig sehr ausführlich dargestellt. In den folgenden 4 Capiteln wird das Verhältniß des Christenthums zur Familie im weitesten Sinne (Gastfreund-

schaft, Armenfürsorge), zur Arbeit und Slaverie, zum Staat und zu der Gesellschaft, zum gefelligen Leben und zur Kunst geschildert. Sehr dürftig ist unter ihnen das vorletzte behandelt. Hieran schließt sich zwei excursartige Capitel über das Christenthum und die Askefe und über das Christenthum der Katakomben. In vier Schlufsnoten weist der Verf. auf den Brief des Plinius als Urkunde für die Trennung der Agapen von der Feier des Abendmahls (die Stelle ist trotz Zahn, Ignatius S. 586 wiederum falsch erklärt), auf den liturgischen Schluss des nun vollständig bekannten 1. Clemensbriefes, auf einen Kanon der laodicensischen Synode und auf Overbeck's Abhandlung über die Kirche und die Slaverie hin.

Die Vorzüge der Werke E. v. Pressensé's — eine gute Kenntniß des Stoffs, geschickte und ausführliche Reproduciren desselben, warmes Interesse für den Gegenstand, mildes Urtheil und anziehende Form der Darstellung — sind hinreichend bekannt; aber was dem Verf. fehlt ist Schärfe des Urtheils, ja noch mehr der Blick für historische Gegensätze und Entwicklungen. Seine Ausführungen haben alle trotz ihrer Pointen und Steigerungen etwas Mattes und Verflüchtiges. Die Motive und Zwecke heben sich in der Darstellung durchaus nicht ab von den Mitteln und begleitenden Umständen. Er vermag es, auch Forschern, die sehr anders über die Entwicklung der drei ersten Jahrh. denken, gerecht zu werden, ja in feiner Weise ihre Resultate zu verwerten und mit ganz verschiedenen Ergebnissen zu verschmelzen. Kein Kritiker wird deshalb die Frage zu beantworten vermögen, wie sich Pressensé die Entwicklung der apostolischen Gemeinden zur katholischen und zur Reichskirche und die Weltstellung derselben eigentlich denkt. Das Reden von „einigen Entstellungen“, welche die Theologie des Ap. Paulus schon frühzeitig erfahren hat, thut es doch nicht. Sätze aber wie die, daß die kirchliche Organisation v. J. 120 bis zum Anfang des 3. Jahrh.'s keine tief gehende Veränderung erlitten (deutsche Ausgabe S. 3), daß die judaisirende Härese einen großen Einfluß auf die Christenheit des 2. Jahrh.'s gehabt hat (S. 31); der Verf. meint uns ihre kirchliche Episkopal-Verfassung hauptsächlich verstehen zu können), daß Niemand energischer als Tertullian das allgemeine Priestertum mit allen seinen Rechten in Anspruch genommen hat (S. 35 f.), daß die Gemeinden um 200 „daselbe weite und zugleich bestimmte Symbol haben, welches untergeordnete aus der freien Forcierung entstandene Abweichungen duldet“ (S. 57) und viele ähnliche sind theils positiv unrichtig, theils schief. Der Verf. ist ein erklärter Gegner der Hierarchie und der „spitzfindigen Metaphysik von Nicaea“; er will nicht nach überlieferten dogmatischen und hierarchischen Maßstäben urtheilen. Aber die Ermittelung und liebevolle Betrachtung des persönlich Sympathischen erlöst nicht den Wegfall strenger Gesichtspunkte, wenn es gilt, Geschichte zu schreiben.

Der Druck ist in beiden Ausgaben, in der deutschen etwas weniger, correct. Der Fehler, den Herausgeber der App. VV. zweimal Guibhart zu nennen, hätte doch wenigstens in der deutschen Ausgabe corrigirt werden müssen. S. 357 Text Z. 4 v. u. muß es Domitians für Diocletians heißen.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Nielsen, Prof. Fredrik, Aktskyttil til Gudstjenestens og Liturgiens Historie. Kjöbenhavn 1878, Karl Schönborg's Forlag. (222 S. 8.) c. 2½ Kronen.

Der durch seine „Geschichte der römischen Kirche im 19. Jahrhundert“ I. (deren zweiter Theil demnach nachfolgen soll) auch unter uns rühmlich bekannte Professor F. Nielsen fühlte sich zur Herausgabe der hier angezeigten Schrift zunächst dadurch aufgefordert, daß er seinen Vorlesungen über die Geschichte des Gottes-

dienstes eine von den Zuhörern zu benutzende Grundlage zu geben wünschte. Die Urkunden, in ihrer Originalsprache mitgeteilt, machen es möglich, jener Geschichte durch die Knotenpunkte ihrer Entwicklung hindurch von der apostolischen bis in die Reformationszeit zu folgen. Der Herausgeber sagt im Vorworte: er habe bei der Auswahl aus dem reichen Schatze der liturgischen Literatur sich sehr beschränken und mehrere Actenstücke, die er gern aufgenommen hätte, zurücklassen müssen, damit das Buch nicht zu umfangreich werde. Allen Wesentlichen findet sich jedoch hier zusammengestellt; auch ist mitunter ein einzelnes ausgefallenes Glied der Entwicklungsgeschichte (so die, jenen großen orientalischen Liturgien des Basilus und Chrysostomus vorausgegangene, sog. Clementinische) in den angehängten „Erläuterungen“ oberflächlich beschrieben. Außerdem enthält aber dieser Anhang in gedrängter Kürze auch eine Menge theils fachlicher, theils sprachlicher Notizen, welche die Benutzung des Buches sehr erleichtern, ferner „Hinweisungen“ auf die Quellen, aus denen die nach Zeit, Heimath und Mundart so verschiedenartigen *Liturgica* geschöpft sind, sowie auf die werthvollsten literarischen Hilfsmittel, darunter auch in Deutschland weniger bekannte. Man bekommt durchweg den Eindruck größter Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit, welche, so viel als möglich, Alles nur aus erster Hand zu geben beflissen ist. Folgendes ist der Inhalt des Buches: Alte Kirche: Bericht des Plinius d. j. an Trajan; Schilderung bei Iulianus Martyr; aus den apostolischen Constitutionen. Griechische Kirche: die Chrysostomus-Liturgie; Auszug aus dem Taufrituale. Römische Kirche: *Ordo Missae*; Taufritual; Firmelung; Absolutionsformel; Communion; letzte Oelung; Trauritual. Wittenberg: „Von ordnung gottis dienst inn der gemeyn“ (vollständig in Luther's ursprünglicher Schreibweise gegeben, als Probe seines Stils); *Formula missae et communions pro ecclesia Vuitenbergensi* (nämlich jene ausführliche Epistel Luther's an Nic. Hausmann zu Zwickau); Deutsche Messe und Ordnung Gottesdiensts, sammt Vorrede Martini Lutheri; das Taufbuchein, aufs neu zugeordnet; das Traubuchein. Zürich: „Ordnung der Christlichen Kilchen zu Zürich“. Genève: „La forme des prieres et chants ecclesiastiques etc“. England: Taufritual; Gottesdienst- und Abendmahlsordnung nach dem „Common Prayer-Book“. Schweden: Taufritual und Communionritual, nach dem „Kyrkohandbok“, revidirt 1809, mit den bis 1875 eingeführten Aenderungen und Zusätzen herausgegeben (Lund 1875). Daraus, daß nicht auch die dänische Cultusordnung mitgeteilt worden (übrigens der schwedischen sehr verwandt, wenn auch nicht gleich), erhebt man, daß bei der Sammlung eben nur an die Landsleute des Autors gedacht ist, welche freilich das Ritual ihrer Volkskirche kennen mögen. Wir bedauern aber, daß Prof. Nielsen bei der Herausgabe des Buches keinen weiteren Leserkreis berücksichtigt hat. Wie leicht hätte er Titel, Vorwort, Ueberschriften der einzelnen Abschnitte, die Erläuterungen (welche keinen ganzen Bogen füllen), statt in dänischer, in lateinischer Sprache geben können! Auch auf deutschen Universitäten werden ja hin und wieder Vorlesungen über die Geschichte des Cultus, wenn auch weniger als zu wünschen ist, gehalten. Und wenn der Herausgeber im Vorworte sagt: seine eigene Erfahrung, sowie die Aeusserungen mehrerer Geistlichen hätten ihn belehrt, daß eine Sammlung, wie die vorliegende, für Solche brauchbar sein dürfte, welche sich die ausführlicheren, sehr kostbaren Sammlungen nicht anschaffen könnten, so trifft diese Bemerkung ohne Zweifel auch unter uns zu. Ueber die beste Gestalt und Ordnung des Gemeindegottesdienstes wird in manchem deutschen Predigerhaufe nachgedacht und in manchem unserer Pastoralconvente verhandelt. Hierbei aber wird die Geschichte mit ihren lebensvollen Zeugnissen sich immer als eine treue *magistra*

vitar bewähren. Wir wünschen, daß das Buchlein des dänischen Professors auch in den Kreisen deutscher Studenten und Geistlichen Eingang finden möge. — Die äußere Ausstattung ist, wie meistens bei dänischen Büchern, vortrefflich, auch der Druck im Ganzen correct. Lubeck. Al. Michelsen.

Hefele, Bischof Dr. Carl Jos. v., Conciliengeschichte

Nach den Quellen bearbeitet. 3. Bd. 2., verm. u. verb. Aufl. Freiburg i. Br. 1877, Herder. (XII, 799 S. Lex.-8.) M. 8. 60.

Die Synoden von der Mitte des 6. Jahrh.'s bis zum J. 814 (Buch XIV—XX) umfaßt dieser 3. Band auch in der neuen Auflage. Die monotheletischen Streitigkeiten, der Bilderfreit und die abendländischen Verhandlungen z. Z. des Bonifacius und Carl's d. Gr. bezeichnen die drei Haupttheile. Die neue Auflage ist um 4 Bogen stärker als die frühere vom J. 1858; Streichungen finden sich nur ganz selten. Der Verf. giebt in der Vorrede selbst an, welchen §§ die durchgeführte Revision des Werkes am meisten zu Gute gekommen ist. Wie zu erwarten, sind die wichtigsten Veränderungen in den Abschnitten eingetreten, welche sich auf Bonifacius und den Papst Honorius I. beziehen. Was die fränkischen Kirchen des 8. Jahrh.'s betrifft, so galt es, die werthvollen Forschungen der letzten beiden Decennien zu verarbeiten; der Verf. hat vieles hier nachgeholt. Mit H. Hahn erklärt er z. B. nun die Generalynode für das östliche und westliche Franken i. J. 745 für identisch mit dem *Conc. Listincuse* (S. 522 f.), streicht das fränkische Concil v. J. 746 (S. 544) und datirt den Brief des Bonifacius an den Erzbischof Cudbert von Canterbury jetzt auf das J. 747 (S. 559 f. n. 4). Die Synode von Vermeria im J. 753 (S. 374) wird mit Oelsner in den Herbst verlegt; Pipin ist auf der selben nicht anwesend gewesen. Die Möglichkeit, diese Synode erst auf d. J. 756 zu datiren — so Oelsner — wird zugestanden, aber nicht als wahrscheinlich. Der § 375 über die Urkunde von Quiercy ist erweitert worden, ebenso andere §§ des 19. Buches (f. § 360 S. 495, § 362 S. 501, § 367, § 384 S. 620 f.). In dem § 399, welcher von der Entföhrung u. f. w. der *libri Carolini* handelt, sind die neuesten Angriffe von Floß (1866) auf die Echtheit der von Jean du Tillet herausgegebenen Bücher berücksichtigt und dem gegenüber auf den von Reifferscheide entdeckten *Cod. Vatic. saec. X* verwiesen. Nicolai folgend datirt der Verf. jetzt die wegen des Adoptionismus zu Rom und Aachen gehaltenen Synoden (§ 406) auf das J. 798 (nicht 799). Der folgende Paragraph (die Synoden zu Riesbach, Freisingen und Salzburg i. J. 799) hat mannigfache Erweiterungen erfahren; so sind S. 727 f. die von Merkel im 3. Bande der *Leges (Monumenta)* neugedruckten Documente jener Synoden beschrieben und benutzt worden (f. S. 731 n. 1. S. 733, 737). Für den § 408 (die römischen Vorgänge im J. 800) war ebenfalls die Nicolaische Abhandlung von Wichtigkeit. Auf eine eingehende Untersuchung der Kaiserkrönung Carl's hat der Verf. verzichtet; er theilt nur kurz in einer Anmerkung die Resultate Alberdingk-Thijm's mit. Auffallender ist, daß er nirgendwo der irisch-schottischen Kirchen und ihrer Missionsthatigkeit gedenkt; selbst bei der Darstellung der Zeiten des h. Bonifacius ist nirgends von ihnen die Rede; so sind auch die Arbeiten von Ebrard und Aug. Werner (Theol. Lit.-Zeitg. 1877 Nr. 6) unberücksichtigt geblieben (eine kleine Bemerkung § 289 S. 78). Neu sind hinzugekommen die Synoden von Elufa i. J. 551, von Paris i. J. 614, von Clichy i. J. 626 (vgl. Friedrich, Drei unedirte Concilien der Merovingezeit 1867), von Teile i. J. 562 (Montalembert, Die Mönche des Abendlandes, übers. v. K. Brandes Bd. IV. S. 126 f.), und von Bordeaux und Latona i. dd. JI. 660—673 (Maassen, Zwei Synoden unter Childeric II. 1867); vgl. S. 8 f. 14 f. 67 f. 77 f. 106 f.

Endlich nimmt die gegenwärtige Stellung des Verf.'s zur Honoriusfrage ein besonderes Interesse in Anspruch. In seiner Concilschrift v. J. 1870 (*Causa Honorii Papae. Napf.*) hat Hefele wesentlich die Thatfachen selbst und nur diese deren lassen (so Ha fe, Protest. Polemik. 4. Aufl. 1878 S. 163; dem Ref. ist die Schrift nicht zugänglich gewesen); in der Vorrede zu dieser neuen Aufl. der Conciliengeschichte (S. III) erklärt der Bischof: 'Schon in der ersten Auflage, sowie in dem lat. Schriftchen *Causa Honorii Papae* stellte ich als Resultat auf: Honorius habe wohl orthodox gedacht, aber besonders in seinem ersten Briefe an Patriarch Sergius sich unglücklich, nach Monotheleten-Art ausgedrückt. Diesen Hauptsatz halte ich jetzt noch fest, wenn ich auch in Folge wiederholter neuer Beschäftigung mit diesem Gegenstand und unter Berücksichtigung dessen, was Andere in neuerer Zeit darüber geschrieben haben, manches Einzelne meiner früheren Aufstellungen nunmehr modificirte oder völlig aufgab, und insbesondere über den ersten Brief des Honorius jetzt milder urtheile als früher. . . . Dafs er orthodox dachte, hatte ich schon früher behauptet, jetzt aber mufs ich hinzufügen, dafs er an einigen Stellen seiner beiden Briefe den orthodoxen Gedanken auch auszusprechen suchte'. Die Behauptung, Honorius habe orthodox gedacht, findet sich allerdings in der 1. Aufl., aber durch die Zugeständnisse eingeschränkt, er sei von einem Makel befreit gewesen (S. 151), sei nicht von aller Schuld freizusprechen (S. 153) u. s. w. Der Beweis selbst wird nur schüchtern, ja eigentlich kaum geliefert; in Wahrheit ist ja auch diese These völlig undiscutirbar. Jetzt aber soll §§ 296 u. 298 nachgewiesen werden, dafs der orthodoxe Gedanke von Honorius wirklich ausgesprochen worden ist; denn die römischen Ausflüchte, die Briefe des Honorius und die Acten des 6. Concils seien verfälscht oder die Sitzungen, in welchen Honorius anwesend war, hätten keinen oekumenischen Charakter getragen, haben den Beifall des Verf.'s nicht erwerben können. Und wie ist dieser Beweis ausgefallen? Der Verf. hatte noch in der 1. Aufl. auf Grund des ersten Briefes des Honorius richtig gefolgert, der Papst lege den Willen auf Seite der Person, statt auf Seite der Natur. Dies nimmt er nun ausdrücklich zurück; denn, so wird S. 153 f. argumentirt, da sich der Papst auf den Boden der chalcedonensischen Formeln stelle und da er gegen die These polemisiere, Christus habe eine *vitata natura* angenommen, *quae repugnat legi mentis eius* (Röm. 7, 23), so habe er anerkannt, dafs Christus eine *lex mentis* gehabt habe, mithin sei der Satz *unde et unam voluntatem fateretur domini nostri Jesu Christi* nicht so zu verstehen, als habe sich der Papst den unverdorbenen Willen der menschlichen Natur als aufgehoben gedacht; er hat ihn vielmehr vorausgesetzt und nur in jener Formel nicht deutlich ponirt. Resultat: Negirt hat Honorius nur einen dem göttlichen widersprechenden menschlichen Willen in Christus; die Einheit des dem göttlichen Willen stets conformen menschlichen mit jenem hat er gemeint, dafür aber die unglückliche Formel *unam voluntatem fateretur*, die dies nicht ausspricht, gesetzt. Noch deutlicher ergäbe sich dieses aus dem 2. Brief an Sergius (S. 166 f.). — Man hat dem gegenüber nur zu fragen: 1) war damals ein dem göttlichen Willen widersprechender menschlicher in Christus behauptet hat? 2) seit wann *lex mentis* der unverdorbenen menschliche Wille heisst? 3) inwiefern die Citation eines paulinischen Wortes überhaupt hier beweiskräftig ist? Endlich 4) wenn Honorius seine Gegner dessen beschuldigt, dafs sie Christus in den Gegenfatz von *vitata natura* und *lex mentis* hineinziehen, mit welchem Rechte darf hieraus geschlossen werden, dafs auch er seinerseits die Selbständigkeit einer *lex mentis* in Christus im Unterschiede von seinem göttlichen Intellect und Willen anerkannt habe? So klaglich ist diese Argumentation. Ich verzichte darauf die übrigen ähnlichen Verbeinerungen der neuen Auflage gegenüber der

alten (f. § 324: das Anathem über Papst Honorius und die Echtheit der Acten des 6. Concils. § 314) hier zu notiren. Im Ausdruck ist stillschweigend manches geändert; z. B. 1. Aufl. S. 134: aber der eben auftauchenden neuen und wichtigen christologischen Frage war (Honorius) nicht gewachsen; 2. Aufl. S. 146: aber es waren jetzt neue Fragen aufgetaucht, die er wenigstens anfangs (!) nicht mit voller Klarheit durchschaute'. Ebendort: trugen das Ihrige bei, ihn irre zu führen'. S. 146: trugen Eines zu seinen Mitschriften bei, u. s. w. Und doch ist noch Manches stehen geblieben, was auf dem Standpunkte, den der Verf. jetzt einnimmt, schwer zu ertragen ist. Die klassische Lösung bleibt die der *Civiltät*, welche das 'Mifsgegeschick' des Papstes in ein Zeugnis für die von der Kirche anerkannte Unfehlbarkeit des selben zu verkehren verstanden hat. 'Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg'.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Schmid, Stadtpf. Rud., Die Darwin'schen Theorien und ihre Stellung zur Philosophie, Religion und Moral. Stuttgart 1876, Mofer. (XIII, 403 S. gr. 8.) M. 6. —

Die Hochfluth der Darwin'schen Controverse ist vorüber. Von einigen sich naturgemäfs in den Vordergrund drängenden Heifsspornen abgesehen, ist man auf beiden Seiten nüchterner und mässiger geworden im Urtheil. Die Stimme der besonnenen Naturforscher, die sich der Grenzen ihrer Forschung mehr oder weniger bewußt sind, kommt dem Lärm der naturphilosophischen Enthusiasten gegenüber wieder mehr zur Geltung; und die Theologen und theistischen Philosophen fangen als Gegengabe an, sich hier und da mit dem 'Grundgedanken' des Darwinismus zu befremden.

Das vorliegende, recht klar und anziehend geschriebene Werk eines württembergischen Theologen ist ein Erzeugnis dieser Reaction. Seine Tendenz ist, um einen alten Ausdruck zu gebrauchen, eine friedlich-schiedliche. Der Verf. will eine absehbende Auseinanderetzung der religiös-ethischen Weltanschauung mit all' den Theorien und Problemen geben, die sich in unsern Tagen an den Darwinismus angelehnt haben und den Ruhm einer neuen Weltanschauung für sich in Anspruch nehmen. Er hat das Bestreben, diesen Theorien trotz all' ihrer Ausschreitungen nicht nur überall mit Nüchternheit und Mafshaltung zu begegnen, sondern auch so viel als irgend möglich ihre religiöse Unschildlichkeit resp. ihre eventuelle Vereinbarkeit mit dem christlichen Glauben nachzuweisen.

Die Anlage des Werkes ist praktisch und übersichtlich. Den Anfang macht eine Darlegung der darwinischen und — fügen wir hinzu — darwinistischen Theorien selbst, zunächst der rein naturwissenschaftlichen, dann der sich anlehnenden 'philosophischen'. Diese Darlegung ist deshalb nicht überflüssig, weil sie durch die darin enthaltene Scheidung und verschiedene Werthschätzung der einzelnen Theorien (Descendenz-, Entwicklungs-, Selectionstheorie, naturphilosophische Ergänzungen und metaphysische Consequenzen) sowie durch eine so zu sagen immanente Kritik derselben der nachfolgenden Auseinanderetzung die Wege bahnt. Mit Recht sagt der Verf. (p. 4): in der unklaren Vermischung der verschiedensten Probleme, die hier in Betracht kommen, liegt die Hauptursache des verworrenen und unmotivirten Urtheils, das so vielfach über diese Fragen laut wird. — Uebersall wird hier das Hypothetische, Unbewiesene resp. Unbeweisbare dieser Theorien und Probleme hervorgehoben. Nur zur Descendenztheorie stellt sich die Beurtheilung ziemlich rückhaltlos zustimmend und sucht im Einverständnis mit den Darwinisten die gegen dieselbe erhobenen Einwände zu widerlegen. Nach den sonstigen, so berechtigten Warnungen des Verf.'s vor Trugschlüssen und logischen Erschleichungen (vgl.

p. 123) hätte man eine kritischere und reservirtere Stellung auch diesem darwinistischen „Grundgedanken“ gegenüber erwarten dürfen. Denn derselbe ist doch auch nichts Besseres als eine unbewiesene und der gegenwärtigen Erfahrung geradezu widerprechende Hypothese, die wohl dem idealistischen Wunsche einer einheitlichen Naturerklärung sehr plausibel erscheinen mag, aber von einer nüchternen Kritik stets in ihre Grenzen zurückgewiesen werden muß. Im Uebrigen ist der Descendenzgedanke an sich nur das leere Gerippe des Darwinismus, das erst durch Entwicklungs- und Selectionstheorie Fleisch und Blut bekommt.

Wenn wir hier, wo die Beurtheilung von dem Verhältniß zu Religion und Sittlichkeit noch ganz absteht, an dem Verfasser als naturwissenschaftlichem, um nicht zu sagen naturphilosophischem Dilettanten die Nüchternheit und kritische Reserve, die er sonst überall an den Tag legt, in einem einzelnen Punkte vermessen, so tritt das ganz in den Hintergrund gegenüber der Anerkennung, die wir ihm als Theologen und Apologeten zollen müssen. Der zweite Theil seines Werkes ist ein nachahmenswerthes und einleuchtendes Beispiel, wie eine gesunde und nüchterne Apologetik des christlichen Glaubens aufzufassen und zu gestalten ist. Er behandelt hier die Stellung der im ersten Theil skizzirten und beurtheilten Theorien zum christlichen Glauben und beurtheilt die Moral. Die erste „historisch-kritische“ Abtheilung dieser Auseinandersetzung geht auf die verschiedenen Vertreter des Darwinismus und ihr Verhältniß zum Christenthum ein, schon hier wird, gewissermaßen auf empirischem Wege, insbesondere durch die Persönlichkeiten gerade der Urheber der qu. Theorien, die Möglichkeit des Friedens zwischen Religion und Darwinismus nachgewiesen. Die zweite „analytische“ Abtheilung enthält als den eigentlichen Kern der Untersuchung die Ansichten des Verf.'s selbst in dieser Hinsicht. Die verschiedenen darwinistischen Theorien und Probleme werden hier durchweg nur als Möglichkeiten behandelt und mit diesen als bewiesen nur supponirten Gedanken die Auseinandersetzung vorgenommen. In der That scheint uns das ein sehr praktischer Weg, um zu einem richtigen und nüchternen Urtheil in dieser Beziehung zu gelangen; alle sonst in dieser Hinsicht gemachten Versuche verirren sich durch die überall eingefreute Kritik der darwinistischen Theorien selbst. In dem vorliegenden Werke ist diese Kritik bereits vorweggenommen und der Verf. kann jetzt gänzlich davon absehen. — Gegenüber einer unklaren Vermischung zweier Gebiete betont er mit Recht die fundamentale Verschiedenheit und Selbstständigkeit der naturwissenschaftlichen Erkenntniß und des christlichen Glaubens und kommt zu dem Endresultat, daß der letztere dem darwinistischen Forchten ruhig zusehen könne, weil — abgesehen von der in ihrer Unhaltbarkeit nachgewiesenen Eliminirung des Zweckbegriffs — der Theismus und das positive Christenthum von den darwinistischen Theorien im Grunde gänzlich unberührt bleiben (vgl. p. 299). Die Polemik einzelner Darwinisten gegen das Christenthum entlammt ja in der That nicht ihrem Darwinismus, sondern ganz anderen Ursachen.

Mit unferen Einzelbedenken wollen wir auch hier nicht zurückhalten, um so weniger, als der Werth des Ganzen dadurch in unseren Augen durchaus nicht beeinträchtigt wird. Mit seiner künstlichen und exgetisch unhaltbaren Erklärung der Schöpfungstage als Perioden (p. 284, 288 f.) wird der Verf. u. E. seinem eigenen apologetischen Kanon untreu und lenkt in das alte Fahrwasser der Harmonik zurück. Dahin gehört ferner die gesammte Tendenz, die biblische Schöpfungsgeschichte geradezu als mit dem darwinistischen „Grundgedanken“ harmonisierend aufzufassen (p. 245, 297, 299, vgl. 242, 257, 263). Ref. wird durch dergleichen wohlgemeinte Vermittelungsversuche immer an das klägliche Fiasko erinnert, wel-

ches die Apologeten dieses Schlags mit ihrer Erklärung des Verhältnisses von Sonne und Licht in Folge der Entdeckung der Spectralanalyse gemacht haben.

Doch das sind Einzelheiten. — Möchten die nüchternen und von ächt christlichem und echt wissenschaftlichem Geist zugleich getragenen Anschauungen des besprochenen Werkes weite Verbreitung und offenen Eingang finden!

Saufedilz bei Bitterfeld.

Th. Weber.

Rocholl, R., Die Philosophie der Geschichte. Darstellung und Kritik der Versuche zu einem Aufbau derselben. Von der philosophischen Facultät der Universität Göttingen gekrönte Preisschrift. Göttingen 1878, Vandenhoeck & Ruprecht. (XII, 399 S. gr. 8.) M. 8. —

Ein Werk wie dieses, worin Alles, was seit dem frühesten Alterthum an Versuchen einer Philosophie der Geschichte geleistet worden ist, einer kritischen Besprechung unterzogen wird, fordert von seinem Beurtheiler eine annähernd gleiche Kenntniß der philosophischen Literatur aller Zeiten, wie der Verfasser sie bekundet; und das Urtheil von Philosophen und Kennern der Geschichte der Philosophie wie Lotze und Baumann, welche dies Werk als preiswürdige Lösung einer von ihnen gestellten Aufgabe anerkannt haben, enthebt dasselbe von vornherein in den wesentlichsten Beziehungen dem Urtheil des Recensenten. Es wird genügen, einerseits den Theologen das Studium derselben angelegentlich zu empfehlen und andererseits auszusprechen, was gerade der theologische Leser an dieser Vieles umfassenden Arbeit vermisst. Den Theologen berührt vor Anderen die Frage, ob es der von der Offenbarung unabhängigen Forschung gelungen ist oder mathematisch je gelingen wird, den geschichtlichen Weltlauf, soweit diese Forschung ihn überhaupt, als Ganzes und in den Hauptzügen seiner Entwicklung zu deuten, ihm einen befriedigenden oder doch erträglichen Sinn abzugewinnen. Denn das Object der christlichen Theologie existirt entweder nur in der Einbildung, oder es ist auch mehr als eine geschichtliche Thatsache, neben welcher es andere Exemplare derselben Gattung geschichtlicher Thatsachen giebt; es ist sofort auch das Herz der Welt und ihrer Geschichte, von wo alle Lebensbewegung ausgeht und wohin sie zurückfließt. Darum ist jede Theologie, welche dem Umfang ihres Objects gerecht zu werden strebt, eine Deutung des Weltlaufs, eine „Philosophie der Geschichte“. Bringt es die nichttheologische Forschung gleichfalls zu einer solchen Deutung, welche vielleicht unfertig wie die Geschichte selbst doch in ihren Fragmenten Zustimmung erzwingt und zugleich die Hoffnung auf eine gleichartige Ergänzung zu einem befriedigenden Gesamtbild erweckt, so wird die Theologie daran nicht gleichgiltig und unbelehrt vorbeigehen können. Sie wird darin Beiträge zur Lösung einer auch theologischen Aufgabe erblicken. Sind ergreifende Versuche einer nichttheologischen Philosophie der Geschichte nicht aufzuweisen, so wird der Theologie damit eine Lucke im allgemeinen Wissen aufgezeigt, welche sie lassen darf für diejenigen, welche ihre Prämissen gelten lassen, einigermassen auszufüllen.

Rocholl zeigt in der Schlussbetrachtung nicht nur, wie wenig es bisher zu einer Philosophie der Geschichte gekommen sei, sondern zugleich auch wie wenig Hoffnung auf das Zustandekommen einer solchen vorhanden sei. Wenn trotzdem das Werk nicht im Ton der Verzweiflung an der Lösung der Aufgabe endigt, so erklärt sich das daraus, daß der Verf. zwar vollen Verzicht auf „Geschichtsphilosophie als voraussetzungslose und exacte Wissenschaft“ fordert (S. 391), dagegen aber eine Möglichkeit sieht, unter offenem Verzicht auf eine solche, mit Zuhilfenahme der Deduction, von bestimmt ge-

gebenen Voraussetzungen aus, etwa denen der christlichen Kirche, eine in Etwas befriedigende Uebersicht des Völkerlebens in Verbindung mit der kosmischen Geschichte herzustellen' (S. 390 f.). Er denkt daran, ohne sich durch ein festes Versprechen zu binden, einen solchen Versuch als zweiten positiven Theil dieser kritischen Darstellung folgen zu lassen (S. IV). Diese bietet sich jedoch als ein abgeschlossenes Ganze dar. Wenn man nach dem Ergebniss der kritischen Darstellung erwarten möchte, daß in derselben der Ton herber Abweisung und bitterer Unzufriedenheit herrschen werde, so wird man im Gegentheil überall ein freundliches Eingehen auf die fremdartigsten Gedankenreihen und eine, soweit ich urtheilen kann, unparteiische Reproduction derselben finden. Durch den Nachweis der Unerweislichkeit und Undurchführbarkeit der Voraussetzungen bei den Speculativen, der Lückenhaftigkeit der Induction und der Fehlerhaftigkeit der daraus gezogenen Schlüsse bei den Empirikern wird das allerdings zahllos oft sich wiederholende Urtheil begründet, daß das angestrebte Ziel auch nicht annähernd erreicht sei. Es geschieht manchmal, wie bei Schelling (S. 124), nicht ohne die Bewunderung der Flugkraft der Anschauung und der Größe der Wirkung'. Ein von verständnisvoller Liebe zu philosophischem Denken getragener Humor von vornehmer Liebesswürdigkeit durchzieht diese Kritik, und manche lehrreiche, meistens geistreiche Bezugnahme auf die geschichtliche Umgebung, in welcher die einzelnen geschichtsphilosophischen Anschauungen auftreten, beleben die Darstellung. Der gewaltige Stoff wird in drei äußerlich sehr ungleichen Abtheilungen vorgeführt, deren erste die vom Gottesbewußtsein beherrschte Betrachtung der allgemeinen Geschichte von der Urzeit bis zum Ausgang des Mittelalters und darüber hinaus bis zu Bossuet verfolgt, während die zweite Abtheilung die mit der Renaissance eintretende Betrachtung der Geschichte als eines Erzeugnisses der Menschen, und die dritte die von der naturwissenschaftlichen Forschung beherrschte Betrachtung der Geschichte als eines Naturprocesses darstellt. Trotz aller vorsichtigen Verwahrung dieser Eintheilung (S. 6) wird nicht recht einleuchtend, wie in der ersten Abtheilung, welche die überchristliche Charakteristik erhält: 'Vom Meister aus wird das Werk betrachtet; nur weil durch ihn, weil für ihn und seine Zwecke geschaffen, erscheint es von Werth' (S. 9), die Hofchroniken asiatischer Despoten und die Geschichtsschreibung des Thucydides und die Politik des Aristoteles, außerdem aber auch noch Israel und das Christenthum Raum finden; und das um so weniger, da der Verf. S. 5 selbst urtheilt, die Menschheit tauche in jedem ihrer bedeutenden Völker aus der Gebundenheit ins Gottesbewußtsein erst allmählich auf, um dann durch eine Zeit humanistischer Betrachtung zur naturalistischen zu gelangen. Man erwartet darnach den Griechen auch in der 2. und 3. Abth. wieder zu begegnen. Die Bedeutung des Werks beruht nicht in der ersten Abth.; und wenn die philosophische Facultät zu Göttingen geurtheilt hat, daß die Arbeit, besonders in der neueren Zeit an Vollständigkeit kaum etwas zu wünschen übrig lasse, so wird damit auch gesagt sein sollen, daß der Bedeutung der im Alterthum laut gewordenen Gedanken über Sinn, Zweck und Zusammenhang der geschichtlichen Bewegung hier kein Genüge gesehen sei. Dem ist in der That so. Hier ist die Darstellung in einem Grade sprunghaft, daß dem Kenner, welcher ihr folgen und ihre Sprünge (z. B. den von der johanneischen Apokalypse zu Clemens Al. S. 23) mitmachen will, das Gehirn wehe thut, dem Nichtkenner aber der Eindruck werden muß, es habe vor dem Eintritt der neueren Zeit über dem Entwicklungsgang der Menschheit eine völlige Finsternis gelegen, welche nur hier und da durch einen Blitzstrahl gelichtet wurde. Eine Notiz z. B. wie die, daß das Wichtigste und Neue, was Irenäus für die Geschichts-

philosophie biete, die Eintragung der Geschichte in das Schema der 6 Schöpfungstage sei (S. 24 vgl. 392 Anm. 1), mußte in ihrer Vereinzelnung unverstänlich sein, auch wenn sie richtig wäre. Viel richtiger wäre es auch nicht, wenn Einer statt des Irenäus den 70 Jahre älteren Verfasser des Barnabasbriefs den Erfinder dieser Vorstellung nannte. Es find eben grose, ins alte Testament zurückreichende, jüdische wie christliche Kreise beherrschende Anschauungen, welche unter anderem auch in dieser Form sich verfestigt hatten, langst ehe ein Barnabas oder Irenäus schrieben. Die Entschuldigung der Kürze der ersten Abtheilung auf S. 371 f. genügt nicht, die bis zu vollkommener Unverständlichkeit ausartende Abgerissenheit der betreffenden Bemerkungen zu rechtfertigen. Wenn es einmal galt, auch die nicht in Gestalt einer systematischen Darstellung auftretenden oder nur fragmentarisch ausgeführten, aber doch umfassenden Anschauungen vom Weltlauf auf ihre Bedeutung für eine Philosophie der Geschichte zu prüfen, so war es eine Unbilligkeit, das Volk Israel auf einer kurzen Seite abzutun. Wenn doch die Schwierigkeit einer Philosophie der Geschichte auch darin liegen soll, daß die allgemein anerkannte Geschichte weder Anfang noch Ende hat (S. 386), und daß nach Schelling die Vernunft in einem Unbeflossenen, nach allen Seiten Grenzenlos sich nicht erkennen kann (S. 123); oder wenn die territoriale Gebundenheit morgenländischer Völker schon eine eigentliche Geschichtsschreibung und vollends eine Philosophie der Geschichte unmöglich machte (S. 10), so sollte man meinen, dasjenige morgenländische Volk, welches sich selbst eine Vorgegeschichte wie die in Gen. 1—11 gegeben und zugleich eine Weissagung erzeugt hat, in welcher allen Geschlechtern der Erde und allen Reichen der Welt ihr Ziel gewiesen wird, habe damit mehr Sinn für das Ganze der weltgeschichtlichen Bewegung bekundet, als alle Völker des Abendlandes vor ihrer Durchdringung mit den in Israel grofs gewordenen Ideen zur Philosophie der Geschichte'. Das Neue, was Rocholl nun mit dem Christenthum in die Betrachtung der Geschichte eintreten und meines Erachtens wenig glücklich in der paulinischen oder lukianischen Rede auf dem Areopag seinen classischen Ausdruck finden laßt, ist zum grössten Theil ein viele Jahrhunderte altes; und das wirklich Neue der christlichen Betrachtung des Weltlaufs, wie es Paulus 1 Kor. 10, 11 mit den Worten *οἱς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατέστηκεν* andeutet, der epochemachende Gedanke, daß der Weltlauf in Christus seinen wesentlichen Abschluss, das Ziel und den Einheitspunkt der bis dahin getrennten Entwicklungsreihen gefunden habe, wird nicht einmal angedeutet; die wahrhaft geschichtsphilosophischen Betrachtungen des Paulus, wie er sie rückwärts und vorwärts blickend Röm. 1; 1 Kor. 1; Gal. 3 u. 4; Röm. 9—11 giebt, bleiben ganz außer Betracht; die Apokalypse wird nur *honoris causa* erwähnt, und die sehr sporadisch mitgetheilten Ansichten einzelner Kirchenväter erscheinen nun als Einfälle ohne Zusammenhang unter einander und ohne erkennbares Verhältniß zu den ursprünglichen Aussagen der Propheten und der Apostel. Gerade bei einem Werk, welches wie dieses Aussicht hat, von Nichttheologen beachtet zu werden, ist um so mehr zu bedauern, daß darin nicht der Versuch gemacht worden ist, die trotz aller Mannigfaltigkeit der Zeiten und Personen wesentlich einheitliche Anschauung vom Weltverlauf, welche die biblischen Schriften darbieten, in großen Umrissen zu zeichnen.

Erlangen.

Th. Zahn.

Thilo, Ob.-Consist.-R. Chr. A., **Kurze pragmatische Geschichte der Philosophie.** 1. Thl. Geschichte der griechischen Philosophie. Cöthen 1876, Schulze. (V. 307 S. gr. 8.) M. 5. —

Das Buch entspricht genau der Vorstellung, welche durch den Titel und durch den Namen des Verfassers hervorgerufen wird. Es ist eine klare und scharfsinnige, in Darlegung, Beurtheilung, Polemik nach den für die Herbart'sche Schule geltenden Maßstäben eine durchaus correcte Leistung. Dem Verf. ist die Geschichte der Philosophie an sich selbst zwar eine empirische Wissenschaft, aber so, daß sie den Zweck hat, dem speculativen Zwecke zu dienen. Der Fortschritt über den jugendlich verworrenen Zustand hinaus, in dem die Philosophie sich gegenwärtig noch befindet, kann, so sagt er, nur dann geschehen, wenn man sich an der bisher abgelaufenen Geschichte der Philosophie darüber zu orientieren versucht, welchen Umständen der bisherige Mißerfolg zuzuschreiben ist und ob nicht dennoch schon einige feste Ausgangspunkte des menschlichen Denkens gewonnen sind, Principien der Erkenntnis, von denen aus in methodischem und von der Logik geleitetem Gange wirkliche Erkenntnis erreicht wird. Für Anerkennung und Verurtheilung bilden die Lehren Herbart's natürlich den unwandebaren Maßstab. Auch in der geschichtlichen Auffassung der einzelnen Lehren schließt sich der Verfasser meist eng an Herbart an, mit seltenen Modificationen; z. B. hat nach ihm Heraclit nicht das absolute Werden selbst als das eigentlich Seiende gesetzt, ohne ein Element anzunehmen, welches sich in stetiger Umwälzung befindet. Selbstverständlich ist demgemäß auch die Stete, etwas gereizte Polemik gegen die Hegel'sche Betrachtung der Geschichte der Philosophie als eines vernünftigen und in sich notwendigen Fortschrittes, sowie gegen jede Spur und jede Analogie mit modernen Irrthümern, deren gleisender Schein mit Vorliebe durch den Hinweis auf die handgreifliche Fehlerhaftigkeit ihrer antiken Prototype zertrübt wird.

Schon vor einigen Jahren hat Thilo eine Geschichte der neueren Philosophie in gleichem Stil geschrieben. Diese beiden Bücher bilden zusammen genommen eine Geschichte derjenigen Theile der Philosophie, die der Anfänger kennen muß; als Handbuch für diesen empfiehlt sich das Werk durch das Maß seines Umfanges, nach der Meinung des Ref. auch durch seinen Inhalt. Ueberweg's vortrefflicher Abriss nützt dem Anfänger nichts in dem, worin sein Hauptvorzug besteht, in den vollständigen Literaturangaben. Aus Schwegler's und auch Erdmann's philosophischer Betrachtung der Geschichte der Philosophie schöpft der Anfänger gar zu leicht, wenigstens nach des Ref. Erfahrung, die für die Erweckung philosophischen Sinnes nachtheilige Ansicht, als ob jede philosophische Ansicht und auch jeder Irrthum seine relative Berechtigung und Nothwendigkeit habe. Für den Anfänger und, da das die Meisten bleiben, die sich eine Geschichte der Philosophie anschaffen, für den Hausgebrauch scheint mir eine Behandlung der Geschichte der Philosophie die beste zu sein, welche eine propädeutische Anleitung zum philosophischen Studium giebt, welche die Haupterscheinungen von der Seite beleuchtet, wo ihr Zusammenhang mit den noch uns beschäftigenden Problemen hervortritt, welche sie als Versuche, die Wahrheit zu erkennen, aufweist und demgemäß sie auf ihren absoluten Werth hin beurtheilt, kurz eine kritische Behandlung.

Man kann nun zweifeln, wenn man nicht Herbartianer ist, ob gerade Herbart's Philosophie einen geeigneten Maßstab solcher Kritik abgebe. Aber schon in propädeutischer Hinsicht ist nichts geeigneter, das *hervorzubringen*, als Herbart's Aufzeigung der Widersprüche in den allgemeinsten Begriffen, mit denen wir operiren. Da durch erweckte Unsicherheit ist ein vortrefflicher Impuls zu eingehenderer Beschäftigung mit

der Philosophie. Und dann braucht man noch nicht Herbartianer sein, um anzuerkennen, daß eine Reihe der kritischen Maßstäbe Herbart's ihre volle und nur zu oft außer Augen gelassene Richtigkeit haben. Dazu rechnet Ref. die Warnung vor der Verwechslung von logischen und realen Prädicaten, dazu Alles, was sich ergibt aus der scharfen Unterscheidung der ästhetisch-teleologischen Weltbetrachtung von der metaphysisch-physischen Weltklärung, aus der Opposition gegen jede Begründung der Ethik auf die Metaphysik. Befonders für Theologen scheint mir das Buch nützlich um der kritischen Anwendung willen, welche diese Grundgedanken Herbart's in der Beurtheilung der griechischen Philosophie erfahren, nicht als ob für Theologen eine Art approbierter Philosophie wünschenswerth wäre, sondern sowohl weil in der Dogmengeschichte die griechischen Philosopheme einen weitreichenden Einfluß ausgeübt haben und eine richtige Orientierung über den Werth derselben sehr wünschenswerth ist, als auch, weil in der Gegenwart in den verschiedensten Lagern der Theologie jene von Herbart bekämpften Fehler stark fortwirken. Diese Vorzüge des Werkes erleiden freilich eine Einschränkung, weniger durch den Ton müder Verdrießlichkeit, mit dem die Anatheme über die herbegezogenen modernen Parallelen ausgesprochen werden, als dadurch, daß die Herbart'schen Dogmen zu sehr als Wahrheit vorausgesetzt werden, um dem Leser das Treffende der Kritik stets einleuchtend zu machen. Die Objectivität der Darstellung hat der Verfasser dadurch zu wahren sich bemüht, daß er möglichst die griechischen Philosophen selbst reden läßt; die Uebersetzung ist freilich bisweilen recht schwerfällig, Ueber Einzelheiten der Auffassung und Beurtheilung mit ihm zu rechten, ist hier nicht der Ort.

Torgau.

J. Gottschick.

Curci, Priest. C. M., **Der heutige Zwiespalt zwischen Staat und Kirche.** Betrachtet anlässlich eines besonderen Falles. Autorisirte Ausg. Wien 1878, Hartleben. (XV, 380 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Ueber die italienische Originalausgabe ist bereits in Nr. 4 dieses Jahrg. berichtet worden. Um von dem Verständnisse des Uebersetzers für den Stoff und die Sprache eine Anschauung zu gewinnen, genügt es, daß wir aus vielen Proben Eine auswählen. Zu Anfang des interessanten Capitels VII, welches die Ergebnisse Curci's selbst enthält, spricht dieser von den Gefahren, in die er sich durch die offene Darlegung seines Standpunktes begeben habe; aber, fügt er hinzu, ich nehme die Widerwartigkeiten bereitwillig auf mich und bot mich als *capro emisorio* ... Sehr schwer ist es doch nicht, in diesem Ausdruck den 'Sündenbock' wieder zu erkennen; aber die Uebersetzung lautet lächerlich finlos: ... ich bot mich an als Kundschafter bock! Man sieht, der ungenannte Uebersetzer weiß besser sich zu helfen, als dem des Italienischen unkundigen Publicum.

Bonn.

Bernath.

Quandt, Pfr. Em., **Das Leben im Schatten der Kirche.** Sieben Predigten. Mit einem Anhang: Das Leben in der biblischen Beleuchtung. Berlin 1877, Chun. (V, 69 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Aus einem Zeitalter der Apologetik des Christenthums sind wir jetzt in eine Apologie der Kirche eingetreten. Gegenüber der wohl erklärlichen, aber doch kaum zu begreifenden Mißachtung, die die Zeitströmung Allem, was Kirche und kirchlich heißt, entgegenbringt, ist es denen, die, sei es auf dem Wege wissenschaftlicher Forschung oder praktischer Erfahrung zu der Erkenntnis gekommen sind, welch' mächtiger Hebel zur Beförderung des Volkswohls die Kirche trotz mannigfacher

Fehler und Irrthümer je und je gewesen ist und noch ist, ein Bedürfnis, dies ihren die praktische Nutzbarkeit fürs Leben so hoch anschlagend und doch in beklagenswerther Weise die Kirche mitschüttelnden Zeitgenossen an der Hand der Erfahrung entgegenzuhalten. Diefem Bedürfnis find auch die vorliegenden Predigten entpfungen. Aus Anlaß des zu einem gefügigten Wort gewordenen Auspruchs eines nun schon verstorbenen Zeitungsredacteurs, er sei froh, daß man nun endlich nach Erlaß der Civilstandsgesetze außerhalb des Schattens der Kirche leben und sterben könne, will der Verf. in diesen 7 Predigten zeigen, wie fufs und felig das Leben im Schatten der Kirche sei und schildert zu diesem Zwecke das Kindesleben, das Jugendleben, das eheliche Leben, das eifrige Leben, das dienende Leben und endlich das Greifenleben 'im Schatten der Kirche'. Die Predigten find kurz, klar und durchfichtig, allgemein verftändlich, find auch fichtlich der Ausdruck eigener Erfahrung und Ueberzeugung und darum nach Form und Inhalt ihrem Zweck entpfendend. Die den Predigten vorangestellten Schriftstellen find meift paffend gewählt. Nur von der ersten derselben mochten wir das nicht behaupten. Weit paffender für eine einleitende Betrachtung des Lebens im Schatten der Kirche im Großen und Ganzen dürfte an Stelle von Act. 5, 15 Marc. 4, 32 gewesen fein. Ueberhaupt laßt sich doch nicht verkennen, daß für den Nordländer das für den Orientalen sehr verftändliche Bild des Schattens etwas Fremdes an sich hat und darum leicht auch in *malum partem* gedeutet werden kann, während das Bild des Lichtes ihm unmittelbar verftändlich ist. Der Verf. scheint das selbst auch gefühlt zu haben. Daher der Anhang über „das Leben in der biblischen Beleuchtung“. Es wäre deshalb vielleicht überhaupt beffer gewesen, gegenüber jenem gefügigten Worte das menschliche Leben im Lichte, nicht im Schatten der Kirche Jefu Christi zum Gegenfande der Betrachtung zu machen.

Groß-Milkau b. Rochlitz.

Wetzel.

Braune, Generalfup. Geh. Confist.-Rath Dr. Karl, Zwölf Charakterbilder aus dem Neuen Testamente. Für die Gemeinde bearbeitet. A. u. d. T.: Gegebenes und Gefundenes aus dem Worte des Lebens für das Leben des Wortes. 3. Bd. Altenburg 1878, Pierer. (VII, 100 S. 8.) M. 1. —

Ein schätzbarer Beitrag zur populären, außer dem Verftandnis auch die Erbauung fördernden Schriftauslegung, um welche sich der Verfaffer schon durch eine Reihe trefflicher Arbeiten verdient gemacht hat, und zugleich ein Beitrag zur biblischen Psychologie. Diese, erst in Anbau genommene, theologische Disciplin pflegt indes besonders die Entwicklung gewisser allgemeiner Schriftbegriffe, wie *ἀγάπη, πνεῦμα, ψαχη, νόμος* u. f. w. zu ihrer Aufgabe zu machen; dem vorliegenden Büchlein dagegen ist alle Abstraction ferne geblieben. Hier ist Alles concreter, anschaulich, lebensvoll, so daß der eigenthümliche Charakter der biblischen Berichte selbst sich in den „Charakterbildern aus dem Neuen Testamente“ abspiegelt. Den leitenden Gesichtspunkt und Grundgedanken dieser Arbeit — einer fruchtbar tüchtiger exegetischer Studien, jedoch für die Gemeinde, wenn auch nur die gebildeten Kreise derselben bearbeitet — deutet der Verfaffer selbst in folgenden Worten an: „Die Weltgeschichte weist uns mehr in den Umkreis, die große und weite Peripherie menschlichen Lebens, die biblische Geschichte aber in das Centrum, indem man den Persönlichkeiten, welche da auftreten und in Berührung mit dem Worte Gottes kommen, in das Herz, in das Getriebe der Gedanken, das Gewoge der Empfindungen fieber kann, mögen sie angezogen oder abgetrieben werden. Hier wird man mit der wichtigsten Wissenschaft, der Selbfterkenntnis, vertraut, die von den alten Wei-

fen als ungeklärte Aufgabe gestellt ist. — Dreierlei kommt bei jedem Menschen in Frage: Wissen, Wirken, Werden. Der lebenskräftige Kern des Menschen liegt nicht in den beiden ersten, sondern im dritten. So wichtig es ist, richtig zu wissen und tüchtig zu wirken, das Wichtigste ist doch, daß aus Einem Etwas geworden ist; das ist der Charakter, die Persönlichkeit, deren Habe die ersten zwei, deren Sein das Dritte ins Auge faßt. Darauf weist die Geschichte in der heil. Schrift. Wunderbar und überrachend ist die Vielfältigkeit und Durchfichtigkeit der Charakteristik, welche die Bibel oft mit wenigen Worten, einzelnen Strichen giebt. Das hat immer wieder mein Interesse in Anspruch genommen, mich geradezu gefesselt. Es ist gar nicht zu lagen, was man von der Betrachtung biblischer Personen für sich, für Bildung feiner Persönlichkeit, für Beurtheilung der gegenwärtigen Zeit und der Zeitgenossen hat. Mich überkam oft der Wunsch, daß die veraltete und mit unvollkommenen Mitteln gearbeitete „Charakteristik der Bibel von Aug. Herm. Niemeyer“ einen Ersatz in unsrer Zeit erhielte. Nur einen kleinen Beitrag wollte und konnte auch ich liefern, der einen Anstoß geben soll. Auf Zweiterlei kam mir's dabei besonders an: ebensoviele in die tieferen Gründe des Menschenherzens Blicke zu eröffnen, als die Einzelnen in dem vollen Lichte der Geschichte erscheinen zu lassen, daß ja gerade in dem auguftischen Zeitalter, in der Fülle der Zeit, reichlich über Alles ausgegossen war. Erwünscht wäre es, so alle Persönlichkeiten der heil. Schrift in das volle Licht gestellt zu sehen.“

Die zwölf hier charakterisirten Persönlichkeiten aus dem Neuen Testamente find: Nathanael, Nikodemus, die Samariterin, ein Samariter, die Kananäerin, Judas Iſcharioth, Joseph Kajaſaph, Pontius Pilatus, Herodes Antipas (die vier Letztgenannten werden noch in einem besonderen Abschnitte einander gegenübergestellt), Ananias mit Sapphira (hier wird der Communismus der ersten Christengemeinde mit dem des 19. Jahrhunderts verglichen), Tabitha, Priscilla. — Der Raum verbietet uns, Einzelheiten hervorzuheben, namentlich auch Proben mitzutheilen von der im besten Sinne des Wortes geistreichen und interessanten Darstellung und Ausdrucksweise des Verfassers. Wir wünschen, daß es demselben gefallen, und daß ihm Zeit und Kraft gegeben werden möge, solcher Charakterbilder aus der Schrift noch recht viele zu zeichnen.

Lubeck.

Al. Michelsen.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.
Deutsche Literatur.

- Wächter, A., Josephs Geschichte nach d. Genesistext u. d. Targum des Onkelos u. der Jüsf-Süre des Koran. [Prog. d. Gyna.] Rudolfst. Druck der Hofbuchdr. 44 S. 4.) Böhl, E. Die alttestamentlichen Citate im Neuen Testament. Wien, Braumüller. (XXVIII, 352 S. gr. 8.) 6. — Tischendorf, C. de, *Synopsis evangelica. Ex IV evangelis ordine chronologico continant, brevi commentario illustrat, ad antiquas testes denno recensuit. Ed. IV. emendata.* Leipzig, Mendelssohn. (LX, 184 S. gr. 8.) 4. — Demetriades, K., Die christliche Regierung u. Orthodoxie Kaiser Constantin d. Großen. Eine histor. Studie. München, Th. Ackermann. (IV, 47 S. gr. 8.) 1. — Zahn, Th., Geschichte d. Sonntags vornehmlich in der alten Kirche. Vortrag. Hannover, Meyer. (79 S. gr. 8.) 1. 50. Richter, J. P., Der Ursprung der abendländischen Kirchengebäude, nach neuen Entdeckungen kritisch erläutert. Wien, Braumüller. (II, 48 S. gr. 8.) 1. 20. Bar Ebhraya, Gregorii Abulfaragii, *In actus apostolorum et epistulas catholicas annotationes, syriace e recogni-*

- tion M. Klamroth. *Diss. inaug.* Göttingen, Dieterich's Verl. (30 S. gr. 8.) 1. —
- Schuffert, G., Girolamo Savonarola. Arnold v. Brescia. Zwei kirchen-histor. Vorträge. Hamburg, O. Meißner. (93 S. 8.) 1. 80.
- Güder, Albrecht v. Haller als Christ. [Aus: 'Kirchenfreund'] Bafel, Bahmaier. (20 S. gr. 8.) — 40.
- Dalton, H., Johannes Gofner. Ein Lebensbild aus der Kirche d. 19. Jahrh. 2. Aufl. Berlin, Buchh. der Gofner'schen Mission. (XIV, 48 S. m. Portr. in Holzschn. gr. 8.) 4. 50.
- Petrich, Herm., Ernst Christoph Bindemann. Ein Beitrag zur Literatur- u. Kulturgeschichte der letzten hundert Jahre. Leipzig, Jenne. (IV, 30 S. 4.) 1. —
- Manning, Die Unabhängigkeit d. Heiligen Stuhles. Autoris. Uebersetzg. v. W. Bender. Berlin, Germania. (127 S. gr. 8.) 1. 80.
- Rinck, H. W., Die Zukunft Israels, m. Beziehung auf den gegenwärt. oriental. Krieg. Vortrag. [Aus: 'Mittheilgn. d. Ev. Gefellsch.']. Elberfeld, Buchh. d. Evangel. Gefellsch. (27 S. gr. 8.) — 40.
- Vorträge, Wissenschaftliche, über religiöse Fragen. 2. Sammlung. Frankfurt a. M., Diefelweg. (gr. 8.) 2. —
- Inhalt: Der Streit um die christliche Schöpfungslehre. Von H. Holtzmann. (IV, 39 S.) — Die Sünde nach Weten u. Ursprung. Von Heinrich. (S. 40—66.) — Die göttliche Weltregierung. Von R. A. Lipstiz. (S. 67—85.) — Erlösung u. Erlöser. Von Pfeiderer (Beitrag). (S. 86—111.) — Ueber die Sündlosigkeit u. menschliche Entwicklung Jesu. Von W. Beylchlag. (S. 112—131.) — Das Weten d. christlichen Glaubens. Von F. Nippold. (S. 132—157.)
- Oettingen, A. v., Wahre u. falsche Auctorität, m. Bezieh. auf die gegenwärt. Zeitverhältnisse beleuchtet. Leipzig, Duncker & Humblot. (VI, 67 S. gr. 8.) 2. —
- Oetli, S., Weltchmerz u. Christenthum. Ein Vortrag. [Aus: 'Kirchenfreund'] Bafel, Bahmaier. (19 S. gr. 8.) — 40.
- Spieffs, E., Ueber Feuerbestattung od. Leichenverbrennung. Ein Vortrag. Jena, Cossenlohe. (34 S. gr. 8.) — 75.
- Vorwärts. Zeitschrift f. prakt. Christenthum. Hrsg. v. H. R. G. Ebel. 2. u. 3. Hft. Berlin, (Beck). (128 S. gr. 8.) 2. 40.
- Windel, C., Beiträge aus der Seelforge f. die Seelforge. 4. Hft. Wiesbaden, Niedner. (61 S. 8.) 1. —
- Blumhardt, Ch., Täglich Brod aus Bad Boll f. 1878, bestehend in e. Bibelwort m. kurzer erbaul. Betrachtg. auf alle Tage d. Jahres, nach streng. Aufzeichngn. hrsg. v. seinem Sohne Th. Blumhardt. Bad Boll. (Heilbronn, Henninger.) (IV, 365 S. 8.) 2. 50; geb. 3. 70.
- Wächter, A., Lehr- u. Lernstoff f. den gesammten evangel. Religionsunterricht in deutschen Gymnasien u. Realschulen. Rudolstadt, Froebel. (VI, 42 S. 8.) — 60.
- Schinnerer, F., Confirmandenstunden. Grundzüge d. evangel. luther. Confirmanden-Unterrichts nach den Grundlagen e. zusammenhæng. Schriftbeweises bearb. Erlangen, Deichert. (IV, 52 S. 8.) cart. — 50.

Literatur des Auslandes.

- Collins, A. Z., Om och ur Rig-Veda. Bilder ur de indiska ariernas kultur. II. Vedatidens gudsavbild. (Ur vår tids forsmåning 22.) Stockholm, Klemming. (112 S. 8.) 2 kr.
- Sénarmont, J., Histoire de Confucius. Paris, Prévol. (312 p. 8.) 5 fr.
- Colenso, J. W., Wellhausen on the Composition of the Hexateuch critically examined [über die Artikel von Wellhausen in den Jahrb. f. Deutsche Theol.]. London, Longmans, Green & Co. (IV, 132 p. 8.)
- Smith, W. R., Additional Answer to the Libel; with some account of the evidence that parts of the Pentateuchal law are later than the time of Moses. Edinburgh, David Douglas. (88 p. 8.) 1 s.
- MacLear, G. F., Book of Joshua. With Notes, Maps, and Introduction. [Cambridge Bible.] Cambridge Warehouse. (230 p. 12.) 2 s. 6 d.
- Variot, J., Les évangiles apocryphes, histoire littéraire, forme primitive, transformation. Paris, Berche & Traill. (8.) 7 l. 50 c.
- Montaut, L., De ratione qua christiani theologi linguam graecorum philosphorum una philosophiae accommodant. Paris, Thorin. (64 p. 8.)
- Smith, P., The History of the Christian Church during the First Ten Centuries from its Foundation to the Full Establishment of the Holy Roman Empire and the Papal Power. With Illustrations. [Student's Manuals.] London, Murray. (652 p. post-8.) 7 s. 6 d.

- Montaut, L., Revue critique de quelques questions historiques se rapportant à Saint Grégoire de Nazianze et à son siècle. Paris, Thorin. (273 p. 8.)
- Lechler, G. V., John Wiclif and his English Precursors. Translated from the German, with additional Notes by P. Lorimer. 2 vols. London, Kegan Paul & Co. (776 p. 8.) 21 s.
- Jäger, Histoire de l'Eglise catholique en France, d'après les documents les plus authentiques depuis son origine jusqu'au concordat de Pie VII. Tom 30. De l'an 1792 à l'an 1802. Paris, Le Clère et Ce. (592 p. 8.)
- Deilly, E., Rome pendant la captivité sous le pontificat de Pie IX. Paris, Baltenweg. (373 p. 12.)
- Baget, D., Inspiration of the Holy Scriptures. London, Hatchards. (76 p. 18.) 1 s.; bound i. s. 6 d.
- Martensen, H., Den christelige Ethik fremstillet. Den specielle Deel. Første Afdeling: Den individuelle Ethik. Anden Afdeling: Den sociale Ethik. Kjøbenhavn, Gyldendal. (524, 482 p. 8.) 14 Kr.
- Goéranger, P., Institutions Liturgiques. Tome III. Paris, F. Wattelet et Cie. (XCIX, 520 p. 8.) 8 fr.

Aus Zeitdriften.

- Mc Ilvaine, J. H., The Miracle of Creation (Princeton Review May, 1878, 389—390).
- Halévy, J., Les inscriptions du Sufa [mit 5 alphabet. Tafeln] (Journal asiatique 1877 oct.—déc., p. 293—450).
- Schaff, P., Disputed Scriptural Localities (Princeton Review May, p. 851—884).
- Dellitzsch, Franz, Horae Hebraeae et Talmud. XII. Colloquium. (Zürcher f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3. S. 401—410).
- Nyegaard, E., Essai critique sur 1 Tim. II, 15 (Revue théologique Avr., p. 377—383).
- Mönckeberg, C., Das Vater Unser in seiner Stellung in der Bergpredigt im Evangelio Matthäi (Zürcher f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3. S. 411—420).
- Jäger, G., Der Verfasser des Jakobusbriefs. Eine Frage (Zürcher f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3. S. 420—426).
- Der Name 'Christ' (Der Katholik Apr., S. 407—414).
- Die Bekehrung Juhli's (Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 18. Coll. 409—413, 19. Coll. 433—438).
- Dr. Ginzburg's Edition of the Matorrak (The Athenaeum 4 May, p. 570).
- Henrici, Zum Wiener Nöcker (Zürcher f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche Lit. N. F. X, 2 u. 3. S. 226—231).
- Zupitza, J., Ueber den hymnus Caedmonis (Zürcher f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche Lit. N. F. X, 2 u. 3. S. 210—223).
- Clermont-Ganneau, C., Sur une inscription arabe de Rosetta, relative aux croisades (Journal asiatique 1877, oct.—déc., p. 518—526).
- Siebmeyer, Segen [aus dem 13. Jahrh.] (Zürcher f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche Lit. N. F. X, 2 u. 3. S. 246, 247).
- Hofmann, K., Johannesmisse (Zürcher f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche Lit. N. F. X, 2 u. 3. S. 242—245).
- Zotenberg, H., Mémoire sur la chronologie byzantine de Jean, évêque de Nîmes (Journal asiatique 1877, oct.—déc., p. 451—517).
- Roediger, M., Trierer Bruchstücke. III. Silvester (Zürcher f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche Lit. N. F. X, 2 u. 3. S. 145—209).
- Behagel, O., Zwei deutliche Uebersetzungen der Offenbarung Johannis (Zürcher f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche Lit. N. F. X, 2 u. 3. S. 97—142).
- Schönbach, A., Ein Segen [aus dem 15. Jahrh.] (Zürcher f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche Lit. N. F. X, 2 u. 3. S. 248—250).
- Nobbe, H., Ueber das Hauptthema der Predigten Johannes Taulers (Zürcher f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3. S. 426—437).
- Cardinal Albrecht v. Brandenburg u. die Reformation in Halle a. S. (Der Katholik Apr., S. 415—439).
- Haffner, G. E., Lefning u. die luther. Theologen des 18. Jahrh. (Der Katholik Apr., S. 398—399).
- Flex, O., Native Christen (Allg. Miss.-Zürcher. Mai, S. 216—237).
- Die Missionstätigkeit der russischen Kirche [statistisch-geographisch] (Orthodoxe Revue [russisch] März, S. 509—527).
- Witte, L., Eine Kulturplatte unter den Indianern (Allg. Miss.-Zürcher. Mai, S. 197—206).
- Wodzyński, M., Die altkatholische Bewegung (Orthodoxe Revue [russisch] März, S. 411—441).
- Förster, Pius IX., Ein Rückblick auf sein Leben u. sein Werk (Beweis d. Glaubens Mai, S. 241—258).
- Pressensé, E. de, Religious Conditions of the France of To-Day (Princeton Review May, p. 633—661).
- Thompson, F., The Drift of Europe, Christian and Social (Princeton Review May, p. 733—759).
- Pronier, C., Le Christianisme envisagé dans ses caractères distinctifs ou dans son essence. III et dernier article. chap. III. Définition du christianisme (Revue Théologique. Avr., p. 317—342).
- Wordsworth, J., The Law of Unity in the Christian Church. II (Nineteenth Century May, p. 588—607).
- Naville, E., Le monothéisme chrétien (Bibliothèque universelle Mai, p. 193—216).
- Güfel, A. Th., Einleitung in die dogmatische Theologie [Schluß] (Orthodoxe Revue [russisch] März, S. 370—392).

- Braun, G., Das Ueberfönnliche in der Natur- u. in d. christl. Glaubenslehre [Fortsetz.] (Beweis d. Glaubens Mai, S. 225–241).
- Row, C. A., *God's Threefold Revelation of Himself: in the universe, in man's conscience and moral nature, and in the incarnation (Princeton Review May, p. 707–722)*.
- Bacon, L., *Aphorisms concerning the Inspiration of the Scriptures (New Englander Jan., p. 10–14)*.
- Fages, L. P., *La sanctification par la foi d'après les saintes-écrivures (Revue théologique Avr., p. 343–376)*.
- Stanley, A. P., *The Evangelist (Nineteenth Century May, p. 823–843)*.
- I. M., *Zur Frage üb. die Realität der eschatologischen Species [Schluß:] (Der Katholik Apr., S. 337–350)*.
- Das theokratische u. übernatürliche Prinzip in den heil. Schriften des A. T. u. die Profanwissenschaften. I (Der Katholik Apr., S. 351–367).
- Petavel-Ollivier, E., *Note historique sur l'immortalité conditionnelle. Tableau synoptique des termes employés dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, pour exprimer l'idée d'une destruction finale et totale du mal et des méchants irréversibles (Revue théologique Avr., p. 384–390)*.
- Tyler, W. S., and J. M. Whiton, *The Teaching of the Apostle Paul respecting the Duration of Future Punishment (New Englander May, p. 311–352)*.
- Washburn, E. A., *A Personal Revelation and Modern Physical Science (Princeton Review May, p. 706–701)*.
- Peabody, A. P., *Science and Revelation (Princeton Review May, p. 706–753)*.
- Froude, J. A., *Science and Theology, Ancient and Modern, I (International Review May–June, p. 289–302)*.
- Hopkins, M., *The Moral Problem (International Review May–June, p. 367–378)*.
- Smith, G., *Can Jews be Patriots? (Nineteenth Century May, p. 875–889)*.
- Wines, E. C., *Crime, its Cause and Cure (Princeton Review May, p. 784–814)*.
- Diegel, Ueber Auswahl u. Begrenzung der Predigt-Themata (Mancherlei Gaben u. Ein Geist! XVI, 3, S. 405–414).

Recensionen.

- Arnold, J. M., *Der Islam (v. Brachmann: Beweis d. Glaubens Mai)*.
- Bach, J., Die Dogmengeschichte des Mittelalters (v. R. Rocholl: Zfchr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3).
- Baring-Gould, S., *The Origin and Development of Religious Belief (v. G. A. Smyth: The Academy 11 May)*.
- Bender, W. F., *Schleiermacher (v. W. Weffelsbach: Prot. Kircheng. 18)*.
- Böhmer, J. F., *Kyriele archiepiscoporum Maguntinorum. I; hrg. v. v. C. Will (v. Carlssohn: Lit. Rundschau 6)*.
- Brughe-Wey, H., *Geschichte Aegyptens unter den Pharaonen (v. P. Schaff: International Review May–June, p. 334–343)*.
- Bunten, E. v., *Das Symbol des Kreuzes (v. O. Zöckler: Zfchr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3)*.
- Chappuis, S., *De l'ancien Testament considéré dans ses rapports avec le christianisme (v. H. Vuilleumier: Revue de théol. et de philos. avril)*.
- Christlieb, T., *Der indoeuropäische Opiumhandel u. seine Wirkungen (v. Brachmann: Beweis d. Glaubens Mai)*.
- Darmesteter, J., *Ormaizd et Ahimaz (v. F. Spiegel: Jenaer Litztg. 10)*.
- Delitzsch, Friedr., *Ägyptische Lesestücke 2. Aufl. (v. A. H. Sayce: The Academy 11 May)*.
- Dixon, R. W., *History of the Church of England from the Abolition of the Roman Yoke (v. P. Schaff: Church Quarterly Review April)*.
- Drummond, J., *The Jewish Messiah (v. A. Hilgenfeld: Zfchr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3)*.
- Duboe, J., *Das Leben ohne Gott! u. die Krit. der prot. Kircheng.* (v. J. Cluver: Jenaer Litztg. 20)
- Duchesse, A. C., *Blondel, De Marcario Magiste (v. G. Bickell: Zfchr. f. kath. Theol. II, 2)*.
- Duchesse, *Étude sur le Liber Pontificalis (Church Quarterly Review April)*.
- Farrar, F. W., *Eternal Hope (Church Quarterly Review April)*.
- Ferguson, J., *The Temple of the Jews at Jerusalem (v. W. Simpson: The Academy 12 Apr.)*.
- Filcher, G. P., *The Beginning of Christianity (v. C. J. H. Rogers: New Englander May, p. 385–403)*.
- Gebhardt, Harnack, *Zahn, Porrum app. app. et. min. (v. G. Bickell: Zfchr. f. kath. Theol. II, 2)*.
- Germann, W., *Die Kirche der Thomaschriften (v. G. F. Fuchs: Zfchr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3)*.
- Gludraux, J., *Harmonies de l'âme avec l'évangile (v. Cl. P.: Revue de théol. et de philos. avril)*.
- Godet, F., *Commentary on the Gospel of John (New Englander May)*.
- Grünbaum, M., *Beiträge zur vergleichenden Mythologie aus der Hagada I. (Jud. Litztg. 16, 17)*.
- Guthrie, C., *Das Buch Tobias (v. G. Bickell: Zfchr. f. kath. Theol. II, 2)*.
- Güttler, K., *Naturforschung u. Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung (v. F. Refsch: Zfchr. f. kath. Theol. II, 2)*.
- Hahn, A., *Biblische der Symbole u. Glaubensregeln der alten Kirche (v. W. Gaff: Jenaer Litztg. 16)*.
- Harnack, A., *Die Zeit des Ignatius (v. A. Hilgenfeld: Zfchr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3; v. Zöckler u. Wiefeler: Beweis d. Glaubens Mai)*.
- Hauswirth, A. D. F. Strauß, II (v. H. Holtmann: Prot. Kircheng. 18).
- Herman, E., *Wie eine positive Religion entsteht (v. L. Gassier: Revue de théol. et de philos. avril)*.
- Herrzog v. Pflitz, *Real-Encyclopädie*, 2. Aufl. I (v. H. Brettreich: Zfchr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3).
- Hilgenfeld, A., *Barnabas epistola (The Athenaeum 20 Apr.)*.
- Hommelbauer, F. v., *Der biblische Schöpfungsbegriff (v. F. Refsch: Zfchr. f. kath. Theol. II, 2)*.
- Jenaufchek, L., *Originum Criticismum T. I (v. A. Kaufmann: Lit. Rundschau 6)*.
- Immer, A., *Theologie des N. T. (v. R. A. Liptius: Jenaer Litztg. 19)*.
- Iwanoff-Platonoff, Die Haeerese u. Schismen der 3. ersten Jahrh. (v. J. A. Smyth: Orthodoxe Revue März, S. 449–462).
- Siehe auch S. 463–471 eine Besprechung der in der Theol. Litztg. erschienenen Harnack'schen Recension dieses Buches.
- Kambli, W. C., *Die sozialen Ideen des Christentums (v. P. Böhringer: Prot. Kircheng. 15; v. P. Kirms: Prot. Kircheng. 18)*.
- Karl, J. A., *Zeichen und Bild der Prophetia (v. M. Vernet: Revue critique 18)*.
- Karlsake, W. H., *The Litany of the English Church (v. R. F. Little: The Academy 4 May)*.
- Keil, C. F., *Commentar üb. das Evangel. des Matthäus (v. A. Hilgenfeld: Zfchr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3)*.
- Ketteler, S., *The Authenticity of the De Imitatione Christi (Church Quarterly Review April)*.
- Knox, T. F., *Records of the English Catholics under the Penal Laws (v. A. Jessop: The Academy 27 Apr.)*.
- Kraus, F. X., *Charakterbilder aus der christl. Kirchengeschichte*. 1–3 (v. Littdit: Lit. Rundschau 5)
- Kreißig, G., *Die Verführungslehre v. B. Pajner: Jenaer Litztg. 20)*.
- Kuenen, A., *The Prophets and Prophecy in Israel (v. P. H. Wicksteed: The Academy 20 Apr.)*.
- Lauth, J., *Aegyptische Chronologie (v. H. Netele: Lit. Handwörterb. 223)*.
- Lewy, J., *Ueber einige Fragmente aus der Mithras des Abba Saal (Monistich, f. Geich. u. Wissensch. d. Judenth. April)*.
- Lightfoot, J. B., *St. Clement of Rome. An Appendix (v. G. Bickell: Zfchr. f. kath. Theol. II, 2)*.
- Lobstein, P., *Die Ethik Calvin (v. E. Martin: Revue de théol. et de philos. avril)*.
- Luard, H. R., *On the Relations between England and Rome during the earlier portion of the Reign of Henry III (Church Quarterly Review April)*.
- Lothardt, C. E., *St. John's Gospel (New Englander May)*.
- Mofinger, G., *Monumenta iyrac ex romanis colibus collecta. II (v. G. Bickell: Zfchr. f. kath. Theol. II, 2)*.
- Müller, J. G., *Le traité de Flavien Josephus contre Apion, sur l'antiquité de la Palestine (v. E. N.: Revue de théol. et de philos. avril)*.
- Newman, J., *The Via Media of the English Church. II (Church Quarterly Review April)*.
- Oswald, J. H., *Die Erlösung in Christo Jesu nach der Lehre der kathol. Kirche (v. Scheeben: Lit. Handwörterb. 223; v. Schmidt: Lit. Rundschau 6)*.
- Otto, J. C. T., *de Justiniani opera. ed. 3 (v. M. N.: Revue critique 16)*.
- Palmieri, *Tractatus de Romano Pontifice (Civiltà Cattolica marzo)*.
- Pfleiderer, O., *Paganismus (The Athenaeum 27 Apr.)*.
- Pressensé, E. de, *La vie ecclésiastique, religieuse et morale des chrétiens (v. F. Bouillaud: Revue théologique Avr., p. 293–316)*.
- Pusey, P. E., *Aug. v. Cyrtill. Ad. De recta fide ad imperatorem etc. (Church Quarterly Review April)*.
- Reusch, F. H., *Die biblische Schöpfungsgeschichte (v. M. Vernet: Revue critique 19)*.
- Reuter, H., *Geschichte der relig. Aufklärung im Mittelalter (v. A. Ritschl: Stud. u. Krit. 1878, 3; S. 541–559)*.
- Ritter, B., *Die Propheten des N. T. (v. Schuler: Jenaer Litztg. 19)*.
- Sauppe, H., *Vita i. Severini von Euphrasius (v. Hll.: Zfchr. f. kath. Theol. II, 2)*.
- Schaff, P., *Bibliotheca ecclesiae universalis symbolica (New Englander Jan.)*.
- Scheurl, A. v., *Die Entwicklung des kirchl. Ehehehlungsrechts (Lit. Centralbl. 16)*.
- Schlagworde, Die der heutigen protest. Kirchenparteien (v. R. Ehlers: Jenaer Litztg. 20)
- Schmidt, H., *Darlegung der Kant'schen Kritik des ontolog. Beweises für das Dasein Gottes (Lit. Centralbl. 16)*.
- Schüch, J., *Handbuch der Patristik-Theologie*. 3. Aufl. (v. Jung: Zfchr. f. kath. Theol. II, 2)
- Shields, C. W., *The Final Philosophy or System of Perfectible Knowledge (v. F. Dafterdieck: Gott. gel. Anz. 16, S. 502–512)*.
- Smith, H. B., *Faith and Philosophy (Church Quarterly Review April)*.
- Solowjczewsky, E., *Die Bibel, der Talmud, u. das Evangelium (v. H. H. Süss: Zfchr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3)*.
- Soulier, H., *La doctrine des Loges des Pères d'Alexandrie (v. X.: Revue de théol. et de philos. avril)*.
- Soury, J., *Œuvres et Évangiles (v. M. Vernet: Revue critique 17)*.
- Spitta, F., *Der Brief des Julius Africanus an Aristides (v. A. Hilgenfeld: Zfchr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3)*.
- Steudel, A., *Kritik der Sittenlehre (v. R. Pajner: Jenaer Litztg. 17)*.

Trapp, D. E., *The Adh Granth* (v. A. De Gubernatis: *Nuova Antologia* Ser. Ser. VIII, 8).

Talelli, P. E., *Schema d'una metafisica dell' etica* (v. J. J. Parandier: *Revue de théol. et de philos.* avril).

Weiss, H., Die christl. Idee des Guten (v. G. K.: Beweis d. Glaubens Mai).

Wiefeler, K., Die deutsche Nationalität der kleinasiatischen Galater (v. G. Hertzberg: Stud. u. Krit. 1878, 3, S. 525–541).

Zart, G., Bibel u. Naturwissenschaft (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Mai).

Zerschwitz, G. v., Das Drama vom Ende des Rom. Kaiserthums u. der Entstehung des Antichristus (v. J. Wietor: Ztschr. l. kath. Theol. II, 2).

Zuckler, O., *The Cross of Christ*. Translated by M. J. Evans (*Church Quarterly Review April*).

— Gelehr. der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissenschaft. (Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 19).

Verlag von Dr. Andr. Perthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. G. Riehm und D. J. Köstlin.

Jahrgang 1878, Drittes Heft.

Inhalt: Schmidt, Ueber die Grenzen der Aufgabe eines lebendigen Jesu. (Georgens. Das alttestamentliche Epith. — Sawerau, Luther und seine Beziehungen zu Secret. — Diegel, Vergleichung der heutigen evangelischen Predigtweise mit der vor fünfzig Jahren. — Risch, Die drei Säulenapostel in der Geheimsprache des Thalmud. — Neuenhagen, Wiefeler, Die deutsche Nationalität der kleinasiatischen Galater; rec. von Bergberg. — Wietor, Geschichte der religiösen Kultur im Mittelalter vom Ende des achten Jahrhunderts bis zum Anfange des vierzehnten, rec. von Ritschl.

Verlag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha.

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von

Prof. Dr. Theodor Briege.

II. Band, 3. Heft. 1878.

Inhalt: Schärer, Julius Africanus als Quelle der pseudo-justinischen Cohortatio ad Graecos. — Gass, Zur Geschichte der Ethik: Vincenz von Beauvais und das Speculum morale. Zweiter Artikel. erste Hälfte. — Ritschl, Ein Nachtrag zur Entstehung der lutherischen Kirche. — Ritschl, Georg Witzels Abkehr vom Luthertum. — Möller, Kritische Uebersicht über die dogmengeschichtlichen Arbeiten aus den Jahren 1875 bis 1877. Erster Artikel. — Zahn, Zu Makarius von Magnesia. — Kolde, Innere Bewegungen unter den deutschen Augustinern und Luthers Romreise. — Kolde, Luther und sein Ordensgeneral in Rom 1518 und 1520.

Soeben erschien und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Zimmer, Dr., Joh. Gottl. Schier's Religionsphilosophie nach den Grundzügen ihrer Entwicklung. 12°, Bog. gr. 8°. Preis 4 M.

Reiffenbach, Dr., Dr. u. Professor der Theologie, Die Papiasfragmente über Marcus und Matthäus. Eingehend ergründet unter sucht und kritisch gewürdigt, zugleich ein Beitrag zur ionischen Frage. 9 Bog. gr. 8°. Preis 3 M.

Glück, Dr., Pastor, Entwurf einer Hermeleinschätzung von Luther's kinstem Balthasar. 6°, Bog. gr. 8°. Preis 1 M.

Verlagsbuchhandlung von J. G. Schermermacher.

Berlin W. 109 Leipzigerstraße.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien:

W. Gesenius'

Hebräische Grammatik.

Nach E. Rödiger

völlig umgearbeitet und herausgegeben

von

Dr. E. Kautzsch

o. Prof. der Theologie in Basel.

22. Auflage.

Mit einer Schrifttafel von Dr. J. Euting.

gr. 8. 380 S. 4 Mark.

Jetzt complet: Theologisches UNIVERSAL-LEXIKON

zum Handgebrauche für
Geistliche und gebildete Nichttheologen.
2 starke Bände.

120 Druckbogen gross Lexikon-Format.

Subscript.-Preis 15 Mark.

Dieses „Universal-Lexikon“ will ein den Anforderungen der heutigen Wissenschaft entsprechender, sicherer und bequemer Wegweiser für alle Fragen sein, die das Gebiet der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften berühren. Dasselbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Der Preis ist beispiellos billig.

Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs.

Ein neues Bibelwerk.

In der Agentur des Rauhen Hauses in Hamburg ist jetzt vollständig erschienen und durch jede Buchhandlung zu haben:

Biblisches Wörterbuch

mit

Glaubens- und Sittenlehre

nach dem Verstande der evangelischen Kirche,

zugleich als Hülfsmittel zum praktischen Bibelgebrauch.

Recht einen Anhang, die „Einleitung der bibl. Räthen, Maße und Gewichte in jeder der deutschen Reichs“ enthaltend. —

Von G. H. J. Strauß, Superintendent.

1226 Seiten. gr. 8. Preis 12 Mark.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien:

W. Gesenius'

Hebräisches und chaldäisches

HANDWÖRTERBUCH

über das

ALTE TESTAMENT.

Achte Auflage.

Neu bearbeitet

von

F. Mühlau und W. Volck,

ord. Professoren der Theologie in Dorpat.

Zweite Hälfte.

516 Seiten. Lex. 8. 7 Mk. 50 Pf. — complet 15 Mk.

Das berühmte Gesenius'sche Handwörterbuch hat in der neuen 8. Auflage eine vollständige Umarbeitung erfahren.

Wichtige theologische Werke

zu außerordentlich billigen Preisen.

Alenander's Werke. 13 Bde. 1562—65. br. (M. 66) M. 18.
Daraus einzeln: Apokalypse. 9 Bde. 3 Bde. Leben Jesu (7 M.
60 Pf.) 2 M. 65 Pf. Theologiae, 9 Bde. (M. 88 Pf. 60 Pf.)
13 M. 50 Pf. Bernhardt (4 M.) 1 M. 90 Pf. Deutschsprachige
(5 M. 20 Pf.) 2 M. 25 Pf. Kaiser Julian (1 M. 60 Pf.) 60 Pf.
Choluck's Werke. 11 Bde. 1562—67. br. (49 M.) 15 M.
Daraus einzeln: Sünde (1 M. 40 Pf.) 1 M. 90 Pf. Predigten.
5 Bde. (25 M. 10 Pf.) 7 M. 50 Pf. Stunden der Andacht (6 M.)
2 M. 25 Pf. Abhandlungen (3 M. 60 Pf.) 1 M. 90 Pf. Vermischte
Schriften (6 M.) 2 M. 25 Pf. Das A. Test. im neuen Testamente
(4 M. 50 Pf.) 2 M. 25 Pf. Auslegung der Psalmen (12 M.)
4 M. 50 Pf.

Alumanni's Werke. 5 Bde. 1563—67. br. (24 M. 50 Pf.)
10 M. 50 Pf.

Daraus einzeln: Sündlosigkeit (4 M. 40 Pf.) 2 M. 25 Pf.
Belen d. Christen. Historisch oder mythologisch (7 M. 40 Pf.) 3 M.
Reformatoren vor der Reformation. 2 Bde. (14 M.) 6 M.
Gregor von Nazianz (5 M.) 2 M. 25 Pf.

Kittler's Werke. d. Christl. Philos. 4 Bde. 1541—45. br.
(34 M. 60 Pf.) 11 M. 25 Pf.
Gesch. d. neueren Philos. 4 Bde. 1550—53. br.
(36 M. 50 Pf.) 11 M. 25 Pf.
Vorstehende Werke sind gegen Einhebung des Betrags oder
Vollständigung zu beziehen von:

G. B. Griesbach's

Verlag & Antiquariat in Gera (Reuß).

NB. Gebundene Expl. berechnen ich pro Band noch mit M. —
75 Pf. extra.

Durch die **J. C. Hinrichs'sche** Buchhandlung in Leipzig
ist zu beziehen:

Bibliotheca Symbolica Ecclesiae Universalis.

The Creeds of Christendom,

with A History and Critical Notes.

By Philip Schaff, D. D., LL. D.,

Professor of Biblical Literature in the Union Theological Seminary, N. Y.

In three Volumes.

1877. XIII, 941; VII, 557 u. VII, 580 S. gr. 8. Preis gebunden
M. 60. —

Seit October 1876 erschienen das 1—26. Heft von:

Real-Encyclopädie

für protestantische Theologie und Kirche.

Unter Mitwirkung vieler protestantischer Theologen und Gelehrten
in zweiter durchgängig verbeßelter und ergänzter Auflage
herausgegeben von

Dr. J. J. Herzog und Dr. G. E. Bitt,

einzelnen Vertheilern der Verlage in der Universitäts-Druckerei.

Jährliche Ausgaben in 150 Heften zu je 80 Seiten 8teigend format.
Jährlich erscheinen 26 Hefte. Subskriptionspreis für jedes Hft 1 Mart.
Preis jedes Bandes M. 10. — In seinem Faltbinderband M. 12. —
Einbanddecken M. 1. 50.

Die abermals günstige Aufnahme, welche diese zweite Auflage ge-
funden hat, giebt uns die gerechte Hoffnung, daß sie noch zahlreiche ge-
und neue Freunde finden werde, zumal sie so richtig vorwärts schreitet.
Es werden in dem Werke in alphabetisch geordneten Artikeln die
protestantischen Anschauungen der wissenschaftlichen Fortschritt in allen Theilen
der Theologie niedergelegt und die bewährtesten Grundsätze und Erfah-
rungen in Beziehung auf alle Verhältnisse des Lebens der Kirche erörtert,
wobei als Grundlage des Ganzen der Glaube an die Heilsoffenbarung
in Christo Jesu, dem Sohne Gottes, festgehalten wird. Nichts ist
das Werk nach seiner ganzen Anlage nicht bloß für Theologen, sondern
überhaupt für Alle bestimmt, welche an theologischen Gegenständen und
fragen Anteil nehmen und für die Angelegenheiten der Kirche ein
Hör haben.

Dieser Nummer liegen Prospekte von Otto Schulze und T. O. Weigel in Leipzig bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hunderstund & Pries in Leipzig.

In der **Herder'schen** Verlagshandlung in Freiburg sind erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Jungmann, J. S. J., Theorie der geistlichen Bered-
samkeit. Akademische Vorlesungen. Zweiter Band. Erste Hälfte.
gr. 8°. (IV u. X, 470—752.) M. 2.30. (Bücher den IV. Band der
II. Serie unserer „Theologischen Bibliothek.“) Die Schlussabtheilung
erscheint im Herbst 1878.

Einemann, Dr. F. X., Lehrbuch der Moraltheologie.
gr. 8°. (XVI u. 696 S.) M. 8.40.

Schulter, Dr. J., Handbuch zur Biblischen Geschichte.

Für den Unterricht in Kirche und Schule, sowie zur Selbstbelehrung.
Mit Karten, Plänen und vielen Holzschnitten. Neu bearbeitet von
Dr. J. P. Hofmann. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage.
Mit Approbation des hochw. bishöf. Ordinarius zu Mainz. Sechste
und siebente Lieferung. gr. 8°. S. 599—832.) h. M. 1. Der nun
vollständige erste Band: „Das Alte Testament“ gr. 8°. (VIII u.
832 S.) mit einem Herbarbrud: „Jerusalem aus der Vogelschau“
und den zwei Karten: „Palästina zur Zeit der Richter und Könige“
und „Palästina von der Ausfahrt der Juden aus der babylonischen
Gefangenenschaft bis zur Zerstörung Jerusalems durch Titus, die Um-
gebung von Jerusalem und Betlehem“ kostet M. 7. — Der zweite,
das „Neue Testament“ umfassende Band erscheint noch im Laufe
d. J. 1878. Das ganze Werk M. 12.

Verlag der **J. C. Hinrichs'schen** Buchhandlung in Leipzig.

Predigten an den Stiftungsfesten

der Fürstlich- und Landeseshule zu Grimma 1868—1877
gehalten von Dr. Aug. Clemen, Professor.

1878. 160 S. M. 3. — gebunden M. 4. —

Postille, d. i. Auslegung

der sonntäglichen und vornehmsten Fest-Evangelien

über das ganze Jahr, aus etlicher schöner Sprüche heiliger Schrift vor-
nehmlich dahin gerichtet, daß wir Gottes Liebe und Christi Wohlthaten
erkennen, auch an innerlichen Werken festlich junehmen mögen. Neben
Erklärung der Historie des Lebens und Sterbens unserer Herrn Christi
Jesu nach den vier Evangelien

von Dr. Johann Gerhard, weil. Professor zu Jena.

Nach der Orig.-Ausgabe von 1613—1616. Vermehrt durch die Zusätze
der Ausgabe von 1663.

3. Theil. Die Apostel- und andere Briefe.

1878. br. 8. 165 S. M. 1. 50.

Die Zeit des Ignatius

und die Chronologie der antiochenischen Bischöfe bis Tyrannus
nach Julius Africanus und den späteren Historikern.
Nebst Untersuchung über die Vertheilung der Passio S. Polycarpi
im Abendlande

von Prof. Dr. Adolf Harnack.

1878. 96 S. M. 3. —

PATRUM APOSTOLICORUM OPERA.

Textum ad fidem codicum
et graecorum et latinorum adhibitis praestantissimis editio-
nibus, recensuerunt
Oscar de Gebhardt Adolfus Harnack Theodorus Zahn.

Editio minor. 1877. VII u. 220 S. M. 3. —

Zum Gebrauche für Studierende bestimmt.

System der praktischen Theologie.

Paragraphen für academische Vorlesungen
von Dr. Carl Adolf Gerhard von Zeschwitz,

ord. Prof. in Rostock.

III. Seelsorge und Kirchenverfassung.

1878. IV, 296 S. 3. M. 60

Alle 3 Abtheilungen complet XII u. 718 Seiten M. 11. —
geb. M. 13. —

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erfcheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 12.

8. Juni 1878.

3. Jahrgang.

Hermas Pastor, recensuerunt et illustraverunt Gebhardt et Harnack [Patrum apostolicorum opera fasc. III] (Overbeck).
Bonawitisch, Die Schriften Tertullian's nach der Zeit ihrer Abfassung untersucht (Harnack).
May, Der Kurfürst, Cardinal und Erzbischof Albrecht II. von Mainz und Magdeburg, 2. Bd. (Brieger).

Wollers, Der Abgott zu Halle 1521—1542 (Derf.).

Schemm, Cardinal Albrecht von Mainz und die Erfurter Kirchenreformation 1514—1533 (Derf.).

Henke's Neuere Kirchengeschichte bearb. u. hrsg. von Gafz, 2. Bd. (Stähelin).

Lobstein, Die Ethik Calvins in ihren Grundzügen entworfen (Kähler).

Leyfer, Joachim Heinrich Campe, ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Aufklärung, 2. Bde. (G. Baar).

Herbst, Johann Heinrich Vofs, 2 Bde. in 3 Abtheilungen. (G. Baar).

Patrum apostolicorum opera. Textum ad fidem codicum et graecorum et latinorum adhibitis praestantissimis editionibus recensuerunt, commentario exegetico et historico illustraverunt, apparatu critico, versione latina passim correcta, prolegomenis, indicibus instruxerunt Oscar de Gebhardt, Adolfus Harnack, Theodorus Zahn. Editio post Dresselianam alteram tertia. Fasc. III. A. u. d. T.: Hermas Pastor, graece, addita versione latina recentiore e codice Palatino recensuerunt et illustraverunt Oscar de Gebhardt, Adolfus Harnack. Lipsiae 1877, Hinrichs. (LXXXVI, 285 S. gr. 8.) M. 7. —

Den historischen Studien der Theologie wäre der bedeutendste Vorhub geleistet, den sie sich gegenwärtig wünschen können, wenn ihnen die gesammte altchristliche Literatur in so zuverlässigen und fleißig angelegten Ausgaben geboten würde, wie die, in welcher nun, Dank den Bemühungen der Herren von Gebhardt, Harnack und Zahn, die apostolischen Väter vorliegen. Auch beim Hermas haben der Hersteller des Textes und dessen Ausleger nichts unterlassen, um allen wissenschaftlichen Anforderungen an ihre Arbeit genug zu thun, und wenn diese dabei nicht denselben Grad von Vollendung erreicht hat wie die Ausgabe des Clemens Romanus, so findet dies in der Natur der Aufgabe seine vollständige Erklärung. Für die Herstellung des Textes des Hermas sind die Bedingungen ungleich verzweifelter, und ihn endgültig fixirt zu haben will unsere Ausgabe selbst nicht in Anspruch nehmen (p. XXXIX). Was aber das Verständnis der seltenen Schrift, im Einzelnen und namentlich als Ganzes betrifft, so müßten unsere allgemeinen Einfichten in die Urgeschichte des Christenthums und seiner Literatur heller und unbestrittener sein als es zur Zeit der Fall ist, wenn es ohne bedeutend größere Mühe denselben Grad von Sicherheit erreichen sollte, welcher bei Schriften von so einfacher und unmittelbar verständlicher Form wie den sogenannten Corinthinbriefen des Clemens allerdings schon möglich ist. Vielmehr Dank dem bis zuletzt unermüdeten Eifer der Herausgeber zeigt sowohl die Kritik des Textes als auch seine Auslegung in gegenwärtiger Ausgabe des Hermas jedenfalls einen bedeutenden Fortschritt über alles bisher Geleistete. Die kritischen Grundsatze Gebhardt's findet man p. XXXVIII sq. zusammengefaßt. Soweit der Sinaiticus reicht, ist er zu Grunde gelegt — woraus in diesen Partien fast alle Varianten dieser Ausgabe vom Hülgenfeld'schen Texte fließen, — sonst der *Lipsiensis* (Abschrift des Simonides und Fragmente ihrer Vorlage) unter befandiger Heran-

ziehung der Versionen und der Citate bei anderen Kirchenschriftstellern. Die lateinischen Versionen haben noch vollständige Ausfüllung der Lücken des überlieferten griechischen Textes geflattet, als sie bisher vorgenommen worden war. Auch von der Conjectur ist ein spärlicher aber sehr glücklicher Gebrauch gemacht. Unter den fremden Verbesserungen, welche Aufnahme gefunden haben, vertheilt unsere Ausgabe dem *Konstantin* Vis. 1, 3, II, 1, 1 hoffentlich allgemeine Anerkennung. Unter den eigenen Conjecturen Gebhardt's selbst, welche größtentheils p. XL zusammengefaßt sind, scheint Referenten nur das *ποδοδονκ* Sim. I, 2 gar zu gewaltfam und etwa *μελετι* vorzuziehen. Aber auch sonst begegnet man hier und da vortreflichen Verbesserungen z. B. *μὴν* für *μῶν* p. 192, 25. Im Harnack'schen Commentar findet Ref. den Gebhardt'schen Text nur zwei Mal in Frage gestellt, Vis. 5, 4, hier wenigstens jedenfalls mit Recht und IV, 1, 9. In der Gebhardt'schen Einleitung, welcher in aller wissenschaftlichen Vollständigkeit über die Quellen des Hermas Textes und die zum Theil sehr schwierige Frage ihres gegenseitigen Verhältnisses Bericht abflattet, findet sich des Neuen und Lehrreichen, besonders über die lateinische *Versio vulgata* viel. Von dieser werden 16 Handschriften nachgewiesen, unter welchen bis jetzt schon 7 von G. selbst collationirt worden sind. Unter diesen 7 Handschriften sind jedenfalls 6 bedeutende und die auf Grund von je 6 derselben abgedruckten Stücke der *Vulgata Mand. XII*, 3—5 (wo die jüngere Version eine Lücke hat) und *Sim. IX*, 30, 3 — X wo der griechische Text ganz fehlt, bieten einen so mannigfach gereinigten Text, daß man nur bedauern kann, nicht schon jetzt die *Vulgata* in G.'s Bearbeitung und statt dessen einen im allgemeinen weniger zu vermißenden vollständigen Neudruck der jüngeren Version nach Dressel zu besitzen, wiewohl auch dieser Text uns in einer durch ältere und durch Gebhardt vermehrte Emendationen nicht unverbesserten Gestalt geboten wird. In Hinsicht auf den höchst correcten Druck findet Ref. nur p. 256, 19 *dei flat* de und in der Note zu p. 260, 12 als Lesart Hülgenfeld's *ei flat* et zu verbessern. Auch darf man in der kritischen Note zu p. 10, 6 die Variante des Simonideischen Textes *ἀπορρηγναι* vermissen, welche vielleicht nicht aller Beachtung unwürthig ist. Vor dem Gebrauch der Ausgabe übersehe man auch die *Retractiones* p. XXXV nicht, von denen namentlich die zu Vis. III, 1, 4 unzweifelhaft gebunden ist.

In den Harnack angehörigen vier Paragraphen der Einleitung erhalten wir zunächst eine mit allem den Benutzern dieser Ausgabe schon bekannten Fleiß angelegte Uebersicht über die Geschichte des Gebrauchs und des Ansehens des Hirtens in der Kirche (p. XI. IV sq.). Mit Recht laßt H. diese Geschichte (für uns) nicht vor

Irenaeus beginnen. Ueberhaupt wußte Ref. nichts an den in diesem Abschnitt zusammengestellten Thatfachen zu bessern mit Ausnahme eines geringfügigen Verfehlers p. XLIV n. 1, wo der dem 9. Jahrh. angehörende Glossator der paulinischen Briefe Sedulius (Hybernensis) mit dem vier Jahrhunderte älteren Dichter Coelius Sedulius verwechselt ist (vgl. *Max. Bibl. vet. Patr. Lugd. VI, 494. Monf. Palaeogr. gr. p. 235 sq.*). Dagegen scheint das eigentliche Räthsel des vom Hirten des Hermas in der Kirche behaupteten Ansiehens von H. nicht gelöst und das Maß dieses Ansiehens gleich bei Irenaeus und so fort bei den folgenden Schriftstellern einer den einzelnen Fall immer wieder zu sehr isolirenden Betrachtung unterworfen. Die Sache entscheidet sich jedoch Ein für alle Mal durch die Erwägung, daß das Ansehen des Hirten als heiligen Buches aus einer Zeit stammt, in welcher es nach Justin's für die Geschichte des neutestamentlichen Kanon überhaupt noch gar nicht genug gewürdigten Worten über die Apokalypse noch eine christliche „Prophezie“ gab (*Dial. c. 82 p. 308 B*), d. h. noch keinen nach dem Principe (unmittelbar oder mittelbar) apokalyptischer Herkunft geschlossenen Kanon heiliger Bücher. War aber dieser Kanon einmal da und inzwischen auch für die christliche Gemeinde gelegnet was gegen die Juden Justin a. a. O. für sie noch in Anspruch genommen hatte (vgl. das murator. Fragment), so konnte sich das Ansehen des Hirten als heiligen Buches, auf welches das Werk durch seine Form selbst Anspruch erhebt, nur noch als unbegründetes (Iren. u. A.) oder leicht zu erschütterndes (*Murat. Fragm., Tertull.*) Trümmerstück einer vergangenen Zeit behaupten, oder es mußte durch eine apologetische Auskunft gegen das Princip des Kanon gestützt werden (Orig.). Von „kanonischem Ansehen“ des Hermas zu reden ist daher in der That überhaupt verkehrt und selbst bei Origenes kaum im Ernste gestattet, und H. hat allerdings ganz Recht zu befreiten, daß der Hirt für Irenaeus ein kanonisches Buch war, nur daß die Meinung, da sie zunächst den Augenchein gegen sich hat, eindringlicher Begründung bedarf, als sie p. XLVI zu finden ist. Auch das Phänomen, daß Hermas unter den Lateinern im Mittelalter im A. T. auftaucht, scheint p. XLIV ff. mindestens unvollständig gedeutet. Wenn H. das auf die Nachwirkung des Urtheils des Athanasius über den Hirten zurückführt, so ist jedenfalls der für diese Meinung p. XLVIII gewählte Ausdruck zu beanstanden, welcher den Irrthum nicht ausschließt, daß Athan. selbst den Hirten für eine alttestamentliche Schrift gehalten habe, woran ja schon wegen der Stellung, die er in seiner Aufzählung an der p. LIX angeführten Stelle seines 39. Festbriefes dem Hirten nach der *ἱεραγ. τῶν ἀποστόλων* giebt, nicht zu denken ist, ferner, daß H. consequent p. LIX n. 1. LXXIII sq. LXXVIII Rufin ohne Weiteres neben Hieronymus als Interpreten der Meinung des Athan. nennt, während doch Rufin den neutestamentlichen Charakter des Hirten ausdrücklich aufrechterhält: hier nach bliebe eine einzige Stelle des Hieronymus übrig, um das *inde vero evenit* p. LXIV zu rechtfertigen. Für sich allein ist sie aber dazu jedenfalls zu schwach, und mindestens daneben kommt auch die Form des Hirten in Betracht, welcher gemäß es für das Buch als Offenbarungsbuch im Mittelalter, wenn dieses von sich aus sich darüber zu entscheiden hatte, nur die Rubrik der alttestamentlichen Prophetie, im N. T. aber gar keine gab. Eine schärfere Auffassung der Geschichte des neutestamentlichen Kanon ist es auch, was Ref. in dem sonst durch kritische Strenge ausgezeichneten Abschnitt über das Verhältniß des Hirten zu den kanonischen Schriften p. LXXIII sqq. vermißt. Die Art, wie A. und N. T. darin coordinirt sind, ist mindestens irreführend. Denn ist der Hirt, wie H. annimmt, keine pseudonyme Schrift, so ist die einfache Consequenz einer solchen Ansicht vom Ursprung des Buches, daß sein Verfasser von einem neutestamentlichen Kanon noch nichts wußte, und die Frage

nach seiner Benutzung neutestamentlicher Schriften hat einen ganz anderen Sinn, als die entsprechende in Hinsicht auf alttestamentliche. Stellt man sich aber hier von vornherein auf den richtigen Standpunkt, so hat man jedenfalls den Vortheil, daß die Hauptthatfache, welche in diesem Abschnitt zu verzeichnen ist, daß nämlich der Hirt kein einziges neutestamentliches Citat hat, sich ganz von selbst erklärt. Deutliche Einsicht in die ursprüngliche Ebenbürtigkeit des Hirten und der neutestamentlichen Schriften und seine spätere Degradirung war auch dem Commentar zur merkwürdigen Stelle *Sim. IX, 16, 5* zu Gute gekommen. Die hier vorgetragene Vorstellung einer Predigt der Apokalypse in der Unterwelt ist überhaupt ein höchst charakteristisches Musterstück aus der Periode des noch ganz naiven, von keinem Kanon N. T.'s eingeschränkten Waltens der christlichen Mythologie. Daß die verwandte von der Predigt Christi in der Unterwelt in der Kirche die weiteste Verbreitung findet und jene andere nur noch bei Clemens von Alexandrien vorkommt, findet in der Verschiedenheit des Verhältnisses der Petrusbriefe und des Hermaschriften zum neutestamentlichen Kanon seine einfache Erklärung, sofern der größeren Verbreitung der Vorstellung des Hirten weiter nichts im Wege stand, als die Unmöglichkeit für dieses Buch sich nach Anerkennung eines neutestamentlichen Kanon gleich den Petrusbriefen im Ansehen eines heiligen Buches zu behaupten. Lehrreich ist auch die Unberichtigkeit, welche die Vorstellung eines Getaufteins aller Apostel bei Hermas noch hat, anders als bei Tertullian und Clemens (dessen Fragment aus dem 5. Buche der Hypotyposen bei Klotz IV, 74 in der Anmerkung zu *Sim. IX, 16, 5* nachzutragen ist), für welche inzwischen das Bild vom apokalyptischen Zeitalter im Kanon erstarrt ist und es sich nun handelt, für jene Vorstellung übel oder wohl in diesem Rahmen Raum zu finden. Was endlich den Ursprung des Hirten betrifft, dessen Darlegung der letzte Abschnitt der Harnack'schen Einleitung gewidmet ist (p. LXXVII sqq.), so wird in diesem unter Zugrundelegung des Zeugnisses des muratorischen Fragments der Hirt für das Werk des Hermas genannten Bruders des römischen Bischof Pius aus den Jahren 130–140 erklärt. Hiermit und mit Allem was dabei über das angebliche Judenthum des Hermas, seine Christologie, sein Verhältniß zu Gnosticismus und Montanismus ausgeführt wird, weiß Ref. nur sein Einverständnis auszusprechen. Soll die Frage nach dem Ursprung des Hirten nicht in vollständiger Unabhängigkeit von der Tradition angefaßt werden, so bleibt wenigstens nichts anderes übrig als sich an das Murator. Fragment zu halten, so wenig man sich dabei die unleugbare Incongruence seiner Angaben über das Buch zu verhehlen und aller Bedenken über die Obscurität seines eigenen Ursprungs zu entschlagen braucht. Und mag man auch nicht gerade alle Argumente Harnack's für die Ansicht, daß der Clemens *Viz. II, 4, 3* ein sonst ganz unbekannter Laie und diese Stelle mithin für die chronologische Fixirung des Hirten gleichgültig ist, gleich bereitwillig unterschreiben, so scheint doch Referenten an dieser Stelle, wenn irgend etwas, die Unterscheidung des hier gemeinten Clemens von den Presbytern deutlich. Auch muß zugestanden werden, daß die Erkenntnis des nicht pseudonymen Ursprungs des Hirten über die Art und den Ursprung des Buchs eine Reihe von Fragen noch gestallte, welche mit den wenigen Worten, daß Hermas *morem prophetarum nectimus postarum sequens hunc librum edidit* (p. LXXVIII) nicht zu erledigen sind. Indessen wo die Mythen der altchristlichen Literatur in Betracht kommen, darf gegenwärtig Jedermann andere als bescheidene Anforderungen ablehnen. Was H. über die Eigenthümlichkeit der Christologie des Hirten und p. LXXX gegen sein Judenthum bemerkt, wird durch seinen Commentar zu *Viz. V, 2. Mand. XI, 9. Sim. V, 5 u. 6. VIII, 1, 2, 3, 3. IX, 1, 1, 6, 1, 2, 17, 1* dieser zu Gunsten des Judenthums

thums des Hirten unbegreiflich mißverstandenen Stelle vorzüglich unterstützt. Ueberhaupt ist dieser höchst fleißige Commentar, der auch sehr richtig das gebührende Maß der Dankbarkeit und der Reserve gegen Zahn's Vorarbeit innehält, wieder eine besonders dankenswerthe Leistung. Durch zahlreiche und zweckmäßige Rückverweisungen bietet er dem Leser oft sehr willkommene Hülfe (z. B. zu *Sim.* VIII, 1, 6 ff. IX, 1, 4 ff.). Die Lösung aller Räthsel des Hirten wird man von keinem Ausleger erwarten. Solche Lösung ist auch bisweilen von unserem Commentar ausdrücklich anderen überlassen (z. B. zu *Sim.* IX, 30, 1) — das *genus innocuum* fehlt übrigens in dem Verzeichniß der Menschenklassen p. LXXIX — oder weitere Unternehmung in lehrreicher Weise angeregt (z. B. zu *Vis.* V, 2). Der Pseudoprophet *Mand.* XI scheint Ref immer noch eine sehr räthselhafte Gestalt, dabei befonders dunkel das *πνεῦμα προφητικόν* XI, 4 und die Protokathedrie XI, 12. Gelegentlich wird man das ganz Sonderbare als im Object begründet als solches wohl einfach gelten zu lassen haben (z. B. Arkadian *Sim.* IX, 1, 4). Sehr bedenklich ist dem Ref. die auch ohne Rückzicht auf die Unsicherheit des Textes gegebene Interpretation des *τὰ ὑπερβόλαια* *Sim.* V, 3, 7. Auch geht er ein nicht einzuweisen, welche Stütze *Mand.* IV, 1, 1 für die Zahn'sche Interpretation von *Vis.* II, 2, 3 sein soll. Zu dem nachträglich beschränkten *καὶ τὸ αὐτὸν ἔχοντος* *Mand.* IV, 3, 2 ließe sich auch auf die nachträgliche Correctur des *τοῦ αὐτοῦ ἔχοντος* *Sim.* VI, 4, 1, sowie auf den umgekehrten Fall *Sim.* V, 1, 3, wo ein gewisses Faßten verworfen wird um nachher als überbedeutliches Werk wieder aufgenommen zu werden, hinweisen.

Zu den zahllosen Verdrießlichkeiten, welche dem nur für die Sache interessierten Leser der patristischen Literatur entgegenstehen, gehören auch die Schwierigkeiten, welche ihm ihre Citirung macht. So sei denn den Herausgebern des hier besprochenen Textes der apostolischen Väter auch für die von ihnen eingeführte Paraphrasirung des selben, die man freilich gern am Rande läse und im Hirten bisweilen in noch kleinere Abschnitte ausgeführt wünschte, besonderer Dank gesagt und diesem Dank nur noch die Bitte an alle künftigen Herausgeber dieser Schriften hinzugefügt, diese Paraphrasirung einfach zu adoptiren, bei der Gelegenheit aber die andere an alle von der Wiener Akademie beauftragten Herausgeber der lateinischen Kirchenväter, namentlich an den des Tertullian, dem guten Beispiele Halm's, welches die Herausgeber des Cyprian und des Arnobius leider verlassen haben, wieder zu folgen unter möglichstem Anschluß an etwa schon vorhandene Eintheilungen des Textes in kleine Abschnitte (bei Lacant, z. B. an Heumann). Eine solche schon vorhandene Eintheilung hat der neueste Herausgeber der *Civitas dei* des Augustin gar wieder aufgegeben.

Bafel.

Franz Overbeck.

Bonwetsch, Pst. G. N., Die Schriften Tertullians nach der Zeit ihrer Abfassung untersucht. Bonn 1878, A. Marcus. (89 S. gr. 8.) M. 2. —

Diese ebenso gründliche als in einer Reihe von Fragen abschließende Schrift ist zum Theile, wie schon die frühere werthvolle Abhandlung des Verf.'s (Wefen, Entstehung und Fortgang der Arcandisciplin i. d. Ztschr. f. d. hist. Theol. 1873 S. 203—290), an der Grenze Europa's im Gouvernement Saratow ausgearbeitet worden. Studien über die Geschichte des Montanismus haben den Verf. zu der vorliegenden Untersuchung geführt, nachdem er eingesehen, daß die Schriften Tertullian's uns das verhältnißmäßig deutlichste Bild von dem Wefen und dem Entwicklungsgang jener kirchlichen Bewegung liefern, die selbst aber in Ansehung ihrer Zeitfolge einer erneuten Untersuchung bedürfen. Dabei sind vom Verf. alle Specialarbeiten zur Chronologie Tert.'s,

welche seit den grundlegenden Arbeiten von Hefffelberg (1848) und Uhlhorn (1852) erschienen sind (Grottemeyer 1863, 1865, Gottwald 1863, Böhlinger 1864, Ebert 1868, 1874, Lipsius 1868, Kellner 1870, 1871, Behr 1870, Rönisch 1871, Caspari 1875, Görres 1876, 1878, Hauck 1877), sowie die neueren Untersuchungen von Schulte 1867, Höfner 1875 u. A. zur Geschichte des Kaisers I. Sept. Severus eingehend berücksichtigt worden. Die bündig und präcis geschriebene Schrift, welche von einer sehr gründlichen Kenntniß Tertullian's Zeugniß ablegt (vgl. die feinen Bemerkungen S. 20 n. 25 f. S. 21—27, S. 27 n. 47, S. 28 n. 1. S. 35 n. 27, S. 41 n. 50 f. S. 43 f. n. 6. S. 45 n. 9. S. 50 n. 30. S. 51 f. n. 34 f. S. 53 n. 41. S. 56—61. S. 65 etc.), zerfällt in vier Capitel: I. Chronologie der Regierung des Kaisers Severus (S. 6—12). II. Die Abfassungszeit der vormontanischen Schriften, und zwar a) der apologetischen (S. 13—28), b) der übrigen (S. 28—42). III. Die Abfassungszeit der montanischen Schriften, a) zur Vertheidigung der Kirche und ihrer Lehre (S. 42—53), b) zur Vertheidigung des Paracleti u. f. d. Disziplin (S. 53—75). IV. Die Acten des Martyriums der Perpetua u. f. w. (S. 75—87). Den Befehl bildet ein kurzer Excurs zu *adv. Prax.* I. *proressorum auctoritas*. Indem ich auf diesem Ort darauf verzichte, meinen Widerspruch gegen einzelne Ansätze des Verf.'s hervorzuheben und zu begründen, stelle ich in Kurze die Resultate dieser neuen Untersuchung zusammen.

Apolog. i. J. 197 (zweite Hälfte), in dieselbe Zeit *ad mart.* und *ad nat. lib.* I, ersteres vielleicht noch vor dem *Apolog.* Bald darauf, vielleicht schon i. J. 198 *ad nat. lib. II, de testim. animae*; in diese Zeit auch *adv. Jud.* (nur die erste Hälfte ist echt). Die Schriften *de orat.*, *de bapt. haer.*, *de bapt.*, *de penit.* sind entweder in einer Friedenszeit vor Abfassung des *Apolog.* oder nach wieder eingetretener Ruhe, also nach 198 geschrieben. In die Verfolgungszeit d. J. 197/8, resp. in die Zeit der Nachwehen, gehören *de spectac.*, *de cultu fem.* (1. Ausg.), *de idolol.*, *de cultu fem.* (2. Ausg.), *De orat.*, *de bapt.*, *de penit.*, *de spectac.*, *de idolol.* sind für Katechumenen abgefaßt; die drei erstgenannten und *de cultu fem.* sind Anfrachen; wahrscheinlich bekleidete damals Tert. ein Kirchenamt.

Der späteren vormontanischen Periode gehören *de pat.* und *ad uxor. I. II* an, derselben Zeit, etwa d. J. 199, *de praescr. haer.* (jedenfalls vor den antignost. Specialwerken) und etwa um 200 *adv. Marc.* (erste Ausg.).

Im J. 202 erkennt Tert. die neue Prophetie an, zugleich beginnt 203 eine neue Verfolgungszeit. Die Ausarbeitung der antignostischen Hauptschriften wird fortgehend von der Abfassung ascetischer, später direct kirchlich-polemischer Schriften begleitet. Eine frühere Entwicklungsstufe der montanischen Genefnung Tertullian's bekunden die Abhandlungen *de corona*, *de fuga*, *de exhortat. cast.* geschrieben 203, auf den nahen Bruch zwischen Montanisten und Kirchen deutet schon die Schrift *de virg. vel.* (203/4, gleichzeitig mit der Abfassung der uns erhaltenen *Acta pass. Perpetuae*, die vielleicht Tert. selbst zum Urheber haben). Nach dem Bruch, also bald nach 203/4 und jedenfalls vor d. J. 207 find *de monog.*, *de ieun.*, wahrscheinlich auch *de ecclasi.*, vielleicht auch schon *de pudicitia* geschrieben. Auch die erstgenannten beiden Schriften beziehen sich allem Anschein nach auf literarische Befreitungen der neuen Prophetie; *adv. Prax.* I scheint auf jene zurückzuweisen.

Zwischen 200 und 207 fallen wahrscheinlich, das eine oder das andere Werk wohl auch später, *de paradiso*, *de spe fid.*, *de fato*, *adv. Apell.*, *adv. Hermog.*, *de censu animae*, *adv. Valent.* In dem letztgenannten, wahrscheinlich in den 3 letztgenannten, ist die Anerkennung der neuen Prophetie vorausgesetzt; jenes ist der erste Theil eines größeren Werkes wider die

Valentinianer, das möglicherweise unvollständig auf uns gekommen ist. Um d. J. 206 die zweite Ausgabe des Antimarcion.

Adv. Marc. lib. I (dritte Ausg.) i. J. 207. 208 *de pallio* und *de anima*, in welch' letzterem Werk auch die Aufhebung der gottesdienstlichen Gemeinschaft zwischen Katholikern und Montanisten vorausgesetzt ist; um dieselbe Zeit *adv. Prax.* Vor Abfassung des 5. Buches *adv. Marc.* (vielleicht aber nach dem 4.) fallen die Schriften *de carne Christi* und *de resur. carnis.*

Ad Scapul. um 212; damals auch, wenn nicht schon in der Verfolgungszeit 203/4 *Scorpiace.* —

So der Verf. Die sammtlichen Schriften Tertullian's sind glücklich in einem Zeitraum von ca. 15 Jahren vertheilt. Weder dieses Refutalt noch die Zuversicht, in welcher eine Reihe von Schriften hier unter Dach und Fach gebracht sind, vermag Ref. anzuerkennen, so sicher es ist, daß B. einzelne Untersuchungen hier abschließend geführt hat. S. 7 Z. 3 wird es 28. Marc' heißen müssen; S. 14 n. 6 ist überflüssig, daß das Edict des Severus über den Uebertritt zum Judenthum dieses nicht zu einer *religio illicita* machte. S. 18 hätte die Wahrscheinlichkeit, daß *ad mart.* früher als das *Apolog.* geschrieben ist, nachdrücklicher betont werden können; zu S. 20 n. 25 wäre *Apolog.* 44: *qui cotidie indicandis custodis praesiditis* hinzuzufügen gewesen. Daß die Abhängigkeit Tert.'s vom Octavius allgemein mit Recht als erwiesen gilt (S. 21), ist mindestens was die Allgemeinheit betrifft ungenau; die Quintilla (S. 30) ist vielleicht zu rasch geschrieben worden; S. 68 Z. 1 muß es 208' heißen.

Leipzig. Adolf Harnack.

1. May, Jak., Der Kurfürst, Cardinal und Erzbischof Albrecht II. von Mainz und Magdeburg, Administrator des Bisthums Halberstadt, Markgraf von Brandenburg, und seine Zeit. Ein Beitrag zur deutschen Cultur- und Reformationsgeschichte. Jahr 1514—1545. 2. Bd. München 1875, Franz. (XII, 338 S. gr. 8.) M. 6. —; cpl. M. 18. —
2. Wolters, Prof. D. Albr., Der Abgott zu Halle 1521—1545. Mit einer photolith. Nachbildung des Brustbildes des Cardinals Albrecht von Mainz v. A. Durer. Bonn 1877, A. Marcus. (56 S. gr. 8.) M. 1. 50.
3. Schum, Wih., Cardinal Albrecht von Mainz und die Erfurter Kirchenreformation (1514—1533). (A. u. d. T.: Neujahrsblätter. Hrsg. von der historischen Commission der Provinz Sachsen. II.) Halle 1878, Pfeffer. (50 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Der erste Band des Werkes von May erschien von 1865—69 in Lieferungen und brachte uns auf 712 Seiten, zu denen noch 168 S. Beilagen kommen, die Geschichte Albrecht's bis zum Bauernkriege. Der 2. Band führt sie zu Ende (1526—1545). Er entpricht in seinen Vorzügen, soweit von solchen überhaupt die Rede sein kann, und in seinen Mängeln genau dem Vorgänger. Der Verf., der während des Druckes von Bd. II zu München 1873 im Alter von 85 Jahren gestorben ist, verräth überall eine mild katholische Gemüthsart, warmen deutschen Patriotismus und meist auch eine erfreuliche Unparteilichkeit: er ist ein entschiedener Gegner des päpstlichen Absolutismus, ein Anhänger eines freilich nirgends genauer definirten und niemals dagewesenen Episkopalsystems und vertritt so in seinen allgemäinern Ausführungen, welche, in behaglicher Breite gehalten, an nicht wenigen Stellen die Gesichtserzählung unterbrechen, mit Begeisterung und Unklarheit den oft wiederholten Gedanken, daß Ein Mittel, zu rechter Zeit angewendet, der beklagenswerthen kirchlichen und nationalen Spaltung hätte vorbeugen können: ein allgemeines Concil. Auch

zeigt sich überall ein reges Interesse für wirtschaftliche Fragen und Culturfortschritte des Reformationszeitalters.

Mehr als die wohlwollende Gefinnung und gute Absicht des Verf. kann aber der Recensent nicht anerkennen. Denn die Ausführung zeigt auf jedem Blatte, daß May von der Größe seines Unternehmens auch nicht einmal eine ungefähre Vorstellung gehabt hat. Das Buch ist in einem Grade unwissenschaftlich, daß gegen die Berechtigung einer ernsthaften und eingehenden Besprechung die gewichtigsten Bedenken erhoben werden könnten, wenn nicht die Bedeutung des Gegenstandes, der hier auf 1400 Seiten ausführlich behandelt ist, eine solche gestattete, ja herausforderte; um so mehr, da auch von einem Manne, von welchem man ein zutreffenderes Urtheil erwarten durfte, auf die 'Reichhaltigkeit' der Monographie hingewiesen ist.

Es ist ein trauriger Dilettantismus, welchem dieser Werk seinen Ursprung verdankt, und es wird dem Leser nicht selten zweifelhaft, ob der eines halbwegs wissenschaftlich gebildeten Mannes. Wenigstens der Stil des Verf. macht daran irre. In Reichthum an provincieller Eigenart (ob auch der sonderbare, aoristische Gebrauch des *Plusquamperfectum* dahin zu rechnen ist, weiß ich nicht), in Schwerfälligkeit und Ungelenkigkeit sucht dieser Stil seines Gleichen; in Nachlässigkeit und üblem Sprachgebrauch steht er auf einer Linie mit dem leider von Jahr zu Jahr mehr entartenden, am Mark der deutschen Sprache so bedenklich zehrenden Zeitungsstil, um ihn in seiner Fehlerhaftigkeit noch bei weitem zu überbieten; auch wenn man bereitwillig eine Reihe von Verfehlungen gegen die Elementarregeln der Grammatik auf Rechnung der beinahe zahllosen Druckfehler setzt, bleibt noch eine Fluth derselben übrig. Doch lassen wir den Stil und die ihm entsprechende Darstellung bei Seite. Vielleicht werden uns hier auf wenig anmutender Schale edle Früchte geboten. Der Verf. faßt an einer der Quellen für die Geschichte Albrecht's: er hat das kgl. Reichsarchiv zu München benutzt mit seinen Filialarchiven, den ehemaligen bischöflichen Archiven von Würzburg und Bamberg, dem kurmainzischen Archiv mit den mainzischen Domcapitel-Acten. Wer so aus der Fülle ungedruckten Materials zu schöpfen vermag, steht in etwelcher Gefahr, die gedruckten Quellen gering zu schätzen. Es mag daher dem Verf. verziehen sein, daß er sich mit ihrem Ballast nicht beladen hat: weder Seckendorf (das Citat auf S. 372 ist aus Hennes S. 321 entlehnt, den May auch sonst ohne ihn zu nennen benutzt hat), noch das *Corp. Ref.* und Buchholtz, weder die Specialschriften über Halle (Dreyhaupt, Franke u. f. w.), noch die Specialwerke zur Mainzer Geschichte finden wir in diesem 2. Bde. citirt, geschweige denn ausgebeutet. Vollends vermißt man natürlich eine Benutzung dessen, was aus anderen Archiven mitgetheilt in Zeitschriften zerstreut vorliegt. Der Verf. liebt es überhaupt nicht, Belege aus der Literatur zu geben: an den meisten Stellen (und oft gerade für die gewichtigsten Behauptungen) fehlen sie gänzlich, und wo er sie giebt, werden sie nur selten mit der nöthigen Sorgfalt geboten, meistens muß man sich mit summarischen Angaben begnügen. Auch seine archivalischen Quellen hat er offenbar, obgleich er sich an etwa 70 Stellen auf sie beruft, bei weitem nicht überall angezogen. Doch die Hauptfrage: was wird uns aus diesen Quellen geboten? Am stärksten hat der Verf. die Würzburger (und Bamberger) Reichstagsacten benutzt, aus denen uns hier für sammtliche Reichstage vom Speierer des J. 1526 bis zum Wormser des J. 1545 Auszüge der Verhandlungen gegeben werden, dergestalt, daß das Kleinste und Nebensächliche mit derselben Breite vorgetragen wird, wie das Wichtigste, das sich aus dem Wult gar nicht heraushebt. Immerhin könnte man aus diesen Auszügen, so selten sie zum Gegenstand der Monographie in unmittelbarer Beziehung stehen, ab und zu belangreiche Daten entnehmen, waren sie mit der erforderlichen Akribie ge-

iefert; diejenigen Parteien jedoch, die man zu controliren vermag, erwecken dafür kein günstiges Vorurtheil. Auszeichnen sind die Mittheilungen über das bisher nicht bekannte Schreiben fämnlicher zu Regensburg verfaßter Bischöfe an den päpstlichen Legaten Contarini vom 6. Juli 1541, in welchem sie die Berufung eines Concils beantragen (S. 358 f.); der Verf. legt auf dieses Actenstück das größte Gewicht (f. Bd. I, S. 5; um so unverfälschter ist es, daß es nicht vollständig gegeben hat, während wir doch in den Beilagen die unrichtigsten Documente finden. Verhältnismäßig das werthvollste ist dasjenige, was May aus den Mainzer Domcapitel-Acten beibringt, namentlich die Mittheilungen aus den Verhandlungen Albrecht's mit dem Domcapitel, zu welchen ihn seine finanziellen Nöthe wieder und wieder zwangen. Man erhielt aus ihnen z. B., daß diese bedrängnisse selbst noch in seine letzten Lebensstage einen dunklen Schatten geworfen haben: sah er sich doch gezwungen, nach monatelangen fruchtlosen Verhandlungen wenige Tage vor seinem Tode dem schwierigen, widerständigen Capitel durch seinen Freund, den Bischof von Hildesheim (Valentin von Tetteleben) eröffnen zu lassen: Kurfürstliche Gnaden lägen in Todesnöthen und hätten schier weder zu essen noch zu trinken. Dabei sei schier nicht so viel Futter vorhanden, um die reitenden Boten abfertigen zu können: in solchen höchsten Nöthen richte er vertrauensvoll sein fleißiges Begehren an das Domcapitel, Kurf. Gnaden doch jetzt nicht zu verlassen, der Fugger drange heftig. Doch auch jetzt erklärte das Capitel, es wolle keinen andern Ausweg, als daß auf die Kleindoten 11000 Kronen aufgenommen würden. Gemeint war der Schatz von Reliquien und Kostbarkeiten, welche ehemals das Heiligtum seiner Halle'schen Stiftskirche gebildet hatten und welche Albrecht 1540 testamentarisch der Mainzer Kirche mit der Clausel vermachte hatte, daß sie niemals veräußert oder verpfändet werden dürften. Jetzt mußte er gewiß ein merkwürdiges Gefühl! am 23. Sept. 1541 in einem Codicill vor Notar und Zeugen diese Clausel widerrufen; es war seine letzte Regierungshandlung. Tags darauf verschied er so einsam und verlassen, wie einst ein freilich ungleich gewaltiger aufstrebender Kirchenfürst, Adalbert von Bremen (vgl. May II, 480 ff. 519). — Auch die Beilagen (S. 490–537), mit Einer Ausnahme (es ist das ein anerkennenswerther Fortschritt gegen den I. Bd.) Actenstücke aus Archiven, theils vermeintlich, theils wirklich bisher nicht gedruckt, bieten leider nur wenig von Belang. Hof-, Apotheker-, Hochzeits-Ordinungen u. dgl. nehmen ganz unnöthig Raum ein, nur ein paar verdienen Beachtung. Wie wenig Gefühl der Verf. dafür hat, ob etwas für den Historiker von Bedeutung ist oder nicht, zeigt z. B. Beilage 69 „*Reformatio*“ (S. 527–29; vgl. S. 405–9). In Verfolg derselben Weisung des Regensburger Reichstagsabchiedes von 1541, auf welchen Erzbischof Hermann von Köln sich bei seiner Reformation berief, ließ auch Erzbischof Albrecht von Mainz durch seinen Kanzler Jacob Jonas eine Reformationsordnung entwerfen *una cum formula seu typo catholici dogmatis et salutaris doctrine summum in se continens et catechismo orthodoxo ad pueritiam et puerulentum in fide recte probare instituendum* (17. Jan. 1543). Ueber den Inhalt dieser *Reformatio* geben uns 3 Zeilen Aufschluß.

Es wurde sich bei einem Buche, wie das vorliegende ist, nicht verlohnen, Einzelaufstellungen zu machen. Die Bekanntheit des Verf.'s mit dem 16. Jahrhundert ist ungeachtet aller fleißigen Archivstudien eine so mangelhafte, daß man die vielen Fehler und Ungenauigkeiten kaum alle aus Flüchtigkeit wird herleiten dürfen. Es ist Beleg für die Richtigkeit dieses Satzes geich folgende Beispiele: S. 11 wird Kurfürst von Sachsen für das J. 1525 Johann Friedrich angegeben, S. 350 u. 420 ist dagegen vom Kurfürst Johann die Rede, wo Johann Friedrich gemeint ist. S. 60 u. 263 erscheint Dresden als

Residenz der kurfürstlich ernestianischen Linie; S. 111 verstehen wir von dem Straßburger „Pfarrer Mathias“; S. 311 von dem Cardinal Vergerius; 1529 auf dem Reichstage zu Speier wollen die kaiserlichen Commissarien „weitere Trennungen auf der lutherischen calvinischen Seite hervorbringen“ (S. 111, nicht anders S. 164); nach S. 214 ist die Halle'sche Universität von dem Brandenburger Kurf. Friedrich Wilhelm III. gestiftet worden u. f. w. Und begegnete man dieser Unzuverlässigkeit wenigstens nicht in den verhältnismäßig seltenen Partien, welche sich speciell mit Albrecht beschäftigen (sie machen alles zusammen gerechnet kaum die kleinere Hälfte des Buches aus)! Aber auch hier ist die Darstellung nicht nur oberflächlich, sondern bietet sogar unter dem Schein quellenmäßiger Mittheilung Fälsches. Man vgl. die Erzählung der Vorgänge in Halle S. 211 f. u. 290 ff., wo die Ereignisse der J. 1532 und 1534 ineinander gewirrt find (vgl. auch S. 337). Ueber die Absicht Albrecht's in Halle eine Universität zu errichten, erfahren wir (S. 211 f.) so gut wie nichts; daselbst gilt von seinem Abzuge von Halle und den vorausgegangenen Verhandlungen mit den Ständen (S. 339). Häufig werden wichtige Vorgänge überhaupt übergangen, von Albrecht's Vorhaben 1538 eine Provincial-Synode zu berufen, von seiner Stellung zu den in Frankfurt 1539 eingeleiteten Verhandlungen des Kaisers mit den Protestanten, von seinem Verhältnisse zu den Jesuiten lesen wir z. B. kein Wort. So müssen wir leider urtheilen: was den eigentlichen Gegenstand seines Werkes anbelangt, ist May selbst noch hinter der dürftigen annalistischen Darstellung von Henne's (Albrecht von Brandenb., Erzb. v. Mainz u. Magdeburg, Mainz 1858) zurückgeblieben, was wahrlich viel sagen will.

Ohne Zweifel verdiente es Albrecht, daß sich ihm die Forschung mehr als bisher der Fall gewesen zuwende. Denn unter den geistlichen Fürsten Deutschlands hat im Zeitalter Luther's keiner eine gleich einflußreiche Stellung eingenommen. Viel war in seine Hand gegeben, und was er geleistet und nicht geleistet, wie er nach dieser oder jener Richtung entscheidend gewirkt hat oder bei der Macht entscheidend einzugreifen sich seines Einflusses begeben hat, das ist im Einzelnen noch nicht erforscht. Die Geschichte des Humanismus und die Geschichte der Reformation haben nicht minder Anspruch an den mit reichen Anlagen ausgestatteten, aber matherzigen Hohenzoller als die deutsche Reichsgeschichte und die Territorialgeschichten von Mainz und Erfurt, Magdeburg und Halle, um der Brandenburger Hauspolitik nicht erst zu gedenken. Wereinumfangendemonographische Behandlung verfuhrte, der würde sich genöthigt sehen, zu diesen verschiedenen eng ineinander eingreifenden Geschichten einen bedeutamen Beitrag zu geben. Seine Aufgabe würde ihn einerseits dahin führen, für eine Zeit von drei Jahrzehnten, den erregtesten des 16. Jahrhunderts, die Geschichte der religiösen, humanistischen und politischen Bewegungen in Deutschland in ihren Bann zu ziehen, und doch würde er in seine Darstellung mit Selbstbeschränkung nur dasjenige aufnehmen dürfen, was sich umgekehrt um Albrecht als Mittelpunkt gruppiren ließe. Eine Aufgabe, deren künstlerischer Bewältigung sich die größten Schwierigkeiten entgegenstellen würden. Denn darüber würde sich der Darsteller doch nicht täuschen können, daß bei aller Verantwortlichkeit, die er seinem Helden lastete, Albrecht in der Geschichte seiner Zeit eine centrale Stellung nicht einnahm, bei aller scheinbaren oder wirklichen Machtvolle unter die bewegenden Mächte der Zeit nicht zu zählen ist. Welch ein unnöthiger Aufwand von Kraft gehörte daher zur Lösung, welcher Grad von Selbstverleugung! Ueberdies wäre der reichhaltige Stoff erst aus den Archiven von ganz Deutschland, ja noch von weiter her zusammenzubringen. Es ist daher ganz erklärlich, daß kein Historiker von Beruf sich dieses Thema erwählt hat. Noch auf lange hinaus wird es das einzige

Richtige fur, einzelne Partien aus der Geschichte Albrechts für die monographische Bearbeitung herauszugreifen. Und auf diesem Gebiete könnte und mußte die Regelmäßigkeit größer sein. Am meisten ist hier noch für die Beziehungen des Cardinals zu Halle geschehen. Ich erinnere an die eindringenden Arbeiten von Gust. Schwetfchke, Franke und Hertzberg. Im Uebrigen ist diese Aufgabe noch kaum in Angriff genommen. Um so willkommener müssen uns die kleinen Arbeiten von Wolters und Schum sein, welche mit unübelbarem Geschick einzelne Punkte in ein helleres Licht setzen.

Wolters, dessen frühen Verlußt wir seit kurzem zu beklagen haben, hatte sich schon als Prediger in Bonn durch seine Arbeiten zur rheinischen Reformationsgeschichte und zum Heidelberger Katechismus einen weithin geachteten Namen erworben. Die vorliegende kleine Gabe ist nun das Letzte, was wir aus seiner Hand empfangen haben, und ist wohl geeignet, in uns das Bedauern zu erwecken, daß diese frühe Kraft der reformationsgeschichtlichen Forschung nicht länger hat zu gute kommen sollen. In lebendiger, anziehender, ja schöner Darstellung gewährt das Schriftchen einen trefflichen Einblick in das schöne Ablass- und Reliquien-Unwesen, mit welchem der Name des Cardinal Albrecht ein für allemal verknüpft ist, und kann darum auch weiteren Kreisen sehr warm empfohlen werden. In wissenschaftlicher Beziehung interessiert vor allem die Untersuchung über die Art des Ablasses, welcher, 1521 in Halle auf's Neue aufgerichtet, Luther Urtheile gab, wider den Abgott zu Halle zu schreiben und, als der Druck dieser geharnischten, für uns leider verlorenen Schrift vom Kurfürsten verhindert wurde, sich privatim in jenem denkwürdigen Brief an den Erzbischof zu wenden, welcher die bekannte demüthige Antwort des Cardinals zur Folge hatte. Hierher gehört der Haupttheil der Schrift, S. 1—24 mit den Anmerkungen S. 42 ff., welcher, doch ohne letztere, schon als Halle'sches Osterprogramm von 1877 unter dem Titel: „Hat Cardinal Albrecht von Mainz im J. 1521 den Tetzelschen Ablasshandel erneuert?“ erschienen war. Der Verf. sucht nämlich, im Gegensatz zu den bisherigen Darstellungen, welche, ohne jegliche Untersuchung der Frage, ausnahmslos von einer Erneuerung des Ablasshandels oder Ablasskramers zu Halle reden, den Beweis zu führen, daß Albrecht keineswegs den Ablasshandel Tetzels wieder aufgenommen hat, sondern daß, was Luther argerte, die von dem Cardinal damals eingerichtete Pilgerfahrt zu seinen in der Halle'schen Stiftskirche ausgestellten und mit Ablass für die Besucher versehenen Reliquien war (S. 23). Wolters hat darin ohne Zweifel Recht, daß er zur Erläuterung des von Luther bekämpften Halle'schen Ablasses mit Nachdruck hingewiesen hat auf die 1520 zu Halle gedruckte Beschreibung des „Heiligthums“ der dortigen Stiftskirche, welches nun wahrscheinlich im Sept. 1521 zum ersten Mal gezeigt worden ist. Ich verzichte hier darauf, einige kleinere Versehen, die dem Verf. in seiner sonst ebenso umsichtigen wie gründlichen Untersuchung mituntergelaufen sind, zu berichtigen; auch will ich an dieser Stelle nicht die mir in ihrer Berechtigung sehr fraglichen Ausführungen S. 24 ff. beanstanden. Aber ich glaube doch ein Bedenken ausprechen zu müssen, welches, wenn ich nicht nicht täusche, das angegebene Hauptergebnis des Verfassers in seiner Geltung in etwas einschränkt. Ich gebe zu, es war nicht einfache „Tetzels“, was Luther's Zorn herausforderte. Dennoch ist es mir nicht zweifelhaft, daß mit der Ausstellung des Heiligthums, welche freilich schon an und für sich Gelegenheit gab gegen andächtiges Ansehen und Sehen, Gebet und Almosen Ablass von so und so vielen Millionen von Jahren zu erwerben, trotz dieses Reichthums von Ablassgeden noch die ganz gewöhnliche Finanzspeculation eines zehntagigen Ablasses verbunden gewesen ist. Wie

will man sonst die von Wolters übersehene Erwähnung des gnadenreichen Kreuzes erklären? Wir finden sie nicht bloß in der Vorrede der Schrift von 1520 (auch zu aufrichtung eines gnadenreichen Kreuzes und Jubel Jars mit Vorordnung etzlicher Beichtiger, die Christglaubiges Volk Beicht hören, und sie von yren sunden, beschwerden, pein und schuld entpinden und erledigen mögen, ganzer zehen tage vber volkommlicher Beiblicher Gewalt! — in dem Abdruck bei Dreyhaupt I, 854), wo die Erwähnung der zehn Tage um so stärker für meine Behauptung spricht, als die Zeigung des Heiligthums sich auf Einen Tag — Montag nach Marien Geburt — beschränkte; sondern gleicherweise ist von dem Kreuz die Rede in dem (seinem Datum nach freilich noch näher zu untersuchenden) Halle'schen Ablasspatent, welches uns die Flugschrift: „Glosse, Des Hochgearten yrluchten, Andechtigen, und Barmhertzigens Ablass Der zu Hall in Sachsen, mit wunn und freuden außgeruffen“ (nach gewöhnlicher Annahme aus dem J. 1521) darbietet. Auch hier ist Bl. a 2^b von der Einführung des goldenen Jars die Rede, das dann Bl. a 3^b f. dahin erläutert wird: „Welche Romische gnade und gnadenreich gulden Jars, hinfurt ierlich und zu ewigen getzeiten, nach vormorgens beiblicher heiligkeit Bulle wnnwiderflich sich anfangen wirdet, alwege vff den freitag vor dem sonntag nach dem Tag der geburt Marie und stehen mit vffgerichten Creutz und vorordenten beichtuerten Gleichergewalt den Penitencianten zu Rom, mit weisen stehen, bisz wider vff den andern sonntag zu Sonnen nidergange!“ (also ebenfalls zehn Tage lang). Wir sehen, es handelte sich hier um den Particular-Ablass, welchen der Cardinal für seine Collegiat-Kirche durch die Bulle Leo's X. vom 13. April 1510 erhalten hatte — und eben auf diese Bulle als auf die Basis des „Abgottes zu Halle“ wäre zurückzugehen gewesen (f. dieselbe bei v. Ludewig, *Relig. Manuscr.* XI, 422—444, bf. p. 438 f. 440 f., und dazu den *Processus fundationis* von 1520 ebenda p. 457 f.). Ein näheres Eingehen auf den Gegenstand ist hier nicht am Platze. Nur darauf sei noch hingewiesen, daß wir Wolters auch den Artikel über Albrecht von Mainz in der neuen Auflage der Realencyklopädie verdanken, der sich vor demselben Artikel in ähnlichen Werken vorthellhaft auszeichnet.

In ansprechender Weise hat Schum eine Uebersicht gegeben über die Schicksale der Reformation in Erfurt bis zum J. 1533, wie sie sich in den Kämpfen und dem Friedensschluß mit dem weltlichen und geistlichen Oberherrn, dem Mainzer Erzbischof, gestalteten — leider nur, wohl dem Zwecke dieser Neujaarsblätter entsprechend, ohne die literarischen Nachweise. Den Hintergrund des Ganzen bildet, wie billig, die Erfurter Stadtgeschichte, die jedoch durchweg in dem Rahmen der allgemeinen politischen und kirchlichen Vorgänge behandelt wird. Der Verf. zeigt sich in der Geschichte seiner Vaterstadt vorzüglich bewandert und vermag daher bei seiner vorurtheilslosen Haltung manchen kleinen Zug, den Kampfschulte verzeichnet hat, beiläufig zu berichtigen. Besonders aber wird uns hier die Politik Albrechts, von einem umfassenden Gesichtspunkt aus beurtheilt, in ihren Beziehungen zu Erfurt anschaulich vorgeführt. Ich halte ihre Zeichnung für gelungen, abgesehen von einem Zuge, den der Verf. freilich scharf pointirt in den Mittelpunkt gerückt hat, so daß manche Leser ihn als das eigentlich Neue, als dasjenige betrachten werden, um was es dem Verf. vor allem zu thun war. Schon in der Einleitung (S. 4 f.) weist Schum, von der Wahrnehmung ausgehend, daß die eigenthümlich verwickelten Verhältnisse des Reformationszeitalters früher und leichter in engeren Kreisen eine Lösung finden konnten, wohl geeignet als Vorbild für größere Organisationen zu dienen, darauf hin, es sei „bislang kaum gewürdigt worden, daß Cardinal Albrecht bei allem Widerspruch der hohenzoller'schen Politik gegen die aufkeimende und sich ausbrei-

tende Reformation im Allgemeinen in seinen besonderen Beziehungen zu Erfurt schon frühzeitig ein Verhalten einschlug, das auf die Zustände des Reiches übertragen manches Unheil abgewehrt hätte'. Und auch noch am Schluss (S. 50) werden wir darauf aufmerksam gemacht, daß Erfurt noch heute eine schöne Frucht der Wirklichkeit des Hohenzollers auf dem Sitze des heil. Bonifacius genießt'. Fragen wir aber, worin denn diese vorbildliche Lösung bestand, als deren verhängnisvolles Widerspiel der Augsburger Religionsfriede betrachtet wird (S. 46), so werden wir an die staats- und kirchenrechtlichen Abmachungen des bekannten Hammelburger Vertrages von 1530 erinnert (S. 44 ff.). Ich gehöre nicht zu denjenigen, welche in der vor Droyßen's und Treitschke's gewichtigen Einsprache allgemein üblichen Weise den Frieden von Augsburg überschätzen. Dennoch muß ich gestehen, er scheint mir eine ungleich sicherere Rechtsgrundlage darzubieten als die bezüglichen Sätze des Hammelburger Ausgleiches. Denn was will doch das von Schum betonte Zugeständnis des Cardinals besagen, daß er 'in Sachen den Glauben und Ceremonien betreffend hiermit und diessmals keiner Partei etwas gegeben, genommen, erlaubt oder verboten haben wolle' (S. 45)? Darf man in ihm wirklich 'die gewünschte gefetzmäßige Sicherung und Anerkennung des bestehenden Zustandes' (S. 45, vgl. S. 43) erblicken? 'Die staatsrechtliche Gewährleistung des protestantischen Cultus in einer reichen Zahl von Pfarr- und Klosterkirchen?' Liegt nicht vielmehr in jenem Satze nur die Anerkennung augenblicklicher Schwäche und Ohnmacht und der nicht unendlich ausgesprochene Vorbehalt, später, in günstiger Lage, dasjenige zu 'nehmen und zu verbieten', was jetzt ganz ausdrücklich 'nicht gegeben und nicht erlaubt' war, sondern nur aus Noth zeitweilig geduldet wurde? Man wird daher nicht einmal mit Erhard (Ueberlief. I, 78) fragen dürfen, der Hammelburger Vertrag habe 'die Religionsfreiheit der Erfurter zum erstenmale, wenn auch nicht mit ausdrücklichen Worten, doch in seinen Forderungen anerkannt und rechtlich begründet'. Denn die Dauer dieser thatsächlichen Duldung war lediglich von den Verhältnissen abhängig. — Vielmehr wären hier die ganz entgegengesetzten Erwägungen am Platze gewesen: wie vorteilhaft dieser Vertrag für Albrecht war, wie ohne eine derartige Abmachung, unter der Voraussetzung fortdauernder Unabhängigkeit Erfurts von Mainz, innerhalb zehn Jahren die Reformation in Erfurt sich bedingungslos durchgesetzt haben würde, was jetzt leider unmöglich war.

Marburg.

Th. Brieger.

Henke's, Dr. E. L. Th., *Neuere Kirchengeschichte*. Nachgelassene Vorlesungen, für den Druck bearb. u. hrsg. von Dr. W. Gafs. 2. Bd. Geschichte der getrennten Kirchen bis zur Mitte des XVIII. Jahrhunderts. Halle 1878, Niemeyer. (X, 496 S. gr. 8.) M. 10. —

Eine Darstellung der neueren Kirchengeschichte, die wir der gemeinfamen Arbeit zweier auf diesem Gebiet so anerkannter Forscher wie Henke und Gafs verdanken, bedarf keiner weiteren Empfehlung, um sowohl von den Fachgenossen wie von den mehr die Stoffliche Belehrung Suchenden mit der ihr gebührenden Beachtung aufgenommen zu werden. Hat schon der erste, 1874 erschienene Band, welcher die Reformationsgeschichte im engeren Sinn enthält, den an diese Namen von selbst sich knüpfenden Erwartungen in hohem Maße entsprochen, so find in diesem zweiten nun vollends, wie der Herausgeber in der Einleitung mit Recht bemerkt, die besten Studien seines seligen Freundes niedergelegt und verarbeitet, und ebenso ist von dem Herausgeber, dem wir dabei ja gleichfalls auf seinem eignen Forschungsgebiet begegnen, auch hier keine Zeit und keine Arbeit gespart

worden, um das als die Frucht einer lebenslangen Forscher- und Lehrthätigkeit herangereifte Werk des Freundes in möglichst abgerundeter Gestalt in die Oeffentlichkeit treten zu lassen. Einzelne Abschnitte, die unvollständig ausgearbeitet waren, sind von ihm ergänzt, die Papierscheite, für welche das Manuscript eine Lücke bot, sogar ganz von ihm nachgetragen und überall auch die Literatur, deren sorgfältige Auswahl und Benutzung überhaupt einen der Vorzüge des Werkes ausmacht, bis auf die Gegenwart fortgeführt, und, wo es Noth that, auch in den Text selbst hineingearbeitet worden, so daß im Unterschied von den meisten übrigen ihrer Gattung diese 'nachgelassenen Vorlesungen' neben der frischen und lebendigen Färbung ihrer ursprünglichen Bestimmung zugleich auch den Charakter einer in sich abgeschlossenen und der unmittelbaren Gegenwart angehörenden Arbeit an sich tragen. Nur an einzelnen Stellen läßt diese nachbessernde Arbeit zu wünschen übrig, z. B. in der unnötigen Wiederholung S. 7 und S. 20, oder wenn S. 381 der Theologe Cyprian den orthodoxen Gegnern des Pietismus und S. 384 wieder ohne nähere Erklärung den von ihm Beeinflussten zugezählt wird, vor Allem aber in den zahlreichen noch stehen gebliebenen Druckfehlern, welche bei einem theilweise ja auch zur ersten Einführung in den Stoff bestimmten Werke doppelt sorgfältig hätten vermieden werden sollen. Wir notiren unter denselben, Unmissverständliches übergehend, beispielsweise die falschen Jahreszahlen 1650 statt 1640 (S. 168), 1583 ft. 1483 (S. 249), 1551 ft. 1557 und 1516 ft. 1561 (S. 285), 1616 ft. 1816 (S. 358); foddann S. VI Pyrmont ft. Piemont, S. 248 Mittheologen ft. Nichttheologen, S. 297 in der Anführung des Werkes von Frank: Theorie ft. Theologie, S. 312 das schlechte 'nicht' vor 'so, sohehrst', S. 314 Ewigkeit ft. Ewigkeit, S. 315 dennoch ft. demnach, S. 415 Frankfurt ft. Stralsburg, S. 406 Carpozov ft. Carpoz. Unter den Literaturangaben hatte, während über Anderes die Meinungen verschieden sein können, zu § 31 jedenfalls Dörner's Geschichte der protestantischen Theologie nicht fehlen sollen.

Ueber den Plan des ganzen Werkes hatte schon die Einleitung zu Band I den nöthigen Aufschluß gegeben. Ihm zufolge reißt sich an die dort behandelte Geschichte der Reformation und der einzelnen Reformationskirchen während des 16. Jahrh. hier im 2. Band die der römisch-katholischen Kirche und foddann (Abfchn. 2 und 3) die innere Geschichte der beiden protestantischen Confessionen nach Verfassung, Lehre und Sitte an, so daß, da jeder dieser Abschnitte wieder auf die Reformationszeit zurückgeht und die ganze Entwicklung vom Beginn des 16. bis zur Mitte des 18. Jahrh. umfaßt, dieser zweite Band dem ersten nicht bloß als Fortsetzung, sondern zugleich als die auch die Geschichte des Reformationsalters erst zum Abschluß bringende Ergänzung zur Seite tritt. Es hat diese Eintheilung neben dem Vorzug der Uebersichtlichkeit freilich den Nachtheil, daß dadurch die spätere Geschichte der einzelnen protestantischen Landeskirchen einer selbständigen und einheitlichen Darstellung verlustig geht, die der englischen z. B. in zwei weit auseinanderliegende Abschnitte zerteilt, die der französischen mit Ausnahme eines kurzen auf die Lehrtreueigkeiten bezüglichen § bloß als Geschichte der Verfolgung behandelt wird, ohne daß deren eigene und im Gegensatz zu den gleichzeitigen Zuständen des deutschen Lutherthums so bemerkenswerthe Physiognomie gezeichnet und von ihrem innern Leben eine genügende Anschauung gegeben würde. Bei der eingehenden Orientierung auf diesem Gebiete, wie sie andere Arbeiten Henke's verrathen, ist es doppelt zu beklagen, daß er von diesen seinen Forschungen nicht auch hier einen ausgiebigeren Gebrauch gemacht und namentlich das so reichhaltige *Bulletin historique et littéraire* nicht mehr benützt hat, und als eigentliche Lücke muß es ergrüt werden, daß die Geschichte des französischen Protestantismus mit der Aufhebung des

Edicts von Nantes aufhört und sowohl der Camifarden-aufstand wie die Neubildung der protestantischen Kirche durch Antoine Court, dessen instructive Biographie von Edm. Hugues wenigstens von Seite des Herausgebers zu erwähnen gewesen wäre, mit Stillfchweigen übergangen sind. — In der zweiten Abtheilung, welche im Ganzen unfreitlich zu dem Besten und Eigenthümlichsten des Werkes gehört und nicht bloß für das vom Verf. in seiner schriftstellerischen Thätigkeit vorzugsweise behandelte calixtinische Zeitalter, sondern schon für die Lehrstreitigkeiten des 16. Jahrh. auf der eingehendsten und selbständigen Quellenforschung beruht, ist es einerseits die Beurtheilung von Männern wie Flacius, die Ref. bei aller principiellen Uebereinstimmung mit dem Verf. doch beanstanden möchte; sie verdient es doch wirklich, auch ihrerseits nicht mit der späteren so viel kleineren und unselbständiger gewordenen Orthodoxie zusammenzuwerfen, sondern aus ihren eigenen, zum Theil echt protestantischen Motiven heraus und in ihrem bei aller Schreihheit und Rohheit der Aeußerung doch theilweise so großartigen Wesen gewürdigt zu werden — sei's auch nur um den Gegensatz derselben zu diesen ihren Nachfolgern zum Bewußtsein zu bringen. Andererseits erscheint dem Ref. die Genefis der pietistischen Bewegung zu ausschließlich von der Wirkfamkeit Spener's hergeleitet und ihr Zusammenhang mit der mystisch asketischen Diaspora und der durch sie verbreiteten Zeitstimmung, wie derselbe doch schon von Göbel und durch andere sich ihm anschließende Arbeiten ins Licht gestellt worden ist, zu wenig berücksichtigt; Persönlichkeiten wie Gichtel und Jane Leade, Peterfen und Gottfried Arnold haben nachweisbar auf die Entstehung und die Eigenart dessen, was ursprüngliche Pietismus hieß, einen kaum geringeren Einfluß ausgeübt als Spener, und die hohe Bedeutung des Letzteren wird wahrlich nicht verringert, wenn man ihn allmählich statt als den Urheber der ganzen Bewegung vielmehr als den anzuschauen sich gewöhnt, der sie durch sein besonnenes, anerkennendes Eingehen auf ihre Forderungen und Beweggründe für die Kirche in Dienst genommen und damit zugleich gesunden, dem Reiche Gottes wirklich angehörenden Zielen entgegengeleitet hat.

Ueber den Abſchluß des ganzen Werkes, wie ihn ein kürzerer dritter Band mit der Geschichte des letzten Jahrhunderts zu bringen hätte, erklärt der Herausgeber noch nichts Bestimmtes sagen zu können. Hoffentlich bleibt er uns, da ohne ihn in der That daselbe den Charakter des Unvollständigen an sich tragen würde, doch nicht lange vorenthalten und bringt neben einem Gesamtregister, dessen vorläufige Entbehrung den Gebrauch der vorliegenden Bände doch einigermaßen erschwert, auch noch die bis jetzt in denselben fehlende Geschichte der orientalischen Kirchen nach, für deren Redaction ja wiederum der bisherige Herausgeber als der denkbar zuverlässigste und willkommenste Führer dürfte begrüßt werden.

Bafel.

R. Stähelin.

Lebstein, Privatdoc. Lic. P., **Die Ethik Calvins** in ihren Grundzügen entworfen. Ein Beitrag zur Geschichte der christlichen Ethik. Straßburg 1877, Schmidt. (152 S. gr. 8.) M. 3. —

Von neuem wird die Frage nach der moralischen Nutzbarkeit des Christenthums lebhaft erörtert; in solcher Zeit gehört der Geschichte der Ethik eine bedeutsame Stimme. Ehe indess ein befriedigendes Gesamtbild derselben entworfen werden kann, bedarf es noch sehr der einzelnen Beiträge; daher hat man es dem Verf. aufrichtig zu danken, daß er das obige Seitenstück zu Luthardt's Schrift über den deutschen Reformator dargeboten hat.

In der Einleitung berichtet er über die benutzten

Quellen und fogleich an dieser Stelle sei es hervorgehoben, wie schätzenswerth die reichliche Herbeiziehung der exegetischen und praktischen Schriften Calvins ist. Das einzelne Gebiet auszuschöpfen und dann in Uebersicht für die zusammenfassende Arbeit zugänglich zu machen, ist ja die Aufgabe der geschichtlichen Monographie. — Daran schließt sich der Bericht über die Art, wie Calvin die philosophische und die christliche Sittenlehre unterscheidet, und die vorläufige Mittheilung der befolgten Ordnung der Stoffe, welche Calvin nicht an einer Stelle zusammenfassend behandelt hat. Als Gegenstand wird das neue Leben des Christen bestimmt und dann im einzelnen dessen Princip Cap. 1—3, dessen Merkmale, Formen und Grundsätze Cap. 4—7 und dessen Ziel Cap. 8 behandelt. Und zwar näher 1. die obj. Grundlage oder die Erhaltung, 2. das subj. Princip oder der Glaube, 3. die Bedingung und Voraussetzung oder die christl. Freiheit. Ferner 4. die Norm oder der Dekalog, 5. die Entstehung und die Entwicklung oder die *poenitentia*, 6. die Bewahrung oder die Selbstverleugung, 7. die Bethätigung in der Gemeinschaft, Familie und Gefeßlichkeit, Staat und Kirche. Endlich 8. das Ziel oder die christliche Vollkommenheit. Der Schluß giebt eine klar gefasste Uebersicht der Ergebnisse, und in ihr tritt scharf heraus, was auch der Verf. anderwärts selbst betont, daß diese geschichtliche Darstellung eigentlich eine Darlegung ist, wie weit die erörterten Gedanken Calvins der Theologie Alb. Ritschl's entsprechen oder nicht. Selbstverständlich ist die in enge Grenzen gewiesene Anzeige einer anwendenden Schrift nicht der Ort zur Auseinandersetzung mit jenen Grundsätzen, oder zu einer Untersuchung darüber, wie weit dieselben mit den Gedanken der Reformatoren übereinstimmen oder sich an diese anknüpfen lassen; daher begnüge ich mich mit dieser Charakteristik des theologischen Verfahrens.

Am lehrreichsten erscheinen die Ausführungen über den Dekalog, die *poenitentia* und die Selbstverleugung; zumal der Nachweis, daß Calvin die Gültigkeit des Gesetzes andeutungsweise durch das Heilsbewußtsein begründet, und die *mortificatio* mit dem Evangelium verknüpft. Doch bleibt auch hier der Eindruck, daß es zu keinem Bilde der Anschauung Calvins aus deren innerem Zuge heraus und aus einem Guffe kommt, weil er auf ihm fern liegende Gesichtspunkte hin vordringt. Calvin hat, wie mir scheinen will, nicht nur die Abzweckung der ersten Tafel (des Dekal.) auf die zweite nirgend klar bestimmt, sondern seine theologische Grundanschauung fordert eher das umgekehrte Verhältniß; und von der Zusammengehörigkeit der Religion und Sittlichkeit hat ihm die Erkenntnis nicht nur vorgeschwebt, sondern sie bestimmt deutlich alle seine Aussagen; nur hat er freilich die heute beliebte Verhältnißbestimmung beider nicht geahnt. Am auffälligsten ist jenes Auseinanderklaffen des angewandten Schema und der behandelten Denkweise bei der Erörterung des Zieles; vergeblich wird bei Calvin nach einer hohen Schätzung des Begriffes „Vollkommenheit“ gesucht; derselbe ist den Reformatoren ein untergeordneter, ihnen nur durch die Polemik gegen die *perfectio evangelica* d. h. die katholische Vollkommenheit nach Maßgabe der *concordia evangelica* an die Hand gegebener. Dagegen vermißt man in der Darstellung eine Behandlung der Hoffnung, welche in Calvin's Erörterungen eine bedeutsame Stelle einnimmt und dahin weist, wo er das Ziel des neuen Lebens suchte. (Das in die zu Grunde gelegte Partie der *institutio* eingefügte Cap. de *meditatione futurae vitae* findet, so weit ich sehe, z. B. keine Verwerthung.)

Der Verf. hat doch wohl in der Durchführung wie in der Fragstellung S. 5 übersehen, daß es für Calvin einen Gegenstand der Ethik deshalb überhaupt nicht gab, weil er eine Ethik in bestimmter Untercheidung von der Dogmatik nicht kannte; weil ihm die methodischen Gesichtspunkte dafür abgingen. Sonst hätte er

sich wohl begnügt, über die von dieser Stellung seines Autors unabtrennbaren Mangel der Auffassung eine zusammenfassende Kritik zu geben, nicht aber Schritt für Schritt an dessen Ausführungen einen Maßstab angelegt, dem gegenüber sie eben incommensurabel sein müssen. Calvin behandelt die Gegenstände der Ethik nicht als theoretischer Ethiker, sondern als belehrender Seelforger und rechnet darum überall mit gegebenen Grössen des inneren Lebens, ohne sie psychologisch zu unteruchen.

Diese Ausstellung hebe ich hervor, weil ich auf dem eingefehrten Wege nicht die erwünschte Förderung geschichtlicher Kunde erwarten kann. Indem ich auf die weitere Erwähnung einzelner Anlässe sowie einzelner schätzenswerther Belehrungen verzichte, wiederhole ich den Dank für die Emfänglichkeit, mit welcher von dem Verf. jedem die Wege gebahnt sind, der sich durch eigene Beschäftigung mit Calvin's Schriften eingehender über seine fittlichen Anschauungen unterrichten will.

Halle a. S.

M. Kähler.

Leyser, Dr. J., Joachim Heinrich Campe. Ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Aufklärung. Mit Portrait (in Lichtdr.). 2 Bde. Braunfchweig 1877, Vieweg & Sohn. (IX, 420 u. 412 S. gr. 8.) M. 14. —

Je mehr die Kirche aufgehört hat, ein abgefchlossener und fertiger Organismus zu sein, dessen Bedeutung und Recht als selbstverständlich allgemein anerkannt wird; je mehr sie bestrebt sein muß, alle durch ihr Wesen geforderten und gefatteten Mittel zu sammeln und zu gebrauchen, um im Zusammenwirken mit unterstützenden und im Kampfe mit widerstrebenden anderweitigen Kräften des socialen Lebens als der kräftigste Factor der fittlichen Cultur sich zu behaupten und tendend zu machen: desto weniger darf auch die kirchliche Wissenschaft innerhalb der herkömmlichen Schranken einer abgefchlossenen Fachgelehrsamkeit sich halten, vielmehr muß sie, eingedenk des apostolischen Wortes „Alles ist euer“, mit allen in der menschlichen Gesellschaft wirkenden Mächten in lebendiger Fühlung bleiben und vor allem den an sie zunächst angrenzenden Gebieten des geistigen Lebens, wie der Literatur und der Pädagogik, eine thatige Aufmerksamkeit widmen. Und so wird es ja wohl nicht als Contrebande angesehen werden, wenn Besprechungen von literarischen Erzeugnissen aus solchen Gebieten in den Spalten der Theologischen Literaturzeitung erscheinen.

Bei dem Namen J. H. Campe denken wohl die meisten gleich an Robinson Crusoe und sind versucht, den Verfasser dieser und anderer Kinder- und Jugendschriften, weil er ihnen eben nur in dieser Eigenschaft bekannt ist, zu unterfuchen. Das vorliegende Werk dagegen beweist, daß der Mann unter seinen Zeitgenossen eine höchst bedeutende, einflussreiche und ehrenvolle und dabei wohlverdiente Stellung einnahm. Am schlagendsten wird dies durch den fait den ganzen 2. Band einnehmenden Briefwechsel bezeugt, welcher in einer großen Zahl meist bisher ungedruckter Briefe eine sehr werthvolle Gabe bietet, in welchem beispielsweise neben vielen Grössen zweiten und dritten Ranges, Kant und mit Ausnahme Goethe's sammtliche Heroen unserer neueren classischen Literatur, Klopstock, Wieland, Lessing, Herder und Schiller, vertreten sind. Besonders zahlreich sind die Briefe der beiden Humboldt, welche dem Lehrer ihrer Kindheit ihr Leben lang ein pietätvolles und dankbares Andenken bewahren. Aber auch Correspondenten fürstlichen Standes, wie Carl Wilhelm Ferdinand von Braunfchweig, Friedrich Wilhelm II. und Prinz Louis von Preussen, der edle Leopold Friedrich Franz von Dessau u. a., fehlen nicht. Dieses und anderes handschriftliche Material wurde dem Verf. durch Campe's Nachkommen zur Verfügung gestellt, welche, — ein möglicht genaues und vollständiges Lebensbild ihres Ahn-

herra zu befezen und damit ein Denkmal kindlicher Liebe am Grabe eines guten und vielerleichten Menschen aufzurichten! wünschten. Leyser war auf jene Arbeit durch seine Schrift über Bahrdt vorbereitet (Karl Friedrich Bahrdt, der Zeitgenosse Pestalozzi's, sein Verhältnis zum Philanthropismus und zu neuern Pädagogik. Ein Beitrag zur Geschichte der Erziehung und des Unterrichts. Zweite verbesserte Auflage. Neudamm d. H. 1870), und nachdem er hier das „enfant terrible“ der Aufklärung und des mit ihr zusammenhängenden Philanthropismus behandelt hatte, war ihm die erfreulichere Beschäftigung mit dem edelsten Vertreter jener Richtung und Bestrebung wohl zu gönnen.

Denn als solchen dürfen wir Campe neben Salzmann unbedenklich bezeichnen: Jener hat vorzugsweise als pädagogischer Schriftsteller, wie dieser vorzugsweise als praktischer Erzieher den Grundsätzen der philanthropistischen Pädagogik den besonnensten und reinften und darum auch fruchtbarsten Ausdruck gegeben. Dafs nun in der späteren Schrift manche, zum Theil wörtliche Reminiscenzen aus der früheren vorkommen, mag man natürlich finden; aber die in der Schrift über Bahrdt (S. 4) gebrauchte Bezeichnung der Xenien von Goethe und Schiller als „der Blitzstrahlen des jövlichen Doppeladlers“ kommt uns doch nicht so schön und treffend vor, dafs wir mit dem Verf. das Bedürfnis empfinden, sie in dem Buch über Campe (I, S. 337) wörtlich wiederholt zu sehen. Ueberhaupt ist es dem Verf. nicht durchweg gelungen, seine Diction von phrasenhafter Ueberschwenglichkeit frei zu halten. Es hängt dies mit dem allzu panegyrischen Charakter seiner Darstellung zusammen, welcher sich theils aus der Freude erklärt, nach der früheren Beschäftigung mit einem wenig lobenswerthen Subject es nun mit einem Manne zu thun zu haben, an welchem wirklich viel zu loben ist, theils aus der Bestimmung des Buches, zugleich ein Denkmal der Familienpietät zu sein. Schon das oft gebrauchte und mißbrauchte „*He was a man*“ u. s. w., welches Hamlet seinem Vater nachruft, ist nicht die richtige Unterschrift unter dem Bilde eines Mannes, zu dessen vorstehenden Charakterzügen eine leicht erregbare Empfänglichkeit gehört, eine nervöse Reizbarkeit, welche ihm oben die Arbeit mit der Feder dem unmittelbar in das Leben eingreifenden praktischen Handeln vorziehen liefs, und bei aller Klarheit und Entschiedenheit, womit er seinen Standpunkt vertrat, doch eine vorsichtige Milde. Noch weniger aber paßt es zu Campe's Wesen, wenn er im Schlufsausschnitte des 1. Bandes als „der Held der Geistesfreiheit“ praefigirt wird. Das mag von Lessing gelten, denn zum Helden thum gehört einmal ein großes und umfassendes Ziel, dann ein mächtiger Widerstand und endlich eine gewaltige Kraft in dessen siegreicher und doch trotz aller Gefahren ausdauernder Bekämpfung. Campe aber hat, abgesehen von seiner vorübergehenden Schwärmerei für die französische Revolution, gegenüber den großen Bestrebungen schöpferischer Genialität sich wesentlich ernüchternd verhalten und einen beschränkten Kreis für sein Interesse und Wirken sich abgegrenzt, so dafs er zu Goethe in Karlsbad einmal sagen konnte: „Ich habe vor den Fähigkeiten Ihres Geistes allen Respekt!“ Sie haben in verschiedenen Fächern eine erstauuliche Höhe erreicht. Aber, sehen Sie, das sind alles Dinge, die mich nichts angehen, und auf die ich gar nicht den Werth legen kann, den andere Leute darauf legen.“ In dem Wirkungskreise aber, welchen er als seine eigentliche Domäne ansah, begegnete ihm kaum ein Widerstand, sondern allseitige Zustimmung. Und in den Anfechtungen, welche ihm seine Begüterung für die Pressfreiheit und die französische Revolution zuzog, fand er an der wirklich heldenmuthigen Ehrenhaftigkeit und Gerechtigkeit seines Herzogs einen so kräftigen Halt, dafs er seine durch eigene Tuglichkeit erworbenen Ansehen und Wohlstand bis an sein Ende sich erfreuen konnte. Uebrigens ist Leyser einer nüchterneren Betrachtung seines Helden

nicht unzugänglich, und die Schwachen und Einseitigkeiten der von diesem vertretenen Aufklärung und ihrer utilitaristischen Pädagogik verkennt er keineswegs. Aber wenn Andere dieselbe Freiheit sich nehmen, geräth er in Eifer; und so begegnet er S. 246 den Bedenken, welche damals von Kaffner und nuerdings von Dahlmann gegen die allzugroße Condescendenz der philanthropischen Pädagogik erhoben worden sind, mit einer kurz absprechenden Antikritik, auf welche jene Beiden wohl kaum eine andere Erwiderung gehabt haben würden, als im Sinne von Goethe's: „Und wer mich nicht verstehen kann, der lerne besser lesen!“ Wir meinen, der Verf. hatte besser gethan, anstatt Campe auf eine Höhe zu erheben, nach welcher dieser selbst nicht trachtete, das Vergangliche und Bleibende in seinem Streben und Wirken klarer zu scheiden, und anstatt sein individuelles Leben allzusehr auf den daraus sich bildenden Niedererschlag von allgemeinen Grundsatzen zu beziehen, gründlicher in die Besonderheit und in die vielverzweigten interessanten und folgenreichen Verbindungen dieses wirklich edeln und schönen persönlichen und gefelligen Lebens einzugehen. Das biographische Denkmal wurde darum nicht weniger ansprechend und ehrenvoll ausgefallen sein; denn Campe ist eine Persönlichkeit, welche das volle Licht der Wahrheit vertragen kann.

Aber der Verf. hat sich durch die ganze Anlage seines Werkes erschwert oder unmöglich gemacht, der Aufgabe einer wahren Biographie gerecht zu werden. Die individuellen Erlebnisse Campe's und seine Leistungen in einzelnen Fächern und Lebensgebieten hat er nicht in jener lebendigen Verbindung behandelt, in welcher beides in dem Leben eines Menschen wirklich vorkommt und z. B. von Haym in seiner Biographie W. v. Humboldt's, von W. Herbst in seiner Biographie Vossens auf musterhafte Weise dargestellt worden ist: sondern er hat beides getrennt. Die sechs Abschnitte, in welche der 1. Band zerfällt, führen die Ueberschriften: 1. Biographisches (S. 3); 2. Zur Religion und Theologie (S. 91); 3. Die Pädagogik (S. 135); 4. Der Jugendchriftsteller (S. 227); 5. Zur Reinigung und Bereicherung der deutschen Sprache (S. 259); 6. Der Held der Geistesfreiheit (S. 353–420). Indem für der wesentliche Ertrag dieses Lebens aus dem Rahmen der eigentlichen Biographie herausgesetzt wird, mußte diese nothwendig zu dürftig gerathen; dagegen ist die Darstellung der Fachleistungen, durch die stete Beziehung auf die concreten Lebensverhältnisse, mit welchen jene zusammenhängen, nicht mehr eingeschränkt, vielfältig zu breit geworden. Insbesondere ist der Bericht über die Art und Weise, in welcher Campe an der Sprache Wieland's, Herder's, Goethe's, Vossens und Kant's herumgeschulmeißelt hat (S. 266–336), in dieser Ausführlichkeit um so mehr ein *hors d'oeuvre*, als diese pedantische Kritik größtentheils gar nicht von Campe selbst, sondern von seinen Mitarbeitern herrührt und zugleich die allerchwächste Seite seiner literarischen Thätigkeit bildet. Uebrigens zeigen die den 7. Abschnitt (den 1. des 2. Bandes, S. 1–55) bildenden „Poetischen Versuche“, daß Campe der Sinn für Poesie, deren kühneren Flügen er zu folgen verschmähte, keineswegs verlor, wenn auch in der dünnen Luft der Aufklärung das Gefühl dafür sich verflüchtigt hatte, daß die parodistische Behandlung zweier unserer trefflichsten Kirchenlieder ein ethische wie ästhetische Geschmacklosigkeit ist. Der 8. Abschnitt (S. 57–412) bringt dann zu gutem Schluß den brieflichen Nachlaß, oder vielmehr aus mehr als vierhundert Briefen, welche Campe's Nachlaß umfasst, eine Auswahl von etwa hundert. Eine Notiz über diejenigen Correspondenten, welche in dieser Auswahl keine Berücksichtigung gefunden haben, wäre doch wünschenswerth gewesen; und wunderlich ist, wie in der Biographie keiner eingehenderen Bemerkung über J. N. Böhl von Faber, so hier keinen Briefe von ihm zu begegnen. Dieser hochbegabte Zögling Campe's, der

Johannes am Robinson, war und blieb ihm und seinem Hause am allerinnigsten verbunden, auch nachdem er 1813 zur römischen Kirche übergetreten war — wohl nicht obgleich, sondern eben weil er in seiner Jugend keinen anderen Religionsunterricht als den philanthropischen Aufklärung empfangen hatte. Die Lebensskizze von ihm, welche eine geistvolle und edle Frau aus der Campe'schen Familie, nach (seinen eigenen Briefen) verfaßt hat (Hamburg 1858), hatte wenigstens für die Biographie das erforderliche Material geboten, falls in dem Nachlaß keine Originalbriefe von Böhl sich mehr vorfinden. Sonst wäre zu den kurzen biographischen Notizen, welche Leyfer den Briefen der einzelnen Briefsteller vorausgeschickt hat, hie und da ein Notabene zu setzen. Es klingt doch sonderbar, wenn es in einem Buche von beinahe 1000 Seiten, dessen Abfassung zur Sicherstellung bibliographischer Bemerkungen wahrlich Zeit genug ließe, II, 117 von Herder heißt: „Die Briefe zur Beförderung der Humanität“ erschienen unseres Wissens zu Riga 1793 bis 1797“. Den S. 130 erwähnten Franz Ferdinand von Kleist 1769–1797 mit dem bekanntlich 1759 bei Cunnersdorf getallenen Dichter des Frühlings zu verwechseln, der mit dem damals erst dreizehnjährigen Campe schwerlich correspondirt haben kann, war keine Gefahr; eher noch wäre vor der Verwechselung mit Heinrich von Kleist (1767–1811) zu warnen gewesen. Der Freiherr von Knigge aber würde sich gewiss selbst höchlich verwundert haben, wenn er sich wegen seines sturmischen und ruhelosen Aufklärungseifers mit Hutten verglichen gesehen hätte, wie S. 157 geschieht. — Abgesehen davon, daß I, S. 339, Anm. 1: VII statt VIII zu lesen sein wird, sind mir Druckfehler nicht aufgetaucht, und was ich in Erfüllung der Recensentenpflicht auszufüllen hatte, soll die Anerkennung nicht ausschließen, daß der Verf. durch das dargebotene Material wie durch dessen Verarbeitung über eine in ihrer Zeit hervorragende und bis heute fortwirkende Persönlichkeit mannigfaltige Belehrung giebt, die nur noch ausgiebiger und erfreulicher sein würde, wenn Manches, was jetzt vereinzelt dasteht, lebendig verbunden wäre und wenn durch ferneres Eindringen in die damaligen Zeitverhältnisse wie in Campe's Lebensbeziehungen die Darstellung einen tieferen Hintergrund und einen belebteren Vordergrund gewänne, wozu eine neue Auflage Gelegenheit geben möge. Die musterhafte Ausstattung, welche man an den Erzeugnissen der Verlagsanstalt gewohnt ist, dürfte bei diesem Werke am wenigsten fehlen, und ein vortreffliches photographisches Portrait des Ahnherrn dient ihr zur befonderen Zierde.

Leipzig.

G. Baur.

Herbst, Wilh., Johann Heinrich Voss. 2 Bde. in 3 Abtheilg. Leipzig 1872–76, Teubner. (XI, 342; VII, 364 u. VI, 357 S. gr. 8.) M. 22. —

Was wir in der Biographie Campe's von Leyfer zu entdecken hatten, das ist in dem vorliegenden Werke geübt, dessen Verf. sich schon durch seine vor Kurzem in 4. Auflage erschienene Lebensbeschreibung des Wandsbeker Boten (Gotha, F. A. Perthes, 1878, als ein Meister in diesem Fache bewährt hat. Ueberall merkt man, daß der Verf. seine bezüglichen Studien nicht erst *ad hoc* gemacht hat, sondern daß er in der Zeit, aus welcher er uns eine bedeutende Persönlichkeit vorführt, längst heimisch geworden ist und darum aus dem Vollen schöpft und seinen Stoff vollständig beherrscht. Das überaus reich gedruckte und handschriftliche Quellenmaterial ist auf das sorgfältigste zusammengetragen und benutzt. Niemals wird eine Lucke im Zusammenhang der Thatfachen durch allgemeine Redensarten verüllt, sondern überall füllt man den festen Boden urkundlicher Begründung unter den Füßen, und von Band zu Band macht sich die im Einzelnen sorgsam ergänzende

und nachbessernde Hand bemerklich, unterstützt von Mitforschern, wie vor allen dem kundigen, zuverlässigen und jederzeit hilfereichen C. Redlich in Hamburg. Aber trotz seiner Treue auch im Kleinen bringt uns der Verf. nicht in die Gefahr, vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen. Die Belege und die zum Theil sehr umfassenden Mittheilungen aus ungedruckten Quellen sind in die Anhänge verworfen (I, S. 257—342; II, 1, S. 253—364; II, 2, S. 223—334), und so kann man dem klaren und belebten Fluß der schönen Darstellung selbst mit ungestörter Theilnahme folgen. Dagegen wird Vofsens persönliches Leben auf der einen Seite und auf der andern die äußere Umgebung und geistige Atmosphäre, in welcher er gelebt und gewirkt hat, und ebenso was er einerseits erlebt und andererseits für Mit- und Nachwelt geleistet hat, nicht getrennt von einander, sondern stets in seiner lebendigen Wechselbeziehung vorgeführt. Dadurch ganz besonders hat sich Herbst die Lösung der nicht leichten Aufgabe möglich gemacht, über Vofs ein nach allen Seiten hin gerechtes Urtheil zu fällen und dem Schwanken, in welches auch sein Charakterbild durch der Parteien Haß und Gunst gerathen ist, ein Ende zu machen. Die mannigfaltigen Verdienste des trefflichen Mannes, insbesondere der nicht hoch genug zu schätzende Einfluß, welchen er durch seine Homerüberetzung auf die Entwicklung unserer Nationalliteratur geübt hat, werden in das verdiente Licht gestellt, daneben aber auch die Schranken aufgezeigt, welche seinem Talent und Wirken gesetzt waren, und die Schwächen, durch welche dieses beeinträchtigt wurde.

Die gerechte Beurtheilung und Scheidung von Licht und Schatten wirkt insbesondere wohlthuend in den für Theologen interessantesten Abschnitten der Biographie, welche von den Verhältnissen zwischen Vofs und Stolberg handeln (vgl. besonders II, 1, S. 215—251; II, 2, S. 183 ff. und die dazu gehörigen Belege in den Anhängen). Freilich die Acten dieses geistigen Processes werden ewig unvollständig bleiben! (II, 1, S. 232). Was aber von Acten vorliegt, das hat der Verf. mit eben so viel Unparteilichkeit als eingehendster Gründlichkeit zu Rathe gezogen. Es geht daraus hervor, daß bei Stolberg's Uebertritt die in dem Wesen der alleinseligmachenden Kirche einmal mit Nothwendigkeit liegende propagandistische Tendenz doch auf planvollere und umfassendere Weise vertreten war und mitwirkte, als die dabei besonders beteiligten Frauen, sogar die Fürstin Gallitzin, selbst wissen mochten; und insofern hatte Vofs bei all seiner übertriebenen und übertreibenden Furcht vor jesuitischen Gespenstern doch recht gesehen. Auch zeigt sich, wie man die Abneigung der Protestanten gegen die Andersgläubende verdammende Exklusivität der römischen Kirche damals schon zu beschwichtigen suchte durch jene mythische Lehre von der unbewussten Zugehörigkeit zur katholischen Kirche und von der Hoffnung der Akatholiken auf die Seligkeit, falls sie ohne ihr Verschulden als redlich Irenende außerhalb der Kirche ständen! (II, 1, S. 228), eine Lehre, welche, wenn man sie näher prüft und fester anfaßt, sich als völlig werth- und inhaltslos erweist. Doch wir müssen wegen des Einzelnen auf das Buch selbst verweisen, in welchem man lernen kann, wie man die Mißbilligung des persönlichen Verhaltens von Vofs nicht in eine Rechtfertigung von Stolberg's Schritt, und die Mißbilligung dieses nicht in eine Rechtfertigung der verletzenden Leidenschaftlichkeit des Gegners umschlagen lassen darf. Vofs befaß einmal nicht die Fähigkeit, in die Individualität und das Gemüthsbedürfnis Anderer sich zu versetzen, um was er nicht gutheissen konnte, wenigstens zu erklären und zu entschuldigen, sondern er machte sein Glaubensbekenntnis zu Gott, Tugend und Unsterblichkeit, in welchem, vom Geiste der Zeit geleitet, sein Protestantismus wesentlich aufging, zum Maßstabe der Beurtheilung für jedes andere religiöse Leben und Bedürfnis. Die ein-

gehende und klare Darlegung und Beurtheilung der auf diesen Punkt bezüglichen Verhältnisse macht auch hier das Lebensbild, welches uns geboten wird, zugleich zu einem reich belehrenden und trefflich orientierenden Zeitbild, indem der Verf. das Leben des einen Mannes stets in seiner Beziehung zu den geistigen Interessen und Kämpfen und zu der so lebhaften literarischen Thätigkeit jener hochwichtigen Periode darstellt, und so den erfreulichsten Beleg liefert für das Wort Goethe's (warum schreibt der Verf., wo er nicht citirt, sondern selbst redet, herrschend „Goethe“?); Wer das Befondere lebendig faßt, erhält zugleich das Allgemeine mit!

Leipzig.

G. Baur.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Steinschneider, M., Catalog der hebräischen Hdscrn. in der Stadtbibliothek zu Hamburg u. der sich anschließenden in anderen Sprachen. [A. u. d. T.: Cat. d. Hdscrn. in d. Stadtbibl. zu H. 1. Bd.] Hamburg, O. Meißner. (XX, 220 S. gr. 8.) 6. —
Cassell, P., Das Buch Esther. Ein Beitrag zur Gesch. des Morgenlandes. Aus d. Hebr. übersetzt, histor. u. theol. erläutert. I. Abth. Im Anhang: Die Uebersetzung d. 2. Targum. Berlin, Rothberger & Co. (XXIV, 306 [2] S. gr. 8.) 6. —
Hergenrother, J., Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. 2. Bd. 2. Abth. [A. u. d. T.: Theol. Bibliothek XV.] Freiburg i. Br., Herder. S. 481—1112. gr. 8.) 7. —
Grundt, F., Kaiserin Helena's Pilgerfahrt nach dem heil. Lande. Programm d. Gymn. z. heil. Kreuz. Dresden. (XII S. gr. 4.) 7. —
Kohn, S., Mardochai ben Hillel. Sein Leben u. seine Schriften, sowie die v. ihm angeführten Autoritäten. Nebst 6 bisher unedierten hebr. Belegen unter Benutzung handschriftl. Quellen hrsg. Breslau, Koeber. (XXXII, 159 S. gr. 8.) 7. —
Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des 13. Jahrh. 2. Bd. 4. Aufl. Berlin, Hertz. (IV, 447 S. gr. 8.) 8. — (cpl.: 15. —)
Baumgarten, M., Lutherus Redivivus oder die kirchliche Reaction, ihre Gefahr u. ihre Ueberwindung. Frankfurt a. M., Heyder & Zimmer. (256 S. gr. 8.) 4. —
Egger, F., *Propädeutica philosophico-theologica. Tom. I.* Brixen, Theol. Verlags-Anstalt. VI, 391 S. gr. 8.) 4. 80.
Schwane, J., Specielle Moralphilosophie. I. u. 2. Thl., od. die Lehre v. den Tugenden u. Pflichten d. Menschen in seinem Verhältniß zu Gott u. zu sich selbst. Freiburg i. Br., Herder. IV, 320 S. gr. 8.) 5. —
Riggenbach, Ch. J., Jesus Christus, der Erfüllte v. Gesetz u. Propheten. [Aus: „Kirchenfreund.“] Basel, Bahnmair. (16 S. gr. 8.) 50. —
Vom Heilthum der Ehe u. der Bedeutung der kirchlichen Trauung. Ein Zeugnis, gerichtet an die evang. Christenheit, insonderheit an die Mitglieder der preuss. Synoden. Halle, Fricke. (62 S. gr. 8.) 1. —
Couard, H., Das Neue Testament forschenden Bibelforscher, insbesondere auch den Lehrern der evang. Jugend in Schule u. Sonntagsschule, durch Umschreibung u. Erläuterung erklärt. 2. Bd.: Der Brief Pauli an die Römer. Potsdam, Stein. (192 S. gr. 8.) 1. 50.

Literatur des Auslandes.

- Hecker, W., De israelieten en het monotheïsme. Groningen, P. Noordhoff. (IV, 68 p. gr. 8.) f. o. p. o.
Dyserinck, J., De Psalmen uit het Hebreuwsch op nieuw vertaald, en met aantekeningen en een inleiding voorzien. Haarlem, Erven Loosjes. (LXXXII, 249 p. roy. 8.) f. 4. —
Belsheim, J., Codex Auresi sive quatuor evangelia ante Hieronymum Latine translata. E codice membranaceo partim purpureo ac litterariis inter extremum quintum et finem septimum saeculum, et vi-

- deur, scripto qui in regia bibliotheca Holmieni asservatur. Nunc prius examinavit atque ad verbum transcriptit et edidit J. B. Partem sumptuam suppeditavit societas scientiarum Christianensis. Cum V. tabulis. Christiania, P. T. Mallings. (LVI. 384 p. gr. 8.) 11 kr. 25 øre.
- Viborg, K. F., Apostelsagen på ny oversat og forklaret. 1ste Hefte. Odense, Hjempehke Bogn. (48 p. 8.) 50 øre.
- Robertson, J. G., Materials for the history of Thomas Becket, archbishop of Canterbury. Vol. 3. London, Longmans. (586 p. 8.) 10 s.
- Saeclii, F., I tipograf ebrai di Soncino: studi bibliografici. Cremona, tip. Ronzi e Signori. (68 p. 8.)
- Catalogus der boeken en handschriften van de bibliotheek der Remonstrante gemeente te Amsterdam [door Joannes Tidemann]. Amsterd., v. Rogge. (VIII. 121 p. gr. 8.) f. 1, 50.
- Monssinot, Voltaire et l'église. Paris, Sandoz et Fischbacher. (18.) 1 fr. 25.
- Slotemaker, L. H., Afbeeldingroet aan de Nederlandsche hervormde kerk. Uitgesproken in de groote kerk te Arnhem 24 Maart 1878. Arnhem, K. van der Zande. (21 p. post 8.) f. 0,25.
- Tiele, C. P., en L. H. Slotemaker, Toespreken gehouden bij de inwijding der Remonstrante gemeente te Arnhem, op zondag 7 April 1878. Arnhem, K. van der Zande. (32 p. post 8.) f. 0,30.
- Roth, Sr., J. W. F., Kan een christen weten of hij overleefd is tot de zaligheid? of de leer der praedestinatie — voorbeschikking — verkiering en verwerping aan de heilige schrift getoetst en ondersocht. Utrecht, J. Bijleveld. (28 p. gr. 8.) f. 0,25.
- Abbot, Erra, A bibliography of the doctrine of a future life. Comprising 4977 books relating to the nature, origin, and destiny of the soul; titles classified and arranged chronologically, with notes and indexes of authors and subjects. New edition. New York, Wildelton. (8.) \$ 2.
- Alger, W. R., A critical history of the doctrine of a future life. New edition with six new chapters on the destiny of the soul (and a complete bibliography of the subject . . . by Ezra Abbot). New York, Wildelton. (1017 p. roy. 8.) \$ 3, 50. hf. of \$ 6.
- Tyler, W. S., The teaching of Christ respecting the duration of future punishment. New York, A. D. F. Randolph. (39 p. 12.) \$ 0, 30.
- Regnani, F., La filosofia cattolica moderna e medio-evale in ordine alla questione cosmologica dell'esistenza dei corpi: dissertazione II-Roma 1877. tip. Stainborgi, [ib. Paravia]. (86 p. 8.)
- Dailhé de Saint-Projet, Apologie scientifique du christianisme. Discours d'ouverture de l'université catholique de Toulouse. Toulouse: [1877?], imp. Privai. (39 p. 16.)
- Oosterzee, J. J. van, Practische theologie. Een handboek voor jeugdig geleide geleerden. 2e d. Utrecht, Kemink en zoon [12] XII. 352 p. roy. 8.) f. 3, 60.

Aus Zeitdriften.

- Philippi, F. W. M., Das Zahlwort Zwei im Semitischen (Zfchr. d. Deutschen Morgenl. Gefellch. 32, 1, S. 21—98).
- Neuville, De, L'Éthologie et le tor chap. de la Genèse (Revue des questions historiques Avril).
- Tiele, C. P., Bladen uit de geschiedenis der oudt godendiensten. I. De godendiensten der Egyptenaren (Theol. Tijdsch. Mei, p. 261—278).
- Wiedemann, A., Geschichte der 18. ägypt. Dynastie bis zum Tode Tutmes III. II. Tutmes III (Zfchr. d. Deutschen Morgenl. Gefellch. 32, 1, S. 113—152).
- Kuonen, A., Bijdragen tot de critiek van Pmlstruck en Tenon. V. De goddienste vergoederen bij Ehal en Gerlim (Theol. Tijdsch. Mei, p. 297—323).
- Graetz, H., Die Tempelfalmen (Monatsschr. f. Gefch. u. Wissenfch. d. Judenth. Mai, p. 177—222).
- Dyckinck, J., Kritik Schellm bij de Vertaling van het Book der Psalmen (Theol. Tijdsch. Mei, p. 279—296).
- Schlottmann, K., Zur semitischen Epigraphik. V. Metrum u. Reim an einer ägypt-aramaischen Inschrift (Zfchr. d. Deutschen Morgenl. Gefellch. 32, 1, S. 187—197).
- Hansartz, R. N., Zefgeheichte über II. Schüler: Problem der Taciturnität (Festschrift Kirchenz. 19. Coll. 388, 389).
- Schürer, E., Julius Africanus als Quelle der Pseudo-Johannis Cohortatio ad Graecos (Zfchr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 319—331).
- Noeller, K., Uebericht üb. d. dogmengesch. Abtheilen aus den Jahren 1875—1877. I. Arbeiten zur patrist. Dogmengesch. II. Zur Dogmengesch. d. Mittelalters (Zfchr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 418—449).
- Nöldeke, T., Christlich-palästinensische Inschriften. Mit 1 Tafel. (Zfchr. d. Deutschen Morgenl. Gefellch. 32, 1, S. 199, 200).
- Zahn, T., Zu Makarius von Naguagis (Zfchr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 450—459).
- Halévy, J., Le développement des inscriptions du Sufa. Avec 2 planches (Zfchr. d. Deutschen Morgenl. Gefellch. 32, 1, S. 170—176).
- Mordtmann Jr., J. H., Einige Bemerk. zu Herrn Muller's. Himjarischen Studien (Zfchr. d. Deutschen Morgenl. Gefellch. 32, 1, S. 203—206).
- Ein neuer himjarischer Fund (Zfchr. d. Deutschen Morgenl. Gefellch. 32, 1, S. 200—203).
- Halévy, J., [Lettre sur le texte araméen dit de Carparitras] (Zfchr. d. Deutschen Morgenl. Gefellch. 32, 1, S. 206, 207).
- Renan, J., Le décret de Gratien d'après Thomaus (Analecta juris pontifici nov.-dic. 1877).
- Freeman, E. A., Freuds Life and Times of Thomas Becket. Part III (Contemporary Review June, p. 474—500).
- Gais, Zur Gefch. der Ethik. Vincens von Bauvais u. das Speculum mundi. II. Zfchr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 323—351).
- Goldfahn, Rückerlatten des Jhd. (Monatsschr. f. Gefch. u. Wissenfch. d. Judenth. Mai, p. 223—227).
- Duray, G., Texte de la bulle d'excommunication lancée par le pape Jean IV. Carafa contre la famille Colonna. Confirmation de ses liens héréditaires (Revue Historique Mai—Juin, p. 121—128).
- Kolde, T., Innere Bewegungen unter den deutschen Augustinern u. Luthern Romreise (Zfchr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 460—472).
- Luther u. sein Ordensgeneral in Rom in den Jahren 1518 u. 1520 (Zfchr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 472—480).
- Ritchehl, A., Ein Nachtrag zur Einführung der luth. Kirche (Zfchr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 366—385).
- L'Eglise réformée de Paris sous Henri II; ministère de François Morel [1558—1559] (Société de l'histoire du Protestantisme français 15 mars).
- Ritchehl, A., Georg Witzels Abkehr vom Luthertum (Zfchr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 386—397).
- Scherzinger, J., Les procès de Galilée et la moderne critique allemande [S. versucht, neue Gefichtspunkte hierüber aufzuheben] (Revue Europe 1. aie, 1 e 16. ann., 1. apr.).
- Vaughan, Scottish Influence upon English Theological Thought (Contemporary Review June, p. 457—473).
- Leonid, Der Briefwechsel Peters des Ersten mit dem Patriarchen Adrian (Ruffisches Archiv [russisch] 1878, 1).
- Schenkel, D., F. W. J., Schelling u. seine Bedeutung f. d. neuere Theologie (Prot. Kircheng. 21, Coll. 426—437).
- Fischer, Die schottischen Missionen (Allg. Missionen-Zfchr. Mai u. Apr.).
- Swerbhejew, A. D., Das griech.-orthodoxe Christenthum im Orient. Drei im Jahre 1848 zusammengehellte Notizen (Ruffisches Archiv [russisch] 1878, 1).
- N. M. W., Iannuca, Erzbischof von Cherfon u. Taurien. 1800—1807. Eine biogr. Skizze (Das alte Russland [russisch] 1878, 2).
- Paris, III. (Contemporary Review June, p. 520—542).
- Leroy-Beaulieu, A., Un roi et un pape. II. Pie IX et le saint-siège (Revue des deux mondes 15 mai, p. 388—422).
- Die römische Curie über das Verhalten der ruffischen Regierung gegenüber der luth. Kirche [1877] (Archiv f. kath. Kirchenrech. Mai—Juni, p. 428—446).
- Wagner, L., Das Begräbnisrecht der Regularen (Archiv f. kath. Kirchenrech. Mai—Juni, S. 385—390).
- Maas, H., Der neueste Schulconflict im Großherzogthum Baden (Archiv f. kath. Kirchenrech. Mai—Juni, p. 396—427).
- Lamers, G. H., De leer van het geloofsovereen. Eene dogmatice studie (Nieuwe Bijdragen op het gebied van godgeleerdheid u. wijsgeerte II, 3, p. 125—196).
- Jane, P., A Fresh Attempt to Reconcile Determinism with Moral Freedom (Contemporary Review June, p. 445—456).
- Hoppe, A. J. B. H., and Mayot, Future Punishment (papers on Faru's book) (Contemporary Review June, p. 545—568).
- Farrar, Eternal Hope: a Reply to Many Critics (Contemporary Review June, p. 568—587).

Recensionen.

- Angelis, P. de, Praedestinationis iuris canonici. I, 1—2 (v. F. Vering: Lit. Handw. 224).
- Chauvau, P., Les églises du monde romain (v. B. Aubé: Revue Historique Mai—Juni, p. 152—164).
- Demimidi, Pierre-l'Éternel ou la vie et l'influence monastiques au deuxième siècle (v. B. P. z. Revue Historique Mai—Juni).
- Drammond, J., The Jewish Messiah (v. H. Oort: Theol. Tijdsch. Mei, p. 354—360).
- Dyckinck, J., De Psalmen (v. A. Kuonen: Theol. Tijdsch. Mei).
- Felenthal, B., Zur Prophetenfrage im Judenthum (v. B. Felenthal: Monatsschr. f. Gefch. u. Wissenfch. d. Judenth. Mai).
- Ferguson, J., The Temples of the Jews (Saturday Review 11 May).
- Fischer, E., Heidentum u. Offenbarung (v. B. Neteler: Lit. Handw. 224).
- Gautier, L., La perle précieuse de Ghaat (v. H. Thorbecke: Zfchr. d. Deutschen Morgenl. Gefellch. 32, 1).
- Kähler, M., Das Gewissen. I v. H. Creuer: Allg. Missionen-Zfchr. Apr.).
- Kaplan, D., Geschichte der Attributenreihe in der jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters (v. Frankl: Zfchr. d. Deutschen Morgenl. Gefellch. 32, 1).
- Kraeche, K., Bibelkunde des N. T. (v. A. Sabauer: Revue critique 21).
- Lowy, A., and M. Friedländer, Publications of the Society of Hebrew Literature. 6 vols. (Saturday Review 25 May).

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 13.

22. Juni 1878.

3. Jahrgang.

Lange, Grundriss der theologischen Encyclopädie mit Einfluß der Methodologie (Lemmel).

Godet, Commentaire sur l'Evangile de Saint Jean, Tome II et III, 2. édition (Mangold).

Lehmann, Das johanneische Evangelium nach seiner Eigentümlichkeit geschildert und erklärt, 2. Theil, 2. Aufl. (Mangold).

Bauer (Bruno), Christus und die Cäsaren, der Ursprung des Christenthums aus dem römischen Griechenthum (Overbeck).

Baur, Die Jugendzeit der christlichen Kirche (Müller).

Baur, Die christliche Kirche im Uebergang von der griechisch-römischen zur germanischen Welt (Derf).

Stromberger, Berthold von Regensburg (Möller).

Manning, Die wahre Geschichte des Vatikanischen Concils, autorisirte Uebersetzung (Pilt).

Kreibitz, Die Verhörslehre auf Grund des christlichen Bewußtseins dargestellt (Kraus).

Bienengraber, Die Liebe ist des Geistes Erfüllung, Predigten (Kraus).

Lange, Ob.-Konf.-R. Prof. Dr. J. P., Grundriss der theologischen Encyclopädie mit Einfluß der Methodologie. Heidelberg 1877, C. Winter. (IV, 232 S. gr. 8.) M. 4. —

Die lebhafteste literarische Bewegung in der Bearbeitung der theol. Encyclopädie, die durch Schleiermacher's kurze Darstellung des theol. Studiums angeregt war, ist mit dem Ausgang der vierziger Jahre verlaufen; seitdem ist in Deutschland keine theol. Encyclopädie von Bedeutung mehr erschienen. Das Interesse an der Einheit und dem Zusammenhang der theol. Disciplinen wich dem überwiegenden Sinn für Detailforschung. Nur so ist es zu erklären, daß Hagenbach's Encyclopädie in ihren immer wiederholten Auflagen, die allen Bedürfnissen zu genügen schienen, fast einzig das Feld beherrschen konnte. Denn so trefflich und brauchbar dieses Buch auch sein mag, so ist doch jedem Kundigen klar, daß es den methodischen Ansprüchen an eine wissenschaftliche Encyclopädie nur theilweis entspricht. Aber Hagenbach, der sich hierüber keinen Täuschungen hingab, verfolgte eben nicht bloß einen rein wissenschaftlichen, sondern auch den praktischen Zweck, Studierenden ein bequemes Handbuch zur Einführung in das theolog. Studium zu bieten, in der ausgesprochenen Absicht, Schleiermacher's kurze Darstellung zu popularisiren. Kam es ihm also nicht darauf an, zur Fortentwicklung der Wissenschaft einen bedeutenden Beitrag zu geben (f. 8. Aufl. S. 105), so hatte es wohl schon lange einer mehr wissenschaftlichen Neubearbeitung der Encyclopädie bedurft, die gegen jene unter vorwiegend praktischen Gesichtspunkten stehende Arbeit Hagenbach's ein Gegengewicht bieten könnte. J. P. Lange, in dessen Schrift eine schädliche Fortwirkung Hagenbach's zu Tage tritt, insofern ihm das Bild einer wissenschaftlichen Encyclopädie einzig durch das Vorbild Hagenbach's gegeben ist, scheint für das angegebene Bedürfnis keine Empfindung gehabt zu haben; die Verbindung der wissenschaftlichen Aufgabe, die Einheit der theol. Wissenschaft darzustellen und zu entfallen, mit dem praktischen Zweck, angehenden Theologen sachgemäße Anleitung zu geben, gilt ihm für die Encyclopädie als selbstverständlich (f. S. 7). Kein höheres Ziel hat er sich für seine Arbeit gesteckt als das, Hagenbach's Buch zu ergänzen (f. S. 14).

Diese Ergänzung fällt nun eigentümlich genug aus: daß sie wesentliche Lücken oder Mängel jenes Buches ausfüllte, kann man nicht sagen; und daß sie dasselbe nicht außer Cours zu setzen geeignet ist, beweist J. P. Lange durch seine ständigen Verweisungen auf Hagenbach (namentlich in den Literaturangaben), die wie ein rother Faden die ganze Schrift durchziehen. Ja in einzelnen

Partien ist J. P. Lange von seinem Vorgänger und Gewährsmann derartig abhängig, daß diese ohne die Zuhilfenahme desselben fast unbrauchbar werden. Um den Beweis hierfür zu haben, vergleiche man nur die Geschichte der Encyclopädie, für deren Darstellung Studien, die über Hagenbach hinausgingen, nicht zu Tage treten. Wenn Hagenbach, nachdem er von Bearbeitungen der Encykl. für Holländer und Franzosen gesprochen hat, fortfährt: Schleiermacher'schen Principien folgt auch die schwedische Encyclopädie von Probst H. Reuterdahl zu Lund; so erstetzt J. P. Lange das durch den Satz: Die schwedische (sic!) Encyclopädie schrieb der hervorragende schwedische Theologe Reuterdahl! Und statt der Sätze: Nach der Mitte des 18. Jahrh. gab sich unter den deutschen Katholiken mehr und mehr eine freiere Bewegung zu erkennen; so Denina (1758), Gerbert (1764), Braun (1777), Brandmayer (1783) und Rautenfrauch (1781), und auf eben der Stufe, auf der wir in der protest. Kirche Nösfelt, Planck, Niemeyer finden, steht in der kath. Kirche der gelehrte Herausgeber des Josephus, Fr. Oberthur!, schreibt J. P. Lange: Mit der rationalistischen Periode des Protestantismus läuft katholischerseits die Josephinische parallel (Denina, Gerbert, Braun, Brandmayer, Rautenfrauch); einen würdigen Schluss dieser Periode macht Fr. Oberthur!, wobei ihm das Versehen begegnet, der josephinischen Richtung Schriften zuzuwenden aus einer Zeit, da diese noch gar nicht existirte, theilweise von Männern, die dieser in keiner Weise zugezählt werden können. (Namentlich über Gerbert und seine Encykl. vgl. Werner, Gesch. der kath. Theol. S. 179 ff.)

Im Anschluß an Hagenbach (und andere Encyclopädiker) stellt sich J. P. Lange die Aufgabe, die Methodologie in Zusammenhang mit der Encyclopädie zu behandeln; und weil ihm die Erkenntnis abgeht, daß die Verbindung beider, wie sie Hagenbach giebt, einzig praktische Brauchbarkeit, niemals aber theoretische Nothwendigkeit beanspruchen kann, sieht er einen besondern Vorzug seines Buchs in dem Verfahren, die Methodologie der Encyclopädie als einen integrirenden Theil einzurufen, und verbindet sie unter dem Titel „das Werden der subj. Theologie“ (als zweite Abtheilung) mit dem „Werden der obj. Theol.“ (= Entfaltung der theol. Wissenschaft, als erster Abth., unter dem ersten allgemeinen Theil der Encyclopädie. In der Eintheilung der speciellen Encyclopädie macht sich jedoch J. P. Lange von Hagenbach los, indem er das ganze Gebiet der theol. Wissenschaften in historische und didaktische Theologie zerlegt. Unter die erstere fällt: 1) „Die Geschichte der Heilsverbarung zur Grundlegung des Reichs Gottes“, 2) „Die Urkunden der Heilsverbarung oder die

heilige Schrift und ihre Auslegung', 3. 'Die Kirchengeschichte'; unter die zweite: 1) Dogmatik, 2) Ethik und 3) praktische Theologie. Wenngleich diese Zusammenfassung der prakt. Theol. mit Dogm. und Ethik dadurch, daß jetzt auch die praktische Theol. systematische Form habe, also nicht einer systematischen Theol. gegenübergestellt werden könne, nicht genügend begründet ist, wird Lange hierin doch wohl viele Nachfolger finden. Aber in der historischen Theologie ist eine Dreitheilung, welche die Geschichte der Heilsoffenbarung und die Behandlung der Offenbarungsurkunden als gleichgeordnete Theile neben die Kirchengeschichte stellt, entschieden zu verwerfen, umso mehr, da auffallender Weise die biblische Geschichte unter den zweiten Theil gestellt wird. Die Lange'sche 'Geschichte der Heilsoff.' zur Grundlegung des Reichs Gottes kann unmöglich noch neben der 'biblischen Geschichte' den Werth einer selbständigen theol. Wissenschaft beanspruchen. Und wieder die Grenze zwischen der exegetischen Theol. und der Kirchengeschichte ist bei J. P. Lange eine verschwommene: das Leben Jesu und die Geschichte des apostol. Zeitalters erscheint bei ihm unter beiden Gebieten. In seiner Eintheilung der Kirchengeschichte aber fällt neben vielem Anderen hauptsächlich das auf, daß der Gesch. der Verfassung das Kirchenrecht zugerechnet wird, welches weder in die Kirchengeschichte gehört noch in die Theologie überhaupt. Lange's Eintheilung der Dogmatik ist bekannt. Nach Analogie derselben (philos., positive oder kirchliche und angewandte Dogm.) baut er auch seine 'ethische Trilogie' auf: philosophische, christliche und angewandte Ethik. Und da nun die philosophische Ethik, die den ersten grundlegenden Theil der ethischen Trilogie bilden soll, doch der Behandlung des Sittlichen, welche die ethischen Systeme der Philosophie geben, nicht gleichgeordnet werden kann, gelangt J. P. Lange zu der monströsen Unterscheidung, einer theologischen philos. Ethik und einer philosophischen philos. Ethik. Der 'angewandten Ethik' aber (1) ethische Sphären, Statistik, 2) ethische Heilsprincipien, Therapeutik, 3) ethische Polemik, 4) ethische Irenik) gebührt eben so wenig der Rang einer eigenen theol. Disciplin wie der angewandten Dogmatik.

Die schriftstellerischen Manieren und Eigentümlichkeiten J. P. Lange's sind zu bekannt, als daß sie hier noch charakterisirt zu werden brauchten. Doch kann ich nicht unterlassen, gerade in Bezug auf die Encyclopädie besonders zu bemerken, daß in dieser Wissenschaft, in der die Ableitung aus den ersten Principien fehlerthümlich erforderlich ist, eine 'Voraussetzungslosigkeit', die von Anfang an aus einem den erheblichen Bedenken unterliegenden fertigen Besitz heraus redet und dem Leser zumuthet, die Behauptung statt des Beweises zu nehmen, am wenigsten an der Stelle ist. Statt, wie es nothwendig wäre, den Aufbau des theol. Systems von den einfachsten Grundlagen aus vor unsern Augen sich vollziehen zu lassen, giebt J. P. Lange fast durchweg nur eine skizzenhafte Zusammenstellung der Resultate seiner Anschauungen über die verschiedenen Disciplinen. Ein harmonisches Gesamtbild der theol. Wissenschaft erhalten wir nicht. Und selbst in den einzelnen Partien des Buchs läßt die aphoristische Behandlung des Stoffs es nicht zu der wünschenswerthen Klarheit und Deutlichkeit kommen vgl. z. B. das S. 98, 99 über die Einleitungswissenschaft Synthesen, die fortwährend postulirt werden, ohne daß jemals deutlich bestimmt wurde, was man sich dabei denken soll, und welches wissenschaftliche Recht ihnen vindicirt werden kann) immer wiederkehren, streift die abrupte und zerrissene Darstellungsweise vieles nur andeutend, was entweder gar nicht berührt oder grundlicher besprochen werden mußte. So ist das Buch wenig geeignet, dem Anfänger zur Einführung und Orientirung zu

dienen; angehende Theologie-Studierende, für die es doch bestimmt ist (S. IV), könnte es nur verwirren. Und demjenigen, der mit dem Stoff vertraut ist, wird der methodische Mangel wegen eine zusammenhängende Lectüre des Buchs kaum zugemuthet werden können, zumal da Stellen, bei denen sich nichts Geordnetes denken läßt, sehr zahlreich sind. Als Beispiele solcher Stellen führe ich nur an S. 3: 'Möchte man überhaupt die Synthesen in der Theologie mehr beachten. So ist z. B. der Sonntag eine verkannte Synthese: das religiös-ethische Humanitätsgesetz des Dekaloges verbunden mit dem theokratischen Kultusgesetz. Gleiches gilt von der Synthese des Realen und Idealen. So sagt der richtige moderne Domine: Jesus ist gestorben, aber nicht auferstanden, Christus ist auferstanden, aber nicht gestorben. Am meisten wird die Synthese des gottmenschlichen Lebens mißhandelt'. S. 99: 'Wir dürfen sie (die Einleitungswissenschaft) wohl mit Recht als Universallexicog betrachten; sie ist die synthetische Exegese *zai' loyoi*'. S. 169: 'Die philosophische Dogmatik hat die symbolische Bedeutung des Philosophenmantels der alten Apologeten (Aristides, Iulianus) zu verwirklichen'. Daß das Buch viele treffliche Gedankenblitze und eine Fülle geistreicher Bemerkungen im Einzelnen enthält, soll hierbei ausdrücklich anerkannt werden.

Breslau.

L. Lemme.

Godet, Prof. Dr. F., *Commentaire sur l'Evangile de Saint Jean*. Tome II. et III. 2. édition. Neuchâtel 1877, Sandoz. (XI, 528 u. 637 S. gr. 8.) M. 18. —

Godet, Prof. Dr. F., *Commentar zu dem Evangelium Johannis*. 2. Thl. 2., völlig umgearb. Ausg. Deutsch bearb. von Pfr. E. R. Wunderlich. Vom Verf. autoris. deutsche Ausg. Hannover 1877 u. 78, Meyer. (XII, 595 S. gr. 8.) M. 10. —

Godet hat seine in dem I. Bde der 2. Aufl. seines Commentars durch eine eingehende Behandlung der Johanneischen Frage ausführlich begründete Gesamtschauung über das 4. Ev. (Vgl. Theolog. Literatur. 1876 S. 367 f.) in den bald darauf erschienenen beiden Bänden seines Werkes, welche die Auslegung des Johanneischen Ev. in sorgfältiger Neubearbeitung mittheilen, im Einzelnen folgerichtig durchgeführt. Das 4. Ev. ein Werk des Lieblingsjüngers zur Ergänzung, bzw. zur Richtigerstellung des synoptischen Berichts; sein Inhalt geschöpft aus der persönlichen Erinnerung seines Verfassers auch in seinen Christusreden und seinen Aussagen über die Person Christi, deren Eigenart nicht auf den Einfluß des Alexandrinismus oder Gnosticismus zurückzuführen ist; seine Haltung geschichtlich mit praktischer Tendenz; denn nach einem einfachen, sachgemäßen Plan, der dem thatfächlichen Verlauf des Lebens Jesu unter dem vorwiegenden Gesichtspunkt einer Schilderung der Methode und der Erfolge bzw. Nichterfolge seiner Wirksamkeit entspricht, soll sein Verfasser hauptsächlich das niedergeschriebene haben, was ihm selbst zum Glauben an die Messianität und göttliche Würde Jesu geführt hat, um dadurch den Glauben der christlichen Gemeinde in dieser Richtung zu stärken: das sind die kritischen Resultate, welche Godet Abschnitt für Abschnitt und Vers für Vers des Evangeliums als Ergebnisse der unbefangenen Auslegung desselben zu erhärten versucht. Sogar den *Appendix* des Evangeliums c. 21, 1 — 23 glaubt er dem Lieblingsjünger vindiciren zu können; neben der Glosse 5, 4 und dem Abschnitt 7, 53 — 8, 11, die Godet mit den meisten Kritikern für unechte Zusätze erklärt, sollen seiner Meinung nach nur die beiden Verse 21, 24, 25 nicht aus der Feder des Johannes geflossen sein. V. 24 hat er für eine Erklärung der Freunde des Apostels, welche die Abfassung des Evangeliums durch ihre Bitten veranlaßt haben und mit der Veröffentlichung desselben zu gelegener Zeit betraut

gewesen sein sollen; V. 25 für den Zusatz eines einzelnen Mannes aus diesem Kreise, der, als Depositär der Johanneischen Arbeit übrig geblieben, bei deren Herausgabe dieses Urtheil nicht so sehr zum Lobe des Johannes als des von ihm behandelten Gegenstandes am Schlusse hinzugefügt habe. Godet hält es sogar für möglich (franz. Ausg. III, S. 631), daß dieser Lobredner des Evangeliums der Chiffre Papias gewesen sein könnte! *Si quelqu'un veut croire une telle histoire . . . qu'il la croie*: mit diesen Worten Godet's, die er freilich in einem andern Zusammenhang gegen die Auffstellungen der kritischen Schule richtet, darf man wohl diese Annahme, für die allerdings auch Tischendorf eintritt, abweisen.

Godet's ruhig gehaltenes und nicht selten geschicktes Plaidoyer für die Authentie des 4. Evangeliums kann insofern auch durch seine hier *in extenso* gegebene exegetische Begründung desselben den Referenten nicht bestimmen, anders über die Johanneische Frage zu urtheilen, als er es schon in dieser Literaturzeitung I. S. 360 ff. u. 367 f. gethan hat. Dennoch ist der vorliegende Commentar durch eine Reihe bemerkenswerther Eigenschaften ausgezeichnet. Die Auslegung ist durchweg scharf und bleibt bei dem nächsten und einfachsten Sinne des Schriftwortes stehen, ohne der Scharfe und Tiefe zu entbehren; sie ruht auf der sichern Handhabung einer ausreichenden philologischen Bildung und bewährt einen guten Tact in der Constatirung des Textes; denn mit vollem Recht giebt Godet an nicht wenigen Stellen den Lesarten der Constantinopolitanischen Textrecension vor denen der Alexandrinischen den Vorzug. Zudem hat er nicht ohne Geheiß eine ansprechende Gliederung des Stoffes im 4. Ev. nachzuweisen versucht, wie sie seiner Grundanschauung über die objective Haltung und die rein historischen Gesichtspunkte der Darstellung des Evangelisten entsprechen würde. Vor Allem weht aber ein Hauch inniger Frömmigkeit in dem Buche, der den Leser auch da wohlthuend berührt, wo er die Deutungen des Auslegers nicht billigen kann.

Derartige Stellen finden sich nur für den Referenten nicht ganz wenige; so, wenn Godet die Schriftanalogie unvorsichtig anwendet und z. B. die Johanneische Christologie unbefangenen durch die Paulinische erläutert, oder, wenn er den ausichtslosen Versuch macht, die Differenzen zwischen dem 4. Ev. und den Synoptikern in Betreff des letzten Mahles und des Todesgestes Christi durch Umdeutung des synoptischen Berichtes im Interesse der Johanneischen Chronologie der Leidenswoche zu beseitigen und dgl. Sie mögen aber an diesem Orte auf sich beruhen bleiben, namentlich auch so weit es sich bei denselben um den schon constatirten Widerspruch gegen ihre im vorliegenden Commentar geübte Verwerthung für den Erweis der Echtheit des 4. Ev. handelt. Nur auf eine für die Erledigung der kritischen Frage besonders wichtige Auffstellung Godet's soll noch näher eingegangen werden. Dieser sagt in der Vorrede (II, S. IX): *Mais — il est impossible aujourd'hui de le méconnaître — la question de l'écrit johannique est dominée par une autre plus grave: celle du Christ johannique*. Man darf also mit vollem Recht Godet's Commentar hauptsächlich darauf ansetzen, ob es ihm gelungen ist, den johanneischen Christus auf Grundlage einerseits der Logologie des Evangelisten, andererseits der von diesem gegebenen Darstellung von Christi Leben als eine concrete, falsbare, in den Bedingungen der geschichtlichen Entwicklung sich entfaltende Persönlichkeit zu erweisen. Da muß denn der Ausleger, um Raum für die menschlich-geschichtliche Entwicklung Jesu zu gewinnen, zu der Theorie der Kenotiker greifen, zu diesem unglücklichsten aller dogmatischen Feindin der modernen christologischen Speculation, das die vollständige Zerfetzung des Gottesbegriffes unabwieslich zur Folge hat und das überdies im Umfang der Johanneischen Begriffswelt gar keinen Boden finden kann, weil das 4. Ev. sogar das Leiden und den Tod

Christi wesentlich unter den Gesichtspunkt der Verklärung desselben stellt. Aus dem 4. Ev. läßt sich die Anwendung dieser Theorie zur Erklärung der Person Jesu Christi in der That auch nicht erheben; im Gegentheil Züge der Herrlichkeit des Logos-Christus und der menschlichen Bedingtheit Jesu stehen in demselben unvermittelt neben einander, und die Stelle I, 14 stellt nur das fragliche Problem auf, giebt aber keinerlei Fingerzeig zu seiner Lösung. Godet greift deshalb (II, S. 117) auch zu Paulinischen Ausprüchen (2. Kor. 8, 9; Phil. 2, 6 ff.), um seine Theorie als schriftmäßig zu begründen; aber da rächt es sich, daß er die Paulinische und Johanneische Christologie einfach gleich setzt; der himmlische Mensch kann seine himmlische, der Gottes gleiche Existenzweise aufgeben, ohne daß dadurch das Wesen Gottes alterirt wird; anders wenn das dem Logos zugeschrieben wird. Freilich *omne individuum est ineffabile*, und einen Rest von unaussprechlicher Unerklichkeit wird sich religiöser Glaube und theologische Forchung auch in Beziehung auf die Person Christi gefallen lassen müssen; aber wenn jeder Versuch, die Person Christi nach den vom 4. Ev. gegebenen Daten zu erklären, sofern man von der unvollziehbaren Theorie der Kenotiker Umgang nimmt, zur Auflösung des Individuums führt, wird man die Conception einer solchen Persönlichkeit, namentlich im Vergleich mit dem scharf umrissenen Christusbild der Synoptiker, die über Christi Präexistenz nichts aussagen, nicht auf die objective Berichterstattung eines Augenzeugen zurückführen dürfen.

Bonn.

Mangold.

Luthardt, Domhr. Confit.-R. Prof. Dr. Chr. Ernst, Das johanneische Evangelium nach seiner Eigenthümlichkeit geschildert u. erklärt. 2 Thle. 2. erweit. u. mehrf. umgearb. Aufl. Nürnberg 1875 u. 76, Geiger. (XII, 529 u. XI, 559 S. gr. 8.) M. 13. 60.

Diese „zweite erweiterte und mehrfach umgearbeitete Auflage“ von Luthardt's Hauptleistung auf exegetischem Gebiet unterscheidet sich von seiner ersten Bearbeitung des Johanneischen Ev. hauptsächlich in drei Stücken: neben die Charakteristik des Ev., welche ursprünglich nur von einer der Durchführung ihrer Grundgedanken nachweisenden Auslegung begleitet war, ist jetzt an deren Stelle ein zwar immer noch lobenswerth kurz und präcis gehaltener, aber doch vollständiger Commentar getreten; außerdem ist als neuer Abschnitt eine Erörterung der Echtheitsfrage eingefügt (I, S. 223–250), die mit Recht ebenfalls ziemlich knapp behandelt werden durfte, weil der Verfasser auf seinen Johanneischen Ursprung des 4. Ev. (1874) verweisen konnte; endlich ist die Auseinandersetzung mit abweichenden Ansichten und Auslegungen bis auf die Gegenwart fortgeführt. Daneben hat Luthardt in der Deutung des Einzelnen mannigfach geändert; nicht geändert hat er aber seine Gesamtansicht vom 4. Ev., die wesentlich in der alten Weise begründet und durchgeführt wird; er bewegt sich deshalb auch heute noch in der schon vor 23 Jahren beim ersten Erscheinen seines Buches mit Befremden bemerkten Doppelabhängigkeit von Baur und Hofmann.

An Baur's eingreifender Arbeit über das 4. Ev. hat er sich nämlich über dessen Grundgedanken und die einheitliche Durchführung desselben orientirt; und nicht zum Schaden seines Buches, wie auch Godet (*Comment.* II, S. 9) ausdrücklich bezeugt. Zwar hat er Baur darin rectificirt, daß er im Ev. nicht einen rein idealen Gehalt, die Schilderung des nach streng logischem Gesetz verlaufenden dialektischen Processes der an die Offenbarung Gottes im Wort sich knüpfenden Entwicklung des Glaubens bzw. des Unglaubens sieht, mit gutem Grund faßt er das Ev. vielmehr als eine Darstellung der geschichtlichen Thätigkeit des fleischgewordenen Wortes, die frei-

lich unter dem idealen Gesichtspunkt entworfen sein soll, daß sie, in hohem Grade unbekümmert um den äußeren Verlauf der Geschichte Jesu, um dessen vollständige Mittheilung, oder gar um Ergänzung des synoptischen Berichts, die Offenbarung und Bezugung bzw. Selbstbezugung des fleischgewordenen Worts in ihrer ganzen Fülle und Tiefe allein mit Rückblick auf ihre sittlichen Wirkungen im Unglauben der Welt und Glauben der Jünger zu ihrem Gegenstand gemacht hat; dennoch kommt er damit unter der angegebenen Modification im Wesentlichen auf den von Baur aufgezeigten Grundgedanken des 4. Ev. und in den von ihm statuirten drei Theilen desselben (Jesum der Sohn Gottes c. 1–4; Jesum und die Juden, Jesum im Kampf für den Glauben mit dem Unglauben c. 5–12; Jesum und die Seinen, die Vollendung des Glaubens gegenüber dem sich vollendenden Unglauben c. 13–20 auf die von seinem Gegner nachgewiesene, im Dienste dieses Grundgedankens vollzogene planmäßige Gliederung des Stoffes im johanneischen Ev. hinaus. Noch einfacher liegt die Abhängigkeit von Hofmann; an zahlreichen Stellen, namentlich an allen ausschlaggebenden Punkten der Auslegung, auf denen die apologetische Umgebung der Baur'schen Auffassung des 4. Ev. beruht, adoptirt Luthardt die Ansichten seines Meisters und Lehrers; wie er z. B. mit Hofmann den Versuch macht (II, S. 442 f.), die johanneische Chronologie der Lebenswoche auf die synoptische zurückzuführen, so will er auch nach dessen Vorgang, allerdings mit einer leichten Wendung des Gedankens, den johanneischen Logos aus jedem Zusammenhang mit dem philonischen herauslösen (I, S. 273) und dgl.

Nun ist es Luthardt immerhin gelungen, durch die Zusammenarbeitung zweier so disparaten Elemente in seinem Buche etwas Neues zu liefern; es fragt sich nur, ob auch etwas Gutes. Er hat es nämlich auf dem angegebenen Wege bei seinem angeborenen Formtalen zu einer in ihrer Weise besonders geschickten und glatt formulirten Vertheidigung der Authentie und Geschichtlichkeit des 4. Ev. fammt deren exegetischen Begründung gebracht, und manche Vorzüge lassen sich seiner Arbeit nachrühmen. Wie er mit Recht überhaupt mehr Fleisch und Blut geschichtlichen Lebens, als Baur in demselben angenommen, im johanneischen Ev. aufgezeigt hat, so kann man sich auch mit seinen Erörterungen über die Integrität desselben einverstanden erklären. Ja, seine Ausführungen über die johanneische Sprache und zum Theil auch über die Darstellung würden geradezu mustergültig sein — sind sie doch in der That dem 4. Ev. mit seinem und liebendem Verstandnis abgelaufen! —, wenn sie nicht zugleich in den Dienst einer falschen Apologetik gestellt wären; denn der Verfasser giebt ihnen schließlich nicht selten die Wendung, daß schon Sprache und Darstellung die Abfassung des 4. Ev. durch den Lieblingsjünger erweisen sollen, weil sie dessen ganzer Art zu fühlen, zu denken und sich zu geben so genau entsprächen. Aber wir kennen ja den Lieblingsjünger in seinem charakteristischen Unterschied vom Donnerhohn der Synoptiker und vom Säulenapostel des Galaterbriefes nur aus dem 4. Ev.; die Harmonie zwischen dessen Sprache und Darstellung und dem Wesen des Lieblingsjüngers wurde also auch dann nur natürlich sein, wenn dieser in seiner Eigenart etwa bloß ein Geschöpf des Evangelien wäre; die einschlagenden Beobachtungen Luthardt's lassen sich also nicht zum Beweise der Echtheit des 4. Ev. verwerten.

Dieses Urtheil wird man aber noch über andere Erörterungen Luthardt's von gleicher apologetischen Tendenz fallen müssen. Das lieft sich freilich Alles so glatt, das wird Alles mit der vollen Plenophorie des Glaubens an die kirchliche Ueberlieferung verzekert, da existirt gar keine Schwierigkeit mehr; aber:

Es wohnen friedlich bei einander die Gedanken,
Doch hart im Raume stoßen sie die Sachen!

So reducirt Luthardt das Selbstzeugnis Jesu von

seiner Person in den Synoptikern und bei Johannes auf die gleiche Formel: Ich bin es! (I, S. 246). Aber daß das Ich in dieser Formel bei den Synoptikern und bei Johannes gleichwerthig wäre, hat er doch mit all' seinen geschickten Redewendungen vom Standort der Synoptiker im geschichtlichen Vordergrund der Ereignisse und von der Ewigkeitsseite der Person Jesu, welche das 4. Ev. hervorhebt, so lange nicht erwiesen, als er nicht ein einzige Stelle in den Synoptikern aufbringen kann, in der Jesu ein Zeugnis, ich will nicht sagen dafür, daß der ewige Logos Gottes in ihm erschienen sei, sondern nur dafür, daß er schon vor seiner Erscheinung in der Zeitlichkeit existirt habe, in den Mund gelegt wird. In ähnlicher Weise verweist Luthardt auch nur in seiner abglättenden Darstellung jeden Unterschied zwischen dem synoptischen und dem johanneischen Täufer, zwei Gestalten, die in Wirklichkeit einander ausschließen. Der geschichtliche Täufer, wie ihn die Synoptiker uns schildern, theilt, ohne über denselben anders als in dem Ernst seiner sittlichen Forderungen und in der ihm schon eignenden Erkenntnis der Person des Messias hinauszugehen, vollständig den Messiasglauben seines Volkes mit royalistischer Ausprägung der Messiasidee; und weil Jesus dieser Idee in seinem Verfahren nicht entspricht, wird er an dessen Messianität irre (Matth. 11, 3; Luc. 7, 19), muß deshalb aber das harte Urtheil über sich ergehen lassen (Matth. 11, 11; Luc. 7, 28), daß der Kleinste im Himmelreich größer als er sei. Dagegen erscheint der Täufer des 4. Ev. von vornherein als der Größte Einer im Himmelreich; er schaut schon bei seinem ersten Zeugnis in das Geheimnis der Vorweltlichkeit der Person des Logoschristus hinein (Joh. 1, 15, 23); er bezeugt ihn als das Passahlamm, das die Sünden der Welt sühnend trägt (Joh. 1, 29); er beginnt also seine Mission schon in dem Glauben, zu dem Jesus seine Jünger erst allmählich heranzubilden muß und kann deshalb den Anstoß am Messias, von dem die Synoptiker berichten, gar nicht genommen haben, wie denn auch das 4. Ev. von demselben schweigt. Liegen die Verhältnisse so, und sie liegen so, dann wird man sich nicht befinnen, die historische Treue auf Seiten der Synoptiker, eine Umzeichnung der Person des Täufers nach den theologischen Gesichtspunkten seines Verfassers im johanneischen Ev. anzuerkennen. Wie findet sich denn nun Luthardt mit diesen hart auf einander stoßenden Sachen in dem stillen Frieden seiner theologischen Gedankenwelt ab? Da muß uns *εὐαγγέλιον* *ἡμῶν* *ἡ* mit Hofmann nicht von der Zeit, sondern vom Rang, nicht: er war eher als ich, sondern: er war mehr als ich, verstanden werden (I, S. 303 ff.), obgleich Meyer und Godet mit vollem Rechte darauf hinweisen, daß diese Fassung am natürlichsten nicht *ἡ*, sondern das Praefens *ἐγὼ* verlangen würde; und da sollen wir uns gar (I, S. 320 ff.) Christus als ein Passahlamm denken, das zwar leidet, das aber, weil die Annahme eines sterbenden Messias sich nach Luthardt nicht mit der Denkweise des Täufers verträgt, nicht stirbt. Ein Passahlamm, das nicht stirbt — weder der Täufer, noch der Evangelist ist für einen solchen Gedanken verantwortlich zu machen; nur Luthardt, der diesmal das Wort des Predigers (7, 29): „sie aber suchen viele Künste“, das zwar von allen Menschen gilt, aber ganz besonders eine Warnung für den Exegeten enthält, nicht beachtet hat. Und besonders noch zwei geschichtlich meßbare Größen stehen in Wirklichkeit in einem ausschließenden Gegensatz zu einander, während Luthardt die Gedankenbilder, welche er sich von ihnen macht, in friedlicher Harmonie neben einander wohnen läßt: das ist der tiefsinnige, rein geistliche, universalistische Inhalt der Christusreden des 4. Ev. einerseits, und andererseits die Empfanglichkeit und das Verstandnis, welche der Apostel Johannes, wie ihn die Synoptiker, die Apostelgeschichte und der Galaterbrief uns kennen lehren, solchen Reden, die er uns als Ohrenzeuge überliefert haben soll, allein entgegengebracht haben kann. Lut-

hardt eignet sich das Wort Ewald's an (I, S. 154): „man fühlt es Johannes an, wie ihm jedes Wort heilig war, welches er einfalt aus Christi Mund gehört, und gerade in der Art und Gestalt, wie er es gehört“. Das mag man immerhin dem Johannes anfühlen, dessen Bild in den Gedanken Luthard's lebt, dem Lieblingsjüngers des 4. Ev., dessen Auge für das tiefste Geistesleben des Logoschrifts erschlossen und in dessen Herz jedes Wort seines Meisters wie ein fruchtbares Samenkorn gefallen sein soll. Aber der Johannes, den uns unbefruchtete historische Documente allein bezeugen, der sich noch auf dem Todeswege Christi (Mark. 10, 35 ff.) von seinem Meister den Ehrenplatz zu seiner Rechten oder Linken in seinem Reiche ausbittet, der als Saulenapostel noch im Jahre 50 wider den gesetzfreien Universalismus des Paulus für die an Gesetz und Befehdung geknüpften Privilegien Israels eintritt, der kann nach allen Gesetzen der Psychologie nicht im Stande gewesen sein, im Verkehr mit Jesu Worte, wie sie das 4. Ev. bietet, in sich aufzunehmen, lang ausgepönte Reden, für die ihm beim Anhören nach den geschichtlich feststehenden Zeugnissen für seine Anschauungen vom messianischen Reich jedes lebendige Verständnis noch gefehlt haben muß; in Wirklichkeit mußte durch Nichtverstehen und deshalb auch Nichtbehalten solch' hoher Worte Jesu ein *dammum irreparabile* für die Berichterstattung über dieselben von Seiten des Johannes herbeigeführt sein, das durch keinerlei spätere Entwicklung derselben, wie man annimmt, wieder ausgeglichen sein könnte.

In seinem ganzen Buche hat Luthardt diese und ähnliche Anstöße für den Referenten nicht zu beseitigen vermocht; und so darf er ja wohl, auch ohne noch einmal auf das ganze Detail der johanneischen Frage an der Hand der Luthardt'schen Arbeit einzugehen, sein Schlussurtheil über dieselbe dahin formulieren, daß es ihr trotz mancherlei Förderungen für das Verständnis des 4. Ev., die wir ihr verdanken, und bei aller Sorgfalt und bei allem apologetischem Eifer und Geschick ihres Verfassers doch nicht gelungen ist, die Entscheidung der kritischen Frage im Sinne der kirchlichen Ueberlieferung auf's Neue sicher zu stellen.

Nur noch zwei Bemerkungen. Luthardt giebt I, S. 170 f. Auseinandersetzungen über seine Auffassung der Geschichte der neutestamentlichen Lehre oder besser des Wortes Gottes im N. Bund; die trotz der Ablehnungen, mit denen sie verlaufsulrt werden, als verschämte Concession an die Forderung der neueren Theologie angesehen werden müssen, daß man den verschiedenen Formen und Phasen der geschichtlichen Entwicklung des Urchristenthums, wie sie in den Schriften des N. T.'s zu Tage liegen, in dessen Behandlung gerecht werden solle. Indes Luthardt coquetirt, dürfte man fast sagen, mit dieser wissenschaftlichen Forderung mehr, als daß er ernsthaft auf dieselbe eingeht. Denn er reducirt die zugeflandene Entwicklung allein auf einen geschichtlichen Fortschritt der göttlichen Offenbarung entsprechend der von Gott gewirkten Weiterentwicklung der Kirche durch neu ihr gestellte Aufgaben; dagegen löst er die heiligen Autoren, die Zeugen, Träger und Berichterlatter von dieser Offenbarung, faulerlich aber willkürlich aus diesem Entwicklungsproceß heraus; sie bringen ihr auf jeder Stufe derselben alle dieselbe Empfanglichkeit entgegen und haben auch alle wesentlich dieselbe Erkenntnis derselben; sinnlichere und geistigere Auffassung der Offenbarung, verschiedenartige Formulierung der religiösen Gedankenwelt, die sich an die Heilthaten anschließen, verschieden je nach der Individualität der Schriftsteller oder nach den verschiedenen Bildungselementen, die auf dieselben einwirken, mit einem Wort verschiedene Lehrbegriffe des N. T.'s giebt es nicht. Das ist der tiefste Grund, warum es Luthardt so leicht wird, über die Unterschiede zwischen dem geschichtlichen Johannes und dem Lieblingsjünger, zwischen dem von den Synoptikern über-

lieferten Erzählungs- und Redestoff und den verwandten Bestandtheilen des 4. Ev., zwischen dem synoptischen Christus und dem Logoschrifts u. f. w. hinwegzukommen; alle solche kleinlichen Unterschiede werden gedeckt und erklären sich nach Luthardt durch den im 4. Ev. vorliegenden objectiven Fortschritt der Offenbarung für eine neue Entwicklungsstufe, die der aufblühenden heidenchristlichen Kirche.

Dennoch kämpft Luthardt bisweilen nur noch mit gebrochenen Waffen für die Annahme des geschichtlichen Charakters und der Authentie des 4. Ev. im strengeren Sinne; so macht er z. B. I, S. 400 und II, S. 313 Zugeständnisse in Betreff des Einflusses der Subjectivität des Evangelisten namentlich auf die von ihm nicht referierten, sondern reproducirten Reden, welche trotz aller vorfichtig beigebrachten Bestimmungen über die Grenzen des Einflusses die Beweiskraft der angeblich objectiven Kriterien für die Treue der Berichterlattung nicht wenig erschüttern.

Bonn.

Mangold.

Bauer, Bruno, Christus und die Caesaren. Der Ursprung des Christenthums aus dem römischen Griechenthum. Berlin 1877, Großer. (IV, 387 S. gr. 8.) M. 7. 50.

Der christliche Heiland und die Träger des römischen Imperatorenthums sind Erzeugnisse derselben Kraft, welche die Andungen und immateriellen Güter des Alterthums in eine persönliche, allmächtige Gestalt zusammenzufassen suchte (S. 1). Ehe die Christen, mit der Predigt von ihrem Mittler und Gefalbten auftraten, hatte Rom in den Caesaren die Mittler zwischen Himmel und Erde den Völkern hingestellt (S. 21). Rom und Alexandrien sind die Urheime des Christenthums, nicht Palästina; Seneca und Philo seine eigentlichen Stifter, Seneca vor Allem als „Religionsstifter“, ein wirklicher Mitarbeiter am Urchristenthum (S. 46). Er ist der wahre Schöpfer des christlichen Messiasbildes (S. 306 vgl. S. 43 f.), er hat, für das christliche Rom den Grund gelegt (S. 162), mit ihm haben die Poeten, Rhetoren und Philosophen der ersten Kaiserzeit überhaupt, ein geistliches Rom gegründet, auf dessen Fruchtboden die Grundtypen zu den Sprüchen, die darauf in den Formeln der Evangelien und der paulinischen Briefe unter die Massen des Reichs kamen, gezeitigt sind (S. 150). Die Römer, die von Seneca die Einkehr in das eigene Ich und die Prüfung von dessen Gebrechen und die Steigerung der Lebensregeln zu einem idealen Extrem kennen gelernt hatten, opferten der neueren Weisheit ihrer nationalen Götter und entnahmen dem Judenthum seinen Monotheismus und Gedanken des Gesetzes, um an diesen Einheitspunkt die Erfahrungen und reichen Ausstrahlungen ihres Gemüthes zusammen zu schließen, aber sie brachten in diese kryallisierte Welt auch das Seneca'sche Bild des Einen Vollenders, der sich im Leiden der Welt als Opfer bringt und die von der Mühls des Lebens Beladenen erleichtert und zu sich einladet (S. 304). In Summa: das Christenthum stammt aus griechisch-römischen, nicht jüdischem Geiste, beruht auf den idealen Ueberzeugungen des Platonismus und Stoicismus, ist insbesondere aus den politischen Erfahrungen der untergehenden römischen Republik hervorgegangen (f. befond. S. 172) und in ihm concentrirten sich alle auf persönliche Freiheit innerhalb des neu errichteten Weltzusammenhangs gerichteten Bestrebungen der beginnenden Kaiserzeit (f. befond. S. 345). Nur traditionelles Vorurtheil verdeckt aber den schon sehr secundären Charakter der neutestamentlichen Schriften und insbesondere deren Abhängigkeit von Seneca und Zeitgenossen. Denn das älteste Stück davon, das Urevangelium, gehört erst dem Anfang der Regierung Hadrian's an, und so hat denn

jeder der großen Cafaren von Augustus bis Marc Aurel an der Formation des neuen Glaubens gearbeitet, sofern er einen Charakterzug an das Christusbild der Evangelien abgab (S. 318), wie denn die Evangelien ihr Vorbild an Valerius Maximus und den Kaiserbiographien des Sueton haben (S. 360). Vornehmlich dankt diese neutestamentliche Literatur ihrer Entfaltung der Opposition gegen die revolutionäre Strömung der Gnosis (vgl. bef. S. 354 f.), eine Opposition, welche freilich besonders schwach und haltlos gerathen ist (s. bef. über das 4. Evang. S. 362 ff.), da diese Literatur von Anbeginn an (schon mit dem Urevangelium S. 366) selbst in dieser Strömung steckt. Jüdisch aber oder jüden-christlich ist im Neuen Testament nichts. „Durchaus römisch“ sind insbesondere die Geburtsgeschichten des Matthäus und des Lucasevangeliums (S. 359 f.), sowie der Petrinismus und in Hinblick auf das A. T. bestehende Conservatismus der AG. (S. 383). „ein geborener Italiener, der in Rom und Alexandrien zu Hause war“, ist der Verfasser der Urevangeliums (S. 360), „ein vom Geiste Seneca's genährter Römer“ der des Matthäusevangelium (S. 355), und verschiedene geistvolle Männer haben sich seit Hadrian etwa 40 Jahre lang mit der Verfertigung der paulinischen Briefe beschäftigt (S. 380). Allerdings ist das Christenthum oder, wie sich der Verfasser ausdrückt, „das Neue, dessen Geburt und Gestalt seit dem Beginn des 1. Jahrhunderts bis zum Schluss des zweiten sichtbar verfolgt werden kann“, aus der Vermählung des Judenthums und der griechisch-römischen Weisheit hervorgegangen, aber erfteres empfing in diesem Bunde, wie es gab. Das Gemüth des neuen Gebildes kam vom Westen, das Knochengerüst liefert das Judenthum“ (S. 302), nämlich den Monotheismus, während was man sonst namentlich auf Grund des Neuen Testaments zu Gunsten einer Ableitung des Christenthums aus einer „ausschließlich jüdischen Entwicklung“ anführen mag, ein erst nachträglich durch „Reaction“ auf eine griechisch-römische Wurzel aufgepfropft Element ist. „Von den Tagen des Horaz und Augustus an bis zum höchsten Punkt der Gährung unter Hadrian waren die Juden ein wichtiges Element, aber die productive Kraft kam aus dem römisch-griechischen Kreis“ (S. 384).

Das sind in aller Kürze die Grundanschauungen über die Entstehung des Christenthums, welche uns in einer Reihe von Charakteristiken der Regierung der römischen Cafaren bis Marc Aurel und dieser Cafaren selbst in diesem Buche vorgeführt werden, zu dessen gewissenhafter Lectüre, wer die Aufgabe erhält, seine Meinung darüber abzugeben, allerdings Muth und Ausdauer aus der Ueberzeugung schöpfen muß, daß es die Pflicht wissenschaftlicher Kritik ist, das Urtheil der öffentlichen Meinung über einen Schriftsteller als solches nie gelten und es sich nicht verdienen zu lassen, ihre noch so lange und unbefruchteten geltenden Verdichte immer wieder zu prüfen. In dem vorliegenden Falle mag auch die Standhaftigkeit etwas Impofantes haben, mit welcher wir einen Schriftsteller eine Reihe von Sätzen, die ihm bis jetzt Niemand hat glauben wollen, ohne die geringste Milderung und um einige Unglaublichkeiten vermehrt, nach mehr als 35 Jahren dem Publicum abwärts vorgelegt sehen. Gefellte sich nur nicht zu diesem Eindruck der Standhaftigkeit des Verfassers bei diesem Buche alsbald ein ganz entgegengesetzter! Ist nämlich etwas bei dessen Studium peinlich, so ist es der unüberwindliche Zweifel, ob der Verfasser selbst ernstlich glaubt, was ihm sonst Niemand hat glauben wollen. Bei ebenso gründlicher Ueberzeugung, wie sie der Verf. von der Abgibt des Publicums gegen seine Sätze haben muß, kann sich wenigstens Niemand deren Begründung weniger kümmern lassen als er. Die Entfaltung des Christenthums aus dem römischen Stoicismus ist eine Hauptthese des Verfassers. Was leistet er nun dafür? Da haben wir wirklich S. 47 ff. ein Capitel über „Seneca im Neuen Testa-

ment“, in welchem wir etwa ein Dutzend völlig zufällig aufgefunder Parallelen zusammengestellt finden, darunter wirklich frappant Analoges (wie z. B. S. 50 Phil. 3, 10 f. vgl. *Sen. Ep.* 6) und total Verschiedenes (wie S. 47 f. 1 Kor. 7, 29 f. vgl. *Sen. Consol. ad Marc.* 10, auf welches Beispiel aber S. 61 entscheidendes Gewicht gelegt wird, und S. 63 1 Kor. 9, 20 f. vgl. *Sen. Ep.* 5) bunt durcheinander, und was sonst an stoischen und christlichen Parallelen im Buch auftaucht, ist vollends gelegentlich und unvollständig. Thatsächlich steht nämlich die Sache so, daß der vom Verf. behauptete Parallelismus von Stoicismus und Christenthum sich tausendfach reicher, feiner und tiefer verfolgen läßt, als in diesem Buche geschieht und sich dabei Gelegenheit zu einer Fülle lehrreicher und wichtiger Beobachtungen und Fragen bietet, von denen der Verf. keine Ahnung verrathet. Sein Material ist aber auf jeden Fall schon seiner Dürftigkeit wegen gänzlich ungeeignet Schlüsse irgend welcher Art zu begründen. Hatte er sich doch nur auf die ihm zunächst liegende Frage des Verhältnisses der politischen Ansichten des späteren Stoicismus und der alten Kirche beschränkt. Von den stoischen, die hierher gehören, wird denn wohl auch bald hier, bald dort einiges Zusammenhängende und wirklich Anschauliche mitgetheilt, von den politischen Ansichten der alten Christen gelegentlich ein paar Einzelheiten, welche für sich gar keinen vollständigen Begriff von der Sache geben. Bei Seneca's 73. Briefe werden auch dem oberflächlichen Kenner der altchristlichen Literatur von 1 Tim. 2, 2 an sehr zahlreiche Parallelen einfallen. Dem Verf. fällt bei seinem Citate S. 158 offenbar keine einzige ein, und doch ließe sich schon an diesen Parallelen im Zusammenhang mit dem Verhältniß der alten Christen zum Staate überhaupt die gänzliche Irrthümlichkeit der genealogischen Consequenzen, welche der Verf. aus den Parallelen, welche Stoicismus und Christenthum bieten, zieht und die Originalität der christlichen Askese, welche der Verf. unmittelbar und ursprünglich der stoischen gleich stellt, erweisen. Bei überlegter Einficht in diese Fragen wird sich auch dem Philomenbrief die Mißhandlung ersparen lassen, welche ihm der Verf. S. 57 bei Gelegenheit der Besprechung der stoischen Ansichten über Sklaverei zu Theil werden läßt. Prüfen wir sodann das Interesse, welches der Verf. selbst an seinen Behauptungen nimmt, an seiner Erörterung der neutestamentlichen Schriften, deren Entfaltung unter den Antoninen das Thema des letzten Abschnittes seines Werkes bildet (S. 345 ff.), so könnte sich der Verf. zur Entschuldigung der Reihe unglücklich leichtfertig hingeworfener Sätze, welche sich hier beifammen finden, auf seine früheren ausführlicheren kritischen Schriften berufen. Allein einmal handelt es sich hier nicht um größere Ausführlichkeit, da es natürlich dem Leser liegt ist, die Abfassung des Marcusevangeliums durch einen geborenen Italiener, der in Rom und Alexandrien zu Hause war in einem einzigen Satz des Verf. behauptet und damit auch begründet zu finden (S. 360), als einen ausführlichen Beweis dafür von so tumultuarischem Charakter entgegenzunehmen, wie die Beweise des Verf.'s in der Regel ausfallen (vgl. z. B. über den Christus des Sueton S. 303 f. oder über den Gnosticismus im 4. Evangelium S. 362 ff. u. vieles And.). Ueberdies ist Referenten unbekannt, wo sich der Verf. das Recht erworben hat, die ungeheuerliche Ansicht, daß die Apokalypse „früheste Mitte der Regierung des Marc Aurel“ verfaßt ist, wie uns S. 172. 246. 260 einfach versichert wird, auch für den „günstigsten“ seiner Leser (vgl. S. 373) als ausgemacht zu betrachten. Endlich aber würde jene Berufung sich als für den Verf. vielmehr verhängnisvoll erweisen. Haben sich die einst von ihm im N. T. gemachten Entdeckungen für ihn selbst als so gänzlich unfruchtbar und der Entwicklung unfähig erwiesen, daß er noch nach 30 Jahren zu nichts Besserem im Stande ist, als sie uns um keine einzige neue

Beobachtung, um keinen einzigen neuen Beweis, um keine einzige lichtvolle neue Folgerung bereichert, in einem summarischen Auszug wieder vorzuführen, so hat der Verf. seine Leser damit wenigstens insofern verpflichtet, als er ihnen die Mühe des Beweises der ursprünglichen Dürre dieser Entdeckungen selbst abgenommen hat. Was soll man aber vom Werth, den für den Verf. selbst seine Ansichten haben, denken, wenn man ihn noch jetzt die alte Schuld, in die er sich gesetzt hat, eine Erklärung der ihm entgegengetreten christlichen Tradition zu geben, consequent ignoriren sieht? Hat das Christenthum den römisch-griechischen Ursprung, den ihm der Verf. beilegt, wie kommt es, daß er, so weit wir die christliche Tradition verfolgen können, vergessen worden ist? Wie sollen wir uns den thatfachen Widerspruch, in dem das Schickal der Kirche im römischen Reiche vor Constantin sich damit befindet, erklären? Wie soll man auch nur das Mißverständniß deuten, daß der Stoiker Marc Aurel ein Christenverfolger ist? Alles was uns der Verf. über die Caesaren sagt, ist baaer Zeitverlust über Erledigung dieser für ihn viel dringenderen Fragen. Wie sehr er sich hat angelegen sein lassen, geht aus Folgendem hervor. Sieht man von den neutestamentlichen Schriften ab, so ist, unglaublicher Weise, ein Citat aus Justin's größerer Apologie, welche übrigens der Verf., da er sie noch als die 2. citirt, nur in einem antiquirten Drucke benutzt (S. 352, wobei auch Matth. 5, 47 falsch citirt ist), das einzige, welches sich in unserm Buche aus der altchristlichen Literatur findet. Wie die Kirchenlehrer seit Ausgang des 2. Jahrhunderts unter Voraussetzung der Bauer'schen Ansicht über die Entstehung des Christenthums dahin gekommen sind, diesen, ausschließlichen jüdischen Ursprung zum Dogma zu erheben (S. 317, 357 f.) und dabei die wahren Stifter der Christengemeinde als Kinder des reinen Heidenthums zu behandeln: mit dieser Rathsel müthet der Verf. seinen Lesern zu sich für ihn abzufinden. Ihm selbst fällt es wohl bei seiner Ansicht von der Abhängigkeit des N. T. von Seneca auf, daß dieser niemals darin genannt ist. Was darüber S. 60 bemerkt ist, entschuldigend sich nur damit, daß die einmal erhobene Frage nicht ohne Antwort bleiben konnte. Und damit ist sogar in diesem Falle noch mehr geleistet, als in dem anderen, wo der Verf. die Thatfache nicht unbeachtet läßt, daß die Apokalypse über Nero und dessen Verhältniß zum Christenthum anders denkt als er, sich aber damit in zwei oder drei Exclamationen abfindet (S. 173) und dafür, daß die alte Kirche nicht sieht, was der Verf. sieht, sich mit der nackten Behauptung beruhigt, daß sie 'kein Auge dafür gehabt hat' (S. 172). Eine sehr seltsame Behandlung wird in unserm Buche auch den Christenverfolgungen nach Marc Aurel zu Theil. Die ionicische und domitianische gelten dem Verf. für reine Fabeln, über Trajan's Rescript gegen die Christen läßt er wenige Bemerkungen fallen (S. 273), welche zur Erklärung seiner Motive nichts beitragen; später ist von diesen Verfolgungen nicht mehr die Rede; und von Marc Aurel's eigener Ansicht über die Christen hören wir nichts, obwohl uns die Ansichten des Verf.'s über die Selbstbetrachtungen dieses Kaisers durchaus nicht vorenthalten werden (S. 319 ff.). Man darf überhaupt die hegelischen Antecedenten des Verf.'s nicht vergessen, um zu begreifen, wie es möglich ist, über eine Geschichte so viel zu rathen, ohne auf Absehen von den Thatfachen, in welchen sie sich darstellt. In Hinsicht auf die christliche Kirche wenigstens versetzt sich unser Buch in der That ungefähr auf den Mond. Bei dieser lustigen Höhe seines Standpunktes begreift man auch die Deutlichkeit, in welcher vor dem Auge des Verfassers die christliche Urgemeinde steht. Da er bei der Grundlichkeit, mit welcher seine Kritik darin aufgeräumt hat, in der Lage ist zu versichern, daß 'nach der heiligen Urgeschichte des Neuen Testaments in der Gemeinde keine jüdischen Namen auftreten'

(S. 384), Seneca und Genossen allerdings aber auch noch nicht in Perfon dazu zu gehören scheinen, so ist aus dieser Gemeinde ein dunkle anonyme Gesellschaft geworden, über die schon zu viel gesagt ist, wenn sie gelegentlich 'eine spirituellistische Abzweigung der jüdischen Gemeinde' heißt (S. 28), da sich dies mit der Abwesenheit von Juden, von der eben die Rede war, schlecht verträgt, und über welche daher sich sonst allzu deutlich auszulaufen man dem Verf. gewiss nicht vorwerfen kann. Sie ist am Ende nur der Schlauch von beliebiger Elasticität, in welchen der Verf. alles für seine historischen Phantasien Brauchbare gießen kann, weiter nichts, als etwa daselbe für ihn, was ihm zufolge einft das Ding, das man sonst Paulus nennt, für die christliche Gemeinde gewesen ist, nämlich, das Gefäß, in welches diese Gemeinde neben den Schätzen der philonischen Allegorie alles Brauchbare sammelte, was an den kühnen gnostischen Neuerungen ihren Beifall erhielt (S. 383).

Mit alledem soll nicht bestritten werden, daß es oft gar keine üble Sache ist, die der Verf. vertritt, wobei nur umfomehr das gänzlich Verfehlte seiner Arbeit zu bedauern wäre. Sehr begründet ist manches in seinen einleitenden Bemerkungen über die Nachtheile der Theilung der Arbeit auf dem Gebiete der ersten christlichen Jahrhunderte unter eine 'geistliche' und eine 'weltliche Section', nur daß das vorliegende Buch sehr bedeutende Zweifel darüber bestehen läßt, ob der Verf. insbesondere von der neueren einschlagenden theologischen Literatur die Kenntniß hat, welche ihm eine sichere Begründung seiner Urtheile gestattete. Ganz Recht hat ferner der Verfasser, Verwahrung gegen den superciliosen Ton einzulegen, welcher neuerdings unter den Geschichtsschreibern der Kaiserzeit gegen den römischen Stoicismus vorangefahren ist. In seinen Beschwerden gegen die Kirchengeschichtsschreibung ist dem Verf. wenigstens Ref. gern bereit will zugeben: daß in der That der Antheil des griechisch-römischen Heidenthums an der Entstehung der Kirche bis jetzt sehr unterschätzt worden ist; daß das Nachgemalde, welches unsere Kirchengeschichten unter der Rubrik des Verhältnisses des Christenthums zum Heidenthume zu eröffnen pflegt, größtentheils conventionell und von wirklichem Inhalt leer ist; daß insbesondere das Verhältniß des Christenthums zu den Moralphilosophien des griechisch-römischen Heidenthums ein noch ungelöstes Problem ist, mindestens sofern es sich hierbei um zwei Strömungen geistigen Lebens handelt, welche, wenn sie auch nicht ursprünglich das Eine Bett gehabt haben, das ihnen der Verf. giebt, doch irgendwie und wo zusammengekommen sind und in dieser ihrer klar erkannten Vermischung mancherlei Phänomene der Geschichte der alten Kirche zur Erklärung dienen; überhaupt, daß dieser Geschichte nur durch eine gute Menge von Paradoxien immer noch zu helfen ist. Nur daß, wer solche Paradoxien vertritt, die Aufgabe hat, sie in einer Gestalt vorzutragen, welche ihnen gestattet, allmählich in den Strom allgemeiner wohl begründeter Ueberzeugung überzugehen; daß hingegen der Verf. sich kaum auf Einer Seite seines Werkes ernstlich bemüht, das Paradoxe seiner Thesen dem Gebiete des bloß Extravaganzen zu entnehmen, ist die eigentliche Beschwerde, welche hier dagegen erhoben wird. Dabei soll Theologen die Lecture der 7 ersten Abschnitte des Buchs nicht gerade abgerathen werden. Ist es auch ein sehr unvollständiger und zufällig zusammengegriffener Stoff, den man hier vorgelegt erhält, so ist es doch Stoff und zwar solcher, der oft genug zu fruchtbarer Betrachtung anregen kann. Dagegen darf man den Abschluß der neutestamentlichen Literatur überschriebenen Schlussschnitt des Werkes getroffen ungelassen lassen. Es ist weiter nichts als der Ballast, den der Verf. auf seiner Lebensfahrt als Schriftsteller einst mitgenommen und inzwischen über Bord zu werfen insofern in der That keine Veranlassung gehabt hat, als gerade diese Spreu ihn nicht ver-

hindert hat, sich ins reine Nichts zu erheben. Um fo weniger braucht sich sonst Jemand damit zu befchweren.
Bafel. Franz Overbeck.

mit einer folchen Auswahl anziehender Stellen gedient fein, und in der That, es blättert ſich gut darin.
Kiel. Möller.

1. Burk, Ob.-Conſtit.-R. Dr. C., *Die Jugendzeit der chriſtlichen Kirche*, dem Chriſtenvolke der Gegenwart zur Lehre und Mahnung vorgeſtellt. 7 Vorträge, im Saale der Evang. Gefellſchaft in Stuttgart gehalten. Stuttgart (1875), Buchh. der Evang. Gefellſchaft. (144 S. 8.) M. 1. 20.

2. Burk, Ob.-Conſtit.-R. Dr. C., *Die chriſtliche Kirche im Uebergang von der griechiſch-römiſchen zur germaniſchen Welt*. 12 Vorträge, im Saale der Evang. Gefellſchaft in Stuttgart gehalten. (Fortſetzung von: *Die Jugendzeit der chriſtlichen Kirche*.) Stuttgart 1877, Buchh. der Evang. Gefellſchaft. (256 S. 8.) M. 2. —

Dieſe Vorträge, welche einem chriſtlichen Publicum die Geſchichte der chriſtlichen Kirche bis zu Bonifacius' und Karl des Gr. Zeit aufzuleſen ſollten und dabei zugleich den praktiſchen Zweck im Auge hatten, daß daraus auch Etwas für das Verſtändniß der kirchlichen Gegenwart und für die Stärkung des Glaubens und der Liebe zur Kirche Chriſti gewonnen werde, find dann vom Verf. dem Druck übergeben. Bei dem nicht wiſſenſchaftlichen Charakter der Vorträge glauben wir auf die Erhebung von kritiſchen Einwendungen gegen die hiſtoriſche Auffaſſung des Verf.'s, ſowie gegen einzelne ungenaue und veraltete Angaben verzichten zu ſollen. Hervorgehoben darf aber werden die ſchlechte, im guten Sinne nüchterne Darſtellung, eine geſchickte Gruppierung, eine paſſende Auswahl des Stoffes, eine reichliche und doch ungezwungene Einfügung von biographiſchen Skizzen und ein maßvolles der Schönfärberei abholdes Urtheil.

Kiel.

Möller.

Stromberger, Dr. Chr. W., *Berthold von Regensburg*, der größte Volksredner des deutſchen Mittelalters. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (XVI, 224 S. 8.) M. 2. 50.

Der Werth dieſer Schrift beſteht in dem die Hauptmaſſe bildenden zweiten Theile deſelben, welcher unter dem Titel *„Aus Bertholds Predigten“* und unter den Rubriken 1) Gott und die Schöpfung, 2) der Menſchen Verderbniß und der Verfall der Ordnungen Gottes, Sittenloſigkeit, 3) Chriſtus und die Erlöſung, 4) von den letzten Dingen, eine Blumenleſe giebt, in welcher theils Stellen dem Wortlaut nach mitgetheilt werden, theils abkürzend und mit erläuternden Bemerkungen referirt wird. Wo der mittelhochdeutſche Text mitgetheilt iſt, find auch für den nicht allzu viel vertrauten Leſer einige ſprachliche Erklärungen unter den Text geſetzt. Der erſte Theil zerfällt nach einer ſeltſamen Logik unter dem Geſamttitle: *Leben des Berthold v. R.* in die beiden Abtheilungen A. *„Zur Biographie“*, B. *„Zur Charakteriſtik des Predigers“*. Die biographiſche Skizze beſriedigt wenig; iſt im Grunde nicht allzu viel von perſönlichen Erlebniffen zu erzählen, ſo war umſo mehr zu forgen, daß die Geſtalt des großen Volkspredigers im Lichte der Zeit und ihrer treibenden Gedanken erſcheine; dafür aber that der Verf. in ſeiner deſultoriſchen Manier recht wenig. *„Zur Charakteriſtik des Predigers“* iſt manches Intereſſante locker aneinander geſüßt. Natürlich iſt dabei Wackernagel's ſchöne Charakteriſtik des Mannes benutzt, aber auch genannt. Wird nun auch, wer in das Verſtändniß des großen Mannes tiefer eindringen will, andre Führung ſuchen müſſen, als ſie hier geboten wird, und vor allem zu den Predigten Berthold's ſelbſt greifen, ſo mag doch Manchem

Manning, Cardinal Erzbischof, *Die wahre Geſchichte des Vatikaniſchen Concils*. Autoriſirte Ueberſetzung von Prof. Dr. Wilh. Bender. Berlin 1877, Verlag der Germania. (166 S. 8.) M. 2. 25.

Der Verf. dieſes Schriftchens war in hervorragender Weiſe theilhaftig nicht nur am vatikaniſchen Concile ſelbſt, ſondern vorzüglich auch an den Vorbereitungen zu demſelben. Inſofern könnte man ja allerdings erwarten, gerade von ihm eine *„wahre“* Geſchichte des Concils zu erhalten. Aber andererseits war er wieder bei dieſen Dingen in beſonderer Weiſe ein Parteimann und das muß von vornherein gegen ſeine Darſtellung bedenklich machen. Dies mag er ſelbſt gefühlt haben; deſhalb beſucht er ſich nicht ſowohl auf ſeine eignen Erlebniffe als auf Gewährsmänner, und zwar für die Vorbereitungszeit auf den Italiener Ceconi, der im Auftrage des vorigen Papſtes eine Geſchichte der Concils zu ſchreiben begonnen hat; für die Verhandlungen ſelbſt auf eine Art Tagebuch Feſſier's, des Biſchofs von St. Pölten, der zum Secretär des Concils ernannt war. So hat er ſcheinbar ganz ſichere Gewährsmänner, und doch weiß jeder, der überhaupt etwas wiſſen will, daß ſich mit dieſer ganzen Zurechtſtaltung nur im Dienſte einer Partei gearbeitet wird.

Fünf Capitel werden uns geboten. Das erſte behandelt die Periode bis zur Publication der Convocationsbulle; das zweite führt von der Convocationsbulle bis zur Eröffnung des Concils; das dritte von der Eröffnung des Concils bis zur Vertheilung des Schema's über die päpſtliche Unfehlbarkeit; das vierte von da bis zur Vertheilung des Concils; das fünfte endlich behandelt die Unfehlbarkeit des Papſtes und die vermeintlichen Folgen dieſes Dogma's. Das letzte Capitel iſt alſo ein mehr dogmatiſches, nicht ohne Werth für den künftigen Verfaſſer eines *„Examen Concilii Vaticani“*, die vier früheren ſind geſchichtliche, und als ſolche, d. h. für das wirkliche Verſtändniß dieſes geſchichtlichen Ereigniſſes, ohne Werth. Neue Angaben bringen ſie nicht und was die Auffaſſung betrifft, ſo iſt ſie eben die eines ſtrengen Parteimannes, eines Ultramontanen von reinſtem Waſſer. Auf den erſten Anblick ſcheint das freilich nicht ſo. Die ganze Schrift iſt ruhig und anſtändig gehalten. Auch da, wo ſie polemifirt, wird ſie nicht heftig oder gar maßlos, wie die Parteiſchriftſteller ſonſt ſo leicht begegnet. Man merkt überall den gebildeten Mann. Sie iſt durchgehend eine Apologie des Concils, aber eine ſolche, welche dem Verf. gar keine Mühe zu machen ſcheint. Es ſieht ſo aus, als brauche er die Vorgänge nur zu erzählen und zu erläutern, um ſie eben damit auch ſchon zu rechtfertigen. Alles Geſchehene kommt zu ſehen als etwas ganz Selbſtverſtändliches, das gar nicht anders ſein konnte. Dies gelingt dem Verf. dadurch, daß er die ultramontane Weltanſchauung als die einzig richtige, ja unter Verſtändigen allein mögliche ohne Weiteres vorausſetzt. Andere Gedanken, an denen Einwendungen hervorgehen könnten, werden einfach als die von Nicht-chriſten, ja von Tollhäuſern behandelt. Auf dieſe ſehr geſchickte Weiſe ermöglicht es der Verf., das Vatikaniſche Concil mit ſeinen Beſchlüſſen als das unſchuldigſte Ding von der Welt hinzuzufellen. Das *„katholiſche Deutschland“*, dem die Ueberſetzung der engliſchen Schrift gegeben iſt, wird dieſe natürlich glauben und ſich an der *„wahren“* Geſchichte erbauen. Zu beſorgen iſt nur, daß auch einige Evangeliche auf ſolchen engliſch-römiſchen Vogelgeſinnung einſehen. Es giebt derartig Gerichte ja auch in Deutschland, wenn ſchon zum Glück nicht ſo viele wie in England. Für ſolche ſie bemerkt, daß man in dem Buche ſtatt *„chriſtlich“* überall *„römiſch“* ſetzer

mufs, vgl. z. B. S. 27. Auch S. 29 sei ihnen empfohlen; ebenso S. 100 ff. mit den Bemerkungen über die Reformation, und S. 102 mit der Verherrlichung der Scholastik. Wer dergleichen lieft, ohne bedenklich zu werden gegen die ihm hier gebotene „Wahrheit“, nun der verdient es, von einer solchen Schrift erbaut zu werden.

Erlangen.

G. Plitt.

Kreibitz, Pfr. Gust., Die Versöhnungslehre auf Grund des christlichen Bewusstseins dargestellt. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (VII, 423 S. gr. 8.) M. 6. —

In drei Hauptabtheilungen behandelt der Verfasser die Nothwendigkeit der Veröhnung, die Veröhnungsthat und die Folgen der Veröhnungsthat. Die Polemik gegen Ritche ist so unausgesetzt, dafs es den Anschein gewinnt, als ob Kreibitz die Anregung zu seinem Buche vorzüglich Ritche verdanke. Ich überlasse es letzterem, sich gegen Kreibitz zu verteidigen und hebe nur die wichtigsten Punkte nebst einigen bezeichnenden Details hervor, um die Arbeit von Kreibitz zu charakterisiren.

Als bündigster Ausdruck der von ihm vorgetragenen Ansicht kann der Satz S. 400 gelten: „Das Veröhnende und Genugthuende lag nicht in der Gehorsamsleistung, sondern in der Leidenserduldung als solcher; aber indem diese letztere aus einem Gehorsamsact entsprang und in flatter Uebereinstimmung mit dem Willen Gottes sich vollzog, war der Herr in seinem Todesleiden die vollendete Erleuchtung der Idee des Guten und damit zugleich auch für uns Erlöser“. Kreibitz läst es sich sehr angelegen sein, zu zeigen, dafs die veröhnende Thätigkeit das logische *primum* für die erlösende sei und dafs die Veröhnung sich durch ein freiwillig übernommenes Strafleiden vollziehen habe. Trotzdem habe Christus den Zorn Gottes, nach unserm Verf. ein sehr realer Affect Gottes, nicht eigentlich getragen. In Gethsemane zitterte der Herr nicht sowohl vor dem Tode selbst als vor der Macht der Finsterniss, die sich nun an ihm vergreifen sollte. Der die Gotterlassenheit bekundende Ausruf am Kreuz darf weder so wie Schleiermacher, noch so wie Neander es that, erklärt werden. Christus hatte nur das Gefühl der Gottesnähe nicht mehr und darum rang sich unter Hinzutreten der beängstigenden Umstände des Ortes und der Zeit der schmerzliche Ruf aus seiner Seele. S. 245: „Ob dabei der Ausruf mehr auf die göttliche oder menschliche Natur bezogen werden mufs, ob das menschliche Ich des Erlösers den Zusammenhang mit seinem göttlichen Wesen oder das gottmenschliche den innern Wechselverkehr mit dem Vater unterbrochen fühlte, und wie man dafür aus Phil. II 6 ff. das rechte Verständnifs gewinnt, bleibt der Christologie zu beantworten überlassen“.

Dieses an unserer Stelle erduldet Strafleiden Christi bewirkte nach Kreibitz einen Umschwung in der Stimmung Gottes selber. S. 202: „Das geschichtliche Leiden des Herrn hat in erster Linie eine Wirkung gehabt auf Gott. Es wurde dadurch eine Veränderung Gottes in Bezug auf seine Stellung zur Menschheit herbeigeführt und zwar eine solche, die weder durch ein verändertes Verhalten menschlicherseits noch durch unsere subjective Glaubensstellung, sondern lediglich durch die Veröhnungsthat als solche bedingt und ein für alle Mal geschichtlich vollzogen ist“. Um die Einwürfe gegen den hiebei zu Grunde gelegten Gottesbegriff zurückzuweisen, wird S. 207 das Dilemma gestellt: wenn es bei Gott keinen Uebergang von Liebe zu Zorn und umgekehrt gebe, so seien die Zeugnisse unsres Bewusstseins, speciell des christlichen, Nichts als subjective Einbildungen; andernfalls aber seien wir gezwungen, in Gott wirkliche Wandlungen anzunehmen, und dies sei die allein christliche Auffassung.

Bei diesen Behauptungen vermiffen wir, wie übrigens bei den meisten als kirchlich geltenden Theorien die

Erkenntnifs, dafs das Neue Testament nicht davon zu reden pflegt, dafs Gott veröhnht worden sei, sondern vielmehr davon, dafs Gott uns mit sich veröhnht habe, resp. dafs wir, *ὁμοιωμένοι αὐτῷ*, mit Gott veröhnht worden seien. Diese so sehr häufige Wendung hatte doch wohl berücksichtigt werden dürfen, und dies um so mehr, als sie gerade in lehrhaften Expositionen vorkommt. Was aber die Verwechslung von persönlichen Erfahrungen mit subjectiven Einbildungen anlangt, so ist hierüber kein Wort zu verlieren. Nur das Eine möchte ich noch hervorheben, dafs wenn Gott unter dem Einflufs einer andern Persönlichkeit sich befindet, diese über ihm steht, wenn aber das Thun derselben nur auf Veranlassung Gottes selber erfolgt, Gott sich nicht unter ihrem Einflufs verändert, sondern nur dasjenige in ihm vorgeht, was durch ihn selber gesetzt worden ist. Nach Kreibitz's Ansicht aber kann man sich der Vorstellung kaum entschlagen, über Gott stehe der Gottmensch, und zur Vollkommenheit, ja sogar zur Vervollkommenung Gottes habe die Menschwerdung und die Veröhnungsthat des Gottmenschens gehört.^{*)}

Dafs sich dasjenige, was Kreibitz die moderne Weltansicht nennt, gegen seine Lehren in entscheidender Opposition befinde, soll ihm nicht bestritten werden. Hat er aber das Recht, deshalb von seiner Ansicht immer als von der kirchlich-biblischen zu sprechen und die dagegen sich erhebenden Einwürfe mit dem Verdacht oder gar dem Verdicht der Unchristlichkeit zu belasten? Er selber verwahrt sich S. 207 gegen allen Doketismus. Mit welchem Rechte? Nach S. 208 soll das sich hinein Denken in fremdes Leiden, das durch die Repräsentationen auf dem Theater hervorgerufen wird, ohne sittlichen Werth sein als ob es neben dem unethischen nicht auch ein sittliches afsicht Werden durch das Schauspiel gäbe. „Christus erkannte“, heist es S. 209, „die Sünde eben so, wie sie Gott selbst erkennt“. Der Unterschied sei nur, dafs sie ihm unmittelbar fühlbar geworden und dafs er sie nicht blofs wie Gott als das Widergöttliche gerichtet, sondern als der Menschensohn über sie geseufzt habe. Eine Art Bühne war also auch für Christus die in Sündhaftigkeit agierende Menschheit. Persönlich war er ja, nach S. 209, von der Sünde und darum auch von der damit verbundenen Unseligkeit frei. Konnte er sich denn anders als vermittelt der Phantasie in fremde Zustände hineinversetzen? Aber das ist ohne sittlichen Werth, wie uns S. 208 belehrt hat. Wie denkt sich denn Kreibitz die psychologische Vermittlung des Empfindens der fremden Sünde im Geiste Jesu? Wir erfahren es vielleicht, indem wir uns über die Leidensfähigkeit des Erlösers durch Kreibitz unterrichten lassen. Da hören wir S. 210: „Allerdings weifs die evangelische Geschichte Nichts davon, dafs Christus vor seinem eigentlichen Todesleiden von den natürlichen Uebeln des Lebens berührt worden sei, und das lag gewifs in Gottes Absicht. Die Missethate eines Hiob, leibliche Krankheit und Aehnliches, durfte den Heiligen in Israel nicht treffen; nicht einmal eines natürlichen Todes können wir uns ihn sterben denken, weil man ihn dann leicht für den von Gott Geschlagenen halten könnte, Jes. I. III 4“. Diese Argumentation lesen wir in dem Abschnitt, welcher das Leiden des Verführers in seiner geschichtlichen Nothwendigkeit behandelt, und bei solcher Denkweise halt sich Kreibitz für frei von Doketismus, glaubt er den Erlöser als Haupt der Menschheit aufgefaßt und dargestellt zu haben.

Dafs sich seine eigene Lehre, wenn auch, wie er sich auszudrücken liebt, nicht der Sache nach, wohl aber hinsichtlich des Ausdrucks von der orthodox protestantischen unterscheidet, dafs diese wiederum sehr wesentlich von der ansehnlichen verschieden ist, dafs die Scho-

^{*)} Der von mir gewählte Ausdruck „Menschwerdung des Gottmenschens“ ist nicht etwa ein *lapsus calami*.

laßiker und die Kirchenväter die Lehre von der Verführung überhaupt nicht richtig dargelegt haben, das behauptet Kreibitz sehr nachdrücklich. Wie wollen wir uns denn aber das Lieblingsprädicat 'biblisch kirchlich' erklären, mit dem er eine gewisse Richtung von Theorien, seine eigne vorab darin unbegriffen, als eine einheitliche zusammenfaßt? Stellt wirklich die Bibel die Verführungslehre in allen ihren einzelnen Büchern übereinstimmend dar? S. 198 wagt Kreibitz in Bezug auf die Sünde das Dilemma: 'gleichviel ob bei einer deterministischen oder bei der biblischen Auffassung'. In diesem Dilemma liegt erlich, daß die deterministische Auffassung der Sünde unbiblisch, und zweitens, daß eine einheitliche biblische Auffassung der Sünde vorhanden sei. Mit einer solchen biblischen Theologie kann ich mich allerdings nicht auseinandersetzen. Ich rechne es zu den sichersten Ergebnissen der geschichtlichen Biberforschung, daß sich die deterministische und die indeterministische Ansicht mit gleichem Rechte auf die Bibel berufen können, weil die verschiedenen biblischen Schriftsteller selber von verschiedenen Ansichten ausgehen. Der biblische Lehrbegriff ist ungefähr so einheitlich, und so vielgestaltig wie der Lehrbegriff des Reformationszeitalters. Speziell den Determinismus betreffend hiesse es Walter in den Rhein tragen, wenn man erst noch für Paulus z. B. die prädestinarianische Weltanschauung nachweisen wollte. Aber freilich wenn überhaupt eine biblisch-kirchliche Lehre herauskommen muß, neben welcher alle andern Lehren unbiblisch und unkirchlich sein sollen, so hat die Exegete eine andere Aufgabe als nur die, den eigentlichen Sinn des Schriftstellers zu erschöpfen. Was sollte aber unmöglich sein, wenn man wie Kreibitz S. 302 von Christo sagen kann: 'Nur als der Gottmenlich endlich war er im Stande, nach geleisteter Genugthuung das in seinem Bewusstsein nie ganz gelöste Band mit dem Vater nicht nur sofort für sich selbst wieder anzuknüpfen, sondern auch etc.' Also ein nie ganz gelöstes Band wird sofort wieder angeknüpft, und dazu bedarf es eines Gottmenschen. Ich enthalte mich jeder Anmerkung hierzu.

Solche unausgedachte Gedanken find aber bei Kreibitz nicht etwa bloß vereinzelt zu treffen. Um noch ein anderes Beispiel anzuführen, verweise ich auf seine Besprechung der Erbsünde. Er wendet große Mühe auf, um letztere mit der persönlichen Verantwortlichkeit des Menschen in Uebereinstimmung zu bringen. Die directe Zurechnung der Sündenschuld Adams' weist er zurück. Unwillkürlich fühlt man sich zuerst an die placäische Lehre, dann an Zwingli erinnert. Aber freilich verwarft sich Kreibitz dagegen. S. 75: 'Für uns ist die menschliche Sünde kein Aggregat aus zwei verschiedenen Bestandtheilen, deren einen wir nur als ein Widerfahrnis von außen her beklagen mußten, während der den andern uns selbst als unsere Schuld zuschreiben hätten, und die deshalb beide einer ganz entgegengesetzten Beurtheilung unterliegen; sondern es ist ein und dasselbe Böse, welches ursprünglich die That und das Eigenthum des Geschlechts und seines Stammvaters, durch persönliche Aneignung That und Eigenthum jedes Einzelnen wird, und für das jeder Einzelne deshalb auch ganz und ungetheilt die Verantwortung trägt'. Sieht denn Kreibitz nicht, daß es keine persönliche Aneignung mehr bedarf, wenn das Böse schon ursprünglich That und Eigenthum des Geschlechts ist? und daß, wenn es erst noch persönlich angeeignet werden muß, um Eigenthum jedes Einzelnen zu sein, es dann nicht bloß keine Erbsünde, sondern nicht einmal mehr Erbsünde ist? Sieht Kreibitz nicht, daß sein Gedanke Nichts weiter als eine *contradictio in adjectis* ist? Gerade, weil die Synthese von Erbsünde und persönlicher Verantwortlichkeit, die Kreibitz so viel zu schaffen macht, auch für Zwingli schwierig war, stellte sich Zwingli der überkommenen Theorie auch entgegen; aber Zwingli war ein klarer Denker und nannte darum treffend die Erbsünde ein

Erbsübel, von den Voraussetzungen aus, von denen Kreibitz ausgeht, das einzig Richtige. Kreibitz hingegen hüllt seinen Zwinglianismus in Nebelwolken und bietet uns einen Ungedanken dar.

Ich schliesse hier eine allgemeinere Betrachtung an. Bei den meisten neueren dogmatischen Arbeiten und so auch bei Kreibitz macht sich der Mißstand geltend, daß sie von den reformirten Ansichten keine aus eigener Quellenuntersuchung geschöpfte Kenntniss besitzen. Ein Bischof Zwingli, Calvin und Niemeyer genügt noch lange nicht, besonders wenn dieses Bischof nur nach Anleitung von lutherischen Dogmatikern und Symboliken erworben worden ist. Der Lutheraner Schneckenburger sagte, die moderne Theologie sei von reformirten Ideen beherrscht. Er sprach die Wahrheit. Schleiermacher ist nicht bloß seiner Geburt sondern auch seiner Lehre nach reformirt; Ritschl ist ohne die Reformirten nicht zu verstehen. Auch in den confessionell lutherischen Schriftstellern begegnen wir fortwährend Gedankenverbindungen, welche in Zürich und Genf angepflanzten worden sind. Besitzt nun ein Schriftsteller nur lutherisches Quellenmaterial, so entgeht ihm für seine eignen, ihm unbewußt immer vielfach reformirt beeinflussten Gedanken die historische Beleuchtung, und so kommt es denn, daß längst verrichtete Arbeit immer wieder auf Neue und zwar immer wieder ohne sichern Grund mit dem Erfolg des bloßen Experimentirens gethan wird. Die ganze Arbeit befasse dagegen den festen Unterbau, wenn sich der Dogmatiker zuvor, wie es seine dogmenhistorische Pflicht gewesen, bei den reformirten Systematikern des sebzehnten Jahrhunderts eben so fleißig umgesehen hätte, wie bei den lutherischen Orthodoxen. Speziell Kreibitz wurde dadurch in jeder Hinsicht nur gewonnen haben.

Der in dem Buche von Kreibitz herrschenden ethischen und religiösen Genußung kann man keine Sympathie nicht verlagern, aber der Mangel an logischer Schulung der Gedanken und die Einseitigkeit in der dogmenhistorischen Orientierung sind zu groß, als daß man sich schließlich befriedigt fühlen könnte.

Straßburg i. E.

Alfred Kraufs.

Bienengräber, Pfr. Dr. Alfr., Die Liebe ist des Gesetzes

Erfüllung. Predigten. Bremen 1878, Müller. (IV, 218 S. 8.) M. 2. 20.

Diese Predigten sind vor einer gewöhnlichen Gemeinde und zugleich vor Strafgefangenen gehalten. Ruhmend ist zu erwähnen, daß die Rückfichtnahme auf die letzteren der allgemeinen Erbaulichkeit keinen Eintrag thut. Bienengräber sieht in allen Zuhörern zunächst den Menschen, ohne das auf dem speciellen Weh, wo ihn sein Pfad gerade darauf führt, ängstlich aus dem Wege ginge. Um so ergreifender wirkt es, wenn er auf die Gebrechen der Anfallsinfallen eintritt. Ueberhaupt ist ein erster Sinn und eine herzliche Liebe der Grundton dieser Reden.

Sehen wir uns sie aber in Bezug auf Schrifterklärung, Texteserschöpfung und freigen Zusammenhang des Gepredigten mit den zu Grunde gelegten Bibelworten an, so waren manliche Aufstellungen zu machen. Auch über die Schemata liesse sich vielfach rechten. Der Verfasser sieht es, statt die Gedanken zu entwickeln, auf dem Wege der Aneinanderreihung, insbesondere der Individualisation und Amplification vorzuzugreifen. Auf diesem Wege erblüht aber der Gedankenschatz selten, und nur zu leicht erliegt man der Verführung, allbekannte Citate und Beispiele zu wiederholen und durch gefuchte Ausdrücke den Mangel an originalem Inhalte zu verdecken. Die Zuhörer, vor welchen diese Predigten gehalten wurden, mögen sich an ihnen erbau haben; denn aus der Menge der Predigten, welche über die Kirchengänger ergehen, heben sich diese Reden im Allgemeinen

hervor. Ob es aber deshalb nöthig war, sie drucken zu lassen, ist eine andere Frage.

Straßburg i. E.

Alfred Kraufs.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Kleinert, P., Abriss der Einleitung zum Alten Testament in Tabellenform. An Stelle der 3. Ausg. von Hertwig's Einleitungsbibl. Berlin, G. W. F. Müller. VIII, 105 [11 S. 4.] 7. —
Kleimenhagen, H., Die Natur d. Geistes nach der mosaischen Lehre. Leipzig, Baumgärtner. (55 S. gr. 8.) 1. —
Kratzenstein, E., Die Offenbarung St. Johannis f. das Verständnis der Gemeinde ausgelegt. Halle, Fricke. (VIII, 340 S. gr. 8.) 3. —
Woker, Ph., Das kirchliche Finanzwesen der Päpste. Ein Beitrag zur Geschichte d. Papstthums. Nördlingen, Beck. (VII, 225 S. gr. 8.) 4. 40.
Zimmermann, G. R., Ratpert, der erste Zürchergelehrte. Ein Lebensbild aus dem 9. Jahrh. Basel, Schneider. IX, [I], 245 S. 8.) 3. 60.
Werner, K., Gerbert von Aurillac, die Kirche u. Wissenschaft seiner Zeit. Wien, Fiesch & Frick. (XII, 341 S. gr. 8.) 5. —
Rohricht, R., Beiträge zur Geschichte der Krenztzüge. 2. Bd. Berlin, Weidmann. VIII, 452 S. gr. 8.) 10. —
(1. u. 2.: 18. —)
Ensaes sacrae constantinopolitanae. Fasciculi documentorum ecclesiasticorum, ad byzantina hysana in Occidentem saeculo XIII° translata, spectantium, et historiarum quatuor belli sacri imperique gallo-graeci illustrationum. II. Genavae. (Leipzig, Harrassowitz.) (XX, 399 S. gr. 8.) 10. —
Buceri Argumenta pro et contra. Orig.-Mscr. Bucer's, die Gründe für u. gegen die Doppelhebe d. Landgrafen Philipp d. Großmüthigen d. anno 1539, veröffentlicht durch v. L. Casel, Af. IV, 56 S. gr. 8.) 1. 50.
Druffel, A. v., Der Elfsäuer Augustinermönch Johannes Hoffmeister u. seine Korrespondenz m. dem Orlensgeneral Hieronymus Seripando. [Aus: Abhandl. d. k. b. Akad. d. Wiss.] München, Franz. (61 S. gr. 4.) 1. 80.
Reufs, R., Die Beschreibung d. bischöflichen Krieges anno 1592. Eine Straßburger Chronik, mit Anmerkgn. u. ungedr. Beilagen zum ersten Male herausgegeben. Straßburg, Treutzel & Würtz. (XIV, 161 S. gr. 8.) 3. 50.
Friid, A., Die Kirchengeschichte Böhmens. Nach urkundl. Quellen bearb. 4. Bd. Die Administratorenzeit. Prag, Tempky. (IX, 481 S. gr. 8.) 8. — (1.—4.: 30. 40.)
Giżycki, G. v., Die Ethik David Hume's in ihrer geschichtlichen Stellung. Nebst e. Anh. üb. die universelle Glückseligkeit als oberstes Moralprincip. Breslau, Köhler. XVII, 357 S. gr. 8.) 8. —
Holtzmann, H., Ueb. Fortschritte u. Rückschritte der Theologie unfeser Jahrhunderts u. üb. ihre Stellung zur Gesamtheit der Wissenschaften. Rede. Straßburg, Trübner. (36 S. gr. 8.) 1. —
Vogt, C., Religionsphilosophische Abhandlung. Progr. d. k. Gynn. Marburg. (18 S. gr. 4.)
Schulze, G., Ueber den Widerstreit der Pflichten. Halle, Niemeyer. (XII, 176 S. gr. 8.) 3. 60.
Spengler, H., Pilgerflab. Morgen- u. Abendandachten f. das ganze Jahr, mit Berücksicht. der hauptsächlichsten Freuden- u. Trauertage d. Hauses, Bielefeld, Velhagen & Klafing. (VIII, 867 S. gr. 8. cart. 6. —
Fischer, A. F. W., Kirchenlieder-Lexicon. Hymnologisch-literar. Nachweign. üb. ca. 4500 der wichtigsten u. verbreitetsten Kirchenlieder aller Zeiten in alphabet. Folge nebst e. Uebersicht der Liederdichter. 1. Hälfte, die Lieder aus den Buchstaben A—J umfassend. Gotha, F. A. Perthes. (XXXI, 414 S. gr. 8.) 12. —

Literatur des Auslandes.

- Martin, W., Inquiries concerning the structure of the Semitic languages. Part 2. London, Williams & Norgate. (76 p. post 8.) 2 s. 6 d.
Beke, C., Discoveries of Sinal in Arabia and of Midian. With portrait, geological, botanical, and conchological reports, plans, etc.; also wood engravings. London, Trübner. (626 p. roy. 8.) 42 s.
Neubauer, A., Book of Tobit: a Chaldee text from a unique MS. in the Bodleian library, with other rabbinical texts, English translations, and the Itala. London, Macmillan. (98 p. post 8.) 6 s.
Zigliara, T. M., De mente Concilii Viminensis in definiendo dogmate 'Unionis animae humanae cum corpore deitate unitae formae substantialis in homine iuxta doctrinam S. Thomae; praemissa theoria scholastica de corporum compositione. Romae, typ. de Propaganda. (IX, 256 p. 8.) 1. 3.
Berthault, L'Abbaye du Pont-aux-Dames (ordre de Cîteaux), assise en la paroisse de Couilly (châtellenie de Crécy), élection et diocèse de Meaux-en-Brie (1220—1790). Paris, Dumoulin. (447 p. 8. et 2 pl.) 6 fr.
Pawlow, A., Kritische Veruche zur alten Griech.-Russ. Polemik gegen die Latiner (russisch). St. Petersburg (VI, 210 S. 8.)
Knox, T. F., The first and second diaries of the English college, Douai, and an appendix of unpublished documents. With an historical introduction. London, D. Nutt.
De Marzio, G., L'ebreo nel secolo decimomano: fatti contemporanei, raccolti e narrati. Firenze, tip. Cellini e C. (256 p. 16.) 1. 3.
Rains, R., Bible and criticism: four lectures. London, Hodder & Stoughton. (210 p. post 8.) 5 s.
Phayre, K., Teaching of holy Catholic church: Trinity 2 vols. London, Ridgway. (8.) 15 s.
Maenaught, J., Coena Domini: an essay on the Lord's supper, its primitive institution, apostolic uses, and subsequent history. London, Kegan Paul & Co. (448 p. 8.) 14 s.
Anselmi, V., Dei esteticismo cattolico: trattato storico-critico. Roma 1877, tip. della Pace. (184 p. 16.)
Kelley, E. G., The philosophy of existence: the reality and romance of histories. In four books, including a brief history of angels and purgatory. London, Chapman. (646 p. 8.) 16 s.
Pargoria: a critical inquiry into the New Testament doctrine of our Lord's second coming. London, Daldy & Isbister. (578 p. 8.) 12 s.
Future Life: a defence of the orthodox view. By eminent American scholars. London, Dickinson. (roy. 8.) 2 s. 6 d.; bound 3 s. 6 d.
Truth and error in religious belief: an exposition of the Nicene creed. London, Daldy & Isbister. (223 p. cr. 8.) 5 s.

Aus Zeitschriften.

- Saint-Hilaire, B., Le Zend-Avesta de Zoroastre (*Journal des Savants* apr., p. 103—207).
Newton, C. T., The religion of the Greeks as illustrated by Greek inscriptions. I (*Nineteenth Century* June, p. 1033—1051).
Popular Buddhism according to the Chinese canon (*Westminster Review* Apr., p. 156—166).
Gardthausen, Beiträge zur Griech. Palaeographie (Berichte üb. d. Verhdlg. d. Gefellsch. d. Wissensch. zu Leipzig 1877, I. II, S. 1—19).
Zarncke, Ueber eine neue, bisher nicht bekannt gewesene lateinische Redaction des Briefes des Priester Johannes (Berichte üb. d. Verhdlg. d. Gefellsch. d. Wissensch. zu Leipzig 1877, I. II, S. 111—156).
Tourret, G. M., *Étude épigraphique sur un traité de saint Augustin (Sten. archéologique mss., p. 140—155).*
Islam (*Dublin Review*, Apr., p. 398—427).
Lanhamann, Mittheilgen aus Würzburger Hdschrn. I. Ein acroestisches Gedicht von Winfried-Bonifatius (Stgaber. d. Akad. d. Wissensch. zu München 1878, I, S. 1—20).
Ewald, F., S. 20 zur Ausgabe des Regimens Gregors I. (Neues Archiv d. Gefellsch. d. Altere deutsche Geschichtskunde III, 3, S. 431—625).
Ketiner, E., Untersuchungen über das Annelid (Zeitschr. f. deutsche Philol. IX, 3, S. 257—337).
Hänel, Ueber eine ihm gehörige Handschrift des *Decretum Gratiani* (Berichte üb. d. Verhdlg. d. Gefellsch. d. Wissensch. zu Leipzig, 1877, I. II, S. 104—110).
Mr. Froude and S. Thomas of Canterbury (*Dublin Review* Apr., p. 292—377).
Rohling, A., Ueber den Thomismus (Der Katholik Mai, S. 400—509).
Peiper, K., Zur Ausgabe des mittelalterschen Dichtung (Archiv f. Literaturgesch. VII, 4, S. 409—433).
Müller, über das *Seminarium Vindobur.* Beitrag zur Geich. der Literatur über Kirche u. Staat im 14. Jahrh. (Zeitschr. f. Kirchenrecht XIV, 2, S. 134—205).
Mr. Melley's historical works. I (*Dublin Review* Apr., p. 359—372).
Wendeler, C., Michael Landauer als Uebersetzer Savonarola's u. Herausgeber theolog. u. histor. Schriften (Archiv f. Literaturgesch. VII, 4, S. 434—484).
The Douai diaries (*Dublin Review* Apr., p. 427—446).
Meyer von Knonau, G., Aus der Schweiz. Geich. in d. Zeit der Reformation u. Gegenreformation. (Hist. Zeitschr. N. F. IV, 1, S. 100—151).
Stern, A., Olivier Cromwell und die evangel. Kantone der Schweiz (Hist. Zeitschr. N. F. IV, 1, S. 52—99).

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 14.

6. Juli 1878.

3. Jahrgang.

Lagarde, Symmicta (Nestle).

Rohling, Das Buch des Propheten Daniel, überliefert und erklärt (Baudouin).

The Book of Tobit. A Chaldaic Text, with other Rabbinical Texts etc. ed. by Neubauer (Schurer).

Ad-durr al-fikhr, la perle précieuse de Gaudet, traité d'eschologie musulmane, publ. par Gaudet (Nestle).

Matheson, Growth of the Spirit of Christianity from the first century to the down of the Lutheran era, 2 vols. (Benrath).

Reuter, Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter, 2 Bde. (Möller).

Augst Tholuck, zur Erinnerung an seinen Heimgang (Möller).

Kähler, Augst Tholuck, ein Lebensabriss (Derf.).

Ludemann, Erinnerung an Claus Harms und seine Zeit (Carstens).

Neesen, Dr. Claus Harms als Seelforger und Freund (Carstens).

Harms, Pastoraltheologie. 3. Aufl. 2-6. Lfg. (Carstens).

Meyer, Passionsblumen für stille Stunden in der Fastenzeit (Hartung).

Licht auf den täglichen Pfad (Derf.).

Nitzsch, Stunden der Erhebung (Hartung).

Schädelin, Der moderne Pessimismus (Hartung).

Lagarde, Paul de, Symmicta. Mit einer Steindrucktafel.

Göttingen 1877, Dieterich's Verl. (IV, 232 S. gr. 8.)

M. 5. —

Gewiss hat Lagarde recht gethan in diesem Bandchen S. 1-108 einen Theil seiner in verschiedenen Zeitschriften zerstreuten Aufsätze zu wiederholen und ihnen dadurch mehr Beachtung zu verschaffen, als sie an ihren bisherigen Stellen gefunden haben oder finden konnten; was auf S. 129-226 hier zum ersten Mal mitgetheilt wird, rechtfertigt seine Veröffentlichung ohnedies von selbst. Allerdings sind dadurch Sachen ziemlich vermischen Inhalts zusammengekommen, darunter auch solche, die nur für kleine Kreise von Werth, für sie allerdings von grossem Werthe sind, wie die Anzeige von *Pand nāmāh* i *Adarbad* (S. 24-50) oder von *Les quatrain de Khayam traduits du Persan par Nicolas* (S. 4-10). Auch die werthvolle wenn gleich etwas zu scharfe Anzeige des zweiten Hefts von P. Smith's *Thesaurus Syriacus* (S. 78-99) und von Ahlwardt's Ausgabe der sechs alten arabischen Dichter (S. 57-66) kann nur von wenig Theologen gewürdigt und benutzt werden, obgleich in beiden es an theologisch wichtigen Bemerkungen nicht fehlt; umso mehr könnte und sollte aber auch jetzt noch von theologischer Seite beachtet werden was Lagarde S. 2-4 über Lehmann, die clementinischen Schriften, S. 10-24 über Dindorf's Recension der Werke des Clemens Alexandrinus, S. 50-57 über Olshausen's Beiträge zur Kritik des überlieferten Textes der Genesis, S. 65-78 über die Wiener Ausgabe der Werke Cyprian's, S. 99-101 über Rönisch's Neues Testament Tertullian's, S. 102 f. über seine eigenen *Onomastica sacra* aus den G. A. wiederholt hat; auch er 1868 in die Z. d. D. M. G. gelegentlich über *היית* geschrieben, ist noch heute lebenswerth (Sym. S. 102); ebenso war er zuerst in der *Academy* über Jes. 10, 4, 9, 16, über eine syrische Uebersetzung der Ilias und akrostichische Palmen mitgetheilt hat. Auf S. 108-121 stehen werthvolle, freilich nicht durchaus erfreuliche Nachträge vor allem über das Lehmann'sche Plagiat, über die semitische Schrift, die Abfassungszeit des Pentateuch etc.; S. 121-128 erhalten wir den wichtigen 1853 in England für Bunten geschriebenen und gedruckten Aufsatz *On the classification of Semitic roots* mit einigen berichtenden Anmerkungen. — Unter den zum ersten Mal mitgetheilten Sachen steht an der Spitze eine Beschreibung der hebräischen Handschriften in Erfurt S. 129-164; es ist wahrhaft betäubend zu sehen, wieviel Unwissenheit, Ungenauigkeit und Unredlichkeit dieser Aufsatz auf Seiten christlicher wie jüdischer Gelehrten nachweist, welche früher diese Handschriften benutzt oder beschrieben haben. Einzelne dieser Handschriften sind

Schatze, wie sie die grössten Bibliotheken nicht aufzuweisen haben' und Lagarde's Erwartung ist sehr berechtigt, dass in Folge seiner Beschreibung dieselben von nun ab besser als bisher in Ehren gehalten werden. Daran reiht sich ein aus 3 Pariser Handschriften zum ersten Mal griechisch herausgegebenes Fragment eines Arztes Africanus über Münzen, Mafse, Gewichte und dergleichen, S. 166-176; hiezu gehört die Steindrucktafel, welche die im Druck nicht wiederzugebenden Mafse- und Zahlzeichen nachbildet, und hiermit ist zu vergleichen, was unter dem Titel Epiphanius S. 209-225 nach 2 griechischen Hdss. von Oxford und einer von Paris aus des Epiphanius *περί μισθων και σταθμων* abgedruckt wird. Niemand der über hebraische Archäologie schreiben will, wird dies übersehen dürfen, aber nur mit grosser Voricht können diese Notizen, so wie sie jetzt da stehen, gebraucht werden. Was endlich S. 177-208 zu lesen steht, führt die Ueberschrift 'aus Friedrich Rückert's Nachlasse' und bietet eine Anzahl seiner Uebersetzungen von Hafs, Tharafa und Amr, und Abu Firas, welche aus den Jahren 1845, 46 und 47 in Lagarde's Handschen geblieben sind. Den ausführlichen Mittheilungen über seinen geliebten Lehrer und Freund, welche er diesen Uebersetzungen vorausgehen lassen wollte, die er aber nun an einer andern Stelle zu veröffentlichen verspricht, sehen wir mit Interesse entgegen. Armenische Studien, welche bereits für die Symmicta abgedruckt waren, sind zurückgezogen worden und seit her unter den Abhandlungen der Göttinger Academie erschienen (vgl. die kurze Anzeige in Nr. 11). Ein Verzeichniss von 36, seit 1854, von Lagarde veröffentlichten Werken füllt die letzten Seiten dieses Bandchens, das wir noch einmal aufmerkamer Beachtung bestens empfehlen möchten.

Erf nachdem der obige Satz schon geschrieben und gedruckt war, dass auch jetzt noch von theologischer Seite beachtet werden könnte und sollte, was Lagarde seiner Zeit in den GGA über Lehmann, die clementinischen Schriften bemerkt und mit werthvollen, freilich nicht durchaus erfreulichen Nachträgen in diesen Symmicta wiederholt hat, ist mir Uhlenhuth's Artikel über die Clementinen (in der Neubearbeitung der Protestantischen Real-Encyclopädie) zur Hand gekommen, und ich kann mir Befremden nicht unterdrücken, dass dort mit keiner Silbe der Andeutungen Lagarde's über die Altersverhältnisse der Clementinischen Schriften und seiner und Zahn's Anführungen über Lehmann's Buch Erwähnung geschieht, daher ich mir nochmals nachdrücklich auf Symmicta S. 2 f., 108 f., aufmerksam zu machen erlaube; mit um so größerer Befriedigung constatire ich, dass am Schlusse des genannten Artikels die von mir in Nr. 11 als von den A. T. lichen Einleitungen noch gar nicht beachtet hervorgehobenen Anführungen Lagarde's über den Babelübersetzer Aquila zu weiterer Untersuchung empfohlen werden, und dass in Wellhausen's Neubearbeitung von Bleek's Einleitung S. 581 wenigstens das Citat: Lagarde, Clementina (1865) S. 15 zu finden ist.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Rohling, Prof. Dr. Aug., **Das Buch des Propheten Daniel**. Uebersetzt und erklärt. Mainz 1876, Kirchheim. (VII, 372 S. gr. 8. M. 5. —)

Dieser Commentar wird als solcher wie schon der zum Jesaja von demselben Verfasser in Vergleich mit vielen andern immer noch unter die besseren Leistungen der katholischen Theologie auf exegetischem Gebiete zu stellen sein. Freilich zur Einzelerklärung wird auch hier wenig geboten. Der Verf. giebt eine Uebersetzung und reproducirt dann in großen Zügen den Inhalt, welchen er in dem B. Daniel glaubt finden zu müssen. Dafs er als solcher den der traditionellen Auslegung zur Geltung bringt mit allen geschichtlichen Unmöglichkeiten in der Bestimmung der Reiche, allen chronologischen Gewaltthatigkeiten in der Berechnung der Jahrzehnte u. f. w., ist nicht befremdend, kann uns aber der eingehenden Hinweisung auf des Verf.'s Darstellung überheben, da sich Originale hier kaum findet. Eine Norm der Tradition für die Exegese weifs der Verf. überall aus der doch keineswegs durchaus einmüthigen katholischen Auslegung zu gewinnen durch Untercheidung privater und officieller Deutungen der Kirchenlehrer. Neu ist bei der vorliegenden Auslegung nur etwa dies, dafs sie die traditionelle Deutung im Lichte der weitergeschrittenen Geschichte, auch der Ereignisse der letzten Decennien, über die früheren Erklärer hinaus fortspinnt, wie z. B. in dem vierten Reiche, ein treffendes Gemälde für die letzten Jahrhunderte des 1866 zu Grabe getragenen und 1866 in feiner Gruft durch einen letzten Totenfang betrauernden römischen Reiches gefunden wird (S. 84). — Auch bei solcher Behandlung des Gesamthinhaltes könnten anders Urtheilende aus den Details Belustigung schöpfen. Wir glauben, dafs es bei diesem Commentar nur spärlich der Fall sein wird. An Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten im Einzelnen fehlt es nicht. Das zu Bel u. der Drache S. 365 ff. beigebrachte historische Material wäre sehr zu sichten; die daraus zu Gunsten der Erzählung gezogenen Schlussfolgerungen sind irrig. Dafs nie der ganze Tempel „Allerheiligsten“ genannt werde (S. 263), ist unrichtig (Ez. 45, 3; vgl. 43, 12; 48, 12. — Num. 18, 10). Was der Verf., dessen Belesenheit ziemlich unlässig ist, zu früheren Commentaren neu beigelegt hat, beschränkt sich — so weit ich sehe — so ziemlich auf Citate aus sonst kaum beachteter, aber auch nicht immer beachtenswerther katholischer Literatur und auf einige im apologetischen Interesse vorgetragene Notizen aus der Assyriologie, welche man noch immer besser in Lenormant's *Devination* nachliest. Originell ist jedenfalls, dafs S. 106 die Abbildung eines „Plantin“ auf assyrischem Denkmal als Rechtfertigung für das griechische Wort in einer „exilischen“ Schrift angeführt wird. — Dafs der Verf. auf den Grundtext sich nicht einlässt (die hebräischen und chaldäischen Wörter, welche transcribirt vorkommen, waren bald gezählt), machen wir ihm nicht zum Vorwurf, da dies wohl dem Leserkreise entspricht, welchen er im Auge hatte. — Die apokryphischen Zusätze sind als echt in den Zusammenhang aufgenommen.

Vor diesen nicht eben hervorstechenden Eigenschaften tritt eine Eigentümlichkeit so sehr in den Vordergrund, dafs es unmöglich ist, sie mit Stillschweigen zu übergehen. Auf wenigen Blättern dieses Buches wird sich nicht irgend ein Ausfall gegen die akatholischen Exegeten oder die nichtkatholische Theologie überhaupt finden (mit besonderer Erbitterung auch gegen Dollinger, vorgetragen in nicht weiter zu charakterisierenden Ausdrücken, für welche wir nur die Entschuldigung haben, dafs sie vielfach durch den Zusammenhang, in welchem sie stehen, erweiternde Wirkung nicht verlieren. — Nur wenige Belege. Ein seltsamer Ton ist es schon, wenn die Unterschiede, welche man hinsichtlich der Art biblischer Wundererzählungen geltend gemacht hat, ebenso irrele-

vante gefunden werden, als die Frage, ob wir uns einen blauen oder einen grauen Rock kaufen sollen“ (S. 66) u. dgl. Dreifache Behauptungen wie: „Die gelehrte Majorität der Gegenwart sagt, dafs ein Messias weder geweissagt ist . . .“ (S. V) find häufig. Alle, welche eine historische Erklärung des B. Dan. antreiben, fertigt der Verf. ab mit den Bezeichnungen: Rationalisten, Weise Babel's, sogar in *corpore* mit „jene Lebendigen“ (S. 112) u. dgl.; Keil gehört zu jenen Autoren, „die höchstens sich selbst, nicht aber Anderen verständlich find“ (S. 276). Die Bedenken wegen der langathmigen Reden der Männer im Feuerofen find ein „Latern“ von Seiten des „Protestantismus“ (S. 118). Die Darstellung der verschiedenen Anschauungen über die Jahrzehnte beschleift der Verf. mit den Worten: „Sie entfernen den Gekreuzigten!“ und — *tot sensus quot capita*, wenn es gilt, einen Andern an seine Stelle zu setzen. Viele ganze Zeugnisse wider ihn, aber u. f. w. (S. 296). Der Antichrist lässt sich anbeten, indem er damit „die Consequenzen des Rationalismus zieht“ (S. 331). Kliefoth's Methode, „apokalyptische Weissagungen . . . in vage Nebelbilder aufzulösen“, kann „nur als ein Product infernalr Inspiration angesehen werden, das bestimmt ist, im Interesse des Abgrundes eine grosse Täuschung . . . zu verbreiten“ (S. 346). Die Verleugnung des „supranaturalistischen Standpunktes“ (nämlich jene, deren sich die Kritiker schuldig machen durch Bedenken wegen der Geschichtlichkeit der Susanna-Erzählung) führt „nach den eifrigen Getreuen der Logik zu der Mordbrennerei der Commune“ (S. 353) u. f. w. u. f. w.

Um mit einem Beispiel zu belegen, dafs wir dem Verf. zuweilen gegen seine protestantischen Widerfacher Recht geben müssen, sei ihm zugestanden, dafs er mit gutem Grund c. 4, 24 gegenüber Keil's Polemik wider „Werthigkeit“ *הַכֶּזֶב* vom Almosen (besser: Wohlthätigkeit) versteht; der Zusammenhang lässt keinen Zweifel, und das dogmatische Vorurtheil ist hier auf Seite des protestantischen Erklärers.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

The Book of Tobit. A Chaldean Text from a unique MS. in the Bodleian Library, with other Rabbinical Texts, English Translations and the Itala, edited by Ad. Neubauer, M. A., Sub-Librarian of the Bodleian Library. Oxford 1878, Clarendon Press. (XCII, 43 S. 8.)

Erfst gegen Ende des vorigen Jahres kam aus England die überraschende Kunde, dafs Dr. Neubauer in einer Handschrift der bodleianischen Bibliothek zu Oxford einen chaldäischen Text des Buches Tobit entdeckt habe — allem Anscheine nach denjenigen, aus welchem Hieronymus übersetzt habe, von dem aber sonst bisher Niemand etwas gewusst hat. (*The Athenaeum* 1877, Nov. 17, *The Academy* 1877, Nov. 17, Theol. Litztg. 1878, Nr. 1). Schon jetzt ist es dem glücklichen Entdecker gelungen, den vollständigen Text in einer sorgfältigen und correcten Ausgabe vorzulegen. — Die Handschrift, welche diesen Text enthält, wurde von dem Halberstädter Buchhändler Fischel Hirsch in Constantinopel erworben und von diesem wieder an die bodleianische Bibliothek zu Oxford verkauft (Neubauer's Katalog Nr. 2339). Sie enthält eine Sammlung kleinerer und größerer Midraschim und ist geschrieben im 15. Jahrhundert in griechisch-rabbinischer Schrift. Das Buch Tobit bildet das fünfte Stück der Sammlung, und wird eingeleitet durch die Notiz, dafs es aus Midrasch Rabba de-Rabba entnommen sei, wo die Geschichte Tobit's erzählt sei zur Erläuterung der Worte Genesis 28, 22: „Und, von Allem, was Du mir geben wirst, will ich Dir den Zehnten darbringen“. Jener Midrasch Rabba de-Rabba ist nicht identisch mit dem gedruckten Midrasch Rabba zum Pentateuch, wohl aber, wie Neubauer nachweist, identisch mit einem andern *Midrasch major* zur Genesis,

femitischer Text vorangegangen ist, in welchem in Capp. 1—2 die 1. pers. noch erhalten war. Denn auf eine solche Vorlage weist der *Hebraeus Münsteri*, der die 1. pers. noch bewahrt hat, sonst aber, wie oben bemerkt, mit unserm Chaldaer nahe verwandt ist. Wir wollen auch die Möglichkeit gerne zugeben, daß das Buch Tobit, wie Bickell und Neubauer annehmen, ursprünglich hebraisch geschrieben ist, und daß aus diesem hebraischen Original unser chaldaischer Text geflossen ist. Aber es bleibt eine bloße Möglichkeit. Und jedenfalls hat sich der willkürlich abkürzende und frei reproducirende Chaldaer von diesem etwaigen Original viel weiter entfernt, als irgend eine Recension unseres griechischen Textes.

Kann demnach davon keine Rede sein, daß mit unserm chaldaischen Texte die Urchrift des Buches Tobit entdeckt sei, so ist dagegen seine Auffindung nicht ohne Bedeutung für die Beurtheilung des Verfahrens des Hieronymus. Es ist nämlich nicht unwahrscheinlich, daß der chaldaische Text, welcher dem Hieronymus vorgelegen hat, mit dem nun aufgefundenen nahe verwandt ja vielleicht identisch war, abgesehen natürlich von der Vermählung der letzten drei Capitel, an welcher unser erhaltener Text leidet. Der auffälligste Berührungspunkt ist der Gebrauch der 3. pers. in den beiden ersten Capiteln — eine Eigenthümlichkeit, die nur Hieronymus mit dem Chaldaer theilt, während alle andern Uebersetzungen und Textrecensionen hier die 1. pers. beibehalten haben. Aber auch sonst ist der ganze Wortlaut des Textes bei Hieronymus in ähnlich freier Weise abgekürzt, wie bei dem Chaldaer. Auch Hieronymus reproducirt oft, wie der Chaldaer, mehr nur den Inhalt der Erzählung in freier und selbständiger Wiedergabe des Details. Und die Zusammenhänge des Textes find bei Beiden vielfach sehr ähnliche. Freilich sind auch solche Stellen nicht selten, wo Hieronymus vollständiger ist und die Eigenthümlichkeiten der andern Textrecensionen im Gegensatz zum Chaldaer theilt. Aber dies erklärt sich vollständig aus der ohnehin zweifellosen Thatfache, daß Hieronymus bei seiner Arbeit neben dem Chaldaer auch den *Vetus Latina* stark benützt hat. Alle Berührungen mit dem sonstigen Text in Abweichung vom Chaldaer lassen sich hieraus ableiten. Und es bleibt sehr wohl möglich, daß der dem Hieronymus bekannte Text kein anderer war als der uns erhaltene. (Auf den Einfluß des Chaldaers deutet z. B. 1, 13: *dedit illi Deus gratiam in conspectu Salmanassar* = *בְּעֵינֵי שַׁלְמַנְאֶסָר*, *Vet. Lat.: penes Salmanassar*). Ist dies richtig, so bestätigt sich freilich nur die ohnehin schon bekannte Thatfache, daß Hieronymus bei seiner Arbeit sehr frei und willkürlich verfahren ist. Denn außer den Abweichungen, welche durch den Chaldaer gedeckt werden, finden sich bei ihm noch eine Menge anderer, die ausschließlich auf seine Recension kommen.

Leipzig.

E. Schürer.

Ad-dourra al-fähira la perle précieuse de Ghazâlî.
Traité d'eschatologie musulmane publié d'après les manuscrits de Leipzig, de Berlin, de Paris et d'Oxford et une lithographie orientale avec une traduction française par Lucien Gautier. Genève-Hâle-Lyon 1878. Georg. (XVI, 90, 110 S. arab. Text. 8.)

Ghazali oder Ghazâlî, wie sein Name jetzt gewöhnlich geschrieben wird, derselbe, der den mittelalterlichen Philosophen und Theologen unter dem Namen Algazel aus einigen schon frühzeitig ins Lateinische übertragenen Werken wohl bekannt war, und der in den Jahren 1058/9 bis 1111/2 in Chorasan, Syrien, Aegypten lebte, nimmt darum in der Geschichte der muhammedanischen Wissenschaft eine bedeutende Stellung ein, weil er der freieren arabischen Philosophie im Offen durch die Philosophie ein Ende bereite und der orthodoxen Dogmatik und

Scholastik zum Siege verhalf. Nicht umsonst gab er seinem in späteren Jahren geschriebenen, noch heute weit im Orient, bis nach Hindustan hinein, viel gelesenen Hauptwerk den Titel: Wiederbelebung der Religionswissenschaften. Eine bisher in Europa nicht veröffentlichte eschatologische Abhandlung dieses Gelehrten ist vor kurzem durch Lucien Gautier, jetzt Professor der alttest. Exegese in Lausanne, als Leipziger Doctorarbeit, in musterhafter Weise herausgegeben und ins Französische übertragen worden. Die Veröffentlichung dieses Tractats ist um so dankenswerther, als neben einem 1546 in Venedig gedruckten eschatologischen Tractat Avicenna's und einer von Pococke 1655 seiner *Porta Mosis* beigefügten Abhandlung die Literatur über diesen Gegenstand fast ganz auf die von M. Wolff 1872 arabisch und deutsch herausgegebene populäre Schrift 'Muhammedanische Eschatologie' eines unbekannten neueren Verfassers beschränkt ist; und doch nimmt in der Dogmatik des Islam die Eschatologie eine so hervorragende Stellung ein und hat in derselben eine bedeutende Entwicklung durchgemacht. Gautier (kizziert in der Einleitung kurz und treffend die Art und Weise, in welcher eine Geschichte der letzteren zu schreiben wäre, und wir machen hier auf diese Bemerkungen und das vorliegende Buch darum hauptsächlich aufmerksam, weil Spiess in seiner Entwicklungsgeschichte der Vorstellungen vom Zustand nach dem Tod für die muhammedanischen Anschauungen, die er Cap. XVIII, S. 488—509 behandelt, weder Pococke's Abhandlung, noch den von Wolff übersetzten Tractat, noch auch Sale's aus Pococke schöpfende Einleitung in den Koran benutzt hat. Ein positiver Gewinn für etwaige Systematirung oder Begründung christlich-eschatologischer Anschauungen ist allerdings aus diesem arabischen Buche nicht zu ziehen, das auch keineswegs die phantastischen und bizarren muhammedanischen Glaubenssätze philosophisch oder mythisch bearbeitet, sondern wesentlich zur Erbauung für arabische Leser geschrieben zu sein scheint. Dagegen ist es vortrefflich geeignet, den Unterschied zwischen dem ethischen Charakter des Christenthums und dem unethischen des Islam ins Licht zu stellen; doch finden sich in demselben auch einige Erzählungen *dont l'élévation morale est incontestable*, wie der Herausgeber mit Recht sagt. In zwei Haupttheile zerfällt das Buch, der erste schildert den Tod und den Zustand nach dem Tod, der die Verstorbenen in 4 Kategorien scheidet, der zweite größere und dem Verf. offenbar wichtigere schildert das Gericht, führt aber nicht weiter als bis ans Thor von Paradies und Hölle. Im ersten Theil ist hauptsächlich beachtenswerth, wie lebhaft die muhammedanische Anschauung von dem Fortleben der Verstorbenen in ihren Gräbern in einer ganzen Masse von Erzählungen von *revenants* sich ausdrückt, charakteristisch weiter die Art und Weise, wie nach vielen Erzählungen Gott als himmlischer Sultan mit seinen vor ihm erscheinenden Unterthanen sein Spiel treibt, sie eine Zeit lang in banger Erwartung sich ängsten läßt, aber auf eine gute, geistreiche Antwort hin sie gnädig von sich schickt. Besser als die meisten ist in diesem Stück die Erzählung von dem berühmten Prediger Manfur ibn Ammar († 225 H.), dem Gott auf die Frage, was er vor ihm bringe, weder seine 36 Wallfahrten, noch seine 360 vollständigen Koranlesungen, noch seine 60 Jahre Fasten gelten lassen will, den er aber auf die schließliche Antwort: ich bringe nichts als dich selbst, mit der Rede entläßt: diesmal hast du mich getroffen, geh hin, ich verzeihe dir. Im zweiten Theil sollte man die drastische Schilderung, wie die Menschen in der sich immer mehr verengenden Gerichtsebene, wo kein Baum irgend Schatten, kein Ort Verbergung giebt, tausend und abertausend Jahre in immer steigender Angst warten müssen, im Original selbst nachlesen; nur eine für den Islam und dessen Selbstbewusstsein sehr charakteristische Erzählung vergönne ich mir

noch anzuführen: wie die Menschen in dieser wachsenden Noth mit der Bitte um Fürsprache sich an Adam wenden, den Gott mit seiner eigenen Hand erschaffen, vor dem sich auch die Engel haben beugen müssen. Im beschämenden Bewußtsein vom verbotenen Baum gegessen zu haben, wagt er's nicht und verweist sie an Noah, den ersten der Gefandten (Gottes). Sie berathen sich 1000 Jahre und wenden sich an ihn, aber der kann es auch nicht, weil er an Gott eine Bitte gerichtet, infolge deren das ganze Menschengeschlecht erkrankt wurde; an Abraham, den Freund Gottes, den ersten Muslim sollen sie sich wenden. Tausend Jahre vergehen wieder, sie thun's, aber Abraham kann nicht bitten, denn durch 3 Lügen habe er sich an der wahren Religion veründigt. Moses sei der Fürsprecher von Alters her. Aber nach 1000 Jahren wagt auch Moses nicht zu bitten, denn er habe einst Gott gebeten, das Volk Pharaos durch Hungersnoth zu strafen (Verwechslung mit der Hungersnoth zur Zeit des Joseph) und habe einen Menschen getödtet. Auch Jesus, der Geist Gottes und das Wort Gottes nach aber 1000 Jahren weist sie ab: man hat uns, meine Mutter und mich für Götter gehalten an Stelle des höchsten Gottes, wie kann ich bei dem Fürbitte thun, neben dem und statt dessen man mich anbetet; er schickt sie zu Muhammed dem Siegel der Propheten, der mit dem Ruf *Ego ad hoc, ego ad hoc* sofort seine Willigkeit den Auftrag anzunehmen wie seine Fähigkeit denselben auszuführen ausspricht, und so in der nobelsten Weise die Menschen das nicht entgelten läßt, was sie ihm während seines Lebens angethan haben. Die gleiche Beschreibung wird, was Gautier nicht angibt, schon von Bochart gegeben und von der Tradition auf den Propheten selbst zurückgeführt; nur giebt Jesus nach Bochart für seine Verweigerung der Fürsprache gar keinen Grund an (vgl. ZDMG. IV, 30 ff.). Es finden sich noch viele formell oder sachlich interessante Einzelheiten, Anspielungen auf jüdische oder christliche Anschauungen, Parallelen und dergleichen in dem Buche (vgl. z. B. zu dem in der Beschreibung des himmlischen Weinstocks mit 10000 multiplicirenden Papias S. 57, wo in ähnlicher Weise 60000 auf die dritte Potenz erhoben wird etc.); das angeführte mag aber zur Genüge gezeigt haben, wie der Herausgeber für seine Arbeit nicht weniger den Dank der Theologen als den der Arabisten verdient hat. Im Namen der letztern wurde ihm dieselbe ausgesprochen von Charles Rieu, Journal de Genève, 19 Febr. 78, Th. Nöldeke, Liter. Centralblatt 78, Nr. 2, de Goeje, Theolog. Tijdschr. Jan. 103 f., H. Thorbecke, ZDMG. 78, 222 f.; ich füge den unfern, auch meinen persönlichen, freudigst bei.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Matheson, Rev. George, M. A. B. D., *Growth of the Spirit of Christianity from the first century to the dawn of the Lutheraera*. 2 vols. Edinburgh 1877, T. & T. Clark. (XX, 375 u. 400 S. gr. 8.) Cloth. 21 sh.

Ref. gesteht, daß es das schön ausgestattete Werk des Rev. Matheson über das Wachstum des Geistes des Christenthums mit besonderer Freude und Erwartung zur Hand genommen hat. Bei dem weiten Umfange, den das Thema umfaßt, schien ihm dieses doch auch wieder scharf genug begrenzt zu sein, um ein Bild geschlossener historischer Entwicklung zu ermöglichen. Er dachte sich den Verfasser als einen Gelehrten, der die schulmäßige Behandlung der Kirchengeschichte mit ihrem Schnürleib und ihrem Ballast abwirft, um auf den Kern der Entwicklung zurückzugehen; der dem Geiste des Christenthums liebevoll nachgeht unter all' den verschiedenen Formen, die er im Laufe der Zeit hat annehmen müssen; der mit kundigem Finger die Spuren davon aufweist, wo sie sich dem ungeübten Auge ver-

flüchtigen oder verdecken, — der endlich aus dem Schatze eines reichen und tiefgehenden Studiums der Quellen auch das noch die Fäden weitergehender Entwicklung aufzuzeigen vermag, wo der oberflächliche Blick nur Willkür oder Zufall entdeckt. Kein Zweifel, daß dem Verf. auch eine solche Aufgabe vorgezeichnet hat, als er sein Thema wählte. Aber über Einen Punkt scheint er sich nicht klar gewesen zu sein, nämlich darüber, daß gleichmäßiges, solides Quellenstudium für eine derartige Arbeit *conditio sine qua non* sein sollte, daß dabei eine mehr oder minder genaue Kenntniss der kirchenhistorischen Thatfachen allein noch nicht hinreicht, ja daß bei dem Leser sich nicht einmal das nöthige Zutrauen zu der Richtigkeit der an die Thatfachen geknüpften Reflexionen einstellt, wenn ihm nicht sei es auch nur eine gelegentliche Wendung den Blick tief hinein bis auf den Goldgrund der unmittelbaren Quelle eröffnet.

Wer also mit der Erwartung, eine durchaus selbständige Darstellung zu finden, an das Werk heran tritt, wird sich getäuscht finden. Allein es läßt sich ja ein anderer berechtigter Modus denken, der unter Umständen ebenfalls dankenswerthe Früchte verspricht: ein Künstler mag sich den Urstoff immerhin bis zu einem gewissen Punkte von anderer Hand vorbereiten lassen und dann doch noch derjenige bleiben, welcher ihm Formvollendung und Leben giebt. In der That scheint der Verf. specieller seine Aufgabe in dieser Richtung gesucht zu haben. Nur ist leider das Leben, welches er der toten Masse kirchenhistorischer Thatfachen einzuhauchen versucht, kein rechtes Leben, der alles bestimmende Grundgedanke erweist sich bei näherem Zusehen als unfähig, das zu leisten, was er leisten soll: nämlich die unzersehbare Kette zu bilden, in die dann der Einzelflag der Thatfachen sich hineinwebt.

Dem Verf. erscheint die Entwicklung des christlichen Geistes in der Geschichte wie ein 'Wachsthum', genauer wie das Wachsthum des einzelnen Menschengeistes, welches aus dem Kinde den Knaben, aus diesem den Jüngling und endlich den Mann macht. Dafs er mit der 'Aera Luther's' das Christenthum über die Schwelle des 'Kindesalters' in das 'Mannesalter' schreiten läßt, darüber wollen wir hier nicht mit ihm rechten, obwohl die Gegenwart sich für seine Stelle wohl im Greifenalter würde lachen müssen. Viel schlimmer ist, daß die bezeichnete Grundanschauung ein Schema setzt, in das sich nun einmal die Entwicklung bis auf Luther ohne Zwang gar nicht einreihen läßt. Der Grundgedanke ist falsch, und, was ebenso schlimm ist — die stets wiederkehrende Schematisirung nach diesem unglücklichen Grundgedanken macht die ganze Darstellung schleppend und langweilig. Ist es doch, als ob der Geist des Christenthums selbst Rache dafür nehmen wollte, daß hier seine Perfectibilität historisch dargehen werden soll.

Die eigentliche Darstellung beginnt mit Cap. IV: 'Die Geburtsstätte des christlichen Geistes'; was vorangeht, insbesondere in Cap. II — 'Vorbereitung auf das Kreuz hin' — ist eine nicht gerade packende neue Weise zu dem alten Liede von der *praeparatio evangelica*. In sachlicher Beziehung zeigen sich schon hier zu Anfang die charakteristischen Schwächen des Werkes: erstauulich leicht geführte hüpft der Verf. über die schwierigen Fragen der Neutestamentlichen Zeitgeschichte, die politische Lage Judaea, die Partierungen im Lande u. dgl. betreffend, hinüber, um zum Schluß S. 67 ff. uns feierlich den großen Zauberstab zu überreichen, der das Verständniß der ganzen folgenden Entwicklung in sich bergen und auch das Räthsel des Buches selbst lösen soll. Es ist wahrlich kein geringer Anspruch, den der Verf. S. 69 erhebt, wenn er dem Leser sagt, daß bei der von ihm gewählten Art der Betrachtung, 'wie den Plan der Geschichte der Kirche zu sehen (sich) nicht mehr durch einen Spiegel im Dunklen, sondern schon von An-

geſicht zu Angeſicht'. Verlockend iſt es auch, wenn er uns ebenda verſpricht, daß die äußere Geſchichte der Kirche, Krieg und Kriegsſturm, Kampf um weltlichen Beſitz und gewaltſame Gleichmacheri und alles Derartige uns wenig beſchäftigen ſoll — Verfolgungen, Ketzerzeien, Aberglaube, barbariſche Sitten, das ungebürliche Vorwiegen weltlichen Einflusses und jüdiſcher Denkwelſe, das zeitweilſe Verſchwinden geiſtlichen Lebens hinter dem Ruſtzeug ſcholaſtiſcher Argumente — alles das erſcheint uns nur als ein Weg hin zu dem kommenden Licht, als Lektionen, welche das Chriſtentum in ſeiner Schulzeit zu lernen hatte, um reif zu werden für die Pflichten und Arbeiten ſpäterer Jahre'. Leider ſcheint das Chriſtentum ſeine „Lektionen“ dann doch nicht „gut gelernt“ und mit der Reformation die Mündigſprechung noch nicht erreicht zu haben, denn dieſelben Kämpfe und Geiſtesrichtungen kehren ja auch nach dieſer noch wieder, wenn auch unter anderen Verhältniſſen und Namen.

Vom fünften Capitel an entfaltete nun der Verf. Schritt für Schritt ſeinen Grundgedanken und er that dies in der nachdrücklichen Weiſe eines Homilisten, der bei jedem einzelnen Abſchnitt wieder auf den Zuſammenhang mit dem Ganzen hinweiſt, nachdem er bereits vorher die Ueberſicht über das Schema gegeben hat. Dem leiſtenden Grundgedanken zufolge wird hier die herrliche Zeit der erſten Liebe und der erſten Märtyrer als *infancy and childhood* qualiſicirt, und rathlos bleibt der aufmerkſame Leſer, wenn er z. B. dem religiöſen Genius von Tarloſ hier ſeine Stelle anweiſen ſoll. Aber noch ſchlimmer iſt ein anderes Moment. Ein Werk wie das vorliegende, wenn man auch den Verf. von durchgreifendem, alle Theile gleichmäßig berührendem Quellenkunſt freisprechen will, ſoll doch um ſo mehr das Facit ziehen aus den Arbeiten und Errungeniſſen der vorangegangenen Zeit — aber vergeblich wendet der Leſer an, hier einen Niederſchlag der groſartigen Unterſuchungen zu finden, welche der hiſtoriſch-kritiſchen Schule in Deutschland ihre Anregung und Durchführung verdanken. Höchſt unglücklich nimmt es ſich dann aus, wenn in einem der folgenden (IX.) Capitel die Ueberſchrift von „Independent Speculations of the Child-life“ redet und uns unter dieſem Titel die Speculationen des chriſtlich gefärbten Gnoſticismus vorgeführt werden. Und ſo iſt und bleibt der Geſichtswinkel ein ſchiefer, und im Verlauf des Werkes zeigt ſich auch immer wieder der andere andedeutete Mangel: daß der Verf. den gegenwärtigen Stand von nur zu vielen der einſchlagenden Fragen nicht kennt, daß er in Fällen, wo die Anſichten der Forſcher auseinander gehen, eine Mittellraſſe wählt, auch wo die Differenzen der Anſichten zu einer Löſung auf dieſem Wege noch nicht reif ſind, daß es ihm mit Einem Worte weniger an Akribie als an der Darlegung der Thatſachen, als auf eine gewiſſe gutmüthige Breite der viel mit bibliſchen Anklängen geſpickten Reflexionen ankommt. Durch dieſe letztere formelle Eigenthümlichkeit bekommt das Werk den Anſtrich einer gewiſſen Sorte von Erzeugniſſen der engliſchen Literatur, die nur darauf berechnet ſind, dem gutkirchlichen Engländer Stoff zu liefern für die nun einmal faſhionable Sitte die Sonntagnachmittage mit religiöſer Lecture hinzubringen.

Ref. bedauert, daß ſein Urtheil, was den Eindruck des Werkes im Ganzen und Großen angeht, nur auf Verſicht — lauten kann. Denn einzelne anziehende Ausführungen fehlen dem Buche mit nichten. So iſt die politiſche Lage zur Zeit Pipin's (B. II. Cap. 23) und die Geſtalt und Bedeutung Karls des Groſſen gut gezeichnet; auch die Perſönlichkeit Gregor's VII. und ſein Kampf mit dem deutſchen Kaiſer iſt in das rechte Licht gerückt, obwohl man eine Auseinanderſetzung mit gewiſſen Geſichtspunkten, welche neuere Darſtellungen bezüglich Heinrich's IV. einnehmen, vergeblich ſuchen würde. So wird ſerner im 32. Cap. die von Manchen überſehene epochemachende Bedeutung von Philipp's

des Schönen Parlament (1302) fehr klar dargelegt — als der Anfang einer neuen Zeit, mit welcher die geiſtige Führerſchaft an Frankreich übergeht. Endlich wird in dem 37. Cap. die hohe und eigenthümliche Bedeutung der mittelalterlichen Kunſt für die Entwicklung des religiöſen Gedankens zwar wortreich, aber doch recht anſprechend und in groſen Zügen nicht ohne Originalität nachgewieſen. Daneben finden ſich aber auch wieder ganz haltloſe Ausführungen: ſo wird bei Befprechung der Inquiſition die Ranke'ſche Anſicht von dem ſtaatlichen Charakter dieſes Inſtituts in ſeiner *Spanish or most malignant form*, übertrieben und dadurch auf den Kopf geſtellt, wenn es Bd. II, S. 149 heiſt: (*the Inquisition*) „passed from the hands of the Church into those of the State and was thenceforth regarded by the Papacy as an object of aversion.“ (?) Woraus die Inquiſition hervorgegangen ſei, ſoll durch das wunderliche Dictum S. 153 erklärt werden: *The I. sprang from the revival of the pagan idea that force is the test of greatness and that strength is identical with virtue.* Ließ man die darauf folgende halbe Seite, ſo wird man in etwa verſtehen, was damit ſageſt ſein ſoll: daß nämlich die Inquiſition den weltlichen Herrſchern dazu dienen ſollte, jede Oppoſition zu unterdrücken. Dazu hat ſie ja in der That ſpäter auch dienen müſſen, allein ihre Entſtehung erklärt ſich daraus nicht. Der Verf. iſt ſelbſt (Bd. II, S. 151) auf der richtigen Fährte, wenn er dieſelbe auf einen Papſt zurückführt — nur, daß die Inquiſition ſich *germs in the brain of Innocent III.* gehaht habe, iſt falſch, wie ſchon das bekannte Decret Lucius' III. vom Jahre 1184 (Maſſi XXI, 476) zeigt.

Bonn.

Benrath.

Reuter, Herm., *Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter* vom Ende des achten Jahrhunderts bis zum Anfang des vierzehnten. 2. Bd. Berlin 1877. Hertz. (IX, 391 S. gr. 8.) M. 8. —

Der erſte Band dieſes bei mäſſigem Umfang die Reſultate ausgebreiteter und tiefegehender Unterſuchungen knapp zuſammenfaſſenden Werks hatte die Darſtellung in Abſtand gipſeln laſſen. Von den Nachwirkungen dieſes Namens ausgehend macht der Verf. im 2. Bande den Uebergang zum 13. Jahrhundert durch Hinweiſung ſowohl auf das Auftreten einer von den kirchlichen Vorſetzungen unabhängigen (Bernhard Sylveſter) und dieſelbe bedrohenden (Wilhelm v. Conches) philoſophiſchen Weltanſicht, als namentlich auf die am härteſten durch Gilbertus Porretanus repräſentirte virtuöſe Dialektik, welche trotz aller Verwahrungen für den Glauben durch die Zuverſicht auf ihre Allmacht die neoſcholariſchen Tendenzen ſtärkt, wie im neuen Adoptionismus und Nihilianismus ſich zeigt, endlich im keckeſten Uebermuth der Dialektik bei Simon von Tournay. Wenn R. bei Bernhard Sylveſter v. Chartres, für welchen er bereits die Publication des 2 B. *de mundi universitate* durch Barach unter Wobbel benutzen konnte, mit Recht das Bedeutſame einer aus claſſiſchen und philoſophiſchen Elementen geſchöpften Weltanſicht hervorhebt, welche zum Dogma der Kirche gar kein ausdrückliches Verhältniß ſucht, ſo möchte ich doch ſaſt bezweifeln, ob der von Barach S. XV citirte Ausſpruch *si theologia fidei præbæ argumentis* wirklich die Tragweite habe, welche R. S. 5 unten ihm beilegt, wenn er daraus ſchließt, Bernhard miſtraue aller Theologie. Der Zuſammenhang, in welchem jene Worte ſtehen (II, 5 S. 49), ſcheint mir wenigſtens dazu noch nicht zu berechtigen. In den folgenden Erörterungen über Gilbert ſowie namentlich über den ſog. Adoptionismus und Nihilianismus erkennt R. bereitwillig die Verdienſte Bach's (Dogmengengeſch. des Mittelalters) an, erklärt ſich aber (S. 312 Anm. 8), wie mir ſcheint mit Recht, gegen deſſen Annahme, daß es auf dem Lateran-

concil von 1179 zu einer ausdrücklichen Verdammung des Nihilismus gekommen sei. — Es eröffnet sich dann der Ausblick auf die glänzendste Periode der mittelalterlichen Kirche im 13. Jahrh., und diese ist doch zugleich die Periode einer Ideenrevolution, welche die negative Aufklärung — im 12. Jahrh. noch überwiegend esoterisch — zu einer offenbaren Kulturmacht werden läßt. Der Verf. läßt nun A) die neuen Motive der Steigerung der Aufklärung erkennen, B) die Ansätze und Neigungen zur Aufkl. C) die Phasen der tendenziösen Aufkl. selbst. Während der erste und zweite dieser Abschnitte mit der oben berührten Uebergangsdarstellung im 5. Buche zusammengefaßt erscheinen, zerlegt sich der dritte in die drei folgenden Bücher so, daß im 6. B. die Averroisten im Mittelpunkt stehen, im 7. von den Jungern „des ewigen Evangeliums“, den Amalricianern, Ortlibariern und den Brüdern und Schwestern des Geistes gehandelt wird, im 8. B. — der Zuspitzung des Ganzen — Friedrich II. und die ghibellinische Bildung den Gegenstand der eindringenden Darstellung bilden. Was die neuen Motive der Steigerung der Aufkl. betrifft, so zeichnet R. den Geist der kirchlichen Entwicklung nach den Momenten, welche geeignet sind, eine Reaction des Weltgedankens gegen den kirchlichen magischen Supernaturalismus und eine Emanzipation der sittlichen Idee von der kirchlichen Autorität herauszufordern, weiß auf Verlauf und Ausgang der Kreuzzüge hin, welche durch den Mißerfolg erschütternd für die Glaubenszuversicht, durch die Zurückdrängung der religiösen Motive hinter die weltlichen Interessen erkältend, durch den innigen Contact mit der fremden Religion die Religionsvergleichung hervorruhend und für die Exklusivität des kirchlichen Christenthums zerlegend wirken. Dazu kommt die furchtbare Erschütterung durch die Ketzer, nicht minder die aufreizende Wirkung der „Orgien der Reaction“, die negative Philosophie des Islam in Averroës gipfelnd, dem Patriarchen des Unglaubens; endlich auch der Umfassung der socialen Verhältnisse im 13. Jahrh. „Der Werth der materiellen Dinge drängt sich dem mittelalterlichen Idealismus wider Willen auf und nöthigt mit der wirklichen geschichtlichen Welt zu rechnen, die nicht in die traditionelle Dogmatik paßt“. Was die Erörterungen dieses Abschnitts über Averroës betrifft, so bedauert Ref., daß der Verf. nicht die in deutscher Uebersetzung von M. J. Müller veröffentlichten Schriften desselben (Philosophie und Theologie, München 1875 herausg. v. d. bair. Akad.) herangezogen hat, welche für die gerade hier in Frage kommenden Punkte von besonderem Interesse sind, und welche vielleicht doch zu einiger Modification der Auffassung geführt hätten. Wir verweisen nicht nur auf die Befestigung des von Reuter S. 57 Anm. 18 berührten Gedankens bei Müller S. 86 ff., sondern auf die wichtige Thatfache, daß Averroës durch das von ihm so gerügte Verfahren anderer, namentlich Ghazali's, die Geheimnisse der Philosophie in einer der Menge zugänglichen Form zu verhandeln, doch selbst sich dazu gedrängt sieht, da es einmal zu solchen Verhandlungen gekommen, nun auch selbst aus der speculativen Höhe auf den sonst bemängelten mittleren Standpunkt des Religionsphilosophen herabzuweisen, um eine Art von philosophisch geläuteter, möglichst vor Verwirrung gesicherter, apologetischer Religionslehre zu entwerfen. Natürlich ist das Condescendenz, indessen dürfte vielleicht die Anerkennung eines wahren Gehaltes der Religion bei aller Inadaquatheit der Vorstellend doch etwas ernstlicher zu nehmen sein, als es nach R. scheint. — Sehr verschiedenes tritt uns unter der Rubrik „Ansätze und Neigungen zur Aufkl.“ entgegen: die Troubadours, deren von Haus aus weltlicher Gesang durch den Albigenerkrieg seine antikirchliche Färbung erhält, aufklärerische und skeptische Aeusserungen bei deutschen Dichtern; dann die neue Erscheinung des „methodischen Empirismus“ des großen britischen Reformers Roger Bacon. Wenn hier Ref. auch über

die Auffassung der widerstreitenden Elemente in Bacon's Weltanschauung und die versuchte Auflösung des innern Widerspruchs (S. 75 f.) ein gewisses Bedenken nicht unterdrücken kann, so steht er doch nicht an, die ganze tief eindringende Darstellung (S. 67–86) zu dem Besten zu rechnen, was über Bacon gesagt worden ist. Auch bei den Hauptvertretern kirchlicher Scholastik, zunächst bei Thomas, wird auf das durch das scholastische Verfahren selbst hervorgerufene eigenthümliche Verhältniß der natürlichen Theologie zur Wunderreligion der katholischen Kirche hingewiesen, welches unter Umständen das Bedürfnis des Supernaturalen abschwächen kann; bei Scotus auf die starke Spannung zwischen der übernatürlichen, als arbiträre Satzung Gottes erscheinenden Wahrheit und der dem natürlichen Bewußtsein immanenten und den Charakter der Nothwendigkeit tragenden, eine Spannung, die zum unveröhnlichen Widerspruch, zur Lehre von der doppelten Wahrheit tendire. Raymundus Lullus, der die verheerenden Wirkungen der Negation des 13. J. erlebte, findet hier mit seiner, mit den höchsten Ansprüchen auftretenden apologetischen Kunst seine Beuretheilung aus einem ähnlichen Gesichtspunkt, insofern nämlich das im Interesse allgemeiner Bekehrung geplante Verfahren rationeller Beweisführung für die Vernünftigkeit des kirchlichen Dogma, und zwar gegen Thomas) aller Glaubensartikel, apriorischer Begründung auch des Historischen im Kirchenglauben, nicht nur mit der geforderten Nachweisung des übernatürlichen Ursprungs und mit den kirchlichen Voraussetzungen selbst in Widerspruch gerathe, sondern auch durch die Erfolglosigkeit des so pomphaft unternommenen, den Contrast zwischen Anspruch und Leistung, negativ, zerlegend wirken müsse. War hiermit der Verf. schon bis über das Ende des 13. Jahrh. hinausgeschritten, so greift er im Folgenden weiter zurück, indem er die für sein Thema bedeutungsvollen Versuche religionsphilosophischer Vergleichung der Religionen besonders an Wilhelm von Auvergne († 1249) bespricht. Der Verf. betont hierbei den wesentlichen Unterschied der Bedeutung, welche diese die positive Religion immer unter einen allgemein menschlichen Maßstab stellenden Erörterungen in der alten Kirche, der werdenden und sich Anerkennung erlangenden, haben, und derjenigen, welche sie im 12. und 13. Jahrhundert inmitten der seit Jahrhunderten consolidirten, dem Einzelnen mit ererbter Autorität gegenüberstehenden Kirche gewinnen; hier bedeuten sie das Heranwachen einer anziehenden Macht der Aufklärung.

Indem wir uns nun mit dem Verf. zu denjenigen Erscheinungen wenden, welche im eigentlichen Sinne als Repräsentanten der (bewußten und beabsichtigten) Aufklärung zu gelten haben, will es uns scheinen, als wäre die vom Verf. beliebte Anordnung, welche der Zeit nach bis Scotus und Raym. Lullus vorausgreifen, und nun erst zu den eigentlich aufklärerischen Erscheinungen des 13. Jahrh. zurückkehrt, nicht ganz günstig. Die richtigere Beleuchtung namentlich für Raymundus, aber auch für Duns Sc., wäre doch wohl die, welche sich aus der vorausgegangenen Schilderung der bewussten negativen Aufklärung, deren Zustände schon vorausgesetzt werden, ergibt; die „Neigungen und Ansätze“ zur Aufklärung würden dann mehr unter dem Gesichtspunkt erscheinen, daß auch die *bona fide* im Dienst der kirchlichen Autorität unternommene Apologetik und Begründung des Glaubens unwillkürlich in eine Stellung gedrängt wird, welche selbst von den bekämpften Tendenzen beeinflusst ist. Auch Wilhelm's von Auvergne angedeutete Bemühungen religionsgeschichtlicher Vergleichung find, wie der Verf. anerkennt, beherrscht von der Absicht, jenen Gedanken und Fragen, welche geschichtliche Religion die wahre sei, ja ob diese überhaupt sei, zum Voraus zu begegnen; die etwaige Annäherung an Gedanken der Aufklärung ist also hier nicht sowohl eine spontane als eine sollicitirte und zwar beherrscht von einem polemischen

Interesse gegen die Aufklärung. Natürlich bemerke ich dies nicht in der Meinung, dem Verf. etwas Neues zu sagen, sondern lediglich um das Bedenken zu begründen, ob die Anordnung des Verf.'s in diesem Punkte, so sehr sie sich logisch rechtfertigen läßt, eine ganz glückliche sei, ob sie nicht einer schiefen Auffassung Vorschub leisten könne. Wilhelm von Avergne weiß uns nun auf allerlei Leute, welche die Religionsvergleichung bestimmt unter aufklärerischem Gesichtspunkte (Löslofung von der exklusiven Anerkennung des kirchlichen Christenthums) betreiben, darunter namentlich jene eigentlich Indifferenten, welche R. nach Wilhelm's Andeutungen scharfer ins Auge zu fassen sucht, sodann auf die recht eigentlichen, von ihm bekämpften Repräsentanten der freigeistlichen Aufklärung, die Averroisten. Der Abschnitt über diese, die Bewegungen zu Paris bis zu der Verfallung von 1277 und deren Verdammungssätze und ihre Nachwirkungen, die Charakteristik der principellen Stellung derselben und ihrer Lehren, der ins Einzelne zu folgen uns hier der Raum verbietet, gehört zu den anziehendsten und instructivsten des Buchs und enthält zugleich die werthvollsten Beiträge zur Richtigstellung und Aufhellung des Einzelnen; wir berühren nur beispielsweise die S. 339 A. 17 aus Roger Bacon *op. tertium* beigebrachte Stelle für die Verhandlungen über den averroistischen Satz vom thätigen Intellect als Einem in Allen, die sorgfältige Untersuchung über die Verdammungssätze der Verfallung von 1277 unter Stephan Tempier und die daraus sich ergebenden Schlüsse auf Charakter und Zusammenfassung jener Verfallung (Ann. 6 zu S. 150 [S. 341—43]), über das Auftreten und den Sinn der Lehre von der doppelten Wahrheit, in welcher R. im Munde dieser Averroisten nur die verhüllende Form der grundsätzlichen Verneinung der theologischen Wahrheit findet, sodas jener Satz von dem Gegründetsein der theologischen Redeweisen in Fabeln nur als das von den minder Vorurtheilichen ausgeplauderte Geheimniss erscheint. Im 7. Buch treten wir unter einem starken Wechsel der Atmosphäre zum ewigen Evangelium der mystischen Theologie. R. weist zunächst auf die wichtige Disposition hin, welche im Franziscanerorden von Anfang an für die joachimistische Tendenz vorhanden war, auf die Keime der späteren Spannung und Entgegensetzung zwischen der Autorität des h. Franziscus und der der Kirche, auf die merkwürdige sociale Tendenz, die, sei es bewußt oder in Gestalt eines unwillkürlich bestimmenden Ideals, über den Gedanken eines Ordens zu dem einer Umgestaltung der christlichen Gesellschaft zu christlicher Vollkommenheit hinaustreibt, auf den Widerspruch zwischen der Eigenthum verfallenden Regel und der zwingenden Wirklichkeit, der entweder zu krankhafter Ueberpannung oder dazu führt, die Schuld der Undurchführbarkeit des Ideals im verderbten gegenwärtigen Weltzustand zu finden. In die hierdurch beförderte apokalyptische Stimmung schlägt nun die Idee Joachim's ein; die allgemeine Weltlage seit Anfang des Jahrhunderts, der scharfe Wechsel in der Uebermacht weltlicher und geistlicher Herrschaft, der grelle Contrast zwischen den Idealen der Hierarchie und der gemeinen Wirklichkeit, weiterhin die gewaltigen Conflicte unter Friedrich II. geben den eschatologischen Erwartungen Macht in den Gemüthern. R. hält nun fest an der Echtheit der 3 Hauptschriften Joachim's (*Concord. V. et N. T., Expos. Apocal. und Psalterium decem chord.*) und bekämpft in der ausführlichen Ann. S. 356—360, so weit Ref. zu urtheilen vermag, auf zutreffende Weise die von Preger vorgebrachten Bedenken. Wenn nun R. schon bei Joachim selbst das Aufsteigende, Negative in der Richtung hervorhebt, welche über den Buchstaben des geschichtlichen Evangeliums hinaus zum ewigen und geistlichen Evangelium treibt, so erkennt er dabei natürlich den unzweifelhaften formellen Supranaturalismus des Mannes, der gegen alles Rationalistische protestire, völlig an; es

sei formeller Supranaturalismus, aber beherrscht durch die Perfectibilitätsidee. Hier also der Funke, der in die geschilderte Stimmung der Franziscaner, nämlich jener Eiferereinschlacht, welche in Gegensatz gegen die authentische Interpretation der Franziscaner-Regel durch Gregor IX. (1230) treten und der Sache nach bereits die Richtung der erst später (im 14. Jahrh., f. d. Ann. 7 zu S. 197 auf S. 362) so genannten Spiritualen haben. Die geheimen Anhänger des ewigen Evangeliums wurden 1254 durch Wilhelm von St. Amour aus Licht gezogen, bevor sie, wie R. meint, den geeigneten Moment gekommen erachtet, um selbst mit ihrer Prophetie herauszutreten. Aus der sorgfältigen Darstellung des Verf. heben wir noch hervor die Nachweisungen über den Sinn des Namens 'ewiges Evangelium' (zunächst die drei echten Schriften Joachim's, dann die Lehre J.'s, wie sie aufgefaßt ward — daher auch der *Introdutorius* Gerhard's de Borgo öfter als erster Theil bezeichnet wird — endlich der erwartete künftige Weltzustand selbst), die verdienstliche Besprechung der Quellen in der Ann. 1 auf S. 364—366, die vorsichtig ausgesprochene Vermuthung über die mögliche Ausgleichung des autoritativen Moments (Verbindlichkeit der Franziscanerregel) mit der im ewigen Evangelium gegebenen Lösung von der Autorität durch das erwartete Wiederkommen des h. Franziscus, endlich die Contrafaktur der Ansprüche der kühnen Neuerer und Abschaffer des kirchlichen Christenthums mit ihren Leistungen, die doch ganz aus den Anschauungen des kirchlichen Evangeliums geschöpft sind. Es springt ja nun in die Augen und wird vom Verf. selbst keineswegs verdeckt, das, wenn von ihm diese Joachimiten mit den Averroisten, die mystischen Enthusiasten mit den negativen Kritikern, unter den gemeinsamen Titel der Aufklärer gebracht werden, dies eben nur mit den erforderlichen Einschränkungen geschehen kann. Formell ließe sich freilich die Berechtigung dazu überhaupt beanstanden, und zwar wenn man den Maßstab der eigenen Erklärungen des Verf. in der Vorrede des 1. Bands anlegt. Denn diesem schwärmerischen Radicalismus fehlen trotz seiner negativen Stellung, nicht nur zum katholischen sondern auch zum biblischen Christenthum die formalen Principien der Aufklärung. Die apokalyptische Neologie ist mindestens nur unbewusster Rationalismus und ihre eigentlichen Motive liegen, wie R. anerkennt, gar nicht auf der Seite der Verstandesaufklärung und Emancipation. Hebt doch R. selbst hervor, das selbst nach der Zeit der Enttäuflung (1260) sich nicht nachweisen lasse, das die Erneruerung etwa bei einem Theile dazu beigetragen habe, das Schwärmerische über Bord zu werfen, das Neologie um so entschiedener festzuhalten; vielmehr zeige sich eine Steigerung des ersteren. Andererseits weist allerdings R. wie es scheint mit vollem Rechte die Combination zurück, als stecken hinter den (vorgehobenen) Gegnern der Joachimiten die averroistischen Neologen als die eigentlichen Feinde. Beachtenswerth, wie einerseits die Unterstützung ist, welche das Vorgehen gegen die Jünger des ewigen Evangeliums in dem allgemeinen Widerwillen gegen das Umtüchtigen der Franziscaner und der hauptsächlichsten Stimmung findet, ist andererseits die augenfallige Voricht, mit welcher Seitens der Curie gegen den *Introdutorius* so vorgegangen wird, das der Franziscanerorden als solcher völlig geschozt wird. Endlich erwähne ich hier, das auch R. gestützt auf Salimbene den Ursprung der Geislerbewegung mit dem ewigen Evangelium in Verbindung bringt, hierin selbstständig sich berührend mit Röhrich (Brieger's Zeitschr. f. KG. I, 313). Anders als bei den Joachimiten verhält es sich nun allerdings mit der Aufklärung bei den Amalricanern, denen die folgende, wieder ausserordentlich sorgfältig zwischen Bewiesenen und Vermutheten scheidende Untersuchung R.'s gilt. R. hält mit Berufung auf Krönlein und in einem gewissen Gegensatz zu Preger daran fest, das abgesehen von der nachweisbar gemein-

famen pantheistischen Grundtheis sich nicht ausmachen lasse, wie viel von der Lehre der Amalricianer auf Amalrich selbst zurückzuführen sei. Aus der wissenschaftlichen Schule der Anhänger Amalrich's wird bald ein aufklärerischer Geheimbund, der übrigen in der Anschauung von den 3 Weltaltern (möge diese von den Joachimiten herübergenommen oder hier selbständig entstanden sein) eine religiöse Färbung seiner Lehre festhalten, den Anstrich einer kirchlichen Secte erhält. Wenn nun auch hier inhaltlich die naturalistische Aufklärung, das Umschlagen der Offenbarung in das Bewusstwerden des Geistes unleugbar sich zeigt, so möchte doch wohl die Frage erlaubt sein, ob denn wirklich die religiöse Vorstellung von dem erwarteten Zeitalter des heil. Geistes lediglich und bewußter Weise als die kirchliche Flagge benutzt werde, unter welcher die Contrebande der negativen Aufklärung segelte, oder ob nicht doch anzuerkennen sei, daß auch dieser pantheistische Radicalismus die Eierchale des mystischen Supranaturalismus noch auf dem Kopfe trage. Die Beschreibung der Ortilbarier tritt der Gieseler'schen Annahme, welche in ihnen wesentlich Fortsetzer der Amalricianer sieht, vorfichtig bei beschränktem entgegen (zu notiren ist hier auch die Auslassung über die Quelle, den von Preger fogen. Passauer Anonymus = Gieseler's Pseudo-Rainerus Ann. 7 zu S. 237 auf S. 375; endlich werden die Bruder und Schwestern des Geistes als Amalricianer und zwar als die fortgeschrittenen Charaktere, welche die aufklärerischen Theesen erheblich vermehrt, dagegen die eiferische Doctrin der drei Weltalter fallen gelassen haben).

Von allgemeinstem Interesse ist endlich das den Schluss bildende 8. Buch: Die Epoche Friedrichs II. von Hohenstaufen, die Ghibellinische Bildung, welches uns möglichst sicheren Einblick verschaffen will in die Genesis und eigenthümliche Gestaltung der weltlichen und antikirchlichen Aufklärung in der Person und Umgebung des großen Hohenstaufen und endlich ausgeht in die Untersuchung über die Rede von den drei Betrügnern, deren Echtheit im Munde Friedrich's urkundlich nicht zu erweisen, aber doch als sehr wahrscheinlich, weil seiner erkennbaren Gesinnung entsprechend, anzusehen sei. Ob hierin der Verf. nicht zu weit gehe, wagt Ref. nicht zu entscheiden; jedenfalls darf hervorgehoben werden, daß auch hier der Verf. die peinliche Gewissenhaftigkeit seiner Forschung verleugnet, welche stets bemüht ist, die Grenze des Urkundlichen und des auf Combination Ruhenden dem Leser deutlich zu erhalten. — Der gegebene Ueberblick vermag vielleicht von dem Reichthum des Buches und der Bedeutung seiner Gesichtspunkte eine Andeutung zu geben, nicht freilich von der Fülle solider Detailforschung, durch welche nicht minder wie durch die beherrschenden Ideen dieses vortheilhaftes Werk seine hervorragende Stellung behauptet und seine vielleicht gerauchlose, aber jedenfalls nachhaltige Wirkung ausüben wird. Der Druck ist im Ganzen correct, nur in den Anmerkungen fand einige wenige *Errata* der Aufmerksamkeit entgegen: S. 308 Z. 24 v. o. statt *non erat* l. *monuerat*, S. 319 ist die Ann. 7) unrichtig, S. 321 unter XVI A. 5 ist statt XII wohl XV zu lesen, S. 322 Z. 6 v. o. statt *apibus*, S. 335 Anm. 30) ist die Verweisung unzutreffend, S. 341 Z. 11 v. u. statt *simplicis* l. *simplicis*, S. 347 Z. 11 v. u. statt VII l. VI.

Kiel.

Möller.

1. D. August Tholuck, heimgeschieden am 10. Juni, bestatet am 12. Juni 1877. Zur Erinnerung an seinen Heimgang für seine Freunde. 2. Aufl. Halle 1877, Fricke. 48 S. 8.) M. — 75.

2. Köhler, Mart., August Tholuck, geb. den 30. März 1799, heimgeschieden den 10. Juni 1877. Ein Lebensabriss. Als Nachtrag zu der „Erinnerung an seinen Heimgang“ mit Erweiterungen aus der Neuen Evang. Kirchenzeitung abgedruckt. Halle 1877, Fricke. (48 S. 8.) M. — 75.

Bei der großen und bleibenden Bedeutung Tholuck's dürfen auch die kleinen oben genannten Veröffentlichungen, welche zunächst nur Gelegenheitschriften sind, eine weitergehende Beachtung beanspruchen und, bis uns in ausgeführten Zügen das Bild des Heimgeschiedenen gezeichnet wird, als Beiträge zu einem solchen willkommen sein. Die erstere Schrift enthält Reden am Sarge und Grabe Tholuck's von seinem Seelforger Pst. Hoffmann, Prof. Wolters (dem nun auch schon Abberufenen) und Kögel, eine akademische Gedächtnisspredigt Beyschlag's, den Nachruf des Consistoriums der Provinz Sachsen. Das harmonische Zusammenklingen dieser vier verschiedenen Stimmen ist schon an sich bedeutungsvoll, und wer irgend Tholuck persönlich nahe gekommen, dem klingen bei manchem dieser Worte die Saiten des eignen Herzens mit. Angehängt find einige kleine Mittheilungen aus dem Tagebuche der Wittve und etwas über das Tholuck'sche Convict (dem der Ertrag beider Schriften zu Gute kommen soll). In dem zweiten Schriftchen bietet uns Köhler einen mit Liebe und Verstandnis entworfenen Lebensabriss, der in Kurze viel andeutend, Tholuck's Wirkfamkeit, vor allem das Eigenartige seines ganz persönlichen Wirkens, nicht minder aber den Reichthum der geistigen Beziehungen seines Lebens, hervortreten lässt und das erreicht, was er soll, wie ein Gruß des Heimgeschiedenen zu sein an alle geistlich mit ihm Verbundenen. Der Verf. dieses Lebensabrisses, der dem Verewigten persönlich nahegestanden, fordert alle Freunde Tholuck's auf, seiner Discretion Erinnerungen und Beiträge für eine Biographie Tholuck's anzuvertrauen. Besonders willkommen werde das auf frühere Zeit Bezügliche sein.

Kiel.

Möller.

Lüdemann, Kirchenr. Prof. Dir. Dr. C., Erinnerung an Claus Harms und seine Zeit. Ein Beitrag zur Säkularfeier seines Geburtstages, den 25. Mai 1878. Kiel 1878, Universitäts-Buchh. (36 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Der Verfasser, Kirchenrath Dr. Lüdemann, geborner Kieler und in Kiel angestellt erst als Adjunct an derselben Nicolai-Kirche mit Harms, dann Prediger an der Garnisonskirche dasselbst, zugleich Professor an der Universität, auch zuletzt Harms' Confessionarius, in einer langen Reihe von Jahren mit ihm in persönlichem Verkehr stehend und Augenzeuge seiner Wirkfamkeit, war gewiss vorzugsweise geeignet, Zeugnis von diesem Manne abzulegen. Obwohl, erst Anhänger von Harms, später im System wesentlich von ihm abweichend, hat er es in pietätvoller Weise gethan. Von Werth ist besonders die Charaktereildung des Verewigten, wie sie aus eigenem Anschauen und Erleben hervorgegangen. Der Verf. sagt: Wie H. den ganzen religiösen und ethischen Inhalt der h. Schrift zu verwenden wußte für den entscheidenden Bruch mit der Sünde und für das Gewinnen und Bewahren des neuen, die volle Gotteskindschaft bezeugenden Lebens, davon legen ein unwiderprechliches Zeugnis die Reihen von Predigten ab, welche er in Druck gegeben. Hier können in unserer Zeit auch die der freieren theologischen Richtung folgenden Prediger noch viel von ihm lernen (S. 19). Trotz seines Wahl-

spruchs von der Gefangennehmung aller Vernunft unter den Gehorsam Christi hat II. es nicht auf einen blinden Autoritätsglauben angelegt, sondern gefordert den Glauben an den Glauben, wie er sich ausdrückt. Er sucht auch stets mit Gründen und nicht mit bloßen Behauptungen, redlich benutzend, was ihm die theol. Wissenschaft seiner Zeit darbietet und nicht wenig ermutigt durch die philosophische Speculation, soweit sie damals noch in die Verhöhnung des Rationalismus einfließt und sich ihres vollen Einklangs mit der Kirchenlehre rühmt (S. 22). Der Verf. schließt: Und wenn in den weitesten Kreisen der evang. Kirche der Name Cl. Harms genannt wird um deswillen, was seine gehaltenen und anziehenden Schriften gewirkt haben und noch wirken, so kann auch wohl für weit auseinander gehende theol. und kirchl. Richtungen unserer Zeit eine Persönlichkeit, wie die seine war, zu einem Maas werden, welches ein aufrichtiges und ernstes Zusammenwirken für das höchste menschliche Lebensgut ermöglicht und eine Führung des Predigtamts erzeugt, welche geeignet ist, unserer Zeit die hohe Bedeutung und den heilsamen Einfluß desselben immer einleuchtender und fühlbarer zu machen.

Tondern.

Carstens.

Neelsen, Hauptpast. H. F., Dr. Claus Harms als Seelsorger und Freund. Briefe nebst zwei Reden von ihm zum Sacraltage seiner Geburt, 25. Mai 1878, herausgegeben Mit einem Anhang: Die Leichenrede an Harms' Sarge von Hauptpast. Hasselmann. Kiel 1878, v. Maack. (57 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Diese Schrift ist als Anhang zur 3. Aufl. der Pastoraltheologie, doch auch selbständig erschienen. Der Herausgeber hat gemeint, daß dieses Trostbuechlein mit dazu beitragen werde, das Gedächtniß dieses Gottesmannes grundend bei uns zu erhalten. Die Briefe, für deren Herausgabe man dankbar sein wird, — die Polemik gegen Verfassung der Kirche und innere Mission in der Vorrede finden wir hier nicht am Orte — sind an einen Freund, einen Kieler Bürger und wohlhabenden Kaufmann gerichtet, mit dem Harms in seiner ganzen Kieler Zeit in engem Verkehr gestanden. Es war stehende Sitte geworden, daß H. jeden Donnerstag in diesem Haus- und Familienkreis verlebte. Diesen sind hinzugefügt zwei Leichenreden von Harms, gehalten am Sarge der beiden verstorbenen Söhne dieses Freundes. Außerdem wird als Anhang mitgeteilt die Leichenrede des Pastors Hasselmann in Kiel bei der Beerdigung von Harms in der Nicolaikirche daselbst gehalten über Gal. 2, 19—21. Der Wortlaut ist abweichend von der in der Schrift: „Begrabnisfeier des theuren Gottesmanns Dr. C. Harms“ (Kiel 1855) gedruckten Gedächtnispredigt desselben über Gal. 2, 20.

Tondern.

Carstens.

Harms, weil. Hauptpast. Kirchenproppst Dr. Claus, Pastoraltheologie. In Reden an Theologiestudierende. 3. Aufl. 2.—6. Lfg. Kiel 1878, v. Maack. XVI u. S. 61—360. gr. 8.) à M. 1. —

Wir beziehen uns auf unsere Anzeige in Nr. 9, um nur zu constatiren, daß jetzt alle 6 Lieferungen vorliegen. Als Herausgeber hat sich unter der Vorrede Hauptpastor Michler in Petersdorf auf Fehmarn genannt, von dem auch die beigefügten erläuternden Anmerkungen herrühren. Die autobiographische Skizze aus dem Jahre 1828 ist veranlaßt durch eine intendierte Fortsetzung der Predigergeschichte Norderdithmarschens von Fehde durch den damaligen Diaconus Rönnecamp in Lunden, die jedoch nicht zur Ausführung gekommen. Der Druck

ist im Ganzen sehr correct und schön, das Buch verhältnißmäßig billig.

Tondern.

Carstens.

1. **Meyer, Rect. Pfr. Friedr., Passionsblumen für stille Stunden in der Fastenzeit.** Einfaltigen Liebhabern des heiligen Kreuzes Jesu dargeboten. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (160 S. gr. 16.) M. 1. 50.

2. **Licht auf den täglichen Pfad.** Basel 1877, Spittler. (III, 183 S. gr. 8.) M. 1. 20.

1) Die „Passionsblumen“, Gebete auf Grund verschiedener Schriftstellen, verdanken ihre Entstehung der bereits von Löhe zu Neudettelsau eingeführten Sitte, an jedem Tage der Fastenzeit eine Bestunde zu halten, bei welcher nach Verlesung einer Lection von den Versammelten still gebetet wurde. Die erste Folge giebt in einer Reihe von alttestamentlichen Texten die Vorbereitungsgeschichte, in der 2. Folge, in Texten für die einzelnen Tage der ganzen Zeit, erscheint das Kreuz als mein Ankläger, als mein Freisprecher, als meine Heiligung, als meine Liebe, als meine Freude, meine Hoffnung, mein Sieg. Die dritte Folge geht den einzelnen Zügen der Passionsgeschichte nach. Die biblischen Abschnitte sind passend gewählt. Die Gebete sind warm und tief empfunden, reich an überraschenden und geistvollen Beziehungen auf das vorangedruckte Schriftwort — oft zu geistvoll für Gebete. Man wird hier und da an die Art der Confessionen Augustins erinnert, in denen das Gebet nur die Form für Meditationen und Auseinandersetzungen hergiebt. Eine neben den Gebeten einhergehende thetische Entwicklung würde dem reichhaltigen Schriftchen vielleicht eine größere Verbreitung verschaffen.

2) „Licht auf den täglichen Pfad“ soll dies Buch werden, in dem es für jeden Tag des Jahres, auf Grund eines Hauptpruches, eine Anzahl verwandter Stellen aus dem reichen Schatz der Bibel zusammenstellt. Der Gedanke ist englischen Ursprungs, und es hat dies Buch dort viel Anklang gefunden; was eine Deutsche bewog, es in unsere Sprache zu übertragen. Die Zusammenstellung ist eine reichhaltige und meist glückliche, und dürfte sich auch zu einer sachlichen Concordanz eignen, wenn nur ein Verzeichniß der Stellen beigegeben wäre. Und warum hat die Uebersetzerin, wenn sie den Christen deutscher Zunge ein Erbauungsbuch bieten will, statt der Uebersetzung Stier's nicht lieber die lutherische gewählt?

Leipzig.

Hartung.

Nitzsch, Carl Imman., Stunden der Erhebung. Eine Sammlung von Aussprüchen. Zusammenge stellt von E. Rudorff. Berlin [1877], Janke. (112 S. 8.) M. 2. —

Unter den 3 Rubriken des „Christen Sinn, Charakter und Wandel, der Christ als Lehrer und Bildner, der Aufschwung der Seele zu Gott“, ist eine reiche Auswahl von Aussprüchen zusammenge stellt; man sieht nur nicht recht ein, nach welchem Theilungsgrunde gerade in dieser Weise. Die Sammlung bringt uns in dankenswerther Weise den gerade für das christliche Leben so gedankenreichen Mann nahe, freilich, wie alle derartigen Blumenleser, nur in sporadischer Form und so, daß gerade die Schönheit der „schönen Stellen“ durch ihr Herausgerissen sein aus dem Zusammenhang nicht zur vollen Geltung kommt. Gewiß würde auch im Sinne des Herausgebers dessen Buchlein dann am besten seinen Zweck erfüllt haben, wenn es Einen oder den Andern über sich hinaus zum Studium der Schriften Nitzsch's selbst, insbesondere seiner durchaus nicht genug beachteten Predigten, hinführte. Freilich würde dazu eine Angabe der Quelle bei den einzelnen Stellen von wesentlichem Nutzen gewesen sein.

Leipzig.

Hartung.

Schädlin, Pfr. K. F. Edm., Der moderne Pessimismus.
Referat, vorgetragen in der Jahresversammlung des
bernischen Kantonal-Pfarrvereins, Burgdorf, den
19. Septbr. 1877. Bern 1878, Wyss. (65 S. gr. 8.)
M. 1. —

Wenn es nicht nach parlamentarischem Brauch einem
jedem, der auch nur ein unbedeutendes Wort in der
Sache gesprochen, verboten wäre, Schluss der Debatte zu
beantragen, würde Ref. in der Frage des Pessimismus
einen solchen Antrag vorschlagen. Denn kaum dürfte
viel Neues noch in dieser viel behandelten Angelegenheit
gesagt werden, deren letzte Entscheidung nicht auf
wissenschaftlichem, sondern auf sittlichem Gebiet liegt.
Auf Grund dieser Anschauung hat auch der Verf. sich
nach der philosophischen Seite hin mehr referierend ver-
halten, während er besonders scharf den praktischen
Gründen nachgeht, welche dem neuen Evangelium so
leichten Eingang verschafft haben; und demgemäß lautet
auch die letzte der Schrift vorangeführten Thesen:
„Der moderne Pessimismus ist weder durch philosophische
noch theologische Polemik zu überwinden, sondern nur
durch den Thatbeweis der aus lebendigem Glauben und
christlicher Liebe entspringenden Glückseligkeit.“ Mit
einem solchen Verständnis für Wissenschaft und Leben,
sowie für das Verhältnis beider wird den einzelnen
Factoren im Leben der Gegenwart ihre Schuld, wie ihre
Aufgabe nachgewiesen, doch mag der Umfang, das in
dem gegebenen Referat die Arbeiten mehrerer Mit-
referenten mit zu berücksichtigen waren, dazu beigetragen
haben, dass es mehrfach an Präcision und einheitlichem
Fortschritt fehlt.

Leipzig.

Hartung.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Monumenta syriaca, ex romanis codicibus collecta, edita a*
G. Nöisinger. Vol. II. Innsbruck, Wagner. (XV,
26, 174 S. gr. 8.) 8. —
- Jacobson, M., Verfall einer Psychologie des Talmud. In-
auguraldissertation. Halle. 24 S. gr. 8.
- Lehmann-Danzig, B., Das Buch Wido's v. Ferrara, Ueber
das Schisma d. Hildebrand im Zusammenhang d. Gre-
gorianischen Kirchenstreites. Innsbruck Diss. Freiburg
i Br., Herder. (IV, 93 S. gr. 8.) 1. 60.
- Poffe, O., *Analecta Vaticana.* Innsbruck, Wagner. X,
219 S. gr. 8. 4. 80.
- Bauftine zur Geschichte d. Gusslav-Adolph-Vereins. Hrsg. v.
W. Preffel. 2. Bd. Freienwalde, Draefke. (8.) 4. 80.
- Inhalt: Italien. Von Leop. Witte. (XVI, 478 S.)
- Rother, W., Die innere Mission in Hannover. [Die innere
Mission in Deutschland, hrsg. v. Th. Schäfer. 1. Bd.]
Hamburg, Oemler. (XII, 244 S. gr. 8.) 4. —
- Pfeiderer, O., Die Religion, ihr Wesen u. ihre Geschichte,
auf Grund d. gegenwärt. Standes der philosph. u. der
hist. Wissenschaft dargestellt. 2 Bde. 2. Aufl. Leip-
zig, Fues. (XIII, 413 u. 495 S. gr. 8.) 12. —
- Knaubenbauer, J., Das Zeugnis d. Menschengefühles
f. die Unsterblichkeit der Seele. [Ergänzungshäfte zu den
„Stimmen aus Maria Laach“ 6.] Freiburg i Br., Herder.
164 S. gr. 8.) 2. —
- Martenen, H., Die christliche Ethik. Allgemeiner Thl.
3. verb. Aufl. Gotha, Besser. (X, 601 S. gr. 8.) 9. —
- dasselbe. Specieeller Thl. 2 Abtheilg. Ebd. (X,
508 u. VI, 473 S. gr. 8.) 15. —
- Preigten, altheutsche, aus dem Benedictinerfliste St. Paul in
Kärnten. Hrsg. v. A. Jeitteles. [A. u. d. T.: Altheu-
teutsche Handschriften aus Oesterreich. 1. Bd.] Inns-
bruck, Wagner. (XIII, 187 S. gr. 8.) 5. 20.

Spieß, E., Die 7 Wunder v. Jena. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der Städtelehrzeichen. Jena, Costenoble. (40 S.
gr. 8.) — 75.

Literatur des Auslandes.

- Hovelacque, A., L'Avesta, Zoroastre, et le Mazdéisme. Première partie.
Introduction, découverte et interprétation de l'Avesta. Paris, Mais-
sonneuve et Co. (V, 115 p. 8.)
- Beal, S., Texts from the Buddhist Canon, commonly known as the Dhama-
pada. With accompanying narratives. Translated from the Chinese.
London, Trübner. (176 p. post 8.) 7 s. 6 d.
- Boudon, J., Adam à son origine, réel et antique médiateur de tout l'univers
plantaire. Question délicate touchant à la pluralité des mondes
habités. 2e édit. revue et augmentée. Paris, Roux et Barral.
(435 p. 8.)
- Corder, C. R., Tent work in Palestine: a record of discovery and ad-
venture. Published for the committee of the Palestine exploration fund.
With illustrations by J. W. Whympere. 2 vols. London, Bentley.
(760 p. 8.) 24 s.
- Jacob, G. A., The ecclesiastical polity of the New Testament. London,
Daly & Isbister. (446 p. post 8.) 10 s. 6 d.
- Coen, A., L'Abbazie di Montecassino. Studio storico. Livorno, F.
Vigi. (50 p. 8.) 1. 2.
- Dabry de Thiersant, P., Le Mahoméisme en Chine et dans le Tur-
kestan oriental. Avec dessein originaux et une carte du Turkestan
oriental. 2 vols. Paris, Leroux. (VIII, 860 p. 8.)
- Calvin, le catechisme français, publié en 1537. Réimprimé pour la
première fois d'après un exemplaire nouvellement retrouvé et celui
de la plus ancienne confession de foi de l'église de Genève. Avec
deux notes par Alb. Rilliet et Théophile Dufour. Genève, H.
Georg. (CCXXXVIII, 146 p. 8.) 10. —
- Defert, H., Le Concordat de 1801 et les articles organiques. Paris,
F. Richey. (8.) 8 fr.
- Brown, T., Annals of the disruption, consisting chiefly of extracts from
the autograph narratives of ministers who left the Scottish establish-
ment in 1843. Edinburgh, MacLaren. (8.) 5 s.
- Cox, S., Salvator mundi; or, Is Christ the saviour of all men? New
York, Dutton. (XII, 212 p. 16.) 1. 85.
- Danreille, Étude des manifestations surnaturelles au XIX siècle. Les
événements de Fontenay d'après les principes de St. Thomas. Rome,
Imp. de Rome. (156 p. 4.)
- Breccia, A., Cremona del cadavere. Parte III. Cremona elettrica,
edita nell'anno 1878. Assisi, tip. Sensi. (68 p. 4.)

Aus Zeitschriften.

- Chiplez, C., *Mémoire sur le temple hyrothèque [suite et fin]* (Revue
archéologique, ser. 2, p. 209–219, ser. 3, p. 101–102).
- Cipolla, F., *Della religione di Eschilo e di Pindaro* (Rivista di filo-
logia, Giun. Marsa, p. 366–418).
- Charency, H. de, *Essai sur la symbolique plantaire chez les Sinites.*
I. Considérations générales. II. Symbolisme Chaldéo-iranien.
(Revue de linguistique, ser. 1, p. 119–180).
- Buhl, Fr., Wann ist das fünfte Buch Mose abgefaßt worden? (Theol.
Tidsskr. Kjöbenhavn, 1878, H. 3 n. 4.)
- Himpel, v., Ueber Jafaja c. 40–66 (Theol. Quartalsschr. VI, 2, S. 294
– 334).
- Graetz, H., Astoroth Karpaim und Bostra (Monatschr. f. Gesch. u.
Wissensch. d. Judenth. Juni, S. 241–247).
- Valeton, Jr., J. P., *Heita I in III* (Studien IV, 2, p. 143–164).
- Schoebel, *L'Histoire de rois magis, I* (Revue de linguistique, ser. 1,
p. 181–221).
- Nippold, F., Die ersten Heilungen Dämonischer durch Jesus. I (Prot.
Kircheng. 25, Coll. 50–57).
- Chantepie de la Saussaye, Dr., P. D., *De Briven aus de Korin-
thiers* (Studien II, 2, p. 83–142).
- Knaupp, P., I Petri 3, 17 ff. u. die Höllefahrt Jesu Christi (Jahrb. f.
deutsche Theol. 23, 2, 177–228).
- Griffith, H., Bedarf die Hippolytus Frage einer Revision? (Zeitschr. f.
kath. Theol. II, 2, S. 505–533).
- Wagenmann, Porphyrios u. die Fragmente eines Ungenannten in der
athenischen Makariushandschrift (Jahrb. f. deutsche Theol. 23, 2,
S. 269–314).
- Schonfelder, A., Ueber Aphraates [Jacob von Nisibis] (Theol. Quar-
talsschr. VI, 2, S. 193–256).
- Skat Bordin, T., *Zehn Gedächtnisse Aframs des Syriens (Ephraem Sy-
rus), rhythmisch überliefert, mit Einleitung* (Theol. Tidsskr. Kjöbenhavn, 1878, H. 4 u. 5).
- Hefele, v., Das Dekret üb. die Papstwahl v. Nikolaus II. I. J. 1059
(Theol. Quartalsschr. VI, 2, S. 257–293).
- Perrean, P., *Interne al commento d'oro-rabbinico del R. Immanuel ben*
Salem sopra la Cantica [cont.] (Il Fuoco, ser. 1, marzo).
- Güdemann, Der Epilog zum Aruch (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch.
d. Judenth. Juni, S. 282–285).
- Warren, F. E., *Two Miss. ministris. Letter* (The Academy 15 Jun.
p. 537).
- Graetz, H., Notiz [zwei hebraische Grabinschriften] (Monatschr. f. Gesch.
u. Wissensch. d. Judenth. Juni, S. 285–287).

- Trochon, C., *La plus ancienne traduction française de la bible (Revue du monde catholique 10 juin)*.
- Weber, T., Luther's Streitschrift *de seruo arbitrio* (Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2, S. 229–248).
- Gehler, C. v., Ist Galilei gefoltert worden? (Die Gegenwart 18 ff.)
- Griflar, H., Die literarische Bewegung in der Galilei-Frage (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3, S. 601–605).
- Jäger, A., Das Eindringen des modernen kirchenfeindlichen Zeitgeistes in Oesterreich unter Karl VI u. Maria Theresia [Schluss] (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3, S. 417–472).
- Nippold, F., Der letzte Bischof von Mainz, III [Schluss] (Deutsch-evang. Blätt. III, 6, S. 385–416).
- Dörner, J. A., Zum Andenken an Dr. Ehrenfeuchter (Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2, S. 315–334).
- Xc. XIII. and his counsellors (Saturday Review 15 June, p. 750, 751)*.
- Gegenwart u. Zukunft der anglikan. Kirche. III. Die protest. Entwicklung im Anglikanismus (Lit.-polit. Blätt. 81, 11, S. 823–840).
- Jenkins, E., *Liberalism and Disestablishment (Fortnightly Review June, p. 869–908)*.
- Loft, E. V., Auf St. Thomas und St. Jan: Die Volkskirche auf St. Thomas (Theol. Ztschr. Kjöbh. 1878. II, 4 u. 5).
- Kalkar, C. H., Rückblick auf die kirchlichen und theologischen Erscheinungen im J. 1877 (Theol. Ztschr. Kjöbh. 1878. II, 1 u. 2).
- Wieser, I., Beweis für die Existenz Gottes aus der Unmöglichkeit eines anfänglichen Daseins der Welt (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3, S. 473–504).
- Schmidt, W., Zur Theodicee. Des Menschen Wille u. sein Loos (Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2, S. 249–268).
- Martens, J. G. D., *Het literat. van den hometen Aemtsch (Studien IV, 2, p. 165–211)*.
- Ludwig, Z., Zur Frage über das Moral-System. Der Vernunftbeweis für die Wahrheit u. Alleinberechtigung des naturalen u. d. probabilistischen Princips in ihrer Sphäre. II (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3, S. 534–555).
- Fich, A. G., Siehen wirklich Glaube und Wissenschaft widereinander? (Theol. Ztschr. Kjöbh. 1878. II, 1 u. 2).
- Schinkel, G. W., Zur Ehehehlungs- u. Wiedertrauungsfrage (Deutsch-evang. Blätt. III, 6, S. 369–384).
- Kalkar, C. H., Ueber die vermeintliche als mit Recht besitzene Unübersteiglichkeit der kirchlichen Perikopenauswahl (Theol. Ztschr. Kjöbh. 1878. II, 4 u. 5).
- Thoma, A., Die Entfernung der Wunder aus dem biblischen Geschichtsunterricht (Prot. Kirchztg. 22, Coll. 445–457).
- Klemmer, F., Ueber das Ansehen im religiösen Lehrgespräch. Mit besonderer Berücksichtigung des Priestschatzgeheimnisses (Halle was du halt' Juli, S. 338–343).

Rezeptionen.

- Bantz, J., Die Lehre vom Auferstehungsleibe (v. Knittel: Theol. Quartalsschr. VI, 2).
- Buys, E., Die christliche Mission (v. Knipfner: Theol. Quartalsschr. VI, 2).
- Curtiss, Jr., S. I., *The Levitical Priests* (v. A. Dillmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2).
- Ehlert, R., Das alte Gesetz u. die neue Zeit (v. Thomas: Prot. Kirchztg. 24).
- Ensaie sacree Constantinopolitane. (Itr art. v. E. Miller: Journal des Savants Mai, p. 292–309)*.
- Fairbairn, A. M., *Studies in the philosophy of religion and history (v. Chantele de la Saussaye, in: Studien IV, 2)*.

Verlag von Rud. Besser in Göttingen.

Die Christliche Ethik

dargestellt

von

Dr. H. Martensen,

Mitglied des Senats.

Deutsche vom Verfasser veranfaltete Ausgabe.

Spezieller Theil.

Erste Abtheilung: Die individuelle Ethik.

Zweite Abtheilung: Die sociale Ethik.

1875. 2 Bde. gr. 8. geh. 15 Mark.

Von dem Allgemeinen Theil ist die 3. Aufl. schon erschienen.

1878. gr. 8. geh. 9 Mark.

- Gebhardt, O. de, u. A. Harnack, *Hermas Paster* (Theol. Quartalsschr. VI, 2).
- Gebhardt, O. de, A. Harnack, T. Zahn, *Patrum app. opp. edit. min.* (v. R. A. Lipfius: Jenaer Litrg. 25).
- Goll, J., Quellen u. Untersuchungen zur Geich. der Böhmischen Brüder (Lit. Centralbl. 26).
- Hammond, C. E., *Antient Liturgies* (v. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 3).
- Hase, K., Handbuch d. protest. Polemik (Lit. Centralbl. 25).
- Hieronymi, Religion der Erkenntnis (v. Dörner: Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2).
- Hilgenfeld, A., *Barnabas epistula* (v. R. A. Lipfius: Jenaer Litrg. 25).
- Hurt, H., *Theologiae dogmaticae compendium, III* (v. T. Grandezsch: Ztschr. f. kath. Theol. II, 3, S. 579–585).
- Jacoby, H., Die Liturgie der Reformation (v. Herdinger: Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2).
- Jellinek, A., *Der alt-Midrash* (v. J. Barth: Jenaer Litrg. 25).
- Kaulich, W., System der Ethik (v. B. Panjer: Jenaer Litrg. 26).
- Keil, C. F., Commentar über d. Evang. des Matthäus (v. Schanz: Theol. Quartalsschr. VI, 2).
- Laveleye, E. de, Protestantismus u. Katholicismus (v. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 3).
- Linemann, F. X., Konrad Samenhart (v. Wieser: Ztschr. f. kath. Theol. II, 3).
- Luteroth, H., *Essai d'interprétation de quelques parties de l'Evangile selon Saint Matthieu* (v. Schanz: Theol. Quartalsschr. VI, 2).
- Martensen, H., *Den Christelige Ethik. Den specielle Deel. Første Afdeling: Den individuelle Ethik. Anden Afdeling: Den sociale Ethik* (von C. H. Kalkar: Theol. Ztschr. 1878. II, 6).
- Michelli, G., Unter welchen Bedingungen kann der Altkatholicismus seine ... Aufgabe ... erfüllen? (v. Fortler: Deutsches Literaturbl. 6).
- Oswald, H., Erlösung in Christo Jesu (v. Stenrup: Ztschrift. f. kath. Theol. II, 3, S. 556–572).
- Otto, J. C. T. v., *Aug. v. Justin opera I, II* (Lit. Centralbl. 25).
- Scheeben, M. J., Handbuch der kathol. Dogmatik (v. Hurter: Ztschr. f. kath. Theol. II, 3).
- Schmidt, Val., *Asyriens og Aegyptens gamle Historie, eller historisk-geographisk Undersøgelse om det Gamle Tivormens Land og Folk. 2de Deel 1877* (v. C. H. Kalkar: Theol. Ztschr. 1878. II, 1).
- Sievers, E., *Aug. v. Heland* (v. W. B. Lit. Centralbl. 25).
- Strachan, P., *Aug. v. Die Offenbarungen der Adelheid Langmann* (v. F. B. Z. Lit. Centralbl. 25).
- Sundby, Th., *Pascal Bl., hans Kamp med Tivertens og hans forsvær for Kristendommen* (v. A. J. Theol. Ztschr. 1878. II, 1).
- Tiele, C. P., *De vrucht der Asyriologie* (v. Chantele de la Saussaye, Dz.: Studien IV, 2).
- Weingarten, H., Der Ursprung des Monchthums im nachkonstantin. Zeitalter (v. J. Cropp: Jahrb. f. Deutsche Theol. 32, 2).
- [Weilhausen, J.] *Uebers. Einleitung in das A. T. 4. Aufl.* (v. A. Kamphausen: Prot. Kirchztg. 23).
- Weygoldt, G. P., Darwinismus, Religion, Sittlichkeit (v. Hr.: Die Grenzboten 26).
- Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissenschaft. I (v. Schanz: Theol. Quartalsschr. VI, 2; v. I. Lit. Centralbl. 26).
- Zschokke, H., Theologie der Propheten des A. T. (v. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 3).

Sieben erschien

Ethik David Hume's

in ihrer geschichtlichen Stellung.

Mit einem Anhang.

Ueber die universelle Glückseligkeit als oberstes Moralprincip

von

Dr. Georg von Gizycki

S. Mark 8 —

Breslau,

Leons Röbber's Buchhandlung.

Ring 4.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 15.

20. Juli 1878.

3. Jahrgang.

Bericht über die Palästina-Kunde vom Jahr 1876 u. 77 (Farrer).
Badi, Urfprung, Inhalt und Text des vierten Buches der byzantinischen Orakel (Schürer).
Codex Aureus sive quattuor evangelia ante Hieronymum Latine translata, nunc primum editi Jo. Heilsheim (Gebhardt).
Gregorii Abulfaragii Bar Ebrayia in Actus Apostolorum et epistolas catholicas adnotationes syriace ed. Klamroth (Nettle).
Denkschriften, Die christliche Regierung und Orthodoxie Kaiser Constantinus des Großen (Harnack).

Richter, Der Ursprung der abendländischen Kirchengelände (Benrath).
Richter, Die Mosaiken von Ravenna (Derf).
Pawloff, Kritische Versuche zur Geschichte der älteren griechisch-russischen Polemik gegen die Lateiner (Harnack).
Zimmermann, Die Zürcher Kirche von der Reformation bis zum dritten Reformations-jubiläum (Stübelen).
Die christliche Predigt in der evangelischen Kirche Deutschlands, Sammlung geistlicher Reden, hrg. v. Stöckicht, 1. u. 2. Bd. (Dibelius).

Ahlfeld, Zehn Predigten (Derf).
Callioch, Der alte Glaube, Predigten (Derf).
Heinselmann, Predigten über freie Texte für alle Sonn- und Festtage des christl. Kirchenjahres (Derf).
Heimreich, Das heilige Abendmahl und die Beichte (Hartung).
Thomas a Kempis, Vier Bücher von der Nachfolge Christi, überf. v. Bethmann-Hollweg, 3. Aufl. (Hartung).
Deiltsch, Philomen oder von der christlichen Freundschaft, 3. Aufl. (Meier).

Bericht über die Palästina-Kunde vom Jahr 1876 u. 77.

1. Palestine exploration fund. Quarterly Statement. London 1876 u. 77. (8.)
2. Warren, Underground Jerusalem, an account of some of the principal difficulties encountered in its exploration and the results obtained, with a narrative of an expedition through the Jordan valley and a visit to the Samaritans. London 1876. (559 S. 8.)
3. Tristram, H. B., Bible places, or the topographic of the holy land. New ed. London 1876, Society for promoting christian Knowledge.
4. Burton, Isabel, The inner life of Syria, Palestine and the holy Land. 2 Bde. 2. Aufl. London 1876. (696 S.)
5. Zimmermann, K., Karten u. Pläne zur Topographie des alten Jerusalems. Basel 1876.
6. Liévin, Guide-indicateur de la Terre sainte. 2. Aufl. Louvain 1876.
7. Mudjir-ed-Din, Histoire de Jérusalem et d'Hebron traduite partiellement de l'Arabe par Sauvage. Marseille 1876. (8.)
8. Sepp, Jerusalem u. das heilige Land, Pilgerbuch nach Palästina, Syrien und Aegypten. 2. Bd. 2. Aufl. Regensburg 1876. (917 S. 8.)
9. Fraas, O., Drei Monate am Libanon. 2. Aufl. Stuttgart 1876. (8.)
10. Fraas, O., Jurafichten am Hermón. Separat-abdruck aus dem neuen Jahrbuch für Mineralogie 1877.
11. Voyage d'exploration à la mer morte, à Petra et sur la rive gauche du Jourdain par Mr. le Duc de Luynes. 3me tome: Géologie, par M. L. Lartet. Paris 1876. (326 S. fol.)
12. Prutz, H., Aus Phönizien. Geographische Skizzen u. historische Studien. Leipzig 1876. (418 S. 8.)
13. Prutz, H., Die Besitzungen des deutschen Ordens im heiligen Lande. Leipzig 1877. (82 S. 8.)
14. (American.) Palestine exploration Society. Fourth Statement. January 1877, New-York. (120 S. 8.)

15. Clermont-Ganneau, L'authenticité du Saint-Sépulcre et le tombeau de Joseph d'Arimathie. Paris 1877. (31 S. 8.)
16. Saulcy, F. de, Dictionnaire topographique abrégé de la Terre Sainte. Paris 1877. (324 S. 8.)
17. Tobler, T., Itinera et descriptiones Terrae Sanctae lingua latina saec. IV—XI exarata sumptibus societatis illustrandis orientis latini monumentis. 1. tom. Genavae 1877. (240 S.)
18. Finn, Mrs., A third year in Jerusalem. A tale illustrating customs and incidents of modern Jerusalem. New ed. London 1877.
19. Neumann, B., Die heilige Stadt u. deren Bewohner in ihren naturhistorischen, culturgeschichtlichen, socialen und medizinischen Verhältnissen geschildert. Berlin 1877. (512 S. 8.)
20. Quintana, M. J., Siria y el Libano. Madrid 1877. (228 S. 8.)

Mit den hier genannten Schriften ist das Verzeichniss der Palästinaliteratur der letzten zwei Jahre keineswegs erschöpft. Wir haben nur das uns irgendwie für die Wissenschaft bedeutsam Erscheinende herausgehoben. Noch fügen wir bei, dass einzelne in französischen, deutschen, italienischen und englischen Journalen zerstreute Aufsätze von Clermont-Ganneau, de Saulcy, Halevy, Drughity, Stoppani u. A. Lehrsreiches bieten.

Unstreitig verdankt die jüngste Palästina-Kunde am meisten den Bemühungen des englischen *exploration fund*, von denen wir durch die Zeitschrift *Quarterly statement* regelmäßigen Bericht bekommen. Die Ingenieure dieser Gesellschaft haben die trigonometrische Vermessung von Westpalästina glücklich vollendet und nebenbei eine reiche Ernte von naturwissenschaftlichem wie archäologischem Material eingeheimet. Leider hat die amerikanische Gesellschaft, die sich die systematische Erforschung und Vermessung des Ostjordanlandes zur Aufgabe setzte, ihr Programm erst zum geringen Theile ausgeführt, doch auch mit dem Wenigen die Kenntniss von Palästina nicht unwesentlich gefördert. Für die physische Geographie ist Lartet's Geologie (in der *Voyage d'Exploration des Duc de Luynes*) eine wahrhaft classische Leistung. Die Topographie des alten Jerusalems hat in den Karten Zimmermann's, die auf Grund sehr zahlreicher Nach-

grabungen das ursprüngliche Terrainbild uns wiedergeben, eine feste Basis gewonnen. Doch bedarf es noch vieler Nachgrabungen, wollen wir auch nur mit annähernder Sicherheit ein Bild von der Stadt Davids und der Propheten uns gestalten, den Lauf der zweiten und dritten Mauer des Josophus feststellen und über das traditionelle Gulgatha uns entscheiden.

Dem hochverdienten Nestor der Palästinakunde, Titus Tobler, war es vergönnt, das Ende eines arbeitreichen Lebens mit einer vollständigen, kritisch sorgfältig gesichteten Ausgabe der ältesten christlichen Pilgerschriften über das h. Land zu krönen. Mangelt letzteren auch die kritische Methode, so bilden sie gleichwohl eine sehr werthvolle Fundgrube besonders für Kenntniß der Zustände Palästina's zu ihrer Zeit. Doch bedurfen sie gar sehr der Ergänzung durch die Berichte der zeitgenössischen arabischen Schriftsteller, die durch Auszüge und Uebersetzungen mehr und mehr auch weiteren Kreisen zugänglich gemacht werden. Vereint historischer und topographischer Forschung sollte es, wie wir hoffen, in naher Zukunft möglich werden, von Palästina im Zeitalter der Kreuzzüge eine ebenso getreue als lichte und inhaltsreiche Schilderung uns vorzuführen. Geben wir nun eine Skizze von den jüngsten Fortschritten der Palästinakunde:

Das Jordantal ist seiner ganzen Ausdehnung nach nunmehr gründlich durchforscht. Es bildet daselbe die tiefste Depression der Erdoberfläche. Das Niveau des See's Gennethareth liegt 682½ engl. Fuß unter dem des mittelländischen Meeres, dasjenige des toten Meeres 1293 Fuß. Langsam steigt südlich vom letztern die Sohle des Thales, bis sie nach einer Strecke von etwa 24 Stunden mit 800 Fuß über Meer die höchste Anschwemmung erreicht, um von dort zum rothen Meere abzufallen. Der Meromsee, der nur eine Tiefe von 9–12 Fuß hat, wäre leicht auszutrocknen, und es könnte dann die ganze Hulebene, die jetzt nur ein großes von Fieberdünsten gefülltes Sumpfland ist, in's beste Ackerland umgewandelt werden. Das Jordantal südlich vom See Gennethareth ist nur zum kleinen Theile öde. Am Ostufer dehnt sich bis zum Nebenflüssen Jabbok ein sehr fruchtbares Gefilde aus, das zwischen Jarmuk und Jabbok von elf perennirenden Bächen durchzogen wird. Aus Mangel an Bewässerung ist das Thalgebirge südlich vom Jabbok bis zum Wadi Nimrin öde, von letzterm an aber bis zum toten Meere mit üppiger Vegetation geschmückt. Am Westufer ist die Thalfäche bis zum Karn Sartabeh fruchtbar. Von da an bis zum toten Meere wird die pflanzenlose Wüste nur durch einzelne Oasen unterbrochen, von denen die Jericho's die herrlichste ist. Man hat zwischen dem Gennetharethsee und dem toten Meere mehr als 70 Jordanflüsse nachgewiesen, auch gezeigt, wie leicht bei engen Stellen die Wände der untern Uferterrasse unterkühlt werden und in Folge dessen momentane Stopfungen des Flusses erfolgen können. Die Zahl der heißen Quellen der Jordanpalste ist größer, als man früher annahm. Zu den längst bekannten Quellen dieser Art bei Tiberias, Gadarra, M'Kaibeh und am Ostufer des toten Meeres kommen hinzu die Quellen Abü Dabeh nördlich von Pella, el-Hamma am Austritt des Jabbok aus den Bergen, und el-Hammam eine Stunde nordwestlich von Tell er-Rama und eine solche Quelle im oberen Wadi Safieh. Ein Gewitter in den Gebirgen kann den Jordan binnen wenigen Stunden 2–4 Fuß steigen machen. In der Jericho-oase fällt viel Regen während der Wintermonate. Im Frühling zeigt das Klima im Jordantal gewaltige Schwankungen durch Umschlagen des Windes, indem der Nordwind durchdringende Kälte, der Südwind unerträgliche Hitze bringt. Den 16. April 1867 reg. z. B. in der Oase Fafail das Thermometer auf 38° R. im Schatten und stand nach Sonnenuntergang noch auf fast 29° R.

Die schlimmste Jahreszeit für die Gefundheit in Palästina ist der Herbst mit seiner eigenthümlichen Mischung von glühender Sonnenhitze und kalten Winden, mit seinen faulenden Cisternwässern und verstopften Abzugskanälen, aus denen die Malaria aufsteigt.

Die Regenmenge schwankt sehr stark nach den einzelnen Jahren. In der Regenzeit von 1872–73 fiel bis Februar fast gar kein Regen; während für die Zeit von October 1873 bis April 1874 40 Zoll Regen und sieben Schneefälle aus Jerusalem verzeichnet sind. Die durchschnittliche Regenmenge beträgt nicht ganz 25 Zoll. Von Mai bis September fällt kein Regen mit Ausnahme eines einzigen heftigen Platzregens im Juni oder Juli, der sich zudem nicht alle Jahre einstellt. (Diese Thatfache beleuchtet 1. Sam. 12, 17 fg.). Das Klima Palästina's hat sich in den letzten drei Jahrtausenden nicht verändert, indem die diesbezüglichen Angaben der Bibel von der gegenwärtigen Erfahrung bestätigt werden.

Nach den Bodenverhältnissen theilt sich Westpalästina in 6 Zonen: 1. das Land im Süden, Negeb, hat einen Boden von poröser Kreide, daher nur Grundwasser, ist aber gutes Weideland, 2. die Wüste Juda ohne Wasser und mit sehr spärlicher Vegetation, 3. Schephela, das Hügelland zwischen Gebirge und Küstenebene, der fruchtbarste Strich, günstiger Boden für Sykomoren und Terebinthen, reich an Quellen beim Ausgang des harten Kreidekalks. 4. das Gebirgsland, dessen reichster Theil Samaria nördlich vom Garzin ist, guter Boden für Weinbau, für Feigen- und Oelbaumplantagen. 5. die Küstenebene mit reichlichem Grundwasser, mit heisser aber durch die Seeluft gemilderter Temperatur, mit Melonenbau und mannigfaltigen Cokuspflanzen. 6. das Jordantal mit theilweise afrikanischer Flora und Fauna.

Dafs die Hauptfelsmasse von Palästina aus Kreidekalk besteht, ist nunmehr unbefristete Thatfache. Doch kommen am Hermon auch Jurafschichten zum Vorschein und im Ostjordanland Sandsteinschichten, die einer noch viel älteren Erdperiode angehören. (Der Sandstein des Hermon reihet sich in die mittlere Kreidezeit ein.) Verhältnismäßig jungen Datums sind die vulkanischen Gesteine, die nicht nur das Land zwischen dem Jordan und Haaran bedecken, sondern auch im Westjordangebiet massenhaft auftreten; hat man doch nur an dem die Ebene Jesreel umgrenzenden Gebirge über 40 Ausbruchstellen von Basalt wahrgenommen und Basalt selbst im Gebirge Juda nahe bei dem alten Gezer entdeckt. Die fog. quaternäre oder Glacialzeit hat auch in Palästina und Syrien mächtige Spuren ihres Daseins hinterlassen. An den Abhängen des Hermon und Libanon waren einst Gletscher gelagert, und die tiefen Erosionsthaler, von denen das ganze Gebirge Palästina so reich zerklüftet ist, weisen auf weit gewaltigerer atmosphärischer Niederschlags zurück, als sie der Jetztzeit eigen. In jener Zeit stund die Fluthmarke des toten Meeres fast 400 Fuß höher als in der Gegenwart.

Kupfererze hat man dies- und jenseits des Jordans wieder aufgefunden, während die metallischen Schätze Edoms noch ihrer Neuentdeckung harren. Noch verdient Erwähnung, dafs der Bernstein auch im Libanon aufgefunden worden ist, dafs demnach die Phönizier nicht nichts hatten, ihn von der Ostsee zu beziehen.

Die seculare Hebung der Küste Palästina's ist von Lartet mit überzeugenden Gründen bewiesen. Der Dünenrand schreitet immer tiefer landeinwärts. Ob derselbe wesentlich vom Nilflussscham sich bilde, den die Meeresströmung der syrischen Küste zuführen soll, wie englische Forscher behaupten, bleibe dahingestellt.

Für die historische Geographie Palästina's ist die Thatfache von hohem Interesse, dafs eine große Zahl noch jetzt existirender Ortsnamen schon in altägyptischen Urkunden sich finden, sowohl in Ortslisten des Tempels von Karnak, die sich auf die Siege Thothmes III. um's Jahr 1600 v. Chr. beziehen, als in dem Reisebericht eines

Mohars aus dem 14. Jahrhundert v. Chr. Palästina erstreckte sich schon in jenen frühen Zeiten einer großen Cultur.

Mit Recht hat man darauf hingewiesen, daß der Ortskatalog im Buch Josua für Mittelpalästina diesseits des Jordans weit dürftiger ist, als für Juda, somit aus einer Zeit stammt, wo dieses Gebiet theils verödet, theils dem Verf. jenes Buches weniger zugänglich war.

In Jerusalem hat weitere Nachforschung ergeben, daß das nordwestliche Quartier nach Süd und Ost einst ziemlich steil sich abbaute, während heutzutage diese Terrängestalt durch ungeheure Schuttmassen fast gänzlich verwirft ist. Auch der Bazar steht auf Schutt. Dafs in der Nähe des heiligen Grabes eine alte jüdische Gräberanlage sich befand, haben die Unterforschungen von Clermont Ganneau über allen Zweifel sicher gestellt. Beim Goliaththurm, dem höchsten Punkte des jetzigen Jerusalems, sind durch Nachgrabungen neuester Zeit Mauerlagen entdeckt worden, die wohl in die Zeit von Herodes Agrippa I. zurückreichen dürften. Die Annahme von Vogué, daß die Mauer des herodian. Tempelvorhofs nach außen durch Pfeiler gegliedert war, ähnlich der Haramsmauer zu Hebron, hat sich durch Nachgrabungen bei der Westmauer bestätigt. Zwischen Kefr Tur auf der Spitze des Oelberges und Bethanien, ungefähr Mitte Wegs, hat man einen mit Stuccomalerei geschmückten aus dem anstehenden Fels gehauenen Monolithen entdeckt und die Spuren einer um denselben gebauten Capelle. Eine Inschrift in Stucco beweist, daß man hier im Mittelalter Bethphage suchte. Die frühesten christlichen Berichte geben über die Lage letztern Ortes keine sichere Kunde. Der Mönch Bernard um's Jahr 865 verlegt es an den Westabhang des Oelberges, ein Ungenauigkeit vom Jahr 1145, Johann v. Würzburg c. 1165, der Verfasser der *cites de Jerusalem* c. 1187 stimmen mit der Angabe der Inschrift, wenn auch in etwas vagen Ausdrücken, überein. Von dem Monolith berichten noch Augenzeugen aus dem 16. Jahrhundert. Es ist nunmehr auch durch Nachgrabungen festgestellt, daß die Stephanskirche wechlich, die sog. *azmeric*, eine Art Herbergstation, östlich vor dem Damascusthor lag, wie dies bereits der umfichtige Verfasser der *cites de Jerusalem* c. 1187 gemeldet hatte. Am Westabhang des Oelberges entdeckt man immer noch neue Spuren der vielen christlichen Heiligtümer aus der byzantinischen wie der Kreuzfahrzeit.

Manche biblische Orte konnten erst in jüngster Zeit mit Sicherheit nachgewiesen werden, ich erinnere vor Allem an die berühmten Namen Ziklag, Gezer, Modin, Gilgal. Aeltere Identifikationen sind wieder schwankend geworden, wie z. B. die von Megiddo, von Thamar, von Tarichaa, Hippos, Gamala, von Kades Barnea u. f. w. Wiederaufgefunden mit dem alten Namen hat man das Tare'ä des Talmud im Jordanthale, das Sinabris des Josephus am Südwestende des Genesarethsee's. De Bruyn hat zuerst nachgewiesen, daß man ganz gegen den Bericht des Augenzeugen Josephus Tarichaa an die Stelle der jetzigen Kuinenlatte Kerak verlegt hatte auf Autorität des Pinius hin. Bei Kerak lag Sinabris, Tarichaa aber am Sudrand der Ebene Genesareth. Hippos nahm die Stelle der heutigen Ruine el-Husn ein, die Lage von Gamala ist weiter nördlich am Ostufer des Genesarethsee's zu suchen.

Sehr bedeutend ist die Zahl der Synagogenruinen in Galiläa. Von der einstigen Blüthe dieses Landestheils geben auch die vielen Dorfruinen und die Menge alterthümlicher Ortsnamen Zeugnis.

Aus dem Ostjordanland heben wir Um-Gemal heraus, einen Ruinenort, den Manche mit dem alten Beth-Gamal identifizieren. Auf weiter einsamer Hochebene liegend war Um-Gemal in der christlich-römischen Kaiserzeit eine Stadt ganz eigener Art, da ihr die Umwallung fehlte, die Häuser drei- und vier Stockwerke hoch

und die Straßen sehr breit angelegt waren. Die Culturfluthwellen hat sich seit vielen Jahrhunderten vom Ostjordanland zurückgezogen, und von der Südgrenze Edoms bis zur Nordgrenze Osthriens in den wohlgehaltenen Ueberresten von mehr als 1000 fönigebauten Städten ein stummes und doch bededtes Zeugnis einstiger Herrlichkeit zurückgelassen. Ramoth und Jabes sind noch nicht mit Sicherheit aufgefunden.

Zürich.

K. Furrer.

Badt, Dr. B., Ursprung, Inhalt und Text des vierten Buches der sibyllinischen Orakel. Eine Studie. Breslau 1878, Progr. d. Johannes-Gymnasiums. (24 S. gr. 4.)

Der Verfasser obiger Studie über das 4. Buch der sibyllinischen Orakel hat sich schon früher durch eine ähnliche über das 3. und 5. Buch vorthellhaft bekannt gemacht (*De oraculis Sibyllinis a Judaeis compositis, Pars I. Dissert. inaug. Vratisl. 1866*). Auch diese neue Arbeit zeichnet sich ebenso durch Gründlichkeit wie Verstandes Urtheil aus. Ref. kann in den Hauptpunkten unbedingt beistimmen. — Nach einer exegetischen Behandlung einzelner schwieriger Stellen (S. 3—9) giebt B. eine Inhaltsübersicht des Gedichtes (S. 9—13) und untersucht dann die Fragen nach Zeit und Ort der Abfassung und der Persönlichkeit des Dichters (S. 13—17). Ein Abdruck des mit philologischer Akribie hergestellten Textes bildet den Schluß (S. 18—24). — Ueber die Zeit der Abfassung enthält das Orakel so deutliche Fingerzeige — es wird V. 125—127 die Zerstörung des Tempels durch Titus, und V. 130—134 der Ausbruch des Vesuv im J. 79 erwähnt —, daß der Verf. der gewöhnlichen Annahme, daß es um 80 nach Chr. entstanden sei, selbstverständlich sich angeschlossen hat. Dabei wäre nur zu erinnern, daß für den *terminus ad quem* immerhin ein gewisser Spielraum frei bleibt. — Die Heimath des Dichters ist, wegen des speciellen Interesses, das er für die Geschichte kleinasiatischer Städte verräth, jedenfalls in Kleinasien zu suchen, am wahrscheinlichsten im südwestlichen Kleinasien (vgl. V. 109, 112 *Lykien*, 149 *Karien*). Wenn aber B. näher auf Antiochia am Maander rath, so sind die Anhaltspunkte für diese Ansicht doch zu schwach, als daß man sie auch nur vermuthungsweise aussprechen dürfte. — Am controverfsten ist die Frage nach dem Glaubensbekenntnisse des Dichters. Bleek und Lücke halten ihn für einen Christen, Ewald und Hilgenfeld für einen Essäer. Badt entscheidet sich für einen Juden pharisäischer Richtung, und ich muß ihm jetzt (entgegen meiner früheren Ansicht, Zeitgesch. S. 517) in der Hauptsache beistimmen. An einen christlichen Verfasser ist jedenfalls nicht zu denken, denn von wirklich Christlichem findet sich in dem ganzen Stücke keine Spur. Aber auch die Merkmale essenischer Richtung sind zu schwach, um einen eigentlichen Essäer als Verf. annehmen zu können. Namentlich das V. 164 erwähnte Reinigungsbad ist ebenso gut pharisäische wie essenische Forderung, um von dem Tischgebet V. 25 f. ganz zu schweigen. Von specifisch essenischer Askese ist aber nicht die Rede. Wenn wir also auch einen eigentlichen Juden als Verf. annehmen haben, so bleibt doch immer merkwürdig, daß die Polemik gegen Tempel und Altäre und Opfer V. 27—30, von welcher B. ganz richtig bemerkt, daß sie nur dem heidnischen Cultus gelte, doch so allgemein gehalten ist, daß davon streng genommen auch der jüdische Cultus betroffen wurde. Es ist nun zwar aus obigen Gründen nicht richtig, wenn man deshalb bald auf einen christlichen, bald auf einen essenischen Verf. geschlossen hat. Wohl aber zeigt uns die allgemein gehaltene Form dieser Polemik gegen äußerlichen Cultus überhaupt und die damit Hand in Hand gehende ausschließliche Betonung der monotheistischen Gottesverehrung (V. 6 ff.) und des Glaubens an ein künftiges Gericht (V. 170 ff.), — sie zeigen uns, daß es in

der Diaspora ein Judenthum gab, für dessen Bewußtsein der Cultus und das Ceremonialgesetz verhältnißmäßig von untergeordnetem Belang waren, während ihm die bildlose monotheistische Gottesverehrung und der Glaube an eine künftige jenseitige Vergeltung als die eigentlich wesentlichen Merkmale des Judenthums im Vordergrund standen. Nur so erklärt es sich, daß der Verf. bei seiner Polemik gegen den heidnischen Cultus ganz vergißt, daß davon streng genommen auch der jüdische betroffen wurde. — Wir dürfen uns diese Art des hellenistischen Judenthums wohl als ziemlich verbreitet vorstellen: die ganze sybillinische Literatur giebt davon Zeugnis. Und es ist wichtig, sich diese Thatfache klar zu machen. Denn nur daraus erklärt sich die ungeheure Menge der jüdischen Psephiten. Wie unsere Sibylle vom Ceremonialgesetz gänzlich schweigt, und als die Hauptthema ihrer Predigt nur die Verehrung des einen wahren Gottes und das künftige Gericht in den Vordergrund stellt, wie sie von den bekehrten Heiden nicht die Befehdung, sondern nur das Reinigungsbad verlangt (V. 164), so wird in ähnlicher Weise auch die jüdische Propaganda in weiten Kreisen verfahren sein. Man nahm es mit der Beobachtung des Ceremonialgesetzes selbst nicht genau und ließ es darum auch bei der propagandistischen Thätigkeit sehr in den Hintergrund treten; die Bekerung zu dem einen wahren Gott und der Glaube an eine künftige Vergeltung war die Hauptfache; vom Ceremonialgesetz wurden nur gewisse Einzelheiten beibehalten. Auf diese Weise gewann das Judenthum jene ungeheure Masse von Psephiten, die wir gleichsam als ein Judenthum zweiter Ordnung bezeichnen können: ein Judenthum ohne Beibehaltung des mosaïschen Gesetzes. — Diese Thatfachen verdienen aber deshalb von Seite des christlichen Theologen besondere Beachtung, weil sie vermutlich sehr wesentlich dazu beigetragen haben, daß sich schon bald nach Auftreten des Christenthums gesetzestheile christliche Gemeinden auch da bilden konnten, wohin der Einfluß des Apostels Paulus noch nicht gelangt war, wie z. B. in Rom (vgl. Weizsäcker, Ueber die älteste römische Christengemeinde, Jahrb. f. deutsche Theol. 1876). Ja wenn, wie gegenwärtig immer mehr anerkannt wird, die Entfaltung der großen gesetzestheile Heidenkirche überhaupt nur sehr theilweise auf die Wirksamkeit des Paulus zurückzuführen ist, dann bedarf es zur Erklärung ihrer Genesis eines Mittelgliedes zwischen ihr und dem gesetzestrenge Judenthum. Und dieses Mittelglied kann nur jenes Judenthum der Diaspora sein, welches das mosaïsche Gesetz mehr oder weniger in den Hintergrund gestellt und auf den Glauben an den einen wahren Gott und an das künftige Gericht als auf die eigentlich wesentlichen Punkte im Judenthum das Hauptgewicht gelegt hatte.

Leipzig.

E. Schürer.

Codex Aureus sive quatuor evangelia ante Nihyrum Latine translata. E codice membranaceo partim purpureo ac litteris aureis inter extremum quintum et iniens septimum saeculum, ut videtur, scripto, qui in regia bibliotheca Holmiensis asservatur. Nunc primum examinavit atque ad verbum transcripsit et edidit Joannes Belsheim. Christiania 1878. P. T. Mallin. (LVI, 384 S., 5 Taf. gr. 8.) M. 20. —

Obwohl schon seit längerer Zeit als Pracht- und Schauflick der königlichen Bibliothek zu Stockholm bekannt, scheint der Codex Aureus doch in Bezug auf seinen Inhalt einer näheren Untersuchung nicht unterzogen worden zu sein, bis im Jahre 1875 Herr Belsheim sich dazu entschloß, den Werth dieser durch hohes Alterthum nicht minder als durch den Glanz der äußeren Erscheinung ausgezeichneten Bibelkunde festzustellen. Eine Vergleichung mit dem Texte der Vulgata ergab mehr-

fache Abweichungen von dieser, dagegen öftere Uebereinstimmung bald mit mehreren, bald mit einem oder dem anderen der uns erhaltenen Denkmäler vorhioronymianischer Versionen, und dieser Entdeckung verdanken wir die vorliegende mit Fleiß und Sorgfalt gearbeitete Publication, für welche dem Herausgeber sowohl als der Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania, welche einen Theil der Herstellungskosten auf sich genommen, aufrichtiger Dank gebührt.

Der Text der vier Evangelien (vollständig bis auf Luc. 21, 9–30) ist mit Worttrennung, aber mit Beibehaltung der Columnen und Zeilen der Handschrift wiedergegeben. Voraus gehen Prolegomena, welche auf 18 Seiten (p. V–XXII) von der äußeren Gestalt, der Schrift, Diction, Orthographie, den Schicksalen, dem Vaterlande und dem Alter der Handschrift handeln. Daran schließt sich (p. XXIII–LVI) eine Vergleichung des Textes mit dem der Vulgata, unter Berücksichtigung der bekannten „Itala“-Reste und hier und da auch einiger Handschriften des Urtextes. Den Schluß (S. 383 f.) macht ein Verzeichniß der im Hinblick auf die häufigen Verlöse gegen Orthographie und Grammatik nicht eben zahlreichen Correcturen verschiedener Hände. Beigegeben sind endlich fünf wohlgelegene Tafeln Facsimile, welche die Miniaturen und Verzierungen, die Schrift und die Farbe des Pergaments zur Anschauung bringen.

Für das Alter der Handschrift ergibt sich aus einer altenglischen Aufchrift (fol. 11) nur soviel, daß sie nicht nach der Mitte des 9. Jahrh. entstanden sein kann; dem Schriftcharakter nach scheint sie etwa dem 6. oder dem Anfang des 7. Jahrh. anzugehören. Ueber den Ort der Herstellung hat sich nichts Sicheres ermitteln lassen. Für angelfächischen oder irischen Ursprung scheinen Figuren und Ornamente (nicht auch das Zeichen $\text{h} = \text{autem?}$) zu sprechen, für italischen namentlich die großen runden Züge der Schrift. Beides läßt seine Erklärung, wenn man den Schreiber und Zeichner etwa in dem von Comban gestifteten Kloster Jobio suchen dürfte, in welchem Falle dann die Abfassungszeit dem 6. Jahrh. entrickt und auf den Anfang des 7. beschränkt wurde.

Der Ansicht des Herausgebers, daß wir in der Stockholmer Evangelienhandschrift eine vorhioronymianische Uebersetzung vor uns haben, scheint auf den ersten Blick die Verbindung derselben mit der *Epistula Hieronymi ad Damasum*, der Eusebianischen Canonentafel und den bekannten Prologen zu den einzelnen Evangelien (nur der Prolog zu Matthäus fehlt) zu widersprechen. Wenigstens giebt sich B. alle mögliche Mühe den Nachweis zu führen, daß diese Stücke, den Prolog zu Lucas und die Canonentafel allein ausgenommen, dem Codex Aureus erst von späterer Hand einverleibt wurden. Die dafür geltend gemachten Gründe (Verschiedenheit des Pergaments und der Schrift) machen diese Vermuthung allerdings sehr wahrscheinlich. Nur ist der Beweis dadurch unvollständig geblieben, daß er nicht auch an einer näheren Untersuchung der Pergamentlagen, aus welchen die Handschrift zusammengefaßt ist, die Probe bestanden hat. In der That ergeben sich, bei einer Zusammenstellung der erhaltenen und mit abgedruckten Quaternionszahlen, an allen in Betracht kommenden Stellen mehr oder weniger auffallende Unregelmäßigkeiten, welche sich vielleicht unter der obigen Voraussetzung in befriedigender Weise erklären lassen. Doch mußte man, um sicher urtheilen zu können, die Handschrift selbst darauf hin genauer ansehen. Was der Herausgeber p. VI beibringt, reicht nicht einmal aus, die auffallende Erscheinung zu erklären, daß die „Quaternionen“ hier zum größten Theil (18 von 26; so ist p. VI statt 25 zu lesen) aus 7 (also $2 \times 3\frac{1}{2}$) Blättern bestehen. Dem sei aber wie ihm wolle. Gezeigt, der Beweis für spätere Einschaltung der incriminirten Stücke wäre vollständig geführt, so wäre damit doch schlechterdings nichts gewonnen. Denn da der Prolog zu Lucas, wie

B ausdrücklich anerkennt, zweifellos vom ersten Schreiber herrührt, so wird sich gegen den Schluss nichts einwenden lassen, daß, wo dieser sich fand, auch die übrigen nicht gefehlt haben werden, und mit ihnen wohl auch nicht die *Epist. Hieron. ad Damas.* und die Inhaltsübersichten zu den einzelnen Evangelien. (Letztere sind übrigens nicht identisch mit denjenigen, welchen man gewöhnlich in Vulgatahandschriften begegnet; es sei hier nur erwähnt, daß die *Brevēs* zu Matth. und Marc. mit den *Capitulationes* des Cod. Forojul. übereinstimmen, nicht so die zu Luc. und Joh.)

Das eifrige Bestreben H.'s, den nun einmal an seinem Findling haftenden Tauschein als unecht zu erweisen, kann nicht verfehlen, den Verdacht zu erregen, daß Gefalt und Art des Kindes selbst am Ende nicht geeignet sein möchten, die Vaterchaft des Hieronymus freigleich zurückzuweisen. Man denke sich etwa das Evangelium Palatinum oder den Codex Verellenis mit der *Epist. Hieron. ad Damas.* und den obligaten Prologen versehen: wem würde es da wohl in den Sinn kommen, auch nur einen Augenblick an dem vorhieronymianischen Ursprung dieser Texte zu zweifeln? Und freilich, mit diesen und anderen *Italia*-Dokumenten ersten Ranges kann sich der Codex Aureus in keiner Weise messen. Namentlich im Ev. Matth. ist die Übereinstimmung mit Vulg. oft eine so auffallende, daß man dem Herausgeber seine Beforgnis wohl nachfühlen kann. Gerade umfand aber hätte es nahe legen sollen, das Verhältniß nach beiden Seiten hin näher zu untersuchen. Das Verzeichniß einer fittlichen Reihe von Lesarten, welche der *Italia* angehören, beweist für sich allein noch nicht viel. Bekanntlich ist ja gerade die Periode, welcher der Codex Aureus angehört, keineswegs arm an Handschriften, welche in der Hauptfache den Text des Hieronymus enthalten, aber versetzt mit Ausdrücken und Wendungen der *Vetus Latina*. Ich erinnere nur an den Codex Forojulienis (*sac. VI*), in welchem dergleichen allerdings weit minder häufig angetroffen werden, als im Codex Aureus; vgl. auch die von Verellone, *Variae lectiones* I p. LXXVI, p. XCIII u. ö. erwähnten alttestamentlichen Beispiele. Für das Neue Testament fehlt es leider noch an Variantenfassungen, auf Grund deren der Umfang der Veränderungen auch nur annähernd festgelegt werden könnte, welche die Recension des Hieronymus durch absichtliche oder unwillkürliche Eintragung einzelner Wortformen und Ausdrücke der älteren Übersetzungen erlitten hat. Und ebenso wenig, wo nicht noch weniger ist dafür gesehen, das Maß der Einwirkung näher zu bestimmen, welche umgekehrt der Text des Hieron. auf die älteren Versionen, so weit sie uns erhalten, ausgeübt hat. Dafs aber eine solche Einwirkung, welche sich bald mehr bald minder schonungslos geltend machte, nicht nur (beispielsweise) für den Cod. S. Germ., dessen Lesarten Bianchini zum Cod. Corb. am Rande mittheilt, sondern auch für den Cod. Aureus statuirbar werden muß, davon hat sich Ref. je mehr und mehr überzeugt. Wenn es dem Herausgeber gefallen hätte, uns auch ein Verzeichniß solcher Lesarten darzubieten, in welchen der Cod. Aur. mit Hieron. übereinstimmt, während alle oder doch die wichtigsten vorhieronymianischen Urkunden abweichen, so hätte er damit einen werthvollen Beitrag zur Lösung dieser schwierigen Frage geliefert. Da dies nicht geschehen ist, so mögen hier einige Beispiele Platz finden, welche aus dem 19–21. Capitel des Ev. Matthäi ausgewählt sind, ohne dafs dabei Vollständigkeit erstrebt werden wäre. Mt. 19, 1 Cod. Aur. und Vulg. *migravit*: a (Veron.) b (Veron.) c (Colb.) d (Cant.) e (Palat.) f (Brix.) g (Corb.) *transiit* se (*verger*). 19, 4 Cod. Aur. und Vulg. *qui respondens*: a b c e *et respondens* *Jesus*, d f *Jesus autem respondens*, e *ille autem respondit* *et*, f *quis respondens*. 19, 8 Cod. Aur. und Vulg. *Moses* an 2. Stelle (nach *quoniam*): a b c d e f g (*Moses*) an

7. oder 8. Stelle (vor *dimittere*). 19, 11 Cod. Aur. und Vulg. *qui dixit*: a b *dixit autem illis* *Jesus*, c *ait aut. ill. Jes.*, d *qui autem dixit eis*, e *ille aut. dixit illis*, f ad (l. at) *ille dixit eis*, f *dixit aut. ad illos* *Jesus*. 19, 18 Cod. Aur. und Vulg. *non homicidium facies* (*Aur. facis*): a b c d e f g *non occides* (b e *occidis*). 19, 21 Cod. Aur. und Vulg. *quae habes*: a *bona tua*, b c e *omnia tua*, d *substantiam tuam*, f *omnia quae possides*. 20, 17 Cod. Aur. und Vulg. *secrete*: a c *in via* *seorsum*, d f *seorsum in via*, e *separatim in viam*, b f *om.* 21, 7 Cod. Aur. und Vulg. *et eum desuper sedere fecerunt*: a b c d e f g *et sedebat* (f *sedit*) *super eum* (a *ca[m]*) (add. *Jesus* c). 21, 9 Cod. Aur. und Vulg. *qui venturus est*: a b c d e f g *qui venit*. 21, 11 Cod. Aur. und Vulg. (Clem.) *populi autem dicebant*: a b c d e f *multi autem dicebant* (f *dicebant*), f *turbae autem dicebant*. 21, 37 Cod. Aur. und Vulg. *filium suum*: add. a b c e f *unicum*, f *unigenitum*.

Am häufigsten stimmt, wo es sich um Abweichungen von der Vulg. handelt, Cod. Aur. mit c (*sac. XI*) überein, noch häufiger aber mit einer sonst unbekannten Stockholmer Handschrift (*Legas librorum Holmensis*), deren Veröffentlichung der Hrsg. p. XXIII in Aussicht stellt. Uebrigens hatte das Verzeichniß der Abweichungen von Vulg. hier und da etwas vollständiger sein können. Man vermist Lesarten wie Mt. 14, 3 Vulg. *fratris*: Aur. *philippi fratris*, Mt. 20, 21 Vulg. *et unus*: Aur. *et alius*, Mt. 21, 30 Vulg. *dixit*: Aur. *et dixit* (letztere, auf den ersten Blick sehr unwesentliche Variante, ist dadurch merkwürdig, daß es den Anschein hat, als ob hier die Correctur nach Hieron. nur zur Hälfte ausgeführt wäre. Die Vet. Lat. nämlich liest *accipit* ... *et dixit*, Hieron. *accipiens* ... *dixit*, Cod. Aur. *accipiens* ... *et dixit*). Andererseits hätten solche Lesarten, in welchen der Cod. Aur. zwar nicht mit dem Cod. Amiat. (welchen B. der Vergleichung zu Grunde legt), wohl aber mit anderen Ausgaben der Vulgata übereinstimmt, wenn nicht ganz übergehen (wie z. B. Mt. 21, 11 absichtlich oder aus Versehen geschehen, wo Amiat. *populus autem dicebat* bietet), so doch irgendwie kenntlich gemacht werden sollen. Zu Mc. 15, 38 z. B. wird einfach bemerkt: *vg. a sursum*, *Aur. a summo* c. d i y; aber a *summo* liest auch der Clementinische Text.

Zum Schluss einige Bemerkungen zu den Angaben des Hrsg. über die Eintheilung des evangelischen Textes im Cod. Aur. (p. VII). Das Ev. Mt. enthält nicht 353 capitula und 79 breves, sondern 356 capp. (cap. 354 ist zu 28, 4 am Rande angemerkt; cap. 355 ist zu 28, 8 zu ergänzen, wie sich aus der Canonentafel und aus den Parallelen zu Lc. 24, 9 ergibt; cap. 356 endlich ist Mt. 28, 9 offenbar nur aus Versehen ausgefallen) und 75 breves (nach 28, 1, wo *br. 75* beginnt, ist ein weiteres nicht angemerkt). Die Zahl 356 (statt 355) erklärt sich daraus, dafs Mt. 5, 2 3 in zwei capp. (25 und 26) getheilt ist, während die beiden Verse sonst nur eine capp. (25) ausmachen. In Folge davon ist Mt. im Cod. Aur. von cap. 26 (27) an der sonst üblichen Zählung (z. B. in den Ausgaben von Erasmus, Mill, Tischendorf) immer um eins voraus. Aus dem Uebersehen dieser Thatfache erklärt es sich, dafs der Hrsg. die dem Cod. Aur. abhand gekommenen Canones IX und X einfach aus dem Cod. Amiat. abgedruckt hat, so dafs nun eine Anzahl capp. des Mt. zugleich in verschiedenen Tafeln vorkommen. Die Verwirrung wäre noch grösser, wenn die aus Mt. für Lc. fch. ergebende Consequenz, nämlich die Theilung von Lc. 6, 20 in zwei capp. (46, 47), nicht schon in demselben Capitel, durch Zufammenziehung von v. 31 mit 29 und 30, compensirt würde. Uebrigens hat Lc. nicht, wie angegeben, 78, sondern 79 breves (vgl. 24, 1). Beim Ev. Mc. ist zwar am Rande zu 16, 8: cap. 232 (fo der Hrsg. p. VII) angemerkt, und ebenso unter den Parallelen zu Lc. 24, 9, dies beruht aber offenbar auf Versehen, da Mc. 16, 6, 7 bereits dieselbe Bezeichnung führt,

wie denn in der Canonentafel (II als Parallele zu Mt. 355 und Lc. 338 richtig Mc. 233 angegeben ist. Zahllos sind, worauf der Hrsg. wohl hatte aufmerksam machen dürfen, die Fehler in den am Rande des Textes verzeichneten Parallelen (so steht z. B. bei Jo. 141: Lc. 215 ft. Lc. 250 u. f. w.), und auch für die Canonentafel ergeben sich schon bei flüchtiger Prüfung mehrere Correcturen (so Can. I. Col. 1: 134 ft. 133, 167 bis ft. 147 bis, Col. 4 unter 77: 141 ft. 146 u. f. w.).

Der Druck des Textes selbst ist, soweit Ref. ihn durchgegangen, correct. Von der Kennzeichnung einzelner Schreib- und Sprachfehler durch beigefetztes (?) wäre in einem Abdruck, der auf diplomatische Genauigkeit Anspruch macht, ganz abzusehen gewesen.

Halle.

O. Gebhardt.

Gregorius Abulfaragii Bar Ebhraya in Actus Apostolorum et epistulas catholicas adnotationes, syriace e recognitione Martini Klamroth. Dissertatio inauguralis. Göttingen 1878, Dieterich's Verl. (30 S. gr. 8.) M. 1. —

Selten wird wohl eine Erstlingschrift so fehlerlos vor die Gelehrtenwelt getreten sein, wie die vorliegende; selten durfte aber auch jemand in so glücklicher Lage gewesen sein, wie Martin Klamroth, der in Göttingen mit derselben doctorirt hat. *Gregorius Abulfaragii Bar Ebhrāja in actus apostolorum et epistulas catholicas adnotationes ut ediderim*, — so berichtet er uns auf der letzten Seite — *author mihi fuit Paulus de Lagarde, praefector carissimus, idem quam tunc suscipiendo et milita subunda impendit, quominus ipse rei operam navarem, plagulas in eum quem viros ordinem redigat, et typographi errores corripit: quae de suo addidit, unius quadratis inclusa sunt.* Wenn ich noch befüge, daß ein weiterer lateinischer Satz uns mittheilt, für den Text sei eine Berliner und eine Göttinger Handschrift benützt, eine zugleich mit derselben der Facultät eingereichte lateinische Uebersetzung, sowie eine Collation der citirten Bibelfellen mit den Ausgaben von Lee und White sei nicht mit abgedruckt worden, weiter daß die Zusätze Lagarde's sich im wesentlichen auf die Beifügung von Verweisungen auf Eusebium, Justin, Socin's Bäderer für Palästina und Lagarde's eigene Veröffentlichungen beschränken, so ist damit alles genannt, was ein des Syrischen unkundiger Theologe aus dieser Arbeit entnehmen kann, eben damit aber auch das wenigste, was für einen solchen Interesse haben würde. Von viel größerem Interesse muß es doch offenbar sein, zu wissen, ob in diesen aus dem 13. Jahrhundert von Syrien kommenden Anmerkungen zu Neutestamentlichen Schriften sich nicht einiges finden, was für die Geschichte der Exegese und die Kritik des Neutestamentlichen Textes von Werth wäre; und solches findet sich denn hier, namentlich was die traditionelle Exegese betrifft, in reichlichem Maße. Oder ist es nicht bemerkenswerth zu finden, daß Barhebraeus zu Act. 18, 2 die Judenverbreitung unter Kaiser Klaudius mit der *Doctrina Adlai* auf seine Gemahlin *Protonice* zurückführt, bei der Erwähnung des Magiers Simon 8, 7 aus Eusebium (*h. e. II, 13, 3*) dessen Bildfaule mit der Inschrift *ΚΑΙΣΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ* und die Notiz anführt, daß er den Juden als Vater, den Samaritanern als Sohn, den Heiden als Geist erschienen sei? oder die Notiz zu 5, 41 daß damals dem Petrus sein Kopf kranzförmig, dem Johannes der seinige vollständig abgehoren worden sei, und daß darum die Kleriker der Franken ihre Köpfe kranzförmig, die Mönche und der Erzbischof der Jakobiten die ihrigen vollständig abgehoren tragen? Zu 6, 9 werden die Libertiner für Juden erklärt, welche in der Schule des Philosophen Libertinus griechische Bildung annehmen; daß der Diakon Philip-

pus taufte, wird zu 8, 38 mit Berufung auf die apokryphischen Canones (Lagarde, *reliquiae graecae* 18, 9) gerechtfertigt; der scheinbare Widerspruch zwischen 9, 7 und 22, 5 f. wird, wie noch heutzutage von manchen Apologeten, damit gelöst, daß an der einen Stelle von der Stimme einer Person und einem allgemeinen Lichtglanz, an der andern von einem Laut überhaupt und dem Sehen einer bestimmten Person die Rede sei; zu 9, 11 ist die Notiz zu beachten, daß die gerade Strafe zu des Barhebraeus Zeiten die „Lange“ Strafe genannt worden sei Baderer, Palästina 485, 300). Der Ausdruck 12, 12 Haus der Maria, der Mutter des Marcus genannten Johannes' und nicht Haus „seiner Frau Maria“ erkläre sich daher, daß Petrus seit seiner Jungferheft nicht mehr mit seiner Frau — das war eben diese Maria — in ehelicher Gemeinschaft gelebt habe; aber Marcus sei sein Sohn, die eben da erwähnte Rhode seine Tochter gewesen; zu 1 Pe. 5, 13 bemerkt Bh. übrigens, kein Mensch wisse mehr gewiss, ob Marcus der leibliche oder geistliche Sohn des Petrus gewesen sei. Zu 25, 13 wird die Behauptung des Daniel von Salab, Berenice sei die Schwester Apprius' gewesen, mit der Bemerkung zurückgewiesen, nur die Frauen, nicht die Schwestern der Könige haben neben diesen sitzen dürfen. Den Schluss der Apostelgeschichte erklärt Barhebraeus daher, daß Lukas damals von Paulus geschieden sei; letzterer habe Rom wieder verlassen, habe noch an verschiedenen Orten (Namen giebt er keine) gepredigt, sei zum zweiten Mal nach Rom gekommen und habe nach 21jähriger Predigtthätigkeit daselbst die Märtyrerkrone erlangt. Den katholischen Briefen wird die Bemerkung vorausgeschickt, daß anfangs nur die 3 des Jakobus, Petrus und Johannes ins Syrische übersetzt worden seien, daß einige Leute sogar an der Authenticität dieser zweifelhaft haben, wegen der Verschiedenheit des Stils und weil sie nicht an eine bestimmte Person oder Nation gerichtet seien (in den Anmerkungen zu 1 Pe. 5, 1 wird speciell der Ausdruck „Mittelsteter“ statt: Haupt der Apostel als Verdachtsgrund gegen diesen Brief hervorgehoben); späterhin seien noch ein Brief des Petrus, zwei des Johannes, von denen der zweite einen Kirchenvorsteher *ἡγούμενον* wegen Nichtaufnahme der Fremden tadle, einer des Judas bar Joseph übersetzt worden; letzterer sei gegen die Annahme eines guten und eines bösen Urwelses und gegen die fleischlichen Lüste gerichtet. Die angebliche Differenz zwischen Jakobus und Paulus wird zu Jac. 2, 17 dadurch gelöst, daß Jakobus von dem Glauben nach, Paulus von dem vor der Taufe rede, wie das der heilige Severus gezeigt habe; es berufe sich ja Paulus auf den Glauben Abrahams vor der Beschneidung, Jakobus auf die Opferung Isaaks nach derselben, die Befehdung sei aber anerkanntermaßen Typus der Taufe. Jac. 5, 16 findet B. eine Einförmigkeit der Beichte, ebenso (Joh. 1, 9. Babel 1 Pe. 5, 13 bezeichne entweder das Obergewölbe Act. 2, weil dort die Zungen zertheilt wurden, oder Rom, und die Kirche daselbst seine Frau oder seine Tochter Rhode. — Von den für die Kritik des überlieferten Textes bedeutamen Bemerkungen hebe ich nur einige heraus, welche sich auf Stellen beziehen, welche in Tischendorf's *editio octava* angeführt werden. Act. 27, 8 vocalisirt Barh. die Peshito *Lasea*, 14 *Urididen*, v. 16 liest er *קריא* (*Kriada*) mit der Bemerkung, daß einige Handschriften *קרא* (*Kura*) lesen; Schaaf's *Kura*, das Tischendorf anführt, beruht einfach auf der Verwechslung von *קריא* und *קרא*; zu 7, 43 sagt Bh., der Griechische d. 1. die harklenische Uebersetzung vocalisire *εραρα*, während nach White im Text und mit griechischen Buchstaben auf den Rand *εραρα* geschrieben ist; wenn er 2, 24 statt *εραρα* (Schmerzen) *εραρα* (Stricke) gelesen haben will, so ist das eigene gelehrte, aber verfehlte Verbesserung; die am keinen verschiedenen griechischen Text hinweist; ebenso wenig ist es sicher, ob die harklenische Uebersetzung (Act. 1, 5) einen verschiedenen Text,

d. h. vor statt zu vorausgesetzt, wenn sie יְהוֹשִׁיעַ bietet, wo Peshito יְהוֹשִׁיעַ hat; 26, 27 soll der Satz *κατασκευαστος* nach dem syrischen Acenten keine Frage, sondern ein Ausdrucksatz sein. — Wichtiger sind diese *adnotationes* für die Herstellung eines correcten syrischen Textes, da sie sich größtentheils darauf beziehen, wie die vielen Eigennamen in der Apostelgeschichte, überhaupt die einer verschiedenen Vocalisation fähigen Formen zu vocalisiren. Druckversehen habe ich, wie zu erwarten, nur sehr wenige gefunden; 7, 27 wird die Zahl 6 abgelesen sein, 1. 30 könnte 44 ergänzt werden; S. 16 folgte 11 schon L. 52 stehen. Im Uebrigen möge es das Vorstehende rechtfertigen, wenn ich über eine so kleine Publication ausführlicher zu berichten mir erlaubt habe.

Tubingen.

Dr. E. Nestle.

Demetriades, Dr. Kalliopios, Die christliche Regierung und Orthodoxie Kaiser Constantin des Grossen. Eine historische Studie. München 1878, Th. Ackermann. (IV, 47 S. gr. 8.) M. 1. —

Uns, als einem Geistlichen der griechischen Kirche, welche (Constantin) ihre ganze Machtstellung verdankt und ihn als Heiligen verehrt, könnte sich keine würdigere Arbeit darbieten, als diesen großen Kaiser im wahren und rechten Lichte zu zeigen; mit diesen Worten leitet der Verfasser vorstehende Abhandlung ein. Die aufrichtige Christlichkeit sowohl als die nikanische Orthodoxie Constantins soll nachgewiesen werden. Zu diesem Zwecke wird nach einer einleitenden Uebersicht über die Stellung des Christenthums im römischen Reiche in der Zeit von Diocletian bis zu C.'s Regierungsantritt zuerst S. 15—42 die Regierung C.'s und seine Begünstigung des Christenthums geschildert. Dieser ganze Abschnitt enthält nichts, was einer Beachtung würdig wäre. Die Geschichtserzählung bewegt sich in den traditionellen Gleisen, die doch längst schon von einsichtigen Historikern verlassen sind, und die Fehler, die zahlreich aufzusehen, bedürfen keiner Widerlegung mehr. Das auffallende Wunderzeichen am Himmel ist der Verf. geneigt wie Andere rationalistisch als eine Erscheinung von Nebensonnen, zu deuten. Die Kreuzauffindungsfabel wird dem Socrates nachgezählt. Auffallend ist es, daß der Verf. (S. 40 n. 1) kritisch die Behauptung der Römer, daß die Taufe Constantins durch den Papst Sylvester schon im 4. Jahrh. im Orient bezeugt sei, nachgeschriben hat, so wenig er selbst an die Thatsächlichkeit dieser Nachricht glauben will. Das Anstößige der kirchlichen Canonisation eines Mannes wie Constantin scheint der Verf. selbst empfunden zu haben; denn er schreibt S. 40 n. 2 wörtlich: „In der (morgenländischen) Kirche wird C. der Große als Heiliger verehrt. Da C. d. Große bald nach dem Empfange der Taufe in einem frühen Leben starb, so müssen wir nach der Lehre der Kirche annehmen, daß er auch gleich in das Reich Gottes einging, da durch die Taufe alle Sünden und Sündenstrafen getilgt werden, und somit konnte C. mit Fug und Recht als ein Seliger des Himmels gefeiert werden.“ Gegen diese Verfauchung des Begriffs „Heiliger“ mit „Seliger des Himmels“ muß protestirt werden. Oder sind alle Seligen des Himmels „Heilige“?

Die Hauptfrage, um welche es dem Verf. zu thun war, kommt jedoch erst in dem letzten Abschnitt auf vier Seiten (1) unter dem Titel: War C. aufrichtig Christ und orthodox? zur Sprache. Sie wird rund bejaht. Die Christlichkeit C.'s war eine aufrichtige; denn 1) die gewöhnliche Tagespolitik hatte ihn eher zur Befestigung des Heidenthums führen müssen. 2) Er hat prächtige Kirchen erbaut und den Kirchen und ihren Dienern Geschenke gemacht. 3) Er hat den Bischöfen und Priestern Achtung erwiesen. 4) Er hat Anordnungen über würdige Sonntagsfeier, Abschaffung der Kreuzestrafen und der Gla-

diatorenspiele u. f. w. erlassen. 5) Er hat der Freilassung der Sklaven, die angesichts der Kirche erklart wurde, Rechtskraft ertheilt. 6) Er hat die Bischöfe als Richter höherer Instanz in Civilproccen anerkannt. 7) endlich er hat selbst geistliche Reden über die Einheit und Vorsehung Gottes gehalten und darinnen auch eine Darstellung der Erlösung und eine Schilderung des jüngsten Gerichts gegeben. „Dieses Interesse für die Kirche und ihre Aufgaben, für den Namen Jesu und die Herrlichkeit des christlichen Gottesdienstes läßt sich unmöglich aus der kalten Berechnung eines unauffichtigen Egoisten erklären.“ Die Ermordung seiner nächsten Verwandten war „ein Gebot der Selbsterhaltung“. Die Aufhebung der Taufe ist allerdings bedenklich; aber C. hielt sich nicht für stark genug, um nach den strengen Gesetzen des Christenthums leben zu können, und verfiel daher, um eines freieren Lebens willen, vielleicht auch, um als Pontifex Maximus über die Heiden leichter regieren zu können, die Taufe bis zu seinem Ende. Man kann daher höchstens sagen: ein Christ im strengen moralischen Sinne war C. nicht, weil er sich nicht entschließen konnte, auch wirklich als Christ zu leben.“ Wir find dem Verf. für diese Ausführungen aufrichtig dankbar; denn wenn sie auch in Wahrheit die Christlichkeit des Kaisers völlig unberührt lassen, so enthalten sie in Kürze eine Zusammenfassung dessen, worin ein Geistlicher der griechischen Kirche die Christlichkeit überhaupt garantirt sieht. Das Interesse für die Kirche, die Pietät gegen die Hieueren, das Verstandniß für die Herrlichkeit des christlichen Gottesdienstes constituiren hiernach den christlichen Charakter; man ist so ein Christ, unter Umständen selbst ein Heiliger, wenn man auch im strengen moralischen Sinne kein Christ ist.

In ähnlich charakteristischer Weise wird der Arianismus des Kaisers gegenüber dem Vorwurf des Arianismus erhartet. C. hat den Euseb, von Nicomeden für orthodox gehalten; er hat selbst seine Zustimmung zum Nic. nie widerrufen; Eusebius stand in äußerer Gemeinschaft mit der katholischen Kirche; in der Unterdrückung von Häretikern und Schismatikern; hat C. stets großen Eifer an den Tag gelegt; seine Bemühungen, die durch die donatistischen und arianischen Streitigkeiten in der Kirche gestörte Ruhe und Eintracht wieder herzustellen, sind ebenso constatirt, wie sein Haß gegen alle Sectirer und Schismatiker überhaupt; also bleibt keine Orthodoxie „unanfechtbar“ da. Die Einheit in der Glaubenslehre galt ihm als das höchste, und wenn er auch noch vieles Heidenische im römischen Reiche bestehen liefs, so geschah auch dieses theils aus christlicher Toleranz, theils aus christlicher Klugheit. — Der Verf. will diese Abhandlung auch in griechischer Sprache erscheinen lassen. Hatte man ihm für dieselbe nicht den philosophischen Doctorgrad ertheilt, so wäre voraussichtlich die Veröffentlichung in Deutschland unterbunden und wir um eine Befestigung der Beobachtung, daß die heutige griechische Kirche im Großen und Ganzen noch die Kirche Constantins ist, ärmer.

Leipzig.

Ad. Harnack.

1. Richter, Dr. Jean Paul, **Der Ursprung der abendländischen Kirchengebäude** nach neuen Entdeckungen kritisch erläutert. Mit 3 Holzschn.-)Abbildungen. Wien 1878, Braumüller. (III, 48 S. gr. 8.) M. 1. 20.
2. Richter, Dr. Jean Paul, **Die Mosaiken von Ravenna.** Beitrag zu einer kritischen Geschichte der altchristlichen Malerei. Mit 4 Abbildungen (Lichtdr.-) Taf. Wien 1878, Braumüller. VII, 136 S. gr. 8.) M. 5. —

Die Geschichte der christlichen Kunst bietet besonders für die ersten Jahrhunderte ihrer Entwicklung noch eine große Zahl von ungelösten Problemen dar. Mit der wieder erwarteten Theilnahme weiterer Kreise hat der Ertrag solider Forschung keineswegs gleichen Schritt

gehalten. Die Verhältnisse bringen es mit sich, daß wenigstens unseren deutschen Kunsthistorikern nur in ganz besonders günstigen Fällen die lange währende und immer wiederkehrende Autopie und Vertrautheit mit den Resten jener Zeiten ermöglicht ist, auf deren Grunde doch allein Vergleichung und fortchreitende Forschung sich bauen läßt. Ein de Rossi mag mit seiner fast schrankenlosen Detailkenntnis in allem, was die Römischen Katakomben angeht und zugleich mit wunderbar feinfühligem Combinationssinn die Fundamente einer neuen Wissenschaft legen — das Gros der deutschen Kunstgelehrten und Archäologen ist mit sehr wenigen Ausnahmen nicht einmal im Stande, seine Leistungen zu controliren.

Der Verf. der beiden hier zu besprechenden Abhandlungen ist in der Lage gewesen, die einschlagenden Fragen an Ort und Stelle gründlich zu studiren. Das zeigt die Sicherheit seines Urtheils in vielen Fällen, wo eben nur die eigene Anschauung den Aufschluß geben kann, das zeigt auch der Umfang, daß hier gelegentlich eine nicht geringe Zahl von selbständigen Beobachtungen mitgetheilt wird. Der belangreiche Gegenstand der ersten Abhandlung, die Frage nach dem Ursprünge der abendländischen Kirchengebäude, hat in den letzten Jahrzehnten nicht weniger als drei sehr von einander abweichende Metamorphosen durchgemacht. Auf die Frage, woher Form, Einrichtung und Maßverhältnisse der ältesten christlichen Kirchen stammen, kann auch heute noch eine landläufige Ansicht mit vagen Hindeutungen auf die Katakombenkrypten als Vorbilder antworten. Die wissenschaftliche Forschung hat das abgethan, ebenso gut wie die frühere noch haltlosere Ansicht, daß die christliche Kirche nichts anderes als eine Modification des heidnischen Tempels sei. An Stelle der Katakombenkrypta ist dann längere Zeit hindurch — wozu ja auch der (spätere) Name zu berechtigten schien — die römische Gerichtshalle (Basilika) als angebliches Vorbild getreten, bis auch dieses wiederum den Platz räumen mußte zu Gunsten eines dritten, nämlich des antiken Privathauses. Bei diesem letzteren wird man wohl stehen bleiben. Wie so häufig liegt aber auch hier die Sache so, daß jene früheren Ansichten jede an ihrem Theile gewisse wohl begründete Ideen in sich tragen, die nur in Beziehung zu einander gesetzt zu werden brauchen, um ein zuverlässiges Gesamtbild der Entwicklung zu ergeben. Jene drei Hypothesen, wenn wir sie der Kürze halber als Krypten-, Basilika- und Privathaus-Hypothese bezeichnen dürfen, bleiben mit relativem Werthe bestehen, nur daß jetzt der von den beiden ersteren vertretenen Gedanke seine Stelle als accessorischer und nicht mehr als Grundgedanke in der Konstruktion einnimmt. Der Beweis hierfür ist nicht erst von Richter erbracht worden. Aber ihm ist eigenthümlich die Art, in welcher er den Gedanken eines organischen Wachstums der christlichen Cultokale durchgeführt und die Bedingungen unter denen, sowie die Vorbilder, nach denen ihre eigenthümlichen Bestandtheile gebildet sind, in eingehender Weise dargelegt hat. Jedes der fünf ersten Capitel, die wir der Ueberschrift nach hier mittheilen — 'die antike Hauskirche', 'die Krypten der Katakomben', 'die Orationen oberhalb der Katakomben', 'die Apis der Grabdenkmäler', 'das monumentale Katakombengrab' — giebt zuverlässige Anhaltspunkte für die Entfaltung der einzelnen Theile, bis dann das sechste und letzte 'die ersten Märtyrerkirchen' — uns in die Entstehung der Gesamtkirche in der Constantinischen Zeit einführt. Der Verf. erblickt in der Wendung der Geschichte des Christenthums zu dieser Zeit den Wendepunkt auch für die Entstehung der christlichen Basilika, und dies gewiss mit Recht — ist doch erst für dasjenige Christenthum, welches seine Märtyrer öffentlich verehrt, ja welches dem Culte derselben eine so hervorragende Stelle anweist, die Uebertragung der Märtyrerkrypte mit den Reliquien in

jedes Cultlokal unumgängliche Nothwendigkeit. An keinem Punkte zeigt sich klarer, daß man mit der ausschließlichen Privathaus-Hypothese auch nicht auskommt. Gerade bei der schwierigsten Frage, der nach dem Ursprünge von Transept und Apis, läßt uns diese im Stich. Der Verf. führt uns da eine neue Erklärung vor: er läßt das Transept nebst Apis aus der ursprünglichen Form der Märtyrerkrypte (Kammer mit Apsis) hervorgehen, freilich in der Weise, daß die Raumverhältnisse großartig erweitert, das Apsisfeld selbständig gestaltet und endlich der Märtyrerarkophag aus der Nische in oder vielmehr unter das Transept versetzt worden sei. Diese Hypothese ist so gut wie jede andere, ja wir würden sie unbedingt für besser als jede andere erklären, wenn zwingend nachweisbar wäre, daß eben das Arcosoliumgrab die klassische Form für das Märtyrergab ist und nur für dieses.

Die zweite Schrift Richters hat jene Darstellungen aus dem Gebiete der alten Kunst zum Gegenstande, bei welchen das Material zwar der Form große Schwierigkeiten und eigenthümliche Bedingungen setzt, dafür aber auch ewige Dauer in Aussicht stellt. Kaum die Stadt Rom bietet für das Studium der altchristlichen Mosaikdarstellungen so großartigen und mannigfaltigen Stoff dar, wie Ravenna. Repräsentiren doch die Namen Galla Placidia, Theodorich und Justinian nicht nur drei Persönlichkeiten, denen die Kunstübung Vieles verdankt, sondern drei Epochen und zwar die lebensvollsten der byzantinischen Kunstentwicklung überhaupt. Nach Ravenna scheint sich die ganze Kunstthätigkeit Italiens im fünften und sechsten Jahrhundert gesammelt zu haben, um sich durch die Traditionen der strengen griechischen Schule befruchten zu lassen und dann vom siebenten Jahrhundert an wieder nach Rom zurückzukehren. Aber jene drei Namen repräsentiren für denjenigen, welcher die Kirchen- und Dogmengeschichte der Zeit kennt, noch mehr: drei theologische Richtungen, die altlateinische, die arianische und die byzantinisch-orthodoxe. Diese drei Richtungen, welche so heftig sich bekämpfende Entwicklungen bezeichnen, stehen in den ravennatischen Kunstwerken friedlich neben einander, in der Darstellung einheitlich und technisch so wenig von einander geschieden, daß es einer mikroskopischen Unterfuchung bedürfen würde, um ihre Unterschiede zu entdecken.

Für denjenigen, welcher wie der Verfasser die Mosaiken Ravenna's kritisch beschreibt und beurtheilt, ist die angedeutete Dreitheilung unumgänglich geboten. So behandelt er denn auch nacheinander die Erzeugnisse der lateinischen, gothischen und byzantinischen Zeit, um fodann (S. 113—132) allgemeiner Bemerkungen über die kunstgeschichtliche Bedeutung der Darstellungen folgen zu lassen. Da drängt sich denn die so oft ventilirte Frage auf, welcher Art das Verhältniß der byzantinischen Kunst zu der früheren und späteren christlichen und zu der antiken gewesen sei? ob wir in derjenigen Kunstthätigkeit, deren Blüte in den Mosaiken Ravenna's vor uns steht, eine Auflebung der ältesten christlichen Kunst und die direkte, wenn auch durch Jahrhunderte der Oede von ihm getrennte, Vorbereitung auf Giotto zu erblicken haben, oder aber die letzte Nachblüte altklassischer, heidnischer Kunst? Die Frage wird verschiednen beantwortet, neuerdings besonders von Cavalcasse in dem letzteren Sinne, und auch der Verf. schließt sich dem an. Und hier tritt denn auch der Faden zu Tage, welcher die beiden Arbeiten des Verf. mit einander verbindet: der Aufschwung der von oben herab begünstigten künstlerischen Thätigkeit im Zeitalter Constantin's und seiner nächsten Nachfolger giebt der christlichen Idee Raum und Mittel, um den Bedürfnissen des christlichen Cultus gemäß das Gemeinde-Gotteshaus zu bauen und derselbe Aufschwung weiß doch für die Bedürfnisse der malerischen Darstellung keine anderen Formen zu finden, als die der altklassischen Kunst, bei

denen er dann für den Mangel an religiöser Wärme und Innigkeit durch imponirende, ruhige Majestät Ersatz zu bieten sucht. In diesem Letzteren liegt eine Beschränkung, die noch überwunden werden sollte und nun den Blick auf ein jahrhundertelanges Ringen um das höchste Ziel eröffnet.

Bonn.

Benrath.

Измайловъ, А. Кратчайшее опытное по истории древнейшей греческой Полемикой противъ латинцевъ. С.-Петербургъ. Типография императорской академіи Наукъ. 1878.

Pawloff, A. Kritische Versuche zur Geschichte der ältesten griechisch-russischen Polemik gegen die Lateiner. St. Petersburg 1878, Druckerei der kaiserl. Akademie d. Wissenschaften. (VI, 210 S. gr. 8.)

Im J. 1875 erschien zu Moskau ein Werk von A. N. Popoff: „Literar-historischer Ueberblick über die alt-russischen polemischen Werke gegen die Lateiner“. Die kaiserl. Akademie der Wissenschaften beauftragte Herrn Pawloff mit einer Kritik dieses Buches. Diese Kritik gestaltete sich zu einer eigenen umfassenden Abhandlung, in welcher Pawloff Schritt vor Schritt den historischen Nachweisungen Popoff's von den ältesten Zeiten, X. (IX.) Jahrh., bis zur Epoche der florentiner Union gefolgt ist, die außerordentlichen Vorzüge der Arbeit hervorhebend, aber auch die Lücken aufdeckend und die Mängel derselben ergänzend. Dem Ref. ist das Buch von Popoff noch nicht zu Gesicht gekommen; aber aus der ausführlichen Kritik, die ihm hier von einem ausgezeichneten Gelehrten zu Theil geworden ist, läßt sich die Bedeutung desselben ermessen. S. 108–112 hat Pawloff sein Urtheil über das Werk zusammengefaßt. Er erklärt, um nur den ersten Theil desselben hier zu charakterisiren, daß Popoff in dem Abschnitte, welcher der ältesten russischen Polemik gegen die Lateiner gewidmet ist, erstens soweit möglich die griechischen Vorlagen, nach denen die russischen Theologen gearbeitet haben, ermittelt, sodann eine Reihe alt-russischer Uebersetzungen derselben ganz neu oder in neuen Handschriften entdeckt und endlich auch die selbstständigen ältesten russischen polemischen Arbeiten durch neue Funde vollständiger oder in einem gesicherteren Texte vorgeführt hat, als dies bisher möglich gewesen. Dieses Urtheil gilt auch *mutatis mutandis* für die folgenden Capitel. Ueberall fast hat Popoff auf einem Boden arbeiten müssen, den er sich selbst erst zu schaffen hatte. Die große Masse des neuen Materials, welches er zusammengebracht und zum ersten Male zu disponiren und zu kritisiren hatte, hat seiner Arbeit zwar an vielen Stellen den Charakter einer bibliographischen gegeben: sie enthält eine Fülle neuer Einzelheiten, die noch nicht überall sicher gruppiert und verwertet sind; aber, so urtheilt der Kritiker selbst, wie wäre das bei einer solchen Arbeit, die eine ganze Literaturgattung zum ersten Male aus dem Verborgenen hervorgezogen hat, anders zu erwarten? So gebührt diesem epochemachenden Werke das höchste Lob und ihr Verf. ist des Preises, mit welchem ihm die Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet hat, durchaus würdig.

Doeh der Kritiker hat sich selbst nicht mit der bloßen Kritik begnügt, sondern die Gelegenheit ergriffen, als Nachfolger Popoff's auf dem neu geschaffenen Boden die Arbeit weiter zu führen, und zwar in doppelter Hinsicht. Pawloff hat in seinen „Kritischen Versuchen“ nicht nur eine Reihe der historischen Probleme, die Popoff gestellt hat, gründlicher zu lösen versucht als dieser, er hat auch das Material durch neue Entdeckungen bereichert und berichtigt. So zerfällt seine Arbeit in zwei Theile, in einen kritisch-historischen (S. 5–108) und einen bibliographischen, der in der Form eines Anhangs (S. 115–210) die Texte von 10 dogmatisch-polemischen Werken

enthält, theils zum ersten Male veröffentlicht, theils auf Grund neuer Handschriften in berichtigter Ausgabe.

Die russische dogmatisch-polemische Literatur des MA.'s fordert für sich zunächst ein rein historisches und culturhistorisches Interesse. Dogmenhistorisch betrachtet, so ließe sich schon *a priori* urtheilen, bietet sie wenig Belangreiches; denn die russische Kirche ist auch in diesem Punkte — und in diesem vielleicht noch mehr als in irgend einem anderen — die Tochter der Byzantinischen. Aber die verschiedene politische Lage, in welcher Rußland und Constantinopel zum Abendeinde im MA. gestanden haben, spiegelt sich doch auch in den dogmatisch-polemischen Werken; sie erhalten eine Localfärbung (f. S. 3 f.), die freilich wiederum dem Kirchen- und Culturhistoriker interessanter sein muß als dem Symboliker. Aber auch dieser wird von der Beobachtung Act nehmen müssen, daß die russische Kirche des MA.'s schon lange vor dem 16. Jahrh. eine gewisse Selbständigkeit in der Ausprägung ihrer Eigenart bekundet, so wenig es ihm gelingen wird, dieselbe in irgend einer dogmatischen Formel zum Ausdruck zu bringen.

Mußten wir nun die einzelnen von Pawloff uns mitgetheilten Actenstücke. Das erste (S. 115–132) ist die Schrift des russischen Metropolitens Leo († 1088) an die Lateiner (*Λόγος μετροπολίτου Λωδίας πρὸς ῥωμαίους ἡτοίμος πρὸς λατίνους περὶ τῶν ἀγίων*). Sie ist auch Anderen schon bekannt gewesen. Pawloff hat sie zum ersten Male nach drei Handschriften der Moskauer Synodbibliothek (XIV. XV. XVII. Jahrh.) herausgegeben. Zu Grunde gelegt ist die älteste Hdschr.; die Varianten der beiden anderen, die unter sich völlig übereinstimmen, sind unter dem Texte mitgetheilt. Die Copie einer Athoshandschrift hat P. nicht verwerten können wegen offenkundiger Ungenauigkeit. Mitgetheilt wird, daß auch im Vatican und in Venedig sich je eine Handschrift befinden, von denen die erstere mit den beiden jüngeren moskauischen übereinzustimmen scheint. Der Text, den P. gegeben, ist im ganzen lesbar. Doch scheint es P. vermieden zu haben, auch ganz offenkundige und leicht zu verbessernde Fehler der Hdschr. zu corrigiren. Der russische Metropolit beginnt seine Malinrede an die *ῥώμας ῥωμαίων* mit dem Hinweis, daß das Gesetz Gottes des Fuses Leuchte sei und daß der in Dunkelheit gerathe, welcher das Gesetz übertreffe. Um aber den richtigen Weg zu gehen, müsse man Glauben und Werke haben, eines allein nütze nicht, *ἀλλ' οὐκ ἐν τῇ πίστει διὰ προνομίας τὸν ἔργων ὡς διελθόντων οὐδ' αὖ τῶν ἔργων ἐπαινοδομούντων καὶ ἀντιπροσμένον ἐν ταῖς*. Dieser Eingang ist vom Standpunkt der griechischen Kirche völlig correct. Er weist sofort darauf hin, unter welchem Gesichtspunkt der Bischof die Controverse über die Azyma gestellt wissen will. In Frage und Antwort, Antithese und Lysis wird sie nun im folgenden erörtert. Die Argumentationen sind rein biblische. Die aus der griechischen Polemik bekannten *loci*, Christus sei ein Priester nach der Weise Melchisedeks u. f. w., sodann eine genaue Erklärung der ersten Abendmahlsfeier und des Todes und der Auferstehung Christi folgen die Grundlage abgeben für die orientalische Praxis. Ausdrücklich wird unter Berufung auf Chrysostomus behauptet, daß Jesus am Pfahmahlsnachte gekreuzigt worden sei, mithin das Passah selbst nicht gefeiert habe (*ἡμερὰ τῶν ἀγίων* sei nach dem Evangelien als der 10. Montagstag zu verstehen). War es anders, so hätte Christus das Gesetz nicht erfüllt, die *ἀλήθεια* wäre der *ἀσέβεια* nicht gesetzlich genau gefolgt und die Legitimität des Leidens Christi stünde in Frage. Der römischen Appellation an I Cor. 5 wird entgegengehalten, daß zwischen Saucerteig und Sauerteig ein Unterschied sei. Vor dem egyptischen habe Gott, vor dem pharisäischen der Herr gewarnt, aber nicht vor dem Lebengebenden, der die todte Masse neu bewegte. Der Gottmensch selbst ist der Sauerteig für die alte, todte Menschennatur, wie kann man also *ἐν ἀγίοις* feiern? Diese letzte Bemerkung

kung führt den Verf. auf die Frage nach dem Verhältniß des Leibes Christi zu unserem Leibe. Das Wunder der Menschwerdung Gottes und der Gotteswerdung des Menschen spiegelt sich nur in dem gefauerten Brode. In diesem Gedanken gipfelt für den Metropolit die ganze Beweisführung; nachdem er ihn erreicht, kann er dieselbe erst schliessen. Ich hebe nur 2 Sätze als überaus charakteristisch hervor: *ἡμῖς τὴν τροφὴν ἐξωμενὸν ἡμεῖς, τὴν ἐν τῷ σώματι τοῦ Χριστοῦ ταύτης νεκρῶσαι γηγενῶν ἁγίων, ἡτοίχοι τῇ ἀμαρτίᾳ, καὶ οὕτως ἐκπορεύμεν, ἵνα τὸ εὐαγγέλιον αὐτοῦ τῇ μεταλήψει (καὶ Χριστὸς) αὐτὸς ταύτῃ ἀντὶ τῆς σαρκὸς χωρὶς ἁμαρτίας, ἡμῖς ἐσὶν ἡ παλαιὰ ζῆμη καὶ αὐτὸς ταύτῃ ἐξ αὐτῆς ἐκείνης καὶ κοινωνίας ἐκείνης, ὅ ἐστι, ἐλευσιστοί . . . ἡς μεταλαμβάνοντες καὶ αὐτοὶ διὰ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ σπνματος καὶ αἵματος ἐκπορεύμεθα ζῆμην ὑποδαίμοντα παλαιότητιν. ἡ γὰρ σὰρξ οὐκ ὠφέλει οὐδὲν . . . τὸ πνεῦμα δὲ ἐστὶ τὸ ζωοποιόν, ἡ ἐνωμένη τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει θεότης δεχλαδί. Ὡστε ὁ τροφὸν τῆς ζῆμης θεὸς καὶ ἄνθρωπος τὸν Χριστὸν οὐκ ὁμολογεῖ ὅτι τὴν σάρκα αὐτοῦ τελευτήσαντα δοξάζει ψυλὸν δὲ ἄνθρωπον κατὰ τὸν φρενοβλαδί. Νεώτερον δογματίζει τὸν παλαιὸν τὸν πιστὸς καὶ οὐκ ἀντὶ, ὡς καὶ τοῖς ἁγίοις Ἰουδαίοις.* Dieser russische Metropolit hat in der That das Wefen und die Interessen seiner Kirche und ihrer Lehre noch verstanden. Ich wußte wenige Ausführungen, die so charakteristisch und deshalb so werthvoll sind, wie die hier gegebene. Der Anfang mit dem Gesetz Gottes, dem Glauben und den Werken, die Mitte mit den biblisch-typischen Beweisführungen, die nur einer spärlichen Stützung aus der Tradition bedürfen, der Schluß endlich, in welchem der Werth einer cultischen Anordnung auf die dogmatische Potenz erhoben wird und zwar auf die denkbar höchste, auf die Potenz der *σαρκωποιότητος* Gottes und der *θεοποιότητος* des Menschen. Das cultische Ceremoniell erscheint somit auf der höchsten Stufe der Betrachtung als die Realpräsentation des im Dogma festgestellten christlichen Gedankens; darum auch: wer die Azyma ißt, schließt sich von dem Bekenntnis zur Gott-menschenheit Christi aus, er tritt auf die Seite des Nestorius, damit im Grunde auf die der „unverfälschten“ Juden. Judaismus und Manichäismus, jener verachtet, dieser mit Grauen gehaßt, sind noch immer als thörichter Unglaube und dämonische Gottlosigkeit die eigentlichen Feinde der Orthodoxie und alle Häresien werden aus ihnen erklärt; aber wie das Dogma eigentlich nur noch in seiner rituellen Behandlung interessant, so sucht man auch das dämonische Unkraut jetzt vornehmlich auf dem Gebiete des Cultus auszujäten. — Der Metropolit schließt an diese Betrachtung der Azyma in Kurze noch die Beleuchtung des lateinischen Sabbathfastens, des täglichen Mefsofers während der großen Fastenzeit, der Aufhebung der Priesterthe, der Erlaubniß Erlicketes zu genießen und endlich der römischen Lehre vom Ausgang des heiligen Geistes. Die polemischen Ausführungen bieten hier im ganzen wenig Interessantes; doch ein Doppeltes möchte ich hervorheben. Die lateinische Praxis des Sabbathfastens wird von dem Metropolit wie auch schon von den griechischen Vätern vor ihm als Judaismus gedeutet. Bekanntlich haben die Lateiner den Griechen diesen Vorwurf in Bezug auf ihr Sabbathfeiern zurückgegeben, sicherlich mit mehr Recht. Ja es scheint völlig unverständlich, wie die Griechen ihrerseits auf diesen Vorwurf haben kommen können. Die Begründung, die von den späteren griechischen Vätern seit Maximus Confessor, dessen albernem Gefächichtchen auch Leo wiederholt, demselben gegeben wird, zeigt wie die Verlegenheit der Mächten griechischen Theologen so auch das hohe Alter des ihnen selbst schon unverständlich formulierten Vorwurfs. Erklärungen desselben ließen sich schon herbeischaffen, aber ob sie richtig find, ist eine andere Frage. Ich verzichte deshalb auf jede Conjectur. Charakteristisch aber für den griechischen Metropolit ist ferner, dafs er die trinitarische Streitfrage

ganz zuletzt erst erwähnt. Die lateinische These wird sowohl vom Boden der Ueberlieferung aus als durch den Hinweis bekämpft, dafs durch sie der Monotheismus gefährdet sei. Bekanntlich ist dies die wichtigste Einwendung der Griechen gegen die lateinische Formulierung zu allen Zeiten gewesen. Es tritt hier die Differenz der abend- und morgenländischen Trinitatslehre scharf hervor. Jene ist mehr heilökonomisch, diese noch immer mehr kosmologisch gerichtet; jene sucht den Monotheismus durch mögliche In-ens-Setzung der 3 Hypostasen sicher zu stellen, diese sucht ihn durch die Lehre von der Uerpönlichkeit Gottes des Vaters zu behaupten. Weil beide Kirchen auf verschiedenen Wegen das Gleiche erstreben, sind sie widereinander gerathen und mißverföhlen gegenfeitig ihre Interessen.

Das 2. Stück bildet die Schrift *Σωτήριον τοῦ ἁγίου τῶν οἰκουμένων πατριάρχων πσάκις οἱ ῥωμοῖοι ἀποχρίσθαι, καὶ ἐπὶ πῶν καιρῶν, καὶ διὰ ποίας ἐποδείξεως* nach 2 Moskauer Handschriften, von denen die eine von oben bis unten durchstrichen ist mit der Bemerkung: *παπισταῖον* (S. 132–134). Diese kurze Abhandlung, welche auch Hergenröther bekannt gewesen ist und sich in mehreren abendländischen Handschriften findet, stammt, wie Pawloff nachweist, aus dem Ende des 11. oder dem Anfang des 12. Jahrh.'s. Sie ist aber nicht, wie Hergenröther und Popoff annehmen, für irgend einen russischen Großfürsten, sondern für einen russischen Metropolit geschrieben, wie die Anrede *θεοτάτη μου ἁγία* beweist (S. 65 f.).

Eine Reihe kürzerer Abhandlungen *τῶν τιμιωτάτων χαριστέλων καὶ πρωτοσεργέλλον κερὺ Νικητὸν τοῦ Λικαῖος περὶ τῶν ἁγίων* bilden das 3. Stück (S. 135–145). Sie sind sowohl Hergenröther als Popoff unbekannt geblieben. Pawloff, der ihren Verf. (S. 37 f.) der ersten Hälfte des 11. Jahrh.'s zuweist, hat sie nach einer griech. Moskauer Handschrift des 12. Jahrh.'s edirt und die altrussische Uebersetzung aus einer Handschrift des 15. Jahrh.'s hinzugefügt. Die Abhandlungen bieten nichts besonders Bemerkenswerthes; denn auch die Zusammenstellung der „haretischen Armenier“ mit den Juden in Ansehung der *ἁγίου* ist genügend bekannt, so auch der Vorwurf des Apollinarismus. Der Verf. gefehlt übrigens, darin von Leo abweichend, zu, dafs Christus wirklich das Passahmahl gegessen habe; er unterschidet aber zwei Passah's, die an demselben Abend gefeiert worden seien.

4) *Ἀποστόλος ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ἐπιστολὴ δευτέρα πρὸς τὸν αὐγύριον* (S. 146–151). Dieser 2. Brief des Erzbischofs (11. Jahrh.) ist hier zum ersten Male nach einer Moskauer Handschrift des 12. Jahrh.'s und zwei jüngeren derselben Bibliothek gedruckt (S. 72 n. 2). Eine altrussische Uebersetzung ist bisher nicht aufgefunden (S. 149 Z. 16 ist jedenfalls das sinnlose *μήτε* vor *θεὸν* zu streichen).

5) hat P. den Brief des Patriarchen Michael Cerularius an den Patriarchen Petrus von Antiochien griechisch in überarbeiteter und verkürzter Gestalt aus einer Moskauer Handschrift und altrussisch aus einer Handschrift des 15. Jahrh.'s aus dem Kloster Troitzki Lawri abgedruckt (S. 151–157; f. S. 40 f.). Im Griechischen Text fehlt die Angabe des Verf. Die Aufschrift lautet: *τὸ παρὰ τὸν Πατριάρχον παρὰ τὴν ἑρμούδοξον πλάτν (καὶ) παρὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν συνέλευσιν δοξασμένη καὶ*. Diese Recension ist hier zum ersten Male gedruckt. Die altrussische Uebersetzung ist stark erweitert.

An 6. Stelle steht ein Brief eines constantinopolitanischen Patriarchen an einen jerusalemischen ohne Aufschrift aus einer Moskauer Handschrift (S. 158–168). Der Brief, der bisher nicht bekannt war, handelt von dem abendländischen *filioque*. Die Animosität des Schreibers erinnert an die des Photius; so heftige Polemik ist sonst seitens der Byzantiner selten (f. S. 45).

Es folgt nun 7) die kritische Ausgabe, griechisch und altrussisch, der interessanten *ἐπιστολὴ, ἡσάντων μετροπο-*

κίον ᾿Ρωσίας πρὸς Κλήματα (Clemens III.) πᾶσαν τὴν ἡγεμονίαν τῶν Ρώσων nach 2 Moskauer Handschriften mit Berücksichtigung der bisher gedruckten Texte (S. 169–186; f. S. 58 f.). Der Brief, der mit den schmückhaftesten Ehrfurchtsbezeugungen beginnt, beharrt doch fest auf den Eigentümlichkeiten der griechischen Kirche und gesteht auch nicht die Möglichkeit eines Compromisses zu. Beachtenswerth ist auch die pietätvolle Abhängigkeit von dem constantinopolitanischen Patriarchen, in welcher zu stehen der russische Metropolit sich bewusst ist.

Das 8. Stück bilden die beiden kleinen Cataloge des Metropolitens Nicetes von Seidos (u. J. 1112) und des Metropolitens Johannes von Claudiopolis (Mitte des 12. Jahrh.'s). Der erstere aus einer, der andere aus zwei Moskauer Handschriften (S. 186–191; f. S. 45). Nicetes zählt 12 Hauptabweichungen der Lateiner auf, bemerkt aber am Schlusse, ihre Zahl sei bereits auf 32 gestiegen. Johannes rechnet 18 zusammen. Bekanntlich sprach man (später von *μίσια* und *ἀνάστυα*).

An 9. Stelle folgt die Abhandlung des kiewischen Metropolitens Georgius (2. Hälfte des 13. Jahrh.'s) in alt-russischer Sprache, 27 Anklagepunkte wider die Lateiner enthaltend, nach einer Handschrift der Nowgoroder Sophienbibliothek (S. 191–198; f. S. 48 f.). Die Abhandlung ist vor nicht langer Zeit erst aufgefunden und edirt worden. Schon der *editio princeps* Makarius hat auf die Verwandtschaft derselben mit einem Briefe des Metropolitens Nicephorus an den Großfürsten Wladimir Monomach aufmerksam gemacht. Pawloff sucht nachzuweisen, daß die Abhandlung in der That nichts anderes ist als die letzte und nicht immer geschickt verdeckte Uebersetzung jenes Briefes.

Zu den auch uns Abendländer am meisten interessirenden Abschnitten des Pawloff'schen Buches gehört der letzte, der von der moskauisch-russischen Literatur handelt, die sich an die Florentiner Union angeschlossen hat (S. 88–108). Das 10. Actenstück, der lehrreiche Bericht des Simeon von Susdal über das florentiner Concil S. 108–210, gehört hierher. Der Bericht, der früher schon gedruckt, doch nur in wenigen MSS. — das eine ein moskauisches, das andere dem Archive des Miniateriums des Innern angehörig — aufs Neue veröffentlicht. Leipzig. Adolf Harnack.

Zimmermann, Pfr. Dek. G. R., Die Zürcher Kirche von der Reformation bis zum dritten Reformationsjubiläum (1519–1819) nach der Reihenfolge der Zürcher Antiquitäten geschildert. Zurich 1878, Hohn. (414 S. gr. 8.) M. 5. 40.

Wie in den meisten übrigen schweizerischen Kantonen war auch in Zurich mit der Reformation die Leitung der kirchlichen Angelegenheiten, soweit sie nicht der Staat in die Hand nahm, an den Pfarrer der Hauptkirche, in Zurich also des Grossmünsters übergegangen — den „Obersten Pfarrer“ oder Antistes, wie er nun seit Bullinger genannt wurde. Es war bei diesem Verhältnis ein glücklicher Gedanke, die Biographien dieser Zürcher Antistes in der Weise aneinander zu reihen, daß sie zugleich zu einer Gesamtgeschichte der von ihnen geleiteten Kirche sich gestalten. Indem der Verfasser in kurzen, übersichtlich gezeichneten Umrissen und vielfach mit ihren eigenen Worten das persönliche Leben und die amtliche Wirklichkeit dieser Männer zur Anschauung bringt, bietet er eine Reihe von kirchlichen Charakterbildern, die alle mehr oder weniger historisch bedeutend sind und von denen bisher doch nur wenige, wie Zwiggli und Bullinger, Breitingen und Hefz zu allgemeiner Kenntnis gebracht sind; und indem er in diesen biographischen Rahmen mit wohlwogener Auswahl auch die übrigen wichtigeren Persönlichkeiten und Er-

scheinungen der betreffenden Zeitschnitte hineinzeichnet, erweitert sich ihm derselbe zu einer allgemeinen Geschichte der Zürcherischen Kirche, welche wiederum sowohl der Mangel anderweitiger Darstellungen wie die hohe Bedeutung Zurich's gegenüber der reformirten Gesamtkirche doppelt willkommen sein läßt. Hier und da führt diese Verbindung der beiden Gesichtspunkte freilich auch zu Einschachtelungen, welche den Leser ermüden; man vgl. die unerträglich lange Parenthese S. 59, welche das Leben Pellican's in dasjenige des Petrus Martyr hineinführt, das seinerseits wieder in der Thätigkeit Bullinger's zur Herstellung der Bekenntseinheit ein Epitaph bildet. Anderwärts ist die Abhängigkeit von andern Bearbeitern auffallend; so hätte S. 56 die Stelle aus Pestalozzi's Leben von Bullinger, welcher die Ausführung entnommen ist, wenigstens genannt sein sollen. Immerhin wird sowohl in Bezug auf die Form wie auf die Auswahl des Stoffes auch der Ursprung und der Zweck des Werkes in Berücksichtigung gezogen werden müssen; eine Uebersetzung und Zusammenfassung von Aufsätzen, welche zuerst in dem Zürcherischen evangelischen Wochenblatt 1860 und 61 erschienen, verfolgt es offenbar nicht bloß den wissenschaftlich historischen, sondern auch den Zweck praktischer Anregung, wie auch die Darstellung ungesichtlich auf einen weiteren als bloß den theologischen Leserkreis berechnet ist, und demgemäß find es auch in der Geschichte der Kirche hauptsächlich die innern Zustände, die Erscheinungen des religiösen und des sittlichen Lebens, welche wir ins Auge gefaßt und mit einer gewissen Vollständigkeit verfolgt sehen. In diesen Grenzen aber ist das von dem Verfasser Mitgetheilte von hohem Werthe; er zeigt sich sowohl in den Schriften der in erster Linie geschilderten Antistes, auch der weniger bekannten, namentlich in ihren Predigten und Synodalreden, als auch in der sonstigen kirchlichen Literatur, der gedruckten wie der handschriftlichen, gründlich unterrichtet, und die Mittheilungen darauf sind bei aller Pietät mit großer Unparteilichkeit ausgewählt, so daß sowohl über die in den Vordergrund gestellten Männer wie über die allgemeine Entwicklung der Kirche ein ebenso anschauliches wie zuverlässiges Bild geboten wird, wie es in dieser Vollständigkeit und in diesem übersichtlichen Zusammenhang früher auch nicht annehmbar vorhanden war. Auch für die weitere Geschichte des kirchlichen Lebens, des Unterrichts, der kirchlichen Zucht und Sitte und vor Allem der Predigt enthält das Werk lehrreiche Beiträge und ebenso ist von hohem Interesse, was der Verf. über das schon im 17. Jahrh. beginnende und im 18. schließlich zum Sieg gelangte Hervortreten freierer theologischer Richtungen bald von mythischer und pietistischer, bald von rationalistischer Färbung und über die wichtigsten Träger derselben innerhalb der Kirche, einen J. J. Zimmermann, Witz, Lavater, Hefz beibringt. Trotz seiner populären Haltung wird also in dem Werke auch dem theologischen Leser manches Neue und Werthvolle geboten; vor Allem aber ist es geeignet in dem weitesten Kreise der geistlich Gebildeten für die geschilderte Zeit und Kirche Verstandnis und Liebe zu wecken und dabei doch auch in ihnen die Einsicht zu befestigen, daß sie in jener Periode maßgebenden Grundätze der Heilsaufstellung und des kirchlichen Gehorsams nicht im Stande gewesen sind, das Wesen der evangelischen Frömmigkeit zu einer tieferen, späteren Ergänzung ausschließenden Entfaltung zu bringen. Schließlich sei noch beigefügt, daß für den letzten Theil der vom Verf. dargestellten Zeit, die Geschichte der zweiten Hälfte des 18. Jahrh., eine treffliche Ergänzung vorliegt in einer Reihe von Abhandlungen, welche der damalige Antistes Dr. Finster seit 1873 in dem Zürcher Neujahrsblatt zu Gunsten des Waisenhauses über das damalige geistliche und kirchliche Leben Zurich's zu veröffentlichen begonnen hat.

Basel.

R. Stähelin.

Zur Homiletik.

1. Die christliche Predigt in der evangelischen Kirche Deutschlands. Sammlung geistlicher Reden, hrsg. v. Dec. W. Stöckicht. 1. u. 2. Bd. Die Evangelien u. die Episteln des Kirchenjahres. Wiesbaden 1876, Nieder. (1. Bd. VIII, 680 u. 2. Bd. 1. Hft. 176 S. Lex.-8.) à M. 8. —; geb. M. 10. —; m. Goldsch. M. 11. —
2. Ahlfeld, D. Fr., Zehn Predigten nach der Feier seiner 25jährigen Amtsführung als Pastor zu St. Nicolai in Leipzig gehalten. Leipzig 1877, Hinrichs' Verl. (193 S. gr. 8.) M. 3. —
3. Calinich, Hauptpast. Dr. Rob., Der alte Glaube. Predigten an Sonn- u. Festtagen. Hamburg 1877, Gräfe. (VIII, 650 S. gr. 8.) M. 6. —
4. Heinzelmann, Pred. Otto, Predigten über freie Texte für alle Sonn- und Festtage des christlichen Kirchenjahres. Potsdam 1875, Stein. (VIII, 398 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Unter den Predigtammlungen der neuesten Zeit nimmt das vom Decan Stöckicht in Goarshausen am Rhein unter dem Titel: Die christliche Predigt in der evangelischen Kirche Deutschlands' herausgegebene Werk einen hervorragenden Platz ein, ist es doch ein in der Literatur der letzten fünfzig Jahre einzigartiges Unternehmen, einen Jahrgang von Predigten aus Originalarbeiten lebender bewährter Kanzelredner Deutschlands so zusammenzufassen, daß von jedem Mitarbeiter nur eine Predigt aufgenommen wird, der Leser also an jedem Sonntag eine eigenartige geistliche Gabe empfängt. Eine literarisch-literarische Bedeutung wird man von vornherein dieser Sammlung zuerkennen müssen; denn, wenn sich auch dagegen sagen ließe, daß nicht alle kirchlichen Richtungen, die gegenwärtig auf evangelischen Kanzeln Deutschlands zum Ausdruck kommen, hier berücksichtigt, vielmehr nur Beiträge von Freunden der positiven Union und solchen Confessionellen, die jenen nahestehen, aufgenommen seien, so dürfte doch dies Verfahren, das trotz der verschiedenen Verfasser ein einheitliches Ganzes geschaffen und daher wohl zu rechtfertigen ist, auch eine auf Grund dieses Buches vorzunehmende Beurtheilung der heutigen Predigtweise nicht gerade sehr wesentlich beeinträchtigen. Zweifelhafte Gemüther mögen sich dies durch die interessante Vergleichung befähigen lassen, die Professor Diegel in den 'Theol. Studien und Kritiken' Jahrg. 1878, 3 p. 499 ff. zwischen der hier vorliegenden Sammlung und einer ähnlichen, 1825 von dem bekannten Darmstädter Dr. Zimmermann herausgegebenen angefaßt hat. Sie werden daraus ersehen, daß die Stöckicht'sche Sammlung die hauptsächlichsten Punkte, in welchen sich unsere heutige Predigtweise von der früheren thatsächlich unterscheidet, klar erkennen läßt. Auch einen praktischen Werth für das Studium junger Theologen, die sich wohl nicht mit fremden Federn schmücken, aber doch an guten Beispielen lernen wollen, wird man dem Buch nicht absprechen können. Hier finden sie in dem ersten Band, der die Evangelien auslegt, und in dem zweiten, der die Episteln behandelt soll, von dem mir aber bis jetzt nur das erste Hft vorliegt, künftig auch wohl in dem dritten, der freie Texte zu Grunde legt, eine zwar stets in positivem Geist gehaltene, aber außerordentlich verschiedene Art zu predigen, Predigten mit Partition und ohne dieselbe, mit bloß formaler Disposition und mit einer die Hauptsumme des Textes in kurzem kernigem Wort zusammenfassenden Einteilung, Predigten in edler Einfachheit und solche mit rhetorischem Schmuck und Schwung, gar kurz gedrängte und ziemlich breit ausgeführte bei einander; hinter dem Allem aber steht, für

die Theologen lesbar, des Apostels Wort: πάντα δοκιμάετε, το καλον καίετε. Daß dies Buch jedoch auch als Erbauungsbuch gelten könne, das möchte ich bei den ganz verschiedenen Charismen der Verfasser, von denen der Eine diesen, der Andere jenen Leser mehr anspricht, und weil wohl überhaupt kaum jemand Lust haben möchte, das ganze Jahr hindurch fontänlich bei einem Andern seine Erbauung zu suchen, doch ernstlich bezweifeln.

Daß D. Ahlfeld seiner Gemeinde, an der er nun länger als ein Vierteljahrhundert amtiert, und seinen zahlreichen Freunden weit über Deutschlands Grenzen hinaus eine neue Gabe in 'Zehn Predigten' dargeboten: diese Anzeige genügt, dem Buche den Weg zu bahnen, kennt doch jeder des Verfassers Gabe. Von dieser seiner neuen Arbeit möchte ich sagen, was der Autor selbst vor nun 4 Jahren geschrieben: Sind Wendungen und Bilder nicht mehr zur Hand wie ehemals, so lehnen sie sich nur um so treuer an das Wort und enthalten desto mehr innere Erfahrung.

Wer neuere Epistelpredigten begierht, die in einfacher, aber anprechender Form eine gediegene Schriftauslegung und eine in die Details des täglichen Lebens eingreifende erbauliche Anwendung bieten, der sei auf die von D. Calinich in Hamburg herausgegebenen hingewiesen, die sich durch ihren Titel: 'Der alte Glaube' am besten selbst charakterisiren. Sind hier die Textgedanken nicht nur in knapper, klarer Disposition zusammengefaßt, sondern nun auch in der nachfolgenden Predigt der Gemeinde wirklich ausgelegt, so findet sich das gerade Gegentheil in den Predigten über freie Texte von O. Heinzelmann. Der Verf. hat offenbar ein schönes Charisma zu erwecklicher Predigt empfangen, aber daß es dies in rechter Weise gebrauchte, möchten wohl die meisten Leser bezweifeln. In beispiellos aphoristischer Weise werden Gedanken, die dem Verf. beim Bewegen und Erwägen eines Schriftwortes in den Sinn gekommen sind, nach einander hingeworfen. Die Gedanken selbst sind vortrefflich. Aber, daß eine Predigt daraus werde, dazu fehlt die Selbstzucht, die einerseits ausschließt, was nicht an die Stelle gehört, andererseits wirklich an den Text bindet und dessen Auslegung verlangt. Wählt man z. B. zum freien Text Hebräer 12, 1—5, so kann die Gemeinde eine Erklärung dieses freigeählten Textes fordern, und der Prediger hat kein Recht, nur zwei Wörtlein sich auszusuchen und an diese erbauliche Anmerkungen zu knüpfen; thut er es dennoch, so bringt er eben seine Gedanken über ein Wort Gottes' auf der Kanzel zum Ausdruck, statt daß es das Wort Gottes selbst predigen sollte. Es wird gewiss heutzutage viele Geistliche geben, die über unsere Dispositionsweise als über eine lästige Fessel seufzen; an den Heinzelmann'schen Predigten können wir lernen, welch ein Segen in dieser vom Verf. abgeworfenen Fessel liegt, weil sie zur Selbstzucht zwingt.

Dresden.

Dr. Dibelius.

Heimreich, weil. Past. Adf., Das heilige Abendmahl und die Beichte. Betrachtungen für Christen, die noch nicht mit sich fertig sind. Leipzig 1877, Barth. (VI, 204 S. gr. 8.) M. 3. —

Dieses Erbauungsbuch unterscheidet sich von den meisten derartigen dadurch, daß der bereits Pfingstigen Jahres verstorbene Verfasser klar und offen auf dem Boden der wissenschaftlich freien Theologie steht; sein Werk und Ziel aber ist durch und durch christlich positiv im liberalen Sinn. Es will eigentlich mehr, als der Titel besagt, denn die um Beichte und Abendmahl sich gruppierenden Betrachtungen umfassen das Ganze der christlichen Lehre. Mag man dabei die Anordnung vielfach eine kunstliche nennen müssen, so ist es doch

gewiss schon von Werth, manchem, dem sie fast entrückt waren, jene beiden Wespenspitzen einmal nahe gebracht und in den Mittelpunkt umfassender Erörterungen gestellt zu haben. Somit handelt der erste Theil der Schrift vom Abendmahl. Das Abendmahl ist seinem Wesen nach (p. 39) dasjenige von Christo eingelegte Essen und Trinken, durch welches wir nicht nur sein Gedächtniß feiern, sondern auch mit ihm in die innigste Gemeinschaft eintreten — das Letztere, sofern wir seiner Gedenken als des Lebendigen und Wirklichen. Der Segen ist die Gewissheit des von Christo ausgegangenen Heiles, Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit, und erweist sich in einem festeren Glauben, einem zarteren Gewissen und einer wärmeren Liebe, p. 48. Zum würdigen Genuß gehört der Glaube, der in wirklicher Gottesfurcht erkennt, wie viel ihm noch fehlt und in demüthiger Gottesliebe daran arbeiten will, besser zu werden. Darauf hat sich denn auch die Vorbereitung zu richten, welcher die Beichte dienen soll, und die ihren Ausgangspunkt von dem in der Taufe gesetzten Verhältniß zu nehmen hat. Im Anschluß an die einzelnen Worte der allgemeinen Beichte wird sodann im zweiten Theile die Lehre von Gott, vom Menschen und von der Sünde, von Christo, seiner Person, als dem Menschensohn im Sinne von Psalm 8, dem Gottessohn im Sinne der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott, seinem Werk der Erlösung, das er als der Sündlose, für uns Gestorbene und nach unwillkürlichem Zeugniß Auferstandene vollbracht, indem er den Frieden im Bewußtsein der Liebe Gottes trotz Sünde, Leid und Tod für sich und andere innerlich erlangen, von seinem Reich, vermittelt dessen er dem Einzelnen sein Heil aneignet, — behandelt. Daran schließt sich die Bitte der Vergebung der Sünden, welche in der Kirche Christi — wohl zu unterscheiden von seinem Reich — sich vermittelt und in der Beförderung sich als thatsächlich erwies, bezeugt durch das Amen, welches der Prediger in der Absolution befragt. — So werden, außer den eschatologischen Fragen, wohl alle wesentlichen Punkte der Dogmatik berührt, in sittlichem und religiösem Ernst, unter reicher Benutzung des Kirchenlieds, unter möglichstem Anschluß an die Kirchenlehre. Die Polemik gegen letztere ist im Text, wo sie unumgänglich war, äußerst zart behandelt; warum ist sie dann in den Anmerkungen so wenig gerecht, wie wenn die Trinität als lediglich philosophisches Problem bezeichnet wird — oder wenn der Vater nach der Verfühungslehre nur wider Willen (!) gnädig sein soll? Ref. hat hier nicht den Standpunkt des Verf. zu beurtheilen, um so weniger, als derselbe naturgemäß hier nicht ausführender begründet ist, sondern das auf demselben Gebotene. Aber je anerkennenswerther in vieler Beziehung das letztere ist, um so mehr weist es, wenn es gleichwohl nicht zu befriedigen vermag, auf den Standpunkt selbst als einen nicht haltbaren zurück. Oder ist es möglich, das Abendmahl als den Mittelpunkt im Gemeinschaftsleben hinzustellen, wenn man nicht eigentlich einseht, wozu dies alles, da das in ihm Gegebene auf dem einfacheren Wege des glaubig aufgenommenen Wortes auch erreichbar wäre? Das Specifische des Abendmahls, seiner Feier, wie seiner Gabe, tritt hier, wie so vielfach, gänzlich zurück. Die Aneignung der auf ganz anderem Abendmahls-, wie Erlösungsbegriff beruhenden Lieder erscheint dann vielfach nahezu als poetische Lizenz. Oder kann man der Beichte, nicht der äußeren Form, sondern dem inneren Vorgang, deren Ausdruck sie ist, solche Bedeutung zuerkennen, wenn es z. B. p. 200 heißt: „Wird deine Bitte erhört sein? Dessen darfst du zweifellos gewiss sein, denn du bittest ja nur um das, was Gott will, ja, was er in der Ewigkeit längst gethan, was aber dir, der du in der Zeit lebst, immer von neuem gewiss werden muß“, — wodurch jener Bitte nach dem ganzen Zusammenhang nur ein subjectiver Werth zukommt? So kann die Schrift mit ihrem Ernst und ihrer mannigfachen

Anregung, die sie bietet, gewiss vielen Christen, die noch nicht mit sich fertig sind, zum Segen sein, ob sie aber zu dem Fertigen, dessen wir trotz der fortwährenden Geltung von Phil. 3, 12 doch bedürfen, führen kann, ist sehr fraglich. Gleichwohl kann jeder Versuch, nach dem Maße des vorhandenen Grundes positiv zu bauen, sowohl als der würdige Wettstreit der auseinander gehenden Richtungen, wie als der beste Pruffstein ihres praktischen Werthes begrüßt werden, und dem seitdem heimgegangenen, erst aus gegenwärtiger Schrift ihm bekannt gewordenen Verf. darf Referent es zum Herausgeber gern bezeugen, daß derselbe mit bedeutenden Geistesgaben ausgerüstet und von hohem Streben befeuert, eine aus tieffter Ueberzeugung und aus eigenem Innenleben geschöpfte Darstellung der christlichen Wahrheit — freilich in seinem Sinne — gegeben habe.

Leipzig.

Hartung.

Thomas a Kempis, Vier Bücher von der Nachfolge Christi.

Aus dem lateinischen Urtext neu überfetzt (von v. Bethmann-Hollweg). 2. Aufl. Hamburg (1878), Agentur des Rauhen Haufes. (XII, 352 S. gr. 16. m. 1 Stahlst.) geb. m. Goldschn. M. 2. 40.

Der Gedanke an diese neue Uebersetzung entspringt dem Uebersetzer aus der Wahrnehmung, daß keine früher vorhandene der Einfalt und Treuerichtigkeit des Originals so nahe kommt, wie es unser liebes Deutsch zuläßt. Ref. kann nach mehrfachen Vergleichen mit dem Original und anderen Uebersetzungen bezeugen, daß die Erreichung des angedeuteten Zieles meist eine besonders gelungene ist. Um deswillen und weil es wohl das letzte Vermächtniß des seitdem heimgegangenen verdient-vollen Herausgebers ist, möge sein Wunsch sich erfüllen und auch dieser Versuch dem Büchlein viele neue Freunde bereiten.

Leipzig.

Hartung.

Philemon oder von der christlichen Freundschaft. Aufzeich-

nungen der Fräulein S. C. von Klettenberg u. ihres Freundeskreises. Herausgegeben von Franz Delitzsch. Dritte Auflage. Gotha 1878, Schloßmann. (XVIII, 241 S. gr. 16.) M. 2. 80; geb. M. 4. —

Mit Freuden begrüßen wir eine neue Auflage dieses ebenso lieblichen als charakteristischen Schriftchens, mit welchem der Herausgeber ein in der Mitte des vorigen Jahrhunderts erschienen Buch: Der Christ in der Freundschaft in neuer und vermehrter Gestalt ans Licht gezogen hat. Es ist eine schöne, zarte Blüthe der christlichen Literatur, die nicht eben reich ist an Schriften über die Freundschaft, viel weniger als die antike Literatur, und gehört mit zu dem Besten und Innigsten, was über diesen Gegenstand auf christlichem Boden geschrieben ist, spec. charakteristisch für die Zeit, aus der die hier niedergelegten Aufzeichnungen stammen, als ein Gegenstück zu dem rein ästhetischen und humanistischen, nicht selten in demselben Maße unwarhen, als überwiegend christlichen Freundschaftsultus, wie er in jener Zeit kirchlicher und politischer Verkümmung gepflegt wurde, in der die Massen weder in der Kirche, noch im Vaterlande eine höhere geistige Heimath hatten und das individuelle Leben überwucherte. Der Verf. führt seinen „Philemon“ als einen christlichen „Lalios“ ein, und in der That entkräftet derselbe indirect am besten den alten Vorwurf, der so oft gegen das Christenthum erhoben worden ist, als ob es die Freundschaft nicht gehörig würdige, während gerade auf christlichem Boden die Freundschaft ihre edelste Pflege gefunden, und die Geschichte der Kirche, deren erste Zeugen der Herr paarweise ausgesendet hat, in ihrer Entstehung, wie in ihrer Fortbildung und Reformation mit der Erinnerung an die schönsten und innig-

ften Freundschaftsbündnisse verknüpft ist. Einen solchen Freundesbund repräsentiren auch die in den vorliegenden Aufzeichnungen vereinigten, christgläubigen Seelen, in deren Kreis als ebenbürtiger, geistes- und glaubensverwandter Genosse der Herausgeber mit zwei werthvollen Beiträgen sich einreihet, und deren Mittelpunkt jene edle, durch die Bekenntnisse der „schönen Seele“ in Wilhelm Meisters Lehrjahren berühmt gewordene Freundin und Beraterin des jungen Goethe ist. Aufser ihr sind noch vertreten ihre Schwester Marie Magdalene von Klettenberg, später verheiratete von Trünblich, und der edle, ebenso treue, als freimüthige und gebildete Staatsmann Friedr. Carl von Moser (nicht zu verwechseln mit dem bekannten Johann Jacob Moser, seinem Vater). So verschiedene Stimmen sich in diesem vierblättrigen Freundschaftsblatt über das Wesen der christlichen Freundschaft, ihren Segen und ihre Pflichten, wie über ihre Verführungen vernehmen lassen, so harmonisch ist ihr Quartett, in welchem die höchsten Töne der Herausgeber anstimmt mit seinem fast zu gewagter Höhe sich erhebenden phantastischen und schwungvollen Aufsatz über die Ewigkeit der christl. Freundschaft.

Von besonderem Interesse find die Niederchriften der Frau von Klettenberg, in denen sich wirklich eine schöne Seele spiegelt, mit jener Heiterkeit und Gemüthsruhe, die Goethe an ihr ruhm, mit der sich zugleich eine im besten Sinne des Wortes vornehme, noble Art verbindet. Mit richtigem Tact hütet sie sich auch vor einer Verwischung der allgemeinen christlichen Bruderliebe und des Jungerverhältnisses mit der christlichen Freundschaft im engeren Sinne; sie hebt vielmehr wiederholt hervor, daß auch die christliche Freundschaft auf einem individuellen Naturzug, einem „Homogeneity“, einem ursprünglich angelegten „unbeschreiblichen Magnēt“ beruhe, der die Herzen vereinige, und daß die Gnade diesen innern Naturgrund nicht aufhebe, sondern nur adle und erhöhe. Und mit Recht; denn auch im Christenthum ist die Freundschaft zunächst ein natürlich-menschliches Verhältniß, das auf einer natürlichen, durch keine Uebereinstimmung der Glaubensanschauungen zu ersetzenden Wahlverwandtschaft der Individuen beruht, das aber durch die christliche Bruderliebe, die sich in diesem Verhältniß eigenthümlich individualisirt, und durch den Geist des Evangeliums eine höhere Weihe, eine weitere Perspective empfängt und, wie alles natürlich-Menschliche, im Christenthum veredelt und vertieft wird. In den andern Niederchriften ist dies mehrfach übersehen und dadurch eine gewisse Unklarheit und Unbestimmtheit in der Gesamtaufassung entstanden.

Mit Recht hat der Herausgeber die von ihm eingelegten Aufsätze in der neuen Auflage wieder mit aufgenommen; denn sie find in der That aus den älteren hervorgewachsen und haben mit ihnen Eine Wurzel und Eine Farbe; auch ist namentlich der erste derselben über das Verhältniß der Freundschaft zur christlichen Gemeinschaft ein sehr charakteristischer und beweglicher Ausdruck der Stimmung, wie sie die kirchlichen Kreise in der Zeit beherrschte, in welcher dieser Aufsatz niedergeschrieben ist, Anfang der 40er Jahre. In Bezug auf das dieser Auflage zum ersten Mal beigegebene Bild der „schönen Seele“ stimmen wir ganz dem Herausgeber bei; so fein und sinnig das Bild ist, so störend ist seine nonnenhafte Einkleidung, die zu dem Charakterbild dieser bei aller christlichen Innigkeit und Gemüthswärme doch geistig-gefunten, natürlich lebhaften und anmüthigen Individualität, wie sie uns Goethe schildert, nicht paßt. Um so lieber kehrt man zu dem zarten und anziehenden Bilde zurück, mit dem die „schöne Seele“ sich selbst in ihren Niederchriften unbewußt gezeichnet hat.

Dresden.

Meier.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Lohr, Zur Frage über die Echtheit von Jes. 40–66. Ein realkritischer Beitrag. Berlin, Wiegandt & Grieben. (46 S. gr. 8.) 1. —
 Rothe, K., Der erste Brief Johannis praktisch erklärt. Aus Rich. Rothe's Nachlass hrsg. v. K. Mühlhauser. Wittenberg, Koelling. (VIII, 220 S. 8.) 3. —
 Kratzentstein, E., Die Offenbarung St. Johannis für das Verständnis der Gemeinde ausgelegt. Halle, H. Fricke. (VIII, 339 S. 8.) 3. —
 Moesinger, G., *Vita et martyrium sancti Bartholomaei apostoli, ex sinceris fontibus armeniacis in linguam latinam conversa. Salisburgi, 1877.* (Innsbruck, Wagner.) (X, 64 S. gr. 8.) 1. —
 Keim, T., Aus dem Urchristenthum. Geschichtliche Untersuchungen in zwangloser Folge. 1. Bd. Zürich, Orell Füssli & Co. (X, 11), 229 S. gr. 8. —
 Fechtprup, B., Der heil. Cyprian. Sein Leben u. seine Lehre. I. Cyprians Leben. Münster, Tüchling. (VIII, 264 S. gr. 8.) 5. —
 Francke, K. B., Die Psychologie u. Erkenntnißlehre des Arnobius. Ein Beitrag zur Geschichte der patr. Phil. Philosophie. Leipzig, Bohme. (82 S. gr. 8.) 1. 20.
 Loening, E., Geschichte des deutschen Kirchenrechts. I. Bd. Einleitung. Das Kirchenrecht in Gallien von Constantinus bis Chlodovech. 2. Bd. Das Kirchenrecht im Reiche der Merowinger. Straßburg, K. J. Trübner. (XIX, 579, XII, 758 S. gr. 8.) 25. —
 Lüttke, M., Der Islam u. seine Völker. Eine religions-, cultur- u. zeitgeschichtl. Skizze. Gütersloh, Bertelsmann. (VIII, 187 S. gr. 8.) 2. 50.
 Lehmann-Danzig, B., Das Buch Wido's v. Ferrara „Ueber das Schisma des Hildebrand“ im Zusammenhang des Gregorianischen Kirchenstreits. Innsbrucker Dissertation. Freiburg i. Br., Herder. (IV, 93 S. gr. 8.) 1. 60.
 Woelky, C. P., Der Katalog der Bischöfe von Culm. Braunschweig, Huye's Buchhdlg. 81 S. gr. 8.) 1. 80.
 Hipler, Frz., Die Grabstätten der ermländischen Bischöfe. Braunschweig, Huye's Buchhdlg. (82 S. 8.) 2. —
 Die kirchlichen Zustände u. Nothstände der Deutschen in den Vereinigten Staaten v. Nordamerika. Leipzig, Bohme in Comm. (31 S. gr. 8.) — 50.
 Linfenmann, F. X., Lehrbuch der Moraltheologie. Freiburg i. Br., Herder. (VII, 696 S. gr. 8.) 8. 40.
 Schwane, J., Specielle Moraltheologie. Freiburg i. Br., Herder. (IV, 320, 216 S. gr. 8.) 7. 80.

Literatur des Auslands.

- Harler, C. de, *L'Avesta: livre sacré des sectateurs de Zoroastre traduit du texte zend.* T. III. Paris, Firmin-Didot et Cie. (8) 4 fr. 50.
 Bonwick, J., Egyptian belief and modern thought. London, Kegan Paul & Co. (458 p. post 8.) 10 s. 6 d.
 Randolph, W., Analytical notes on Oladiah and Habakkuk. For the use of Hebrew students. London, Rivingtons. (8.) 5 s.
 Labrin, Du gnosticisme. Thèse. Aux, imp. Makaire. (74 p. 8.) 2 fr.
 Matharan, M. M., Les traditions chrétiennes sur saint Georges, premier évêque du Velay, ou Recueil de documents authentiques sur l'apostolat de ce saint évêque. . . Le Puy, imp. Freyrier. (XV, 377 p. 18 et a facsimile photographiques.)
 Martineau, A., Church history in England, from the earliest times to the period of the Reformation. London, Christian Knowledge Society. (556 p. 12.) 3 s.
 Denis, E., *Iluss et la guerre des Hussites.* Paris, Leroux. (530 p. 8.) 8 fr.
 Perry, G. G., A history of the English church from the accession of Henry VIII to the silencing of convocation in the XVIII. century. [The student English church history]. London, J. Murray. (634 p. post 8.) 7 s. 6 d.
 État général des calvinistes et religieux de Champagne et de Brice en 1685. [Aisne, Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne, Seine-et-Marne.] [Extr. de la Revue de Champ. et de Brice.] Paris, Menu (38 p. 8.)
 Hughes, T., The old church, what shall we do with it? London, Macmillan. (230 p. post 8.) 6 s.

- Chaulieu, A., Histoire de Léon XIII. Paris, à la Réunion catholique. (319 p. 32.)
- Sachard, A. F., Une nouvelle explication de l'origine des êtres. (Extr. de la Revue chrétienne.) Paris, Sandoz et Fricke. (24 p. 8.)
- Grang, F., Kristendom og Theologi. En kritisk Undersøgelse. Christiania, P. T. Mallings. (8.)
- Forbes, J., Predestination and free will and the Westminster confession of faith. With exploration of Romans IX. and appendix on Christ's preaching to the spirits in prison. Edinburgh, T. & T. Clark. (160 p. 8.)
- Eadean, J. R., What is the eternal hope of Canon Farrar? Also a correspondence with the Canon, closed on his part with threats of 'my lawyer' and 'legal proceedings'. London, Kerly & Eadean. (88 p. 12.)
- Canalingham, W., Theological lectures on subjects connected with natural theology, evidences of Christianity, the canon and inspiration of Scripture. London, Nisbet. (640 p. 8.)
- MacLaren, J., Natural theology in the nineteenth century. London, E. Bumpas. (144 p. post 8.)
- Cornoldi, G. M., Il panismo ontologico e le nozioni di ontologia del m. R. G. Baroni. Bologna, tip. ciamberini e Parmeggiani. (66 p. 16.)
- De Dominicis, S. F., La dottrina dell'evoluzione. I. L'organismo della filosofia positiva. Torino, Ermanno Loescher. (XVI, 160 p. 8.)
- Wilson, J., Our Israelitish origin: lectures on ancient Israel, the Israelitish origin of modern nations of Europe. London, Poole. (post 8.)

Aus Zeitschriften.

- Lenormant, F., The ocean of the Chaldean traditions. Letter (The Academy 6 July, p. 13, 14.)
- Graetz, H., Der jüdische Pessimismus (Monatschr. f. Gech. u. Wissensch. d. Judenth. Juli, S. 289—303.)
- Laufing, G., Filiius an heres? Exek. XIII. 17—23 (British and Foreign Evangelical Review July, p. 610—616.)
- Mannheimer, M., Auch eine Ansicht über das Buch Esther (Jüd. Litbl. 27, S. 106.)
- Tanber, L., Zu den Eddien d. Hellenen gegen die Juden (Jüd. Litbl. 26, S. 103, 104.)
- Schärer, E., Der Verfallungsort des großen Synedrums (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 608—620.)
- Salmond, S. D. F., Review of recent literature on the criticism and interpretation of the New Testament (British and Foreign Evangelical Review July, p. 532—566.)
- Elmille, W. G., A note on the discussion regarding the language of our Lord (British and Foreign Evangelical Review July, p. 616—618.)
- Goeckel, S., Das Gleichnis Mark. 4, 26—29 (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 505—522.)
- Nippold, F., Die ersten Heiligen Dämoniker durch Jesu. II (Prot. Kircheng. 26, Coll. 540—546.)
- Spitta, Fr., Ueber die persönlichen Notizen im zweiten Briefe an Timotheus (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 582—607.)
- Sanday, W., Some leading ideas in the Theology of St. Paul (The Expositor July.)
- Lindsay, T. M., Review of literature upon church history for the year 1877 (British and Foreign Evangelical Review July, p. 566—610.)
- Erbes, C., Flavins Clemens von Rom, und das älteste Papstverzeichnis (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 4, S. 690—750.)
- Lipstus, R. A., Das Todesjahr Polycarpus (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 4, S. 751—768.)
- Boisfrier, G., Les saints français. Saint Paulin de note (Revue des deux mondes 1 juill, p. 45—83.)
- Tiedke, H., Antonianus (Hermes XIII, 3, S. 351—356.)
- Ladewig, A., Die Pläher-metaphrase des Apollinarios (Hermes XIII, 3, S. 335—350.)
- Falk, Der Weg der Procession der Bonifatiuskirche von Mainz bis Bula (Der Katholik Juni, p. 659—663.)
- Small, J., On seismism in Scotland and its connection with the early church (British and Foreign Evangelical Review July, p. 466—489.)
- Meyer, P., La légende latine de Girard de Roussillon (Romania Ar., p. 161—235.)
- Perles, J., Eine hebräische Handschrift der Fürstlich Oettingen-Wallersteinschen Bibliothek [nicht weit von Nördlingen; es ist ein Sammelband 1411 geschrieben] (Monatschrift f. Gech. u. Wissensch. d. Judenth. Juli, S. 317—324.)
- Seldemann, J. K., Je ein Brief von Amador, f. Gech. und Luther (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 697—708.)
- Gordoa, A., Miguel Servato y Revs. II (Theological Review July, p. 468—443.)
- Hepp, H., Der Pictli Glabertus Voetius in Utrecht (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 692—697.)
- Bacon, L., Reaction of New England on English Puritanism, in the seventeenth century. I (New-Englanders July, p. 441—461.)
- Lingenhal, Z. v., Zur Kenntnis der Notitia episcoporum Gracorum (Mannheimer, d. Akad. d. Wissensch. u. Berlin Apr., S. 276—288.)
- Gierdano Bruna and Galileo (London Quarterly Review Apr. (American ed.), p. 192—208.)

- Monck, W. H. S., Butler's ethical system (Mind July.)
- Körner, F., Die kurfürstliche Staatsregierung des Grafen Zinzendorf u. Herrnhut bis 1760 gegenüber, nach den Acten des Hauptstaatsarchivs zu Dresden dargestellt (Archiv f. sächs. Gech. N. F. V, 1, S. 1—79.)
- Mc'rie, C. G., Two Scottish evangelists: Robert Buchanan and Alexander Ewing (British and Foreign Evangelical Review July, p. 489—512.)
- The Religion of Asiatic Turkey (Fraser's Magazine July.)
- Schmalz, R., Robert Mayer, der große Forscher unserer heutigen wissenschaftlichen Weltkenntnis, eine wissenschaftliche Entdeckung und sein religiöser Standpunkt (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 677—692.)
- Rohden, v., Die Mission unter den Ovabero (Süd-Afrika) (Allg. Miss.-Ztschr. Juli, S. 293—304.)
- The French republic and the church (Saturday Review 6 July, p. 5, 6.)
- Mykiss, A., Die Eckenmärke Gottes. IV. Anglikanismus u. Ritualismus. V. Die Felleben seit 1874 (Hilf.-polit. Blatt, 81, 12, S. 885—899, 82, 1, S. 1—21.)
- Iverach, J., Pope Pius IX (British and Foreign Evangelical Review July, p. 440—466.)
- Reynolds, H. R. and E. R. Conder, Mr. Mallock's claim on behalf of the church of Rome (Contemporary Review July, p. 625—646.)
- Smith, W. C., Religious freedom in Scotland (Theological Review July, p. 444—470.)
- Adler, H., Jews and Judaism: a Rejoinder (Nineteenth Century July, p. 133—150.)
- Freemantle, W. H., The Future of Judaism (Contemporary Review July, p. 773—789.)
- Lipstus, R. A., Dogmatische Beiträge. Zum Vertheidigung meines Lehrbuchs. II. [Schluß] 2. Das religions-philos. Problem. 3. Das relig. Mythismus. 4. Die Eckenmärke Gottes. (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 4, S. 593—634.)
- Katzer, E., Der moralische Gottesbeweis nach Kant u. Herbart. II. Der moral. Gottesb. nach Herbart. III. Darstellung des moral. Gottesbeweises (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 4, S. 635—669.)
- Chesbrough, A. S., A critical examination of the New Testament teaching with respect to the office of the Holy Spirit (New Englander July, p. 462—489.)
- Beard, C., The Leicester conference on free communion (Theological Review July, p. 366—388.)
- The Congregational view of religious communion (British Quarterly Review July.)
- Ris, A. H., A dangerous principle in Congregationalism (New Englander July, p. 514—520.)
- Smith, G. V., The Second Advent and the Church Question (Nineteenth Century July, p. 116—132.)
- Psychology of the Bible (Psychological Review July.)
- Ethics of evolution: — the nature of evil, and the genesis of conscience (British Quarterly Review July.)
- Fowle, T. W., The Place of Conscience in Evolution (Nineteenth Century July, p. 1—18.)
- Peck, F., Roman metamorphosis: a sequel to the discussion on future punishment (Contemporary Review July, p. 694—706.)
- Symington, A. M., How is sin to end? (British and Foreign Evangelical Review July, p. 411—440.)
- Das theokratische u. abermoralische Princip in den heil. Schriften des N. T. u. die Profanwissenschaftlichen (Der Katholik Juni, p. 584—593.)
- Schmid, Naturwissenschaft u. geistl. Amt (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, S. 385—396.)
- Mamiani, T., Del Catechismo nelle scuole e della morale cattolica (Nuova Antologia ser. IV, IX, 12, p. 597—631.)
- Trümpelmann, A., Socialismus und Socialreform. Erster Artikel (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 626—674.)

Necronien.

- Arnold, J. M., Der Islam (v. Ziechokke: Lit. Rundschau 9.)
- Bloeh, J. S., Hellenistische Bestandtheile im biblischen Schriftthum (v. W. Nowack: Jenais Litig. 27.)
- Brown, R., The great Dionysian myth (v. R. Förster: Jenais Litig. 27.)
- Brughe, B., Geheime Aegypten unter den Pharaonen (v. Rüch: Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 737—760.)
- Conder, E. R., The basis of faith (v. F.: Theological Review July.)
- Conder, C. R., Text work in Palestine (Saturday Review 6 July.)
- Dacheux, J., Genie der Kayserthum (Hilf.-polit. Blatt, 82, 1.)
- Dulk, A., Was ist von der christlichen Kirche zu halten? (Jenais Litig. 28.)
- Egger, F., Propädrutia philosophico-theologica. I (v. Iherheimer: Lit. Handweiser 225 u. 266.)
- Formby, H., Montheism the primitive religion of the city of Rome (v. Ziechokke: Lit. Rundschau 10.)
- Godet, F., Commentaire sur l'évangile de Saint Jean (v. Dülferleek: Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 711—737.)
- Haneberg, D. B. v., Evangelium nach Johannes. Hrg. v. P. Schegg. Bd. I (v. B. Schäfer: Lit. Handweiser 225 u. 226.)
- Kalifeh, M. M., Bible studies (v. R. Martensen: Theological Review July, p. 365—367.)
- Kell, K. F., Commentar üb. d. Evang. d. Matthäus (v. Schegg: Lit. Rundschau 9.)

Klufmann, E., *Tertulliani libellus de spectaculis* (Philol. Anzeiger IX, 4).
 Knox, T. F., *Records of the English Catholics under the penal laws* (v. Bellesheim: Hist.-polit. Blatt, 82, 1, S. 39—55).
 Laurent, Das heil. Evangelium. . . nach Matt., Mk., Luk. u. Joh. (v. Holzhammer: Lit. Rundschau 10).
 Maspero, Geschichte der morgenländischen Völker im Altertum (v. Reich: Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 737—760).
 Miller, E., *The history and doctrines of Irvingism* (Saturday Review 29 June).
 Merle d'Aubigné, J. H., *History of the reformation in Europe in the time of Calvin*. Translated by W. L. R. Cates. Vol. VIII (v. N. Pocock: The Academy 6 July).
 Michells, F., Die Philosophie des Bewusstseins (Lit. Centralbl. 28).
 Perry, G. G., *A history of the English church from the accession of Henry VIII. to the silencing of excommunication* (Saturday Review 29 June).
 Retze, *Catholic system of school discipline* (Saturday Review 6 July).
 Pabbinovicz, K., *Variet lectiones in Mischnam et in Talmud Babylonicum* (v. J. Barth: Jenner Litig. 28).
 Sacchi, F., *I tipografi Ebrei di Sordani* (The Athenaeum 6 July).

Scheler, A., *Drux rédaction: diversité de la légende de Sainte Marguerite en vers français* (v. P. Meyer: Romania Avr.).
 Schiller-Saunders, *Occasional notices of Hebrew MSS.* (The Athenaeum 6 July).
 Schmidt, J., *Commentarii de latinitate Tertullianae* (Philol. Anzeiger IX, 4).
 Scholz, A., Die Aegyptologie u. die Bücher Moisi (v. Rohling: Lit. Rundschau 10).
 Skene, W. F., *Celtic Scotland* (Saturday Review 29 June).
 Sonntag, W., Die Todtenbeilebung (v. J. Müller: Prot. Kircheng. 26).
 Teffe, L., *Préface au Concile* (v. F. Hülkamp: Lit. Handweiser 235 u. 236).
 Thomson, Matthew, Mark, Luke (Bible; edited by F. C. Cook. Vol. I.) (The Athenaeum 6 July).
 Zigliara, T. M., *De mente concilii Vienneensis in definiendo dogmatum unionis animae humanae cum corpore*, etc. (v. F. Steffens: Lit. Rundschau 10).
 Zöckler, O., *The Cross of Christ* (v. J. E. O.: Theological Review July).

Berlag von Rud. Besser in Göttingen.

Die Christliche Ethik

dargestellt

von

Dr. H. Martensen,

Professor in Göttingen.

Deutsche vom Verfasser veranlassete Ausgabe.

Specieller Theil.

Erste Abtheilung: Die individuelle Ethik.

Zweite Abtheilung: Die sociale Ethik.

1875. 2 Bde. gr. 8. geh. 15 Mark.

Von dem Allgemeinen Theil ist die 3. Aufl. schon erschienen.

1876. gr. 8. geh. 9 Mark.

Schon erschienen

Ethik David Hume's

in ihrer geschichtlichen Stellung.

Nach einem Anhang.

Ueber die universelle Glückseligkeit als oberstes Moralprincip

von

Dr. Georg von Gizycki

S. Marl 5 —

Breslau,

Louis Köhler's Hofbuchhandlung.

Ring 4.

Im Verlag von Duncker & Humblot in Leipzig erschien

soeben:

Wahre und Falsche

Auctorität

mit Beziehung

auf die gegenwärtigen Zeitverhältnisse

von

Dr. Alexander von Oettingen

Professor in Dorpat.

Sehr elegant geheftet. Preis 2 Mark.

Ein neues Bibelwerk.

In der Agentur des Rauhen Hauses zu Hamburg ist jetzt vollständig erschienen und durch jede Buchhandlung zu haben:

Biblisches Wörterbuch

zur

Glaubens- und Sittenlehre

nach dem Verheißungsbegriff der evangelischen Kirche, zugleich als Hilfsmittel zum praktischen Bibelgebrauch.

Nach einem Anhang, die Uebersetzung der bibl. Räthsel, Räthsel und Gewichte in solche des deutschen Reichs" enthaltend. —

Von G. H. J. Strauß, Superintendent.

1226 Seiten. gr. 8. Preis 12 Mark.

Im Verlag der J. G. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig erschienen soeben:

Zum Besten der Hinterbliebenen der mit dem Großen Kurfürst Verunglückten.

Fünf Ansprachen

bei dem

außerordentlichen Trauer-, Dank- und Bitt-Gottesdienst

am 5. Juni 1878 zu Leipzig

in den vier Pfarrkirchen und in der Universitätskirche

gehalten von den

D. D. Lehler, Ahlfeld, Friede, Evers und Baur.

gr. 8. 45 S. 1 Mark.

Was können wir thun,

damit unserm Volke aus den großen Jahren 1870 und 1871 ein geistliches Erbe verbleibe?

Vortrag

auf der Berliner Konferenz den 10. October 1871

gehalten von

Dr. Friedrich Ahlfeld,

Lehrer an d. H. H. H. in Leipzig.

3. Auflage.

gr. 8. 34 S. 40 Pf.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. G. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hunderthund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Erseheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 16.

3. August 1878.

3. Jahrgang.

Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, 1. Bd.
1. Hft. (Furrer).
Bleek, Einleitung in das Alte Testament, 4. Aufl.,
bearb. von Wellhausen (Smend).
Nowack, Die assyrisch-babylonischen Keil-
schriften und das Alte Testament (Baudissin).
Tiele, Die Assyriologie und ihre Ergebnisse für
die vergleichende Religionsgeschichte (Derf.).
Variol, Les Évangiles apocryphes (Harasck).

Baumgarten, Luthers reditvins oder die
kirchliche Reaction, ihre Gefahr und ihre
Ueberwindung (Plitt).
Hafemann, Papst Pius IX (Pitt).
Pfleiderer (Rud.), Pius IX (Derf.).
Pfleiderer (Otto), Die Religion, ihr Wesen
und ihre Geschichte, 2 Bde., 2. Aufl. (Schäfer).
Elliot, A Treatise on the Inspiration of the
Holy Scriptures (Kafan).

Wiese, Ueber den sittlichen Werth gegebener
Formen (Rilich).
Erdmann, Grundriss der Geschichte der Philo-
sophie, 2 Bde., 3. Aufl. (Kafan).
Hallaftel zum christlichen Religionsunterrichte
(Wold. Schmidt).
Fahndrich, Die kirchliche Trauung eine Pflicht
(Koehler).

Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. Herausge-
geben von dem geschäftsführenden Ausschuss unter
der verantwortlichen Redaction von Lic. Hermann
Guthe. Band I, Heft 1. Mit 5 Tafeln. Leipzig 1878,
in Commission bei K. Bader. (VIII, 46 S. 8. u. 5
autogr. Tafeln.)

Ehe wir das erste Heft dieser Zeitschrift besprechen,
fühlen wir uns gedrungen, den Herren Zimmermann,
Kautzsch und Socin öffentlich den wärmsten Dank zu
bezeugen für Gründung eines Deutschen Palästina-
vereins und einer seinen Interessen dienenden Zeitschrift.
Nachdem in anderen Ländern bereits so Großes für
Kenntnis von Palästina geschehen, ist es der Umficht
und Thatkraft dieser Männer gelungen, die Grundlagen
dafür zu legen, das deutsche Wissenschaft mit vereinter
Kraft in Förderung der Palästinakunde den Bestrebungen
Englands, Frankreichs und Nordamerikas ebenbürtig zur
Seite treten kann. Wie überaus wichtig eine gründliche
Kenntnis des h. Landes für die Erklärung namentlich
des alten Testaments ist, wie mannigfach erst dadurch
das volle Verständnis der Evangelien erschlossen wird,
brauchen wir keinem Bibelforscher näher zu begründen.
Aber auch für so manche Partie der spätern Kirchenges-
chichte behauptet die Palästinakunde ihren hohen Werth.

Doch bedarf es nach all den vielen Forschungen
über Palästina noch eines neuen Palästinavereins? Geht
nicht die Zahl der einschlägigen Schriften in die tausende?
Wird nicht die nächste Zukunft eine auf systematische
Vermessungen gegründete Karte Westpalästinas von Seite
Englands uns bringen? Und besteht nicht für Begründung
des Ostjordanlandes eine amerikanische Gesellschaft mit
reichen Geldmitteln? Durchstöbern nicht die Verordneten
der französischen Gesellschaft *Orient Latin* alle Archive
und Bibliotheken nach alten Reisebeschreibungen über
Palästina? Was bleibt da noch zu thun? Sehr Vieles.

Trotz der sehr verdienstlichen Arbeiten von Lartet,
Fraas, Condors besitzen wir noch keine vollständige
geologische Kenntnis des Landes. Eine wissenschaftlich
genügende geologische Karte von Palästina steht noch in
ferner Aussicht. Man müßte für diesen Zweck das ganze
Ost- und Westjordanland in die Erforschung mit hinein-
ziehen, müßte in der Küstenebene Sondierungen vor-
nehmen, müßte durch Taucher auch den Meeresgrund
auf der Brandungslinie untersuchen. Vielleicht könnte
bei dieser Gelegenheit das nach der Ansicht von Prutz
verfunken Tyrus wieder entdeckt werden. Im edomiti-
schen Phaeno hat man noch im vierten Jhrh. n. Chr.
Erz ausgegraben, wohl Kupfererz, nach einer Quelle selbst
Gold und Silber. Setzen hat den alten Namen wieder
nennen gehört, aber kein Europäer der Neuzeit hat die

dortigen einst so berühmten Bergwerke wieder besucht.
Da auch Kupfer an dem nördlichen Grenzgebirge Sa-
mariens wieder gefunden worden, so wäre die Frage,
woher Salomo das Material für seine Schmelzhütten im
Jordanthal bezogen, theilweis gelöst. Doch es fehlt eben
immer noch die systematische Erforschung. Wir treffen
da und dort Denkmalfragmente von echtem Marmor in
Palästina. Kam letzterer aus der Fremde oder gab's im
Lande Marmorbrüche? Steht der Basaltausbruch bei
Gezer in der Schephela wirklich nur vereinzelt oder
hat auch im Süden des Landes die vulkanische Thätig-
keit des Erdinnern großartige Spuren hinterlassen, als
wir bisher ahnten?

Durch Boissier, Kotschy, Tristram u. a. ist die
Flora und Fauna Palästinas eingehend, aber doch noch
nicht vollständig studiert worden. Ueber das Leben der
Pflanzen, ich nenne beispielsweise den Oel- und den
Feigenbaum, wie es sich nach den einzelnen Gauen modi-
fiziert, haben wir keineswegs genügende Kunde, sondern
oft widersprechende Angaben. Besser kennen wir die
Fauna. Doch für beide Gebiete mangelt es noch zu
verlässliche Berichte über die unter dem dortigen Land-
volke gebräuchlichen Benennungen, die doch auf manchen
Bibelausdruck ein erwünschtes Licht werfen könnten.

Die beste Karte kann uns sorgfältige Landschafts-
schilderungen nicht ersetzen. Oftmals hatten wir anstatt
der nicht selten dilettantenhaften historischen Excurse in
den *Quarterly Statements* des englischen *Exploration Fund*
solche Schilderungen gewünscht, da wir aus eigener Er-
fahrung die große Manigfaltigkeit landschaftlicher Sce-
nerie in Palästina bezeugen können. Solche Schilde-
rungen, getragen von seinem Verständnis der reichen
Formen der Natur sowie der geschichtlichen Erinnerungen,
kommen auch der Wissenschaft zu gute und werden ein
nicht geringer Schmuck der neuen Zeitschrift sein. Mögen
sich unsere deutschen Reisenden die Wanderjahre von
Gregorovius zum Muster nehmen. „Das rauhe Judäa“
ist fast ein stereotyper Ausdruck geworden und, doch wie
viele Gegenden giebt es dort von idyllischer Anmuth!
Melodisches Rauschen des Quellbachs tönt durch den
engen Thalgrund. Ueppiger Strauchwald steigt die Ge-
hänge hinan. Du hörst das Rufen des Rebhuhns, des
Kuckucks, Gazellen flüchten mit Windesschnelle durch's
Gebüsch, und am weltelstamen Bergfrieden schauen die
niedern weißen Hütten eines Dorles zu dir hinüber,
dessen Namen du auf den Holzen Pylonen eines Jahr-
tausendalten Siegestempels in Theben siehst.

Das peträische Arabien ist von gebildeten Reisenden
nicht geistigt worden. Gründliche Durchforschung wird
namentlich auch über die Wanderzüge Israels neues Licht
verbreiten, da, wie die bisherige Erfahrung schon zeigt,

die uralten Namen noch haften, die uns aus den moaischen Büchern vertraut geworden. Hier ist für deutsche Arbeit ein fast noch ungepflügter Boden.

Im Sprachschatz des dortigen Landvolkes, in seinen Sitten und Gebräuchen liegt ein reiches historisches Material, das erst theilweise gehoben ist. Immer noch bleibt eine reiche Aehrenlese übrig für Entdeckung von Ruinen, von Münzen und Inschriften.

Möge es der Gesellschaft gelingen, mit Hilfe der Regierungen gründlich gebildete Reisende für Lösung dieser mannigfaltigen Aufgaben auszurüsten.

Doch auch der Forscher daheim wartet noch manche Arbeit. Schon die Vermittlung der oft schwer zugänglichen ausländischen Forschungen über Palästina muß willkommen sein, mehr noch die Sichtung und Verwerthung des wissenschaftlichen Materials überhaupt. Uns mangelt ein gründlicher und umfassender Bericht über Palästina's Geographie und Geschichte nach arabischen Quellen. Wir haben eine Geographie des Talmud, die freilich in einzelnen Partien nicht mehr genügt; aber wir besitzen keine Geographie von Palästina nach den Kirchenvätern, in deren weitläufigen Schriften viele werthvolle Mittheilungen sich finden. Für kritische Ausgabe der ältesten Reisebeschreibungen ist gesorgt; aber wir müßten letztere mit Hülfe unserer anderweitigen genauern Kunde über Palästina neu commentiren.

Die Kunstgeschichte dieses Landes ist neu zu schreiben. Nicht daß sich daselbst ein eigener Kunststil ausgebildet hätte; aber die dortigen Kunstdenkmale können mit den jetzigen Hülfsmitteln geschichtlich sicherer gedeutet werden.

Durch all diese Bemühungen sollte es möglich werden eine Culturgeschichte Palästina's zu erstellen, deren Brennpunkt die Geschichte Israels bildet. Wir werden erfahren, wie viel Israel seiner Heimat verdankt, welch tief sinnige Bedeutung in dem Ausdruck 'Land der Verheißung' liegt. Wir werden aber auch immer eindringender den eigenthümlichen Genius dieses Volkes als ein ewiges Geheimniß Gottes würdigen können.

Darum wünschen wir dem neuen deutschen Palästina-verein von Herzen volles Gedeihen und allseitige Unterstützung.

Im ersten Heft gibt Professor Kautzsch einen sehr gewinnenden Bericht über die Entstehung und die Zielpunkte des Vereins. Es folgt sodann das Transcriptionsalphabet des Arabischen.

Nach diesen zwei als Einleitung dienenden Artikeln wird das Werk des Vereins eröffnet durch Mittheilungen aus Jerusalem von Baurath Schick. Für Leser, die in diesem Zweig des Wissens weniger orientirt sind, bemerken wir, daß Schick, der seit Decennien in Jerusalem wohnt, um die Palästina-kunde sich schon viele und große Verdienste erworben hat. Er berichtet ebenso gewissenhaft als gründlich und klar über seine Forschungen und Beobachtungen, und hat sich durch seine Mittheilungen viele der besten Palästina-kenner wie Tobler, Wilso, Wolff u. a. zu Dank verpflichtet. Als besonders werthvoll erscheinen die graphischen Beigaben, mit denen er seine Schilderungen begleitet.

Zunächst erläutert er jetzt Bericht über neu entdeckte Felsengräber am Berg des bösen Rathes. In einer dieser Gräberanlagen hat er nicht eine Steinhöhle, sondern einen schweren Steinpropfen als Verschluss einer Grabkammer gefunden, während in einer andern die Steinhöhle noch in ihren Angeln hing. In letzterer Gräberanlage waren neben anderen Gräbern zwei Reihen Grabnischen übereinander in die Felswände gehauen, gleichsam zwei Stockwerke für die Hausleute des Schol.

Von Wichtigkeit ersten Ranges erscheinen uns aber Schick's Mittheilungen über die antiken Reste an der Nordwestmauer von Jerusalem. Wie viel ist schon gestritten worden über den Lauf der zweiten und dritten Mauer, mit denen nach dem Bericht des Josephus die Stadt im Norden umzogen war. Hängt doch mit dieser

Frage diejenige über die Aechtheit des traditionellen Golgatha sowie des h. Grabes eng zusammen. Die Gegner der Aechtheit suchten die dritte Mauer möglichst weit nach Norden, fast bis an den Rand des obern Kidrontales zu verlegen, die Vertheidiger liefen sie ungefähr mit der jetzigen Nordmauer zusammenfallen, um der zweiten Mauer den Lauf im Osten des traditionellen Golgatha anzuweisen. Allerdings konnten sie im besten Fall mit der nähergerückten dritten Mauer nur eine Vorinstanz gewinnen, keinen entscheidenden Sieg, da immer noch die Möglichkeit nach dann offen blieb, die zweite Mauer westlich von der Grabeskirche, resp. von Golgatha vorüberstreichen zu lassen. Nach Schick's Bericht scheint uns nun in der That die Streitfrage wegen der dritten Mauer erledigt und zwar zu Gunsten der Ansicht, die schon gemäß den Angaben des Josephus mit derselben nicht weiter als bis zur jetzigen Nordmauer gehen wollte. Wie jetzt noch im Nordosten der Stadt ein Graben die Mauer umzieht, so hat Schick Spuren eines solchen Grabens im Nordwesten gefunden und an demselben Mauerreste, die beweisen, daß die neue Mauer an einigen Stellen einige Schritte südlicher als die alte aufgebaut wurde. An der Nordwestecke der Stadt entdeckte er die Grundlage eines Thurmes, dem er glaubt die Form eines Sechseckes zuschreiben zu müssen. Noch ist das gegen Westen vorspringende Dreieck dieses Thurmsfundamentes sichtbar. Vielleicht, daß einst nach allen vier Seiten solche Dreiecke vorlängen, daß wir demnach hier die Spuren des so lang gesuchten Psephinusthürmes vor uns haben.

Schick hat ferner den sog. Goliathsturm wenige Schritte südlich von der Nordwestecke einer erneuten Untersuchung unterzogen. Es zeigt die Ruine Ueberreste, die sehr verschiedenen Zeitaltern angehören. Die ältesten Bauteile möchte Schick bis in die altisraelitische Königszeit zurückdatiren, andere in die Makkabäerzeit, die jüngsten in die Zeit des letzten Neubaus der Stadtmauern. Wir mußten also hier wohl das einstige Eckthor suchen; doch halten wir dafür, jene Schichten glatthauener sphenandriger Steine gehören der sehr solid begonnenen dritten Mauer von Herodes Agrippa I. an. Die wieder aufgefundenen altjüdischen Gräberanlagen wehren uns, eine Ausdehnung der altisraelitischen Stadt bis zu dieser Trümmerstätte anzunehmen.

Möge Schick recht oft uns mit seinen Beiträgen in dieser Zeitschrift erfreuen. Dr. Sandreczky in Jerusalem wären wir sehr dankbar für eine genaue Beschreibung des Ausatzes, den er seit Jahren einlässlich studirt hat. Auch von Zeller, Klein, diesen gründlichen Kennern von Land und Volk in Palästina, erwarten wir werthvolle Beiträge aus Jerusalem.

Den Beschluß des ersten Heftes bildet ein Bericht über neue Erscheinungen auf dem Gebiete der Palästinaliteratur von Prof. A. Socin. Mit der Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit von Titus Tobler ist dieser bibliographische Bericht geschrieben. Wir staunen ob der Fülle der Palästinaliteratur, die doch nur wenige Jahre umfaßt. Sehr müssen wir anerkennen, daß der Berichtersteller auch die in vielen Zeitschriften zerstreuten Aufsätze und nicht bloß die selbständigen Schriften verzeichnet hat. Man könnte in dieser Richtung noch einige Artikel in der englischen Encyclopädie und in Richards' Bibellexikon beifügen, sowie die treffliche Uebersicht über die Fortschritte der Palästina-kunde in der *annua geograph.* Paris 1878. Es seien noch erwähnt die im Ganzen ansprechenden 'Missionenbilder aus Syrien und Palästina' (Calw 1876), doch durch nicht wenige sachliche Fehler da und dort entstell, ferner ein geistvoller Aufsatz des italienischen Geologen Stoppani (*Bollettino della soc. geograf. Firenze* 1875) über die Jordanpalte, durch Lartet's Nachweisungen theilweise veraltet, namentlich mit Beziehung auf die Ansicht, daß die Jordanpalte bis in die miocene Zeit ein offener Meeresarm gewesen.

Wir schließen damit, daß wir die Zeitschrift allen Freunden des h. Landes auf's wärmste empfehlen. Die Mitglieder des Vereines erhalten dieselbe (4 Hefte jährlich, gegen einen Jahresbeitrag von mindestens 10 Mark gratis zugefandt). Die Aufnahme unter die Zahl der Mitglieder erfolgt auf Grund einfacher Anmeldung bei einem der Mitglieder des geschäftsführenden Ausschusses: Lic. Herm. Guthe, Dozent in Leipzig, Prof. Dr. E. Kautzsch in Basel, Dr. O. Kersten in Berlin, Prof. Dr. A. Socin in Tübingen, Gymn.-Rector Dr. C. Zimmermann in Basel.

Zürich.

K. Furrer.

Bleek, Fr., Einleitung in das Alte Testament. Vierte Auflage nach der von A. Kamphausen besorgten dritten bearbeitet von Prof. J. Wellhausen. Berlin 1878, G. Reimer. (VIII, 662 S. gr. 8.) M. 10. 50.

In den drei ersten Auflagen dieses Buchs hatte A. Kamphausen fast überall den Text des Bleek'schen Hefes erhalten und nur in der Form von Anmerkungen seine divergirenden Meinungen sowie die seit Bleek's Tode geführten Verhandlungen nachgetragen. Die vierte Auflage in eben dieser Weise zu besorgen, trug er begründete Bedenken. Große Partien des Buches waren jetzt derartig antiquirt, daß eine völlige Neugestaltung derselben ein unabwiesliches Bedürfnis war. Diese selbst vorzunehmen lehnte Kamphausen ab (vgl. Prot. K. Ztg. 8. Juni 1878) und so übernahm auf seinen Wunsch J. Wellhausen diese Aufgabe.

Letzterer hat die Punkte in Angriff genommen, die anerkannter Maßen den heutigen Anforderungen nicht genügten: er hat die sog. allgemeine Einleitung (d. h. die Geschichte des Kanons, des Textes und der Auslegung) völlig und in der speciellen die Capitel über Richter, Ruth, Samuel und Könige neu ausgearbeitet, wozu noch ein Nachtrag betreffend die weitere Entwicklung der Pentateuchkritik seit Bleek's Tode kommt. — Eine eingehendere Darlegung der letzteren war schon deshalb nöthig geworden, weil die Vatke-Georgie'sche Ansicht in der letzten Zeit überraschend viele Freunde gewonnen hat. Auch die Bestreiter jener Meinung werden es ohne Zweifel billigen, daß die Argumente, auf die sie sich stützt, auch einmal in einem auf weitere Kräfte berechneten Buche näher dargelegt sind. W. läßt deshalb dem unveränderten Abdruck des Bleek'schen Capitels über den Hexateuch zunächst (S. 152–169) die Uebersetzung eines Aufsatzes von A. Kuennen folgen, in dem der bekannte Leidener Professor davon Rechenschaft giebt, wie und weshalb seine früheren Meinungen über das Alter der sog. Grundchrift im Laufe eines Jahrzehnts sich änderten. Wer den Aufsatz liest, wird dies auf den ersten Blick befremdende Verfahren Wellhausen's begreifen. Mit solcher Aufmerksamkeit wie Kuennen hat schwerlich ein Anderer den Gang der Verhandlungen verfolgt und sein Résumé ist in seiner Art unübertrefflich. Er ist freilich ein entscheidender Verfechter seiner Meinung; aber jedes religionsgeschichtliche Raisonnement (was nicht gerade seine Stärke ist) vermeidend hält er sich hier an Thatfachen, deren Discussion kein Unbefangener ablehnen kann. W. hat sodann Kuennen's Bericht bis auf die neuesten Erscheinungen fortgeführt und seine Auseinandersetzung an einigen Punkten ergänzt (S. 169–178). Die herkömmliche Meinung, daß die priesterliche Gesetzgebung aus alter Zeit datire, wird in dieser oder jener Form wohl noch einzelne Verteidiger finden; daß in der voralexilischen Geschichte, soweit dieselbe uns bekannt ist, für sie Platz sei, wird man fortan nicht mehr behaupten dürfen. Die Feststellung dieser Thatfache im Einzelnen ist das wichtigste Resultat, das die Untersuchung der ATL. Geschichtsbücher (S. 181–267) ergiebt.

Wie sehr diese bisher vernachlässigt sind, zeigt die überraschende Fülle von neuen Beobachtungen, die W.

bietet. Wichtiger noch sind die Gesichtspunkte, von denen er dabei ausgeht. Der Composition der geschichtlichen Bücher ist im Großen und Ganzen viel leichter auf die Spur zu kommen als der der Genesis. Stylistische, grammatische und lexicale Eigenheiten der einzelnen Quellen lassen sich hier wie dort nachweisen und sie werden von W. aufmerksam verfolgt. Die Hauptsache ist aber die, daß wir uns hier auf historischem Boden befinden. Thatfachliche Zustände und Ereignisse spiegeln sich in verschiedenen Relationen verschieden wieder, deren geschichtliche Reihenfolge nach den für alle Geschichtsforschung gültigen Gesetzen bestimmt werden kann. Daneben verrathen die verschiedenen Grundanschauungen der einzelnen Erzähler und Diaskeusten deutlich genug die Zeit, in der oder vielmehr für die sie geschrieben sind. Aufser jenem relativen Maßstab besitzen wir also einen absoluten; beide sind von einander unabhängig und bestätigen sich gegenseitig. Die ältesten Quellen sind unfraglich diejenigen, welche mit den Vorstellungen und Gebräuchen der späteren Zeit am stärksten conträstiren, und es ist merkwürdig zu sehen, wie die charakteristischen Grundzüge der ältesten Erzählungen in den jüngeren einer nach dem anderen verschwinden, um Begriffen und Anschauungen Platz zu machen, die der alten Zeit fremd, der späteren denknothwendig waren. Die Schlusglieder der Reihe bilden zuletzt Erzählungen, die für die Zeit, von der sie handeln, gar keinen, dagegen großen Werth für diejenige haben, in der sie abgefaßt sind. Die ATL. Geschichtstradition hat eine Geschichte durchgemacht, die durchsichtiger sein will, ehe von einer ersprießlichen Benutzung der Geschichtsbücher die Rede sein kann. Auch für die Einzeldata der späteren Relationen giebt sie den wichtigsten Werthmesser. Diese Grundätze sind an sich nicht neu; man wird aber zugeben müssen, daß man bisher mit ihnen oft genug nicht vollen Ernst gemacht hat. Namentlich verfährt Ewald in dieser Hinsicht oft methodolos. — Uebrigens wäre es ein Irrthum zu meinen, daß in Folge dieser Kritik unsere Kenntniß der voralexilischen Geschichte zusammen schrumpfte; im Gegentheil wird dieselbe erweitert. Das höchst charakteristische Detail, das die ältesten Quellen in so reichem Maße bieten, wird auch von Ewald oft genug mit den nicht gerade zarten Grundfarben der späteren Relationen übertrücht. Es kommt erst zur Geltung, wenn man von letzteren möglichst absteht; dann entflehen Bilder von überraschender Anschaulichkeit und Lebensfrische. Freilich erleidet die herkömmliche Vorstellung vom alten Israel dabei erhebliche Modificationen und in Folge dessen erscheint auch die prophetische und nachalexilische Zeit in einem anderen Lichte als man sie gewöhnlich betrachtet. — Mit Recht geht W. bei der Analyse der einzelnen Geschichtsquellen überall von ihrem fachlichen Gehalt aus, der in der Regel schon für sich allein sichere Anhaltspunkte für die Bestimmung ihres Zeitalters bietet. Es kommen deshalb im Lauf der Untersuchung alle wichtigeren Probleme der älteren Geschichte zur Sprache und W. versteht es, überall mit wenig Worten die Sachlage resp. seine Meinung darzulegen. Oft genug muß er übrigens die Einzelexegeten und namentlich die Textkritik zu Hülfe ziehen. Welche Dienste die LXX in letzterer Beziehung leisten kann, hat er früher an den BB. Samuelis dargehan und zeigt es jetzt am Königsbuch. Sie bestätigt ferner den an sich nahe liegenden Gedanken, daß die ATL. Geschichtsbücher außer den systematischen Redactionen noch allerlei andere Umgestaltungen durch Streichungen, Zusätze etc. erfahren haben. Dieselben liegen nämlich zu einem nicht geringen Theil diesseits der LXX. Welchen Werth diese Thatfache hat, liegt auf der Hand. — An bemerkenswerthen Einzelheiten möchte ich die Behandlung von Jud. 19–21, 1. Sam. 7, 8, 12, den Abschnitt über das B. Ruth, die Nachweisung der ephraimitischen Stücke im Königsbuch, den Excurs über die Chronologie der

Königszeit (S. 264 f.) und die Bemerkungen über Hos. 1—3 und Mich. 7 hervorheben.

Die große Darstellungsabgabe des Verf. kommt erst in den drei letzten Abschnitten des Buches zu ihrer vollen Geltung. Man darf wohl hoffen, daß dieselben in dieser neuen Bearbeitung mehr Leser finden werden als das bisher vermuthlich der Fall gewesen ist. Der werthvollste unter ihnen ist natürlich der über die Textgeschichte, aus dem nicht nur Studenten lernen werden. Man fühlt sich besonders dadurch angenehm berührt, daß der Stoff überall mit Rücksicht auf seinen praktischen Werth behandelt ist. Freilich verfolgt W. diesen Gesichtspunkt z. Th. in einseitiger Weise. Methodisch consequent mag es sein, daß er am Schluss nur eine Geschichte der ATL Wissenschaft statt des AT's giebt; aber unter dieser Folgerichtigkeit hat die Sache gelitten. Es sind auf die Art manche Dinge ausgefallen, die freilich das Verständnis des AT's nicht unmittelbar fördern, aber trotzdem in einem Handbuch der ATL Einleitung stehn müssen. Es wäre zu wünschen, daß W. das, was er jetzt als Anhang giebt, in Zukunft wieder an den Anfang stellte und in der eben angedeuteten Rücksicht mit der Einleitung zusammenarbeitete. Etwas größere Ausführlichkeit dieses Abschnitts wäre außerdem wünschenswerth.

Uebrigens muß man W. vorwerfen, daßs er zu subjectiv geschrieben hat. Was anderso ein Vorzug, ist in Lehrbüchern ein Fehler. Ich meine nicht, daß W. sich in gewagten Behauptungen ergangen habe. Im Allgemeinen tritt vielmehr das Raisonnement sehr hinter der Einzelbeobachtung zurück, die im schlimmsten Fall auch dem Studenten das Correctiv an die Hand giebt. Auch finde ich nicht, daß die Manier des Verf. angestrichenen Gemüthern berechtigten Anstoß geben könnte. Man braucht nicht viel in dem Buche zu lesen, um dahinter zu kommen, wie er den Werth der Sache schätzt. Es ist aber in anderer Hinsicht ein Mangel, daß W. genau so schreibt, wie er die Sache durchdacht und durchlebt hat. Der oft unfähigen Breite des Bleek'schen Heftes gegenüber liegt freilich gerade hierin das eigenthümlich Anziehende der von W. bearbeiteten Abschnitte, die jedenfalls auch den Studenten ganz anders in die Sache führen und fassen als die Bleek'schen. Auch ist es zu loben, daß W. die Selbstthätigkeit des Lesers mehr in Anspruch nimmt, als das bei Bleek geschicht. Der Fehler ist nur, daßs er dabei das Publikum, für das er doch eigentlich schreibt, oft aus den Augen verliert. Daher die große Zahl von gelegentlich eingestreuten Bemerkungen, die nicht sowohl das Nachdenken des Studenten als das anderer Leute provociren sollen, und daher auch der z. Th. stark persönliche Ton der Polemik, der in kein Lehrbuch gehört. Beides wäre m. E. in einer neuen Auflage leicht zu vermeiden. Uebrigens wird dieselbe hoffentlich auch die Apocryphen berücksichtigen.

Halle a.S.

Rudolf Smend.

1. Nowack, Privatdoc. Lic. Dr., *Die assyrisch-babylonischen Keil-Inschriften und das Alte Testament*. Berlin 1878, Mayer & Müller. (28 S. gr. 8.) M. — 75.
2. Tiele, Prof. C. P., *Die Assyriologie und ihre Ergebnisse für die vergleichende Religionsgeschichte*. Rede u. f. w. Aus dem Holländischen von K. Friederici. Leipzig (1878), Otto Schulze. (24 S. gr. 8.) M. 1. —

1) In dem engen Rahmen einer zunächst zu einer Vorlesung bestimmten Abhandlung will der Verf. der erstgenannten Schrift den größeren Kreis der Gebildeten bekannt machen mit den für die alttestamentliche Wissenschaft in Betracht kommenden Resultaten der Assyriologie. Den „Kundigen“ soll sie nichts neues bringen. Die

Uebersetzung der Inschriften wird von Schrader entnommen (S. 3). Wir können uns hier mit der Bemerkung begnügen, daß dieser Vortrag in geschickter Auswahl und ansprechender Form einen gut orientirenden Ueberblick gewährt über die assyriologischen Ergebnisse für alttestamentliche Geschichte und religiöse Anschauungen Israels. Die Hauptmasse des hier skizzirten Stoffes ist aus Schrader's bekanntem Buche zusammengefaßt. Der Verf. leise andeutend, daß die Sicherheit der von den Assyriologen vorgetragenen Resultate anderwärts in Frage gestellt worden sei, giebt kein eigenes Urtheil ab über die Grenzen des Vertrauens, welches wir der Assyriologie in ihrem gegenwärtigen Stadium entgegenbringen dürfen. Diese Zurückhaltung wird nicht ohne Absicht sein, und so haben wir diese Darstellung anzusehen als einen Ueberblick über den augenblicklichen Stand der Assyriologie nach der Auffassung der namhaftesten Vertreter dieser Wissenschaft selbst. Als diesem Zwecke dienend wird der Vortrag ohne Rückhalt willkommen zu heißen sein. — Nur eine kleine Rectification sei hinzugefügt. S. 18 heißt es von dem assyrischen heiligen Baum, daß er „offenbar der Pinienart angehört und wahrscheinlich eine Cyresse ist“, wie schon Schrader denselben beschrieben hat. Meines Wissens sind aber Pinie und Cyresse ganz verschiedene Bäume, so daßs von einer Pinienart hier nicht die Rede sein kann. Uebrigens ist der heilige Baum in der Regel so verzeichnet dargestellt, daßs man ihn eben noch als Baum erkennen, die Art aber schwerlich bestimmen kann.

2. Das holländische Original der zweiten Schrift habe ich schon in Nr. 26 des vorigen Jahrgangs dieser Zeitung mit wenigen Worten angezeigt. Ich komme nur deshalb darauf zurück, weil der Herr Verf. jener kurzen Notiz eine Entgegnung hat folgen lassen in seiner Selbstanzeige der Vorlesung, *Theologisch Tijdschrift* 1878 Hft. 2. Nur in einem Punkte wird die Richtigkeit meines Referates angefochten; hierauf allein habe ich zu antworten. Der Verf. beivort sich über meine Bemerkung: den semitischen Religionen gegenüber „räume er“ den assyrischen Texten „dieselbe Stelle ein, wie den Veden im Verhältniß zu den arischen Religionen“. Seine Worte lauten: „daß die religiöse Literatur Babylonien und Assyriens bestimmt ist, in der vergleichenden Theologie der Semiten eine gleiche Rolle zu spielen (*hetzelfde te worden*) wie die Veden in der der Indogermanen“ (Uebers. S. 20). Ich kann mein Referat nicht unrichtig finden; denn daß die babylonisch-assyrische Literatur diese Stelle nach des Verf. Meinung schon jetzt thatsächlich einnehme, können meine Worte keinem einigermaßen Unterrichteten befehlen, weil dies eine offensbare Unrichtigkeit wäre. Auszufüllen habe ich aber gerade, daßs man schon jetzt glaubt in der Lage zu sein, über die der assyrisch-babylonischen Literatur für die semitische Religionsgeschichte bestimmte centrale Stellung überhaupt ein Urtheil zu fällen. Diese einzige Differenz von dem Herrn Verf. habe ich dahin angegeben, daßs m. E. die keilschriftlichen Nachrichten einzuweisen nur in der Weise für die Religionsgeschichte zu verwerthen seien, daßs man jene „neben den anderweitigen hergehen läßt“, und habe davor gewarnt, auf jene nur sich allein neue Schlüsse zu bauen“. Das ist etwas Anderes als die selbstverständliche Forderung, die assyriologischen Ergebnisse mit anderweitigen Berichten zu „vergleichen“, welche Prof. Tiele mir zuschreibt.

Dem Uebersetzer ist das Mißgeschick begegnet, S. 7 „Veda“ consequent als Femininum zu behandeln. Die einleitenden und abschließenden Worte des Originals betreffend die besondere Veranlassung der Rede, und eine Anmerkung sind in der Uebersetzung gestrichen.

Strasburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Varior, Abbé Dr. Jos., *Les Évangiles apocryphes. Histoire littéraire. Forme primitive. Transformations. Paris 1878, Berge & Tralin. (XIII, 500 S. gr. 8.) Fr. 7. 50.*

Der Verfasser, welcher seiner Arbeit die jetzt übliche *'Déclaration'* vorausgeschickt hat: *'Je soumetts mon travail aux décisions de l'autorité Infaillible du Saint-Siège Apostolique . . . non seulement tout ce qui serait contraire à cette tradition, mais jusqu'aux détails, jusqu'aux expressions qui pourraient donner prise à quelque interprétation équivoque'*, ist sich bewußt (*Préface p. XI*) eine Aufgabe in Angriff genommen zu haben, an der sich bisher noch Niemand versucht hat. Eine Geschichte der apocryphen Evv.-Literatur wollte er schreiben und zwar so, daß sowohl der gesammte Umfang dieser eigenthümlichen Gattung, als auch die ursprünglichen Recensionen der einzelnen Schriftstücke, ihre Anlage, weiter aber auch die Geschichte ihrer Umbildungen und Erweiterungen, sowie der Einflüsse, welchen sie auf die Literatur, den Cultus u. s. w. ausgeübt haben, deutlich hervortrete. In der That konnte es dem Verf. nicht schwer fallen, durch einen Ueberblick über das auf diesem Gebiete bereits Geleistete zu zeigen, wie unvollkommen diese Aufgabe bisher erfaßt sei. Die Vorarbeiten, sowohl die deutschen, wie die englischen, die älteren und die neueren, sind dem Verf. fast sammtlich bekannt geworden. Ref. hat nur die Abhandlung von Lippius und die an dieselbe sich anschließenden Untersuchungen über die Pilatusacten sowie die Dissertation von R. P. Wülcker, das Ev. Nicodemi in der abendl. Literatur (Paderborn 1872) und die weiteren Publicationen dieses Gelehrten vermißt. Auch Creizenach's Untersuchungen über die Pilatus- und Judas-Isharioth-Legenden hätten nicht übersehen werden dürfen. Den Stoff hat Varior in drei Bücher vertheilt. In dem ersten (S. 1–138) handelt er unter der Ueberschrift *'Hist. littér. des év. apocr.'* von der Bedeutung und der Geschichte des Begriffs *'évangélum apocryphum'*, giebt eine Uebersicht über die uns erhaltenen und dem Titel nach bekannten Evangelien, classificirt dieselben und bespricht eingehender die ersten. Sie werden in zwei Classen getheilt: *Les év. apocr. des premières années du Sauveur* und *des dernières années du Sauveur*. In der ersten Gruppe untercheidet er griechische (Protev. Jacobi. Ev. des Thomas), lateinische (Ev. des Pseudo-Matthäus. Geburt der Maria) und arabische (*Ev. infantiae. Historia Josephi fabri*) Recensionen. Für die zweite Gruppe steht das Evang. Nicodemi (*Acta Pilati. Descensus ad inf.*) im Mittelpunkt; die kleineren Berichte (Briefe des Pilatus, Bericht des Pilatus, Tod etc.) werden an daselbe angegeschlossen. Dieses ganze erste Buch hat durchaus einen einleitenden Charakter. Aber leider ist diese Einleitung wenig nutzbringend. Der Verf. begnügt sich, die wichtigsten Daten, wie sie Andere schon ermittelt haben, zusammenzustellen. Gerade die ältesten, freilich kaum noch in Trümmerstücken erhaltenen apocryphen Evv. sind so gut wie gar nicht berücksichtigt. Der Verf. hat alphabetisch (S. 20 f.) nach R. Hofmann's Art. in der R.-Encyclopädie aufgeführt und es dabei bewenden lassen. Nur das Hebräerev. wird im 3. Buche ausführlicher kritirt.

In dem 2. Buche soll die *Forme primitive des récits* ermittelt werden (S. 139–328). Es werden aber nur die drei Schriften, das Protev. Jacobi, das Ev. des Thomas und das Ev. Nicodemi, untersucht. Ich will nicht in Abrede stellen, daß in den überaus weitgeschweiften Ausführungen Manches Beachtenswerthe und Richtige enthalten ist. Auch ist der Grundsatz, daß jene Schriftstücke zunächst in keinem Sinne als historische Urkunden sondern als Erzeugnisse frommer orientalischer Poesie verstanden sein wollen, an sich nicht falsch. Es ist nur die Frage, wie man diesen Canon, auf den sich der Verf. viel zu gute thut, wiederum versteht und anwendet. Er polemirt mit Emphase nicht nur durch-

gehends gegen die tübinger'sche Schule, sondern auch gegen die 'euhemeristische' deutsche Kritik überhaupt (i. bef. S. 223 f.), die sich nach Auffassung des Verf.'s aus der rationalistischen Naivität nicht herauszuarbeiten vermag. (*La crédulité populaire est contagieuse, même parmi les chrétiens. — L'imagination orientale renchérit sur toutes les données primitives. Elle s'efforce de combler les lacunes par des analogies tirées de l'Ancien et du Nouv. Test. — La critique moderne ne se fait pas une juste idée de la manière dont s'élaboraient ces compositions laines.*) Aber er selbst setzt wesentlich die Bewunderung des anmuthig zarten sittlich-religiösen Sinns und den Appell an die orientalische Phantasie, welche sich in jenen Schriftstücken ausprechen soll, an die Stelle des deutschen rationalistischen Historisirens; denn was er als Historisches beibringt, ist so gänzlich verfehlt und nichtig, daß es nicht einmal eine Widerlegung zuläßt, da jeder Boden einer Verständigung fehlt. Er fehlt aber deshalb, weil der Verf. seine Ausführungen in das katholische Geschichtsbild einzeichnet, dessen Zuge ihm selbst fehlen. Wird aber die Entwicklung im 2. und 3. Jahrh. so beschrieben, wie das in jenem Lager der Fall ist, wie will man sich dann über jene Schriftstücke verständigern, deren Interpretation doch gänzlich abhängt von den Erkenntnissen, die man aus den verhältnismäßig deutschen Quellen jenes Zeitalters zu schöpfen hat. Uebrigens hat Varior mit seinem Grundsatze, die Kindheitsgeschichten zunächst so zu betrachten wie die Legenden von der Kindheit des h. Franciscus, nicht durchgehends Ernst gemacht. In dem Protev. Jacobi erkennt er eine Reihe historischer Zuge an. Natürlich sind das diejenigen, deren sich der katholische Marienkultus bereits bemächtigt hat. Die Untersuchung über die Pilatusacten beginnt mit sehr verständigen Erörterungen: *Les Actes de Pilate sont une sorte d'apologie sous forme de récit.* Aber sehr bald stellen sich auch hier Ausführungen ein, die den ursprünglichen Gewinn aufheben. Der Verf. glaubt an einen officiellen Bericht des Pilatus an den Kaiser über Christus, er glaubt an die Tiberius-Legenden; dabei ist ihm der arge Verstoß paßirt, die bekannte Stelle aus Lampridius über Hadrian's und Alex. Severus's Beziehungen zum Christenthum als dem Tiberius geltend zu behandeln (S. 264 n. 3). Ueberhaupt fehlen auch sonst geschichtliche Verhältnisse nicht. Deshalb wird man sich auch von der anderen Arbeit des Verf.'s, die er S. 263 citirt (*De Plinio Junior et Imp. Traiano apud Christianos et de Christianis apud Plinium Jun. et Imp. Traianum. Lutetiae Paris. 1878.*), nicht viel versprechen dürfen. Uebrigens ist der Verf. davon entfernt, zu behaupten, die uns überlieferten Pilatusacten hätten mit den genuine im Archiv etwas zu thun. Er erkennt an, daß schwerlich ein Christ im 2. Jahrh. diese gesehen hat. Aber man wußte ungefähr, was sie enthielten, resp. enthalten mußten. Die Geschichte der Pilatusacten, ihrer Transformationen und Erweiterungen wird unter Berücksichtigung der jüdischen und heidnischen Fiktionen (Maximin) erzählt; aber zu einer eingehenden quellenkritischen Untersuchung kommt es doch auch hier nicht. In dem Abschnitt endlich über den *'Descensus ad inferos'* wird wiederum sehr richtig auf die vielgelesenen profanen Dichtungen, welche ähnliche Stoffe behandeln, aufmerksam gemacht; indessen scheut sich der Verfasser doch solche Vergleichen wirklich nutzbringend auszubeten. Die Untersuchungen über die dunklen Gestalten, die als Verf. dieses oder jenes apocryphen Schriftstücks genannt werden, wie über jenen Leucius, sind ganz dürftig.

In dem 3. Buche (S. 329–458) soll die Geschichte der apoc. Evv. in der Kirche untersucht werden. In dem ersten Cap. handelt der Verf. vom Hebräerevangelium. Er setzt sich dabei wesentlich mit Hilgenfeld auseinander und schließt seine Ausführungen mit dem Urtheile Patrizzi's: *L'Evangile syro-chaldéen de s. Matthieu,*

l'Evang. des Hébreux ou selon les Hébreux, l'Evang. des chrétiens des Nazaréens, l'Evang. des Ebionites, ne sont que les divers noms d'un Evang. qui fut le même au commencement. Es sind Bearbeitungen des vom Apostel Matthäus aramäisch geschriebenen und später von ihm selbst oder doch unter seinen Auserwählten griechisch übersetzten Evangeliums. In dem zweiten Cap. soll die Geschichte der apoc. Evv. im Orient verfolgt werden. Die Ausführungen sind aber sehr ungenügend. In dem 3. Cap. endlich folgt die Geschichte der apoc. Evv. im Abendlande (S. 413—458). Ref. hat aus diesem Abschnitt manches gelernt; er ist ihm der werthvollste des ganzen Buches gewesen. Aber damit ist weder gesagt, daß die vom Verf. gegebenen Nachweisungen irgend vollständig wären, noch daß auch Andere jedenfalls aus ihnen Neues erfahren könnten. In einem Epiloge (S. 459—493) faßt der Verf. seine Resultate zusammen. Dabei tritt das apologetische Interesse, die Glaubwürdigkeit der kanonischen Evv. durch die Betrachtung der apocryphischen zu stützen, welches das ganze Buch durchzieht, noch einmal unverhüllt hervor. Wer aber noch in der Vorstellung befangen ist, die Untersuchungen über das *evang. infantiae*, den *descensus* etc. trügen zur Apologie der kanonischen Evv. irgend etwas bei, der beweist, daß ihm die elementarsten Einsichten über den Ursprung und Charakter beider Schriftgruppen noch fehlen und daß er trotz Forschungen über die Worte „apocryph“ und „Evangelium“ noch unter dem Banne derer steht.

Ad. Harnack.

Baumgarten, Prof. D. M., Lutherus redivivus od. die kirchliche Reaction, ihre Gefahr und ihre Ueberwindung. Frankfurt a. M. 1878, Heyder & Zimmer. (256 S. gr. 8.) M. 4. —

Was Baumgarten schreibt, ist meist anregend und packt den Leser; aber gewöhnlich erweckt es auch Bedenken und ruft den Widerspruch hervor. So ist es auch bei dieser seiner neuesten Schrift, die nicht wissenschaftliche, sondern praktische Ziele verfolgt, und sich allerdings an die evangelischen Theologen, aber eben so sehr auch an andere evangelische Männer wendet, welche Christus und ihr deutsches Vaterland lieb haben.

B. geht davon aus, daß jetzt diejenige Frage, welche am tiefsten die Geister in deutschen Ländern aufrege, heisse: ist Luthers Wirken ein titanischer Frevler an der Christenheit und an der deutschen Nation gewesen, oder soll es sich erfüllen, was der Reformator wiederholt in Aussicht gestellt, daß der todte Luther vollenden werde, was der lebendige angefangen? Luthers Seele, Wirken, Kämpfen, Leiden, sagt er, war getragen von dem Gegensatz zwischen Christus und dem Papste. Dieser Gegensatz besteht auch jetzt noch in vollster Schärfe, denn das Papstthum hat nichts von seiner Art aufgegeben, vielmehr sich nur in demselben verfestigt. Leider aber ist der Protestantismus matherzig geworden, indem er nicht alles papistische Wesen von sich abgestreift hat. Es gilt also hiergegen zu zeugen, dies zu bessern. Soll nicht die Errungenschaft der Reformation unserm Volke verloren gehen, so müssen wir Lebende von dem todteten Luther lernen und der kirchlichen Reaction entgegen treten. — B. will die drohende Gefahr zeigen in dem: „die Spuren einer zwiefachen noch nicht vergessenen Vergangenheit“ überschriebenen Abschnitt. Er schildert den unheilvollen Bund der politischen Reaction mit dem offiziellen Kirchenthum nach den Freiheitskriegen und nach dem Jahre 1848 und geht hier in ein scharfes, aber nur zu gerechtes Gericht mit der Kreuzzeitung. Daß die Gefahr jetzt gesteigert sei, entwickelt der nächste Abschnitt: „Die durch den Vatikanismus verschärfte Krisis der Gegenwart“. Er bringt den Nachweis, daß der Angriff von Rom und nicht vom Staate ausgegangen sei, und daß zwischen dem Staate und dem vatikanischen

Rom die Möglichkeit eines ehrlichen und aufrichtigen Friedens gar nicht bestehe. Mit Recht werden diejenigen scharf getadelt, welche nach noch nicht zehnjährigem Kampfe sich für müde erklären. Wenn sie die Bedeutung des Streites nicht besser erkannt hätten, seien sie gar nicht berechtigt gewesen, in denselben einzutreten. Vielmehr gelte es auszuharren, und vorwärts zu gehen auf dem von Luther bezeichneten, wenn auch nicht innegehaltenen Wege. Und nun, in dem Abschnitt: „die weltliche Korrektur eines verjährten kirchlichen Irrthums“, kommt er erst recht auf Luther zu sprechen. Seinen Ausgang nimmt er von der bekannten Stelle in der Gottesdienstordnung von 1526, wo Luther von der rechten christlichen Sammlung oder Gemeinde redet, eine Stelle, zu welcher B. Parallelen gefunden hätte in zwei etwas früheren Predigten Luthers. WW. 2. Aufl. Bd. 11, 205 ff., 211, u. 15, 168, 179. Er zeigt, wie die da sich kundgebende Anschauung von der christlichen Gemeinde ganz zur Schrift stimme und wie sie von dem Reformator niemals aufgegeben, vielmehr durch seine Klagen über die kirchliche Gegenwart und durch so manche andere Ansprüche immer wieder bestätigt sei. Aber leider habe man bald, wenn auch nicht mit Luthers Willen, so doch unter seinem Geschehenlassen in die Bahnen des Staatskirchlichen Weges eingelenkt und dadurch die Kraft der evangelischen Kirche in Deutschland gelähmt. „Die scheinheilige Lüge des Staatskirchentums“, wie B. ganz mit Recht sagt, habe das Christenthum unfähig geschädigt und bringe ihm noch alle Tage Schaden. Da müßte man es also mit Freude und Dank begrüßen, daß endlich der Staat angefangen habe, diesem schlimmen Zustande, der nach Luther nur ein ungehöriges Provisorium sei, ein Ende zu machen, indem er die Buchführung über seine Angehörigen in die eigne Hand nahm, den Austritt aus der Kirche ohne bürgerlichen Nachtheil ermögliche und Tauf- und Trauzwang beseitige. B. thut wohl daran, daß er sich jener vielbesprochenen Gesetze freut und dem Jubel seines Herzens Luft macht; denn sie sind in der That eine Wohlthat für die Kirche. Aber freilich werden sie noch von Vielen nicht als solche angesehen, sondern als schädliche beklagt und bekämpft. Das giebt ihm Anlaß zu einem neuen Abschnitt: „Die Gefahr eines Rückfalls durch geistlichen Unverstand“, in welchem er dem seit Konstantin eingerissenen Staatskirchentum und dem Papstthum noch scharfer zu Leibe geht, die Matherzigkeit derer beklagt, die den dadurch angerichteten Schaden erkennen und doch nur schweigen, und den Unverstand derer rügt, die in einem Rütteln an dem bisherigen Zustand schwere Gefahr für die Kirche erblicken. Man kann ihm nicht Unrecht geben, wenn er besonders den Widerstand gegen das Civilehegesetz tadelt und einfach und rund verlangt, daß man seitens der evangelischen Kirche das „Zusammensprechen“ jetzt aufhebe und sich auf das Segnen und Weihen mit dem Worte Gottes und Gebet beschränke. Das ist es, was Luther gemeint und gewollt hat; fordert man mehr, so verlangt man zuviel und befördert Unklarheit und Irrthum. — Wie sich die Zukunft Deutschlands und der evangelischen Kirche in ihm gestalten könne, wenn man dem von Luther Erkannten Raum gebe und darnach handle, was demgemäß von den Evangelischen zu thun sei, und wie davon die Kirche sowohl wie der Staat den größten Vortheil erwarten dürfen, entwickelt der letzte Abschnitt: „Die Aussicht der Hoffnung“.

Dies ist in kurzen Zügen der Gedankengang des Buches, das leider in einer ermüdenden Breite geschrieben ist, die manchen Leser flören wird. Aber andererseits merkt man doch überall den heiligen Eifer für die Sache, um die es dem Verf. zu thun ist, und glühende Liebe zur Kirche und zum Vaterlande, die ihn erfüllt; und das hilft über Vieles hinweg. In den geschichtlichen und dogmatischen Einzelheiten giebt es gar Manches, was zu beanstanden wäre, wie auch manche Vor-

schlage große Bedenken wecken; aber der Verf. will weder Geschichte noch Dogmatik lehren, und für das Ganze sind sie nicht entscheidend; darum kann man an diesem Orte von jenen Punkten schweigen. Schwerer wiegt mir ein anderes. Baumgarten tadelt nicht ohne Grund langverjährt und tief eingewurzelte Irrthümer, an denen wir leiden, mit charften Worten. Dabei berücksichtigt er nicht genug, daß wir eben in diesen Irrthümern groß geworden sind, und daß daher viele, die sie theilen und verteidigen, treffliche Männer und redliche Christen sein können. Dies hätte er ausdrücklich aussprechen müssen; hier war zwischen den irrenden Personen und dem herrschenden Irrthum zu unterscheiden. Dadurch, daß er dies unterlassen hat, gewinnt die Schärfe seines Tadels eine Allgemeinheit, die nicht berechtigt ist, und sie erhält den Charakter persönlicher Verbitterung; und das ist nicht gut. Aber die Hauptgedanken, welche er entwickelt, sind richtig. Darum lasse man sich auf sie aufmerksam machen und weise sie nicht etwa von der Hand, weil es Baumgarten ist, der sie ausgesprochen hat. Oder will man einmal von Baumgarten nichts mehr lernen, nun so schüttele man wenigstens nicht den Ernst seiner Ermahnungen leicht mit einem wegwerfenden „Kirchliche Freiheitschwärmerien“ von sich ab, sondern lasse sich durch ihn zu Luther weisen und versuche, ihn aus Luther zu widerlegen. Es ist ein großer Schade und eine Schande, daß so viele evangelische Theologen, die sich lutherisch nennen, mit Luther selbst noch so gar unbekannt sind und sich so wenig unmittelbar von ihm lehren lassen. Wie viele Irrthümer würden fallen, wenn durch wirkliches hingebendes Studium seiner Schriften *Lutherus* in den Herzen der evangelischen Theologen Deutschlands als *redivivus* erkündet!

Erlangen.

G. Plitt.

Hase mann, Pfr. J., *Papst Pius IX.* Ein Bild seiner Persönlichkeit, seines Lebens und seiner Kirchenleitung. Leipzig 1878, Fernau. (V, 73 S. m. Portr. in Holzchn. gr. 8.) M. 2. —

Pfleiderer, Dr. Rud., *Pius IX.* Ein zeitgeschichtliches Lebensbild. Heilbronn 1878, Henninger. (VII, 77 S. 8.) M. 1. 20.

Zwei kurze, für größere Kreise berechnete Lebensbeschreibungen des letzten Papstes, beide von Evangelischen verfaßt. Nr. 2 ist weitaus die gelungenere Arbeit. Der Verfasser hat ein ziemliches Quellenmaterial benutzt und gut verwertet. Die Darstellung ist übersichtlich und klar, die Schreibweise natürlich und einfach, das Urtheil wohl überlegt und maßvoll. Die vier Abtheilungen sind: Offizier und Cavalier, Priester und Pralat, Papst und Liberaler, Reaktions- und Unfehlbarer. In dieser Folge soll der Papst in seiner Zeit und im Papste der Mensch gezeichnet werden; und dabei hat der Verf. sich besondere Mühe gegeben, die psychologische Entwicklung darzulegen und begreiflich zu machen.

In allen diesen Beziehungen steht Nr. 1 sehr zurück. Auch hier hat es dem Verf. am guten Willen nicht gefehlt, wohl aber am Können. Er hat allerlei Quellen benützt, aber nicht immer die besten. In 15 Abschnitten speichert er vor dem Leser ein sehr buntes Mancherlei auf, aber der Stoff ist nicht recht geordnet und nicht beherrscht; man hat nicht selten den Eindruck, wie wenn man vor einer Trödlerbude stünde. Die Darstellung ist nichts weniger als einfach; vielmehr ergeht der Verf. sich nicht selten in hohlen Redensarten und entwickelt bei ziemlicher Geschwätzigkeit vielfach ein ganz unbedeutendes Pathos. Kurz, das Schriftchen wäre am besten ungedruckt geblieben.

Erlangen.

G. Plitt.

Pfleiderer, Otto, *Die Religion, ihr Wesen und ihre Geschichte*, auf Grund des gegenwärtigen Standes der philosophischen und der historischen Wissenschaft dargestellt. 1. Bd. Das Wesen der Religion. 2. Bd. Die Geschichte der Religion. Zweite Auflage. Leipzig 1878, Fues's Verlag. (XIII, 413 u. 495 S. gr. 8.) M. 12. —

Referent glaubte zunächst bei flüchtiger Vergleichung dieser „zweiten Auflage“ mit der im J. 1869 erschienenen ersten, daß es sich nur um eine fogenannte Titel-Auflage handle, d. h. um eine Ausgabe des alten Druckes mit neuem Titel. Eine genauere Untersuchung hat indes gezeigt, daß wirklich das ganze Werk neu gedruckt ist, aber in völlig unveränderter Gestalt. Selbst in den literarischen Notizen ist nicht die leiseste Aenderung oder Ergänzung vorgenommen. So ist denn die gesammte Literatur der letzten neun Jahre sowohl auf dogmatisch-philosophischem wie auf religionsgeschichtlichem Gebiete an dieser neuen Auflage durchaus spurlos vorübergegangen; und statt des auf dem Titel protirendigen „gegenwärtigen Standes“ der Wissenschaft mußte es vielmehr heißen: „auf Grund des Standes von anno 1869“. — Vermuthlich hat der Herr Verf. richtig erkannt, daß an dem kühnen Wurf, mit dem er einst hervorgetreten war, sich nicht herumflicken lasse; daß vielmehr, wenn überhaupt gebessert werden sollte, ein völliger Neubau nöthig sei. Aber was es unter solchen Umständen richtig, den unveränderten Abdruck zu gestatten? Denn daß die Verlagshandlung ohne Genehmigung des Verf. den Abdruck vorgenommen habe, ist doch wohl nicht anzunehmen. — Auf jeden Fall aber war die Verlagshandlung verpflichtet, diese Ausgabe als das zu bezeichnen, was sie ist, als einen „zweiten unveränderten Abdruck“, nicht als „zweite Auflage“. Durch letztere Angabe wird ein unwahrer Schein erweckt, der nur auf Täuschung des Publicums berechnet sein kann.

E. Schürer.

Elliot, Charles D. D. Prof., *A Treatise on the Inspiration of the Holy Scriptures*. Edinburgh 1877, T. & T. Clark. (XII, 283 S. gr. 8.) Cloth. 6 sh.

Der Verfasser beabsichtigt nichts Neues und Originelles zu geben, sondern nur das in vielen Büchern zerstreute Material in gedrängter Kürze für ungelehrte Leser zusammenzufassen. Man darf also an das Buch nicht den Maßstab legen wie an eine theologische Leistung, sondern es muß darnach beurtheilt werden, inwiefern es diesem Zweck populärer Belehrung diene. Aber das kümmert uns Deutsche nicht, da es nicht für ein deutsches Publikum bestimmt ist. Für uns hat es das einzige Interesse, zu zeigen, wie in einer, oder vielleicht der zahlreichen theologischen Schule Englands und Nordamerikas die Theologie betrieben wird.

Die Inspirationslehre wird mit nackten Worten als eine christliche Centralwahrheit bezeichnet (p. 12), und im ganzen Buch der christliche Glaube dem Glauben an die im Inspirationsbegriff ausgedrückte Entstehung der heil. Schrift gleichgesetzt; auch werden die Segnungen des Christenthums einfach als Segnungen der Bibel angesehen. Demgemäß nimmt der Verf. von vornherein seinen Standort in der als wahr vorausgesetzten orthodoxen Inspirationslehre. Alle geschichtlichen Untersuchungen werden unter diesem Gesichtspunkt angefaßt und sind darum nicht wirkliche Untersuchungen, sondern lediglich Versuche, die widerstrebenden Thatfachen jener Lehre entsprechend zu gestalten. Noch weniger wird der Glaube an die Inspiration der heil. Schrift als religiöses Phänomen in Betracht gezogen und auf seinen Werth für das religiöse Leben geprüft. Es ist einfach die Voraussetzung, daß der christliche Glaube mit jener

Lehre steht und fällt. Wird trotzdem die Verbalinspiration schließlich abgelehnt, was nach dem vorangehenden in Staunen versetzt, so kommt doch die vom Verf. beliebte künstliche Ineinanderschließung des göttlichen und menschlichen Factors auf dasselbe hinaus. Gott ist der Verfasser der Schrift, und jeder Irrthum daraus ausgeschlossen.

Es ist demnach überflüssige Mühe, hier über den Inhalt der Schrift im Einzelnen zu berichten. Nur eins erwähne ich, welches das rechte Licht auf das ganze Buch wirft. Die heilige Schrift ist kein wissenschaftliches Lehrbuch, dennoch ist ihre Sprache oft wissenschaftlich genau zum Beweis, daß die heil. Schriftsteller entweder mit den Entdeckungen der Wissenschaft bekannt oder durch eine höhere Intelligenz geleitet waren. Z. B. ist Deut. 32, 24 von einem Verbrennen durch Hunger die Rede. Und der berühmte Liebig hat 3000 Jahre, nachdem Moses diese Worte schrieb, entdeckt, daß mit dem Hungertode eine langsame Verbrennung des Körpers eintritt. Hiob 26, 7 wird in der ersten Vershälfte eine mögliche Beziehung auf die Bewegung der Erde um die Sonne und in der zweiten eine sichere Beziehung auf das von Newton entdeckte Gravitationsgesetz gefunden. Oder wenn es Hiob 28, 25 von Gott heißt, er mache das Gewicht für die Winde, so ist darin unverkennbar der Barometer vorgeedeutet u. dergl. mehr. Diese Art Apologetik ist vielleicht gut gemeint, kann aber nur dazu dienen, die Würde der Schrift herabzusetzen und das Ansehen des Christenthums zu schädigen. Diese ganze Verquickung aber des christlichen Glaubens mit der Inspirationslehre ist eine Verfälschung der christlichen Religion. So baut man nicht, sondern zerstört, indem man zu bauen meint.

Bafel.

J. Kaftan.

Wiese, Dr. L., Ueber den sittlichen Werth gegebener Formen. Ein Vortrag. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (48 S. 8.) M. — 75.

Der Titel dieses Vortrages erweckte im Ref. die Erwartung, daß sich derselbe auf die Bedingungen der allgemeinen und der häuslichen Gefelligkeit beschränken werde. Der Redner hat aber auch die Ordnung des Staates und der Kirche unter sein Thema subsumirt. Dadurch wird nicht nur ein in der Kürze unübersehbarer Stoff vor die Anschauung gestellt, sondern auch Verschiedenartiges unter Einen Gesichtswinkel gerückt. Denn bei Staat und Kirche handelt es sich nicht blos um gegebene Formen, sondern um gesetzliche Normen. Weil diese Abstufung als solche nicht beachtet wird, so kommt zunächst die sittliche Beurtheilung der Gefelligkeit nicht zu den festen Grundlagen, welche gefunden werden müssen, auch indem der gesellige Verkehr bei verschiedenen Völkern und in den wechselnden Gesichtsepochen, wie auch bei verschiedenen Ständen abweichende Formen hervorbringt. Bei dem kurzen Blicke, welchen der Verf. auf den Staat, nämlich unsern deutschen Staat des letzten Menschenalters wirft, hebt er mit Recht hervor, daß die Unsicherheit, welche hier erreicht ist, daher ruht, daß ein fremdes Muster gegen die früher erreichte Verfassung und innerhalb derselben zur Geltung gebracht ist. Bei seinen Erörterungen über die Kirche wurde es sich empfehlen haben, wenn er denselben Gesichtspunkt für die hier eingerissene Unordnung genommen hätte. In der deutsch-lutherischen Kirche werden die gegebenen Formen verkannt, weil seit 200 Jahren der Pietismus das fremde Muster der calvinistischen Freikirche, weiterhin das fremde Muster einer asketischen Vollkommenheit zur Geltung gebracht hat. Und war nicht die amerikanische Freikirche das Ideal Schleiermachers, welches jetzt den meisten Kirchenmännern im Blute steckt? Der Pietismus ferner hat zuerst am kirchlichen Bekenntnis gerüttelt. Das dient freilich nicht zur Entschuldigung derjenigen, welche den aufgeklärten Individualismus zur Macht in

der Kirche erheben wollen. Diefelben sind darin schon so weit gekommen, daß sie die religiöse Gefelligkeit, als welche sie die Kirche taxiren, nicht einmal mehr den gegebenen Formen anzuschmiegen bedacht sind. Allein wer hat zuerst die religiöse Gemeinschaft in die Gefelligkeit der übereinstimmenden Individuen aufgelöst, und um die gegebenen Formen sich nicht gekümmert?

Göttingen.

A. Ritfchl.

Erdmann, Prof. Dr. Joh. Ed., Grundriss der Geschichte der Philosophie. 2 Bde. 3. verb. Aufl. Berlin 1878, Hertz. gr. 8. M. 24. —

Inhalt: 1. Philosophie des Alterthums und des Mittelalters. (XII, 620 S.) M. 10. —, 2. Philosophie der Neuzeit. (XII, 872 S.) M. 14. —

Daß dieser Grundriss im Verlauf von reichlich zehn Jahren bereits zum dritten Mal erscheint, beweist am besten, daß er einen großen Leserkreis gefunden hat und von vielen geschätzt wird. Die Erweiterungen der neuen Auflage betreffen vorzüglich einzelne bestimmte Punkte, die in der Vorrede angegeben sind. Daneben ist natürlich durchgehends eine größere Vollständigkeit und Abrundung erlitten. Der Verfasser selbst äußert sich unzufrieden über das zweite Theil des Anhangs, welcher die neueren Versuche zum Wiederaufbau der Philosophie behandelt. Er selbst vermist die Vollständigkeit darin; zum Weglassen des Abschnittes habe er sich aber nicht entschließen können, weil das Publikum ein Recht auf das Buch in seiner alten Gestalt habe. Die Erweiterung desselben zu einem dritten Band sei dagegen durch die Rücksicht auf den Verleger verboten gewesen.

Eine ins einzelne gehende Recension ist weder bei einer dritten Auflage am Platz, noch gehört sie bei einer Geschichte der Philosophie an diesen Ort, da die Sache des Fachmanns und der Fachzeitschriften ist. Hier sei es gestattet, durch Erinnerung an die Vorzüge des Buchs daselbst auch in dieser neuen Auflage zur Benützung zu empfehlen. Als Vorzug des Erdmann'schen Grundrisses erscheint mir ein dreifaches. Erstens wird hier der Versuch gemacht, die Geschichte der Philosophie selbst philosophisch darzustellen. Es wird ein Zusammenhang zwischen allen diesen Erscheinungen des Geisteslebens aufgesucht und, wie bei einem solchen Vorhaben unvermeidlich ist, contruirt. Freilich bleibt es ein Versuch, und man kann über das Gelingen desselben verschieden urtheilen. Da es sich aber in aller Philosophie der Geschichte um die letzte und höchste Aufgabe der Wissenschaft handelt, so ist es kein Tadel, daß er nicht schlechtweg als gelungen bezeichnet werden kann; der Versuch selbst, mit nicht gewöhnlichen Mitteln gemacht, bleibt ein Vorzug, weil er, was heute so nöthig wie je, an jene letzte höchste Aufgabe erinnert und sie namentlich auch dem Schüler, der durch das Buch in die Philosophie eingeführt wird, zum Bewußtsein bringt. Als ein Vorzug muß weiter gelten, daß überall der Zusammenhang eines philosophischen Systems mit den übrigen geschichtlichen Factoren, unter denen es entstanden ist, in Betracht gezogen wird. Dadurch wird beides: die Darstellung lebendiger und das Verständnis allseitiger. Die Philosophie erscheint nicht als ein einzelnes Stück des geistigen Lebens, als Domäne des abstract-theoretischen Denkens, sondern, wie sie es ist, von überall her beeinflusst, als umfassender Versuch, über die Welt zu orientieren und das Leben zu ordnen. Endlich ist es ein Vorzug, daß nicht bloß die bahnbrechenden Geister, sondern auch die Größten zweiten Rangs eine eingehende Berücksichtigung finden, was namentlich bei einem Grundriss besonders anzuerkennen ist.

Freilich haben diese Vorzüge auch ihre Schattenseiten. Die Confection der Uebergänge und Zusammenhänge ist oft reichlich gewagt. Die Vergleiche und Parallelisirungen bestimmter philosophischer Systeme mit an-

den geschichtlichen Erscheinungen sind nicht selten gezwungen. Da man Philosophie der Geschichte nur treiben kann, wenn man einen Standort im Zeitpunkt der Entwicklung nimmt, so wird eine philosophische Darstellung nie volle Objektivität bewahren können, da sie davon abhängig ist, was der Verf. für den Zeitpunkt der bisherigen philosophischen Entwicklung hält. Auch bleibt, was die früheren Perioden betrifft, bisweilen fraglich, ob nicht eine über das bis jetzt mögliche hinaus erweiterte Kenntniss des Materials Deutungen unmöglich machen wird, welche uns wahrscheinlich erscheinen. Aber durch alles das wird das eben gefagte nicht beeinträchtigt. Erdmanns Grundriss kommt einem Bedürfnis entgegen, welches gerade durch das ganz andere Buch von Ueberweg unbefriedigt bleibt, so daß beide sich ergänzen.

Für den Theologen ist besonders werthvoll, daß die mittelalterliche Philosophie eine so ausführliche Darstellung findet. — Viele werden vielleicht wie Ref. bedauern, daß der Anhang nicht zu einem dritten Band erweitert worden und die Darstellung nicht über die englische und französische Philosophie ausgedehnt ist. Namentlich wer nicht Fachmann ist und doch wie mancher Theolog durch Neigung und Beruf veranlaßt, die neueren Erscheinungen der Philosophie zu beachten, hätte es mit Dank begrüßt, darin eine Wegleitung für die eigene Lectüre zu finden. Aber man kann allerdings dies von einem Grundriss nicht verlangen und darf es daher auch nicht als Mangel hinstellen.

Bafel.

J. Kaftan.

Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterrichte.

Den Faden der Berichterstattung, welchen wir in Nr. 1 dieses Jahrganges fallen ließen, nehmen wir wieder auf, um mit einer Anzahl jüngst erschienener Schriften bekannt zu machen, welche dem christlichen Religionsunterrichte in der Volksschule wie in höheren Lehranstalten dienen wollen. Wir beginnen dabei mit einem beachtenswerthen Konferenz-Vortrage des Pastor H. Steinhausen, der Antwort auf die Frage giebt: Welche Folgerungen ergeben sich aus der veränderten Stellung des Staates zur Kirche betreffs der Theilnahme der letzteren an der Ordnung des Volksschulwesens in unserm Lande? (Detmold 1877, Meyer. 29 S. 8. M. — 50). Erinnert doch die kleine Schrift recht lebhaft an die tiefgehende Krisis, in welcher wir stehen, eine Krisis, durch welche nicht zum geringsten Theil auch das schnelle Wachstum der in der Überschrift bezeichneten Literatur bedingt ist. Die Volksschule ein Anstalt des Staates — an ihrer Spitze eine staatliche Behörde — ein wesentlicher Unterrichtsgegenstand in der Volksschule die Religion — die Kirche um ihres eigenen wie des staatlichen Interesses willen bei der Ordnung des Religionsunterrichts thätig — Anbahnung der christlichen Lebens- und Weltanschauung im Kinde das Ziel des Religionsunterrichtes: das sind die wesentlichsten Gedanken, welche der Verf. auf Grund einer eingehenden Geschichtsbetrachtung mit überzeugender Klarheit zum Ausdruck bringt.

Etliche der neueren Erscheinungen wollen dem Katechismus-Unterrichte zu Gute kommen. Wir nennen hier vor Allem wieder die 'Katechetischen Entwürfe über den Katechismus Luther's von Herm. Mehlig, deren drittes Heft in 2. Aufl. vorliegt (Hannover 1877, Meyer. 152 S. gr. 8. M. 2. —). Es behandelt die Lehre vom Gebet und von den Sacramenten, im Abschnitte über die dritte Bitte (S. 34—52) mit einem gehaltvollen 'Anhang' über die Mission, die äußere wie die innere, ausgestattet. Seinem inneren Charakter nach steht es auf gleicher Höhe mit den Eingangsheften, deren Vorzüge von uns früher (vgl. Nr. 1) gezeichnet wurden. Die 'Entwürfe' selbst lehnen sich allenthalben an das treffliche 'Spruchbuch zu den fünf Hauptstücken' von C. Erck an, wel-

ches in der Hannöver'schen Landeskirche eingeführt und nun bereits in 7. Auflage erschienen ist (Hannover 1877, Meyer. 88 S. 8. M. — 25; geb. M. —. 40). Den 'Entwurf einer Normal-Erklärung von Luther's kleinem Katechismus' gab Pastor A. Stüler (Berlin 1878, Schleiermacher. 99 S. 8. M. 1. —). Die Ausführung ist jedenfalls anspruchsvoller und darum ansprechender als der Titel, den überdem das gewählte Motto (Phil. 3, 12.) sofort corrigiren will. 'Ein Versuch, die christliche Jugend in die Fülle des christlichen Volkslebens und in das Verstandniß unserer Zeit zu führen, soll dieser Entwurf sein, der sich nur deshalb eine Normal-Erklärung nennt, weil er glaubt, das Ziel richtig bezeichnet zu haben'. Katechismus- und Bibel-Lehre, Glaubens- und Sitten-Lehre sucht der Verf. eng zu verknüpfen und zu diesem Zweck statt einzelner Schriftsprüche eine Auswahl von Schrift-Abschnitten zu geben, 'welche eine Anschauung der Lehre darbieten', auch passenden Orts auf die Geschichte des göttlichen Reichs zu weisen, wie sie in der Schrift, der Kirchen- und Cultur-Geschichte zur Darstellung kommt. Zugleich gelingt es ihm so, die großen Fragen der Gegenwart zu berühren, Blicke in die mannigfachen Sphären des Lebens zu thun; und je mehr dies vor der reiferen Jugend jetzt zumal anzufertigen ist, desto nützlicher kann der 'Entwurf' dem Geistlichen bei seiner Vorbereitung auf den Confirmanden-Unterricht werden. Diefem Letzteren will auch eine Schrift des Obergpfarrers Mor. Mitteldorf dienlich sein: 'Das Heilthum, für Confirmanden erschlossen' (Leipzig, 1878, Webel. IV, 76 S. 8. M. — 60.). Aus Dictaten im Confirmanden-Unterrichte hervorgegangen, weicht sie in ihrer Entwicklung vom Lehrgang des kleinen Katechismus nur insofern ab, als die Lehre von der Sünde erst bei Erklärung des zweiten Artikels (S. 33 ff.) gegeben wird. In Folge dessen ist freilich vom Erlöser die Rede, ehe das Erlösungsbedürfnis der Menschheit aufgewiesen ward. Die einzelnen Momente des im Text Befindlichen sind durch beigefugte Sprüche sorgfältig begründet und erläutert; dem Geistlichen bleibt's überlassen, analog der Fallungskraft der Katechumenen die engere Auswahl der zu erlernenden zu treffen. Am Schluß finden wir neben dem kleinen Katechismus einen kurzen, ziemlich dürftigen Abriss der christlichen Kirchengeschichte beigefügt. Zugleich für Schuloberlassen und für kirchliche Katecheten ist Dr. A. Human's 'Evangelischer Religions Unterricht' bestimmt. Das zweite Heft, welches uns vorliegt (Hildburghausen 1877, Schwesinger. 28 S. gr. 8. M. — 40.), umspannt die Bibeldkunde, die Kirchengeschichte, das Leben und die Lehren der Kirche. Es kann diesen reichen Stoff umspannen, weil der Verf., in kritischer Hinsicht beim Traditionellen stehen bleibend, sich auf das Nöthigste beschränkt. Nur würde seine Arbeit sich ungleich mehr für den Schul- und Confirmanden-Unterricht als für die kirchlichen Katecheten eignen. — Noch sei in diesem Zusammenhang zweier Schriften gedacht, welche in keinem andern Kreise Eingang suchen, als die bisher genannten. Die eine ist J. C. Brafelmann's 'Bibel-Atlas zum Schul- und Privatgebrauch', dessen 13. Auflage unlängst A. Herkenrath und A. Hofacker besorgten. (Düsseldorf 1878, H. Michels. 8 Taf. mit 26 S. Text. 4. M. 1. 20). Sein Text hat auf Grund der neuesten Hilfsmittel eine Umwandlung erfahren und die Karten (in Farbendruck ausgeführt) sind neu gezeichnet worden, so daß, wie das 'Vorwort' mit Recht bemerkt, der frühere Atlas sich kaum wiedererkennen läßt. Und die andere Schrift ist das 'Lehrbuch für den evangelischen Religionsunterricht in Schule und Haus' von C. Witten (Bonn 1878, Weber. 3 Theile in 1 Bande. VIII, 64; II, 164 und III, 178 S. gr. 8. M. 2. 75). Für Kinder vom 9. bis 15. Lebensjahr bringt es theils ausgewählte religiöse Gedichte, Erzählungen, Betrachtungen, theils biblische Geschichten, theils Bilder aus der Geschichte des Christen-

thums, um mit allem dem Religionsunterricht lebensvoller und anschaulicher werden zu lassen. Denn es ist der Schmerz des Verf.'s, daß dieser Unterricht sich nur allzu häufig auf der dünnen Heide des Dogmatismus bewegt. Speciell bei Wiedergabe der biblischen Geschichten hat W. die Resultate der wissenschaftlichen Bibelkritik und -Erklärung für den Unterricht zu verwerthen gesucht, indem er dem Ursprünglichen, von der Hand ideen- und gemüthvoller Erzähler herflammenden, den Vorzug vor den Einschiebelseln und Uebersetzungen der Compilatoren gab, Unverständliches und Widersprechendes beseitigte, Lücken ergänzte und den Text in verbesserter Uebersetzung, überwiegend nach dem Bunsenschen Bibelwerke, gab. Doch genug. Es erhellt von selbst, worauf dem 'religiösen Dogmatismus' gegenüber des Verf.'s Streben gerichtet ist.

In eine andere Sphäre des kirchlichen Unterrichts weisen uns andere Lehrbücher aus letzter Vergangenheit. Denn obere Classen höherer Lehranstalten hat Dr. Fr. Holzweissig mit den vier Schriften im Auge gehabt, welche zum Theil bereits in zweiter Auflage ausgegangen sind. Er gab für sie einen 'Leitfaden zur Bibelkunde und Geschichte des Reiches Gottes im alten und neuen Bunde' (2. Aufl. Delitzsch 1878, Pabst. 196 S. gr. 8. M. 1. 50, ferner einen 'Leitfaden zur evangelischen Glaubens- und Sittenlehre' (ebendaf. 1875. 125 S. gr. 8. M. 1. 20), endlich einen 'Leitfaden zur Geschichte der christlichen Kirche' (2. Aufl. ebendaf. 1877. XVI, 136 S. gr. 8. M. 1. 20), und drängte den eigentlichen Lehr- und Lernstoff, der hier ausbreitet wird, noch in einem 'Repetitionsbuch für den evangelischen Religionsunterricht' (ebendaf. 1878. IV, 158 S. gr. 8. M. 1. 80) zusammen, welches vornehmlich für Real Schulen, Seminarien und höhere Bürger Schulen bestimmt ist. Der Verf. bekennt es selbst, im Geiste evangelischer Wahrheit und Freiheit zu schreiben, sei sein erstes Bestreben gewesen; denn es gelte bei ihm für selbstverständlich, daß ein Lehrbuch für den evangelischen Religionsunterricht auf dem Grunde des Evangeliums, auf den Principien der evangelischen Kirche ruhen müsse. Dieses Streben zeigt sich ebenso in der 'Bibelkunde', wenn er den Ergebnissen besonnener Schriftforschung Rechnung tragend vornehmlich den Inhalt der Schriftbücher und den Entwicklungsgang der heiligen Geschichte zur Darstellung bringt, wie in der 'Glaubens- und Sittenlehre', wenn er klar und warm und deshalb überzeugungskräftig den Reichtum christlicher Lehre entfaltet, das specifisch Theologische scheidend von dem, was dem Gebildeten überhaupt zu wissen nöthig ist. Dabei wird das eigentlich Hauptsächliche, was durch das mündliche Wort des Lehrers zu entwickeln ist, überall durch größere Lecturen hervorgehoben, und in weiteren, durch den Druck markirten Zusätzen folgen dann Entwicklungen, welche vorwiegend dem Lehrer, vielleicht auch begabteren Schülern von Vortheil sein werden. Wir tragen kein Bedenken, den anerkennenden Stimmen zahlreicher Fachzeitschriften beizutreten und mit ihnen auf diese fleißigen, reichhaltigen Arbeiten hinzuweisen. Dem an dritter Stelle genannten 'Leitfaden' H.'s können wir hier noch Dr. A. Wippermann's 'Kirchengeschichte für Haus und Schule' zur Seite stellen (3. Aufl. Grimma 1877, Genfel. VIII, 390 S. gr. 8. M. 4. —). Einer Charakteristik derselben meinen wir überhoben zu sein. Sie will bekanntlich als Commentar zu des Verf.'s 'Grundriss der Kirchengeschichte' dienen und hat ihrer objectiven, lebensvollen Schilderung wegen schon willige Aufnahme gefunden. In der vorliegenden Gestalt nimmt sie eingehend auch auf die jüngste Entwicklung der römischen Kirche Rückblick und bekundet den freien Blick des Verf.'s in wohlthuender Weise, wo die im Mai 1873 erlassenen Gesetze beurtheilt werden. — Für die Schriftklärung im Gymnasium hat Director Dr. Thiele ein Hülfsmittel geboten: 'der Römerbrief in der Gymnasialprima' (Leip-

zig 1878, Teubner. VI, 95 S. gr. 8. M. 1. 60), nachdem er die wesentlichsten Bestandtheile seiner Arbeit bereits im Schulprogramm von Barmen Ostern 1877 veröffentlicht hatte (29 S. 4). Sein 'exegetischer Versuch' erhebt keinen Anspruch darauf, eine selbständige wissenschaftliche Forschung zu sein, hat aber die Arbeiten der Neuern im Hintergrunde, 'vor Allem die des Meisters in der neuestamentlichen Exegese, von Hofmann's'. Einleitende Vorbemerkungen über die Verhältnisse der römischen Gemeinde, den Zweck und die Erfolge des Briefes sind bei Seite geblieben: wohl aber hat der Verf. darauf sein Absehen gerichtet, in analoger Weise und auf derselben Linie wie die Interpretation eines classischen Autors die von dem heiligen Schriftsteller schöpferisch erzeugten Ideen nachdenkend zu ergründen und ohne fremdartige Zusätze und nur nachbildend wiederzugeben und allmählich als Glieder größerer umfassender Gedankengruppen zu begreifen. Was er nach dieser Seite hin geleistet, wird von Anderen dankbar benutzt werden können.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Fährdrich, Past. E. W., **Die kirchliche Trauung eines Pflichtes**. Bemerkungen zu § 82 des Reichs-Civilgesetzbuches oder zum Kaiserparagrafen. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (64 S. 8.) M. — 80.

Der Verfasser sagt manches Schöne und Treffende über Werth und Bedeutung der kirchlichen Trauung. Dafs dabei die rechtlichen und die religiös-sittlichen Gesichtspunkte nicht immer mit der wünschenswerthen Schärfe aus einander gehalten werden, mag bei dem populären Zwecke der Schrift nicht hoch angerechnet werden. Aber wenn er aus einander setzt, dafs das 'göttliche Recht' zur Ehe nur von dem 'amtlichen Dieaer des göttlichen Wortes' zu erhalten sei, wie ja auch der König sein königliches Recht durch die Vermittelung des Priesterthums empfangt — Beweis: die Krönung der Hohenzollernkönige Friedrich I. und Wilhelm I., — daher eine nicht kirchlich geschlossene Ehe gar nicht 'göttlich zusammengefügt' heißen könne, wenn er ebenso den Segen Gottes über den Eheband an die Vermittelung des kirchlichen Amtes gebunden denkt und sich dafür auf 4. Mos. 6, 22—27 beruft, als ob das evangelische Predigamt die Fortsetzung des levitischen Priesterthums wäre, wenn überhaupt bei ihm fortwährend von 'Priester' und 'Priesterthum' die Rede ist, als ob das auf evangelischem Boden recipirte Begriffe seien, — so liegen da Anschauungen im Hintergrunde, gegen welche fort und fort als unevangelisch Protest eingelegt werden mufs. Von dem § 82 des Civilgesetzbuches urtheilt er nicht mit Unrecht, dafs derselbe so, wie er da steht, in das Gesetz nicht passe, weil er nur einen heilsamen Rath ertheile, aber die Macht zu dessen Durchsetzung fehle. Er fordert daher eine Modification des Gesetzes dahin, dafs denen, die einer Kirche angehören, die Erfüllung ihrer kirchlichen Verpflichtungen in Bezug auf die Trauung auch vom Staate aus zur Pflicht gemacht, d. h. von ihnen erzwingen werde; nur für die erklärt Religionslosen möge die Civilehe bestehen. Abgesehen von Anderem hat er wohl nicht bedacht, dafs auf diese Weise für die Katholiken das gesammte kanonische Eherecht mit seinen hochbedenklichen Voraussetzungen und Folgerungen mit staats- (bez. reichs-)gesetzlicher Autorität bekleidet werden, die Obrigkeit sich zu dessen Durchführung verpflichten würde. Von Seiten der Kirche will er gegen die Verächter der Trauung kirchliche Zuchtmittel angewandt wissen, worin ihm beizustimmen ist, sowie auch darin, dafs solche Zuchtmittel freilich nur geringe Wirkung haben wird, so lange sie nicht von einem in der Gemeinde lebenden kirchlichen Rechts- und Ehrgefühl getragen ist. Aber wenn er wünscht, es möge dieses letztere sich u. A. darin offen-

baren, daß lebendige Christen, bei welchen bios bürgerlich verhehlte Personen zur Miethe wohnen, diesen die Miethe aufkündigen, so erweckt eine derartige christliche Verurtheilung denn doch ernste Bedenken.

Friedberg.

K. Kochler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Sillem, C. H. W., Das alte Testament im Lichte der assyrischen Forschungen u. ihrer Ergebnisse. I. Die Genesis. Programm. Hamburg 1877. [Leipzig, Otto Schulze.] (39 S. 4.) 1. 50.
 Curtius, Jr., S. I., De Aaronitici sacerdotii atque thorae elohisticae origine dissertatio historico-critica. Lipsiae, Hinrichs. (40 S. gr. 8.) 1. —
 Köhler, K., Das hohe Lied überfetzt u. kritisch neubearb. New-York, Westermann & Co. 27 S. gr. 8.) 1. —
 Rothe, Rich., Der erste Brief Johannis praktisch erklärt. Aus Rich. Rothe's Nachlass hrg. v. K. Mühlhäfer. Wittenberg, Koelling. (VIII, 220 S. 8.) 3. —
 Schwartz, R., Gregori Bar Ebrhaya in evangelium Johannis commentarius. F. thesaurum mysteriorum desumptum. Göttingen, Dieterich's Verl. (28 S. gr. 8.) 1. —
 Kutscheira, O., Le manuscrit des sermons français de Saint Bernard traduit du latin date-t-il de 1207? Dissertation. Halle. (46 S. gr. 8.)
 Komp, P., Fürst Johann Bernhard Schenk zu Schweinsberg, der zweite Refractor des Katholicismus im Hochstifte Fulda [1623–1632]. Nach meist unedirten Quellen hrg. Fulda, Maier. (V, 134 S. gr. 8.) 2. —
 Chronik d. bischöflichen Priester-Seminars zu Paderborn. Vom Jahre der Gründung 1777 bis zum Jahre 1877. Paderborn, Bonifacius-Druckerei. (120 S. gr. 8.) 1. 50.
 Schweizer, A., Die Zukunft der Religion. Leipzig, Hirzel. (IV, 67 S. gr. 8.) 1. 20.
 Harnack, A., Geschichte u. Theorie der Predigt u. d. Seelsorge. A. u. d. Titel: Praktische Theol. II. Erlangen, Deichert. (X, 543 S. gr. 8.) 8. —
 Luther, Mart., Pafional Christi u. Antichristi. Mit Bildern v. Lukas Kranach dem Älteren. Auf's Neue aufgelegt u. bevorr. v. C. F. W. Walther. Dresden, H. J. Naumann. (37 S. gr. 8.) 1. 20.
 Maurer, Mor., Luther's Leben aus den Quellen erzählt. Jugend- u. Volksausg. 3. von neuem durchgef. Aufl. m. Luther's Porträt (photolith.) u. 20 Bilder (Holzchn.-Taf.) v. Ludw. Richter & A. Karll. Leipzig, J. Naumann. (XVI, 345 S. 8.) 5. — geb. 7. —

Literatur des Auslandes.

- Lichtenberger, F., Encyclopédie des sciences religieuses. T. III. Centuries-Dog. Paris, Sandoz et Fickbacher. (795 p. 8.)
 Bigandet, P., Vie ou légende de Guadana le Bonheur des Birmans et notice sur les Phongies ou moines Birmans. Paris, Leroux. (540 p. 8.)
 Ramorino, F., La mitologia comparata ed il saggio su 'Hermes' di Michele Kerubini (Rivista di Filologia e d'Istruzione classica 7 [8, 9]).
 Cipolla, F., Della religione di Eschilo e di Pindaro (Rivista di Filologia e d'Istruzione classica 7 [8, 9]).
 Gustafsson, F. V., De Giceronis primo de finibus bonorum et malorum illius questionibus. Helsingfors. [Berlin, Mayer & Müller.] (89 S. gr. 8.) 2. —
 Rioult de Neuville, L., L'Ethnologie et le 108 chapitre de la Genèse. [Entr. de la Revue de quest. hist. avr. 1878.] Paris, Palmé. (64 p. 8.)
 Meignan, Propheéties messianiques, les prophéties contenues dans les deux premiers livres des rois avec une introduction sur les types ou figures de la Bible. Paris, Victor Palmé. (324 p. 8.) 6 fr.
 Meyer, G., La question synoptique, essai sur les rapports et l'origine des trois premiers évangiles canoniques. Paris, Sandoz et Fickbacher. (115 p. 8.)
 Κωνσταντίνος, Γ., Ἐφημέριον πρακτικῆ καὶ θεωρητικῆ τῶν ἱερῶν ἐνταλμάτων εἰς τοὺς δύο μετὰ προλεγόμενων ἀπὸ γρηγορίου, πύθνιας, θεοκρατίας, ἡρώσεως, ἐποχῆς αἰώνων, κτλ. Μὴ εἰς ὁμογενεῖαν, γυναικῶν καὶ ἁγίων καὶ παροισιτικῶν γενομένων. Τόμος Α. Ἐνταλμὸν κατὰ Ματθαῖον καὶ

- κατὰ Μάρκον. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς Ἀθηνῶν. (187, 544 p. 8.) 10 fr.
 Four gospels literally compared together, Matthew's gospel being taken as the text. London, Nimmo. (280 p. post 8.) 2 s. 6 d.
 Schwab, M., Le Talmud de Jérusalem, traduit pour la première fois. T. 2. Traité Péda, Demai, Kilaim, Schebiat. Paris, Maisonneuve et Co. (XII, 436 p. 8.) 10 fr.
 Mayor, J. E. B. and J. R. Lumby, Bedae venerabilis historiae ecclesiasticae gentis Anglorum Libri III, IV. Edited for the Synodica of the University Press, Cambridge Warehouse. (500 p. 12.) 7 s. 6 d.
 Bottalla, P., La lettre de Mgr. Ciacchi et le Thomisme. Réponse à un récent opuscule, les Constitutions de la Compagnie de Jésus et le Thomisme. Paris, Oudin frères. (67 p. 8.)
 L'Intrusion mentis in Deum, di S. Bonaventura, distratto dagli ontologi (Civiltà Cattolica 671 [672]).
 Martin, W., Rapport présenté au comité de la Société de l'histoire du protestantisme français, sur la collection de manuscrits léguée à la Société par M. Ath. Coquerel. [Entr. du Bulletin du protestant. 15 févr. 1878.] Paris, imp. Martinet. (8 p. 8.)
 Combs, E., Lettera a Roma, secondo I. Ciampi (Rivista Christiana 4 [5]).
 Blunt, J. H., Reformation of the church of England: its history principles, and results [art. 1: A. D. 1514–1547. 4th edit. London, Rivingtons. (570 p. 8.) 16 s.
 Pons, B., Bernardino Ochino da Siena [Cont. e fine] (Rivista Christiana 4 [5]).
 Vallet, P., Praelectiones philosophicae ad mentem S. Thomae Aquinatis. T. I. Logica et anthropologia. Paris, Roger et Chernoviz. (502 p. 18 Jésus.)
 Puccelli, R., Logica theologica (Civiltà Cattolica 671 [672]).
 Mozley, J. B., Essays historical and theological. 2 vols. London, Rivingtons. (940 p. 8.) 24 s.
 Rochu, L., De la crémation. Thèse. Paris, imp. Parent. (44 p. 8.)

Aus Zeitschriften.

- The mythology and religious worship of the ancient Japanese (Westminster Review July).
 Harter, C. de, Des origines du Zoroastrisme [prem. art.] (Journal asiatique fév.-mars, p. 101–134).
 Holtzmann, A., Indra nach den Vorstellungen des Mulhuddhara (Zfischr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXII, 2, S. 290–340).
 Deecke, W., Ueber den Ursprung der altpersischen Keilschrift. Mit 4 autograph. Tafeln (Zfischr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXII, 2, S. 271–289).
 Clermont-Ganneau, C., La coupe phénicienne de Palustrina et l'une des sources de l'art et de la mythologie hébraïques. Notes d'archéologie orientale (Journal asiatique fév.-mars, p. 232–270).
 Bertram, F., Die Unterfinkelsche Plais (Zfischr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XLI, 1, S. 32–64).
 Meass, H. McG., Aristotle. III. His ethics (Bibliotheca Sacra April, p. 255–289).
 Bourdais, P., La Bible et les études orientales (Revue d'Anjou Avril).
 Hlapit, P., Studies on the comparative grammar of the Semitic languages, with special reference to Assyrian. The oldest Semitic verb-form (Journal of the Royal Asiatic Society N. S. X, 2, p. 244–252).
 Fick, B., Horae Samaritanae. Deuteronomium (Bibliotheca Sacra April, p. 309–325).
 Vigouroux, F., Le roi Salomon (Revue des questions historiques 1 juillet, p. 5–79).
 Lenormant, F., Incantation magique chaldéenne bilingue, à texte primitive acadienne, avec version assyrienne, traduite et commentée. I (Journal asiatique fév.-mars, p. 179–213).
 Halévy, [Ueber den vermuteten assyrischen Ursprung von 𐤀𐤓𐤕 und 𐤀𐤓𐤕] (Zfischr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXII, 2, 395–397).
 Lagarde, P. de, Zur Erklärung der aramäischen Inschrift von Carpenas (Nachrichten v. d. k. Gefellsch. d. Wissensch. zu Göttingen, 1878, 10, S. 357–373).
 Lenormant, F., The prehistoric phases of the Chaldeans. Letter (The Academy 20 July, p. 65, 66).
 Scholten, J. H., De zijden kruis Gods, Jes. LIII. Een Midjraet tot de geschiedenis van de Israëlitische godsdienst (Theol. Tijdschr. Juli, p. 377–409).
 Fürst, Tendenzvolle Änderungen der Lesart bei den LXX u. bei Josephus (Jüd. Litter. 28).
 Tylet, T., Christ's title 'the Lord' in the third gospel. Letter (The Academy 13 July, p. 39, 40).
 Nippold, F., Die ersten Heilungen Dämonischer durch Jesus, III (Prot. Kirchzeit. 28, Aug. 590–595).
 Prins, J. J., Nog iets over Gal. III: 20 en, in verband daarmede, over vs. 13 en 14. Open brief aan Dr. A. H. Blom (Theol. Tijdschr. Juli, p. 410–420).
 Harnack, A., Christianity and Christians at the court of the Roman emperors, before the time of Constantine (Princeton Review July, p. 230–250).
 Görres, F., Das Christenthum u. der römische Staat zur Zeit des Kaisers Vespasianus (Zfischr. f. wissensch. Theol. XXI, 4, S. 492–536).

- Variot, J., *Les lettres de Plin le jeune, correspondance avec Trajan relativement aux chrétiens de Pont et de Bithynie* (Revue des questions historiques 1 juillet, p. 30-153).
- Duruy, V., *Septième Siècle* (Revue historique Juillet-Août, p. 241-315).
- Rönch, H., Studien zur Itala (Fortfetz.) (Zfchr. f. wissensch. Theol. XXI, 4, S. 536-538).
- Sidon, Die ursprüngliche Gestalt der 2722 2727a in der Peshchagala (Jüd. Litbl. 28, 29).
- Goldriber, I., Ueber muhammedanische Polemik gegen Ahl al-kutub (Zfchr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXI, 2, S. 341-387).
- Vergl. Briefe von A. Müller u. Steinchnider, dieselb. S. 388-395.
- Utto, J. K. T. v., Ueber das Zeitalter des Erzbischofs Arethas (Zfchr. f. wissensch. Theol. XXI, 4, S. 530, 540).
- Pavle, E., *L'Anjou dans la lutte de la christianité contre l'islamisme, 1re partie: les pèlerinages en Terre-Sainte et les croisades; le clergé angevin pendant les croisades* (Revue d'Anjou janvier, et février).
- Broffiet, M., *Sur deux rédactions arméniennes, en vers et en prose, de la légende des Saints Bértaam et Topasaph* (Bulletin de l'acad. imp. des sciences de St.-Petersbourg T. XXIV, coll. 561-567).
- De Schoot, *Mirraux de bienfaisance, ecclésiastiques et religieux de la ville de Bruges. I. Xme art.* (Revue belge de numismatique XXXIV, p. 293-395).
- Luce, S., *Les papes sous Charles V le Sage* (Revue historique Juillet-Août, p. 382-390).
- Boasteller, F. de, *De quibus factis relatifs à Jeanne d'Arc et à sa famille* (Revue des questions historiques 1 juillet, p. 241-249).
- Pletteau, T., *Annales ecclésiastiques d'Anjou* (juillet): Jean Balus, cardinal-prêtre du titre de saint Saba, évêque d'Angers, 1467-1491 (Revue d'Anjou Mai).
- Tollin, H., Zur Servet-Kritik (Zfchr. f. wissensch. Theol. XXI, 4, S. 425-466).
- Kaltenbrunner, F., Die Polemik über die Gregorianische Kalenderreform (Sitzber. d. k. Akad. d. Wissensch. zu Wien. Phil.-hist. Classe Bd. LXXXVII, 1877, Juli, p. 485-586).
- Notes curieuses sur un festival de l'Inquisition espagnole en 1781* (Chronique du Languedoc 5 Juin).
- Die kirchliche Bewegung in Schottland (Prot. Kirchztg. 29, Coll. 605-611).
- Arnold, M., *Irish Catholicism and British liberalism* (Fortnightly Review July, p. 425-437).
- Religion in Madagascar (Church Quarterly Review July, p. 385-419).
- Bishop Sataya (Church Quarterly Review July, p. 355-385).
- The Old Catholic abolition of eucibacy (Saturday Review 20 July, p. 74, 75).
- Kallikow, D., Studien über religiöse Sekten (Das Wort [russisch] 1878, 4).
- Barfrow, L., Ueber die weltlichen Fiskale u. die geistlichen Inquisitionen (Journal des Ministères der Volksaufklärung [russisch] 1878, 2).
- Hingebholz, P. K., *Opmerkingen betreffende de theologische encyclopedie* (Theol. Tijdschr. Juli, p. 421-442).
- Lacroix, J. V., *Rechts en dogmatiek, revolution, and Scripture* (Bibliotheca Sacra April, p. 209-255).
- The dogmatic position of the church of England (Church Quarterly Review July, p. 279-319).
- Brachmann, C., Der übermenschliche Ursprung der Heil. Schrift (Beitrag zum Glauben Juli, S. 361-371).
- Gould, E. P., *The extent of inspiration* (Bibliotheca Sacra April, p. 326-352).
- Porter, J. L., *Exploration as verifying revelation* (Princeton Review July, p. 1-32).
- Osterzee, J. J. van, *The Son of man* (Princeton Review July, p. 115-148).
- Dabney, R. L., *God's indiscriminate proposals of mercy* (Princeton Review July, p. 33-66).

Bericht von Dr. Andr. Berthel in Göttingen.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. G. Riehm und D. J. Aßlin.

Leipzig 1878, Neudruck.

Inhalt: Goebel, Das Gleichnis Mat. 4, 26-29. — Spitta, Ueber die persönlichen Notizen im zweiten Briefe an Timotheus. — Schürer, Der Verfallungsart der großen Synagogen. — Trampelmann, Socialismus und Socialreform (erster Artikel). — Schmid, Robert Rösser, der geistige Förderer unserer deutschen wissenschaftlichen Weltkenntnis, sein wissenschaftliches Erbe und sein religiöser Standpunkt. — Frey, Der Barth'sche Bibelfortschritt und die Bibel. — Erbmann, Se ein Brief von Ambrosius, Ed und Luther. — Rezensionen: Godel, Commentaire sur l'évangile de Saint Jean. Rec. von Dübner. — Brugsch, Geschichte Ägyptens unter den Pharaonen, und Halpern, Geschichte der morgenländischen Völker im Altertum. Rec. von Riehm.

Hierzu eine Beilage von C. F. Spittler in Basel.

Verantwortlicher Redacteur: Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Haendel und Pries in Leipzig.

- Foster, F. H., *Is eternal punishment endless?* (Bibliotheca Sacra April, p. 353-380; see also p. 305-308).
- Kent, C., *Christ's words on the duration of future punishment* (Bibliotheca Sacra April, p. 200-308).
- Wharton, F., *Recent changes in jurisprudence and apologetics* (Princeton Review July, p. 149-168).
- Blakie, *Methods of home evangelization* (Princeton Review July, p. 169-203).

Recensionen.

- Belsheim, J., Codex aureus (v. H. R.: Lit. Centralbl. 29).
- Carlisle, S. L., *The Levitical priests* (Bibliotheca Sacra April).
- Dandev, L., *La Terre blanche* [1815] (Revue historique Juillet-Août).
- De Angelis, P., *Prælectiones iuris canonici* (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 11).
- Dombart, B., *Aug. v. Augustini de civitate Dei libri XXII* (v. H. Riehm: Zfchr. f. wissensch. Theol. XXI, 4).
- Drummond, J., *The Jewish Messiah* (v. T. K. Cheyne: The Academy 13 July).
- Eadie, J., *A commentary on the Greek text of the epistles of Paul to the Thessalonians*; edited by W. Young (v. W. Sanday: The Academy 29 July).
- Exercices sacres Constantinopolitaines* (v. F. Hirsch: Jenner Litztg. 29).
- Gebhardt, O. de, A. Harneck, T. Zaha, *Patrum app. opp. ed. min.* (v. A. Hilgenfeld: Zfchr. f. wissensch. Theol. XXI, 4).
- Grubbauer, D., *Lehrbegriff der Kirche* (v. G. Grune: Jenner Litztg. 30).
- Halise, H. G., *Die Zeichenprache der ev.-luth. Kirche* (v. R. Ehlen: Jenner Litztg. 29).
- Hausarth, N. T., *Zeigefichte* (Jüd. Litbl. 28, 29).
- Hoffmann, D., *Abhandlungen über die pentateuchischen Gesetze*. I (Jüd. Litbl. 28, 29).
- Hoffmann, F., *Geschichte der Inquisition* (v. H. M. Osenbaum: The Academy 29 July).
- Immer, A., *N. T. Theologie* (v. A. Hilgenfeld: Zfchr. f. wissensch. Theol. XXI, 4, S. 466-491; v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Juli).
- Jofs, G., *Die Vereinigung christlicher Kirchen* (v. J. P. Lacroix: Bibliotheca Sacra April).
- Kuenen, A., *The prophets and prophecy in Israel* (v. W. H. Green: Princeton Review July).
- Lagarde, P. de, *Semite I* (v. T. Nöldeke: Zfchr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXII, 2).
- Liefemaun, F. X., *Lehrbuch der Moraltheologie* (v. Thahof: Lit. Rundschau 11).
- Marxhausen, P., *Prolegomena in ihrer Stellung zum modernen Materialismus* (v. G. A. Kauter: Prot. Kirchenztg. 29).
- Oosterzee, J. J. van, *Practische Theologie* (v. J. van den Bergh Jr.: Theol. Tijdschr. Juli).
- Otto, J. C. T. v., *Corpus apologetarum chr. sec. I. Justinii opera* (v. A. Hilgenfeld: Zfchr. f. wissensch. Theol. XXI, 4).
- Ria, J. P., *Le changement de direction de la croix croisée* (v. F. Hirsch: Jenner Litztg. 29).
- Ruize, G., *Schleiermacher's Glaubenslehre* (v. H. Holtmann: Zfchr. f. wissensch. Theol. XXI, 4).
- Shields, C. W., *The final philosophy* (Bibliotheca Sacra April).
- Tiele, C. P., *Outline of the history of religion* (v. A. M. Fairbairn: The Academy 20 July).
- Tollin, H., *Das Lehrsystem Michael Servet's* II (Lit. Centralbl. 29).
- Weissenbach, W., *Die Papias-Fragmente über Marcus u. Matthäus* (v. A. Hilgenfeld: Zfchr. f. wissensch. Theol. XXI, 4).
- Winkler, J., *Lehrbuch des Kirchenrechts*. 2. Aufl. (v. Föfser: Lit. Rundschau 11).
- Zimmer, F. J., *G. Fichte's Religionsphilosophie* (v. C. Schaafschmidt: Jenner Litztg. 30).

Bochseile Subscriptions Ausgabe.

In der Agentur des Hauden Danks zu Hamburg ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu haben:

Biblisches Wörterbuch

von

Glaubens- und Sittenlehre

nach dem Verstande der evangelischen Kirche, zugleich als Hilfsmittel zum praktischen Bibelgebrauch.

Nach einer Vorrede, die Humanität der bibl. Lehren, Kräfte und Dienste in Folge des deutschen Kriegs enthält.

Von E. A. J. Strauch, Superintendent.

Erst Abthlg. 301 Seiten. gr. 8. Preis M. 1.50.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 17.

17. August 1878.

3. Jahrgang.

Schäfer, Die religiösen Alterthümer der Bibel (Baudiffin).
Stapfer, Les Idées religieuses en Palestine à l'époque de Jésus-Christ (Schürer).
Gregori Bar Ebrhaya in Evangelium Johannis commentarius ed. Schwarz (Neile).
Martin Luther als deutscher Clafiker in einer Auswahl feiner kleineren Schriften, 2. Aufl. (Piltz).

Druffel, Der Elfsäfer Auguftinermönch Johannes Hoffmeister (Piltz).
Lempe, Mag. Wolfgang Foes (Kawerau).
Ruhle, David Samuel Roller (Lindenbergl).
Schenkel, Die Grundrissen des Christenthums aus dem Bewußtsein des Glaubens im Zusammenhang dargestellt (Gottschick).
Mangold, Die Bibel und ihre Autorität für den Glauben der chriftlichen Gemeinde (Kaftan).

Wiffenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen, 2. Sammlung (Kraufe).
Uhlhorn, Guede und Wahrheit, 2. Bd. Epiftelpredigten, 2. Thl. Die Trinitätstheorie (Meier).
Praktische Auslegungen zum Matthäusevangelium (Wetzel).
Schulze, Anweifung zu einem planmäßigen Lesen der heiligen Schrift (Lehmann).

Schäfer, Prof. Dr. Bernh., Die religiösen Alterthümer der Bibel. Leitfaden für akademische Vorlesungen und zum Selbstunterricht. Mit 1 (lith.) Fig.-Taf. Münster 1878, Theifung. (X, 208 S. gr. 8.) M. 3. —

Einen Commentar defelben Verf. zum Hohenliede habe ich in Nr. 14 des Jahrgangs 1876 diefer Zeitung beprochen. Ich freue mich, des Verf.'s neue Arbeit mehr willkommen heißen zu können als die frühere. Er hat eine für den Handgebrauch Lernender nützliche Zusammenftellung des biblischen Materials geliefert. Gefchichtliche Entwicklung wird nicht gegeben, fondern eine Darftellung auf ebener Fläche. In der Erklärung der einzelnen Cultusutensilien und Cultushandlungen kann ich vielfach dem Verf. nicht beifimmen; aber feine Erläuterungen treten sehr befcheiden zurück hinter der einfachen Sammlung der altteftamentlichen Ausfagen. Auch die Ankündigung, dafs nach des Verf.'s Meinung die älteren Werke über denselben Gegenftand, die typische Bedeutung der altteftamentlichen Institutionen nicht ins gehörige Licht ftellen und dafs er, diese realen Weifagungen' infondere zur Geltung bringen wolle (S. V), klingt erfchreckender als fich die Ausführung nachher erweist. Die Parallelen zwifchen altteftamentlichem und katholischem Cultus, welche der Verf. namentlich hervorhebt, find unlegbar und die Hinweifung auf dieselben ift verdienstlich, wenn auch das einfach auf Nachahmung beruhende Verhältniß andersartig ift als der Verf. es angehen wiffen möchte.

Der Verf. handelt nach einleitenden Bemerkungen von den Cultflätten (Stiftshütte, Salomonischer Tempel, zweiter Tempel), den Cultperfonen, den Culthandlungen (Opfer, Reinigungen, andere religiöse Handlungen: Befchneidung u. f. w.), und den Cultzeiten. Ein Anhang befpicht religiöse Secten und religiöse Verirrungen.

Viel mehr als eine gute Gruppierung des biblischen Materials findet man, wie gefagt, nicht. An Literatur werden außer den Hauptwerken über die altteftamentliche Archäologie nur sehr fpädisch einige Special-Schriften genannt. Der Verf. ift aber bewunderter in den einfländigen Leitungen als feine Citate es vertragen. Auch die Darftellung der 'religiösen Verirrungen' (d. h. des Götzendienftes) ift im Ganzen richtiger, als man es sonst in derartigen kurz zusammenfassenden Uebersichten zu finden pflegt; es scheint dem Verf. dabei das gelegentlich von ihm genannte gelehrte Werk von P. Scholz über den Götzdienst der Hebräer als Führer gedient zu haben.

An Bemerkungen zu Einzelheiten befchränke ich mich auf Weniges. Die Annahme, dafs Adam und Eva im Paradies geopfert hätten (S. 9), ift entschieden gegen

die Meinung der Urftandgefchichte. Befremdend ift, dafs der altteftamentliche Jehova' (also der Gott des Alten Testaments überhaupt) mit der zweiten Perfon der Gottheit identisch fein soll (S. 28), während man doch, trinitarische Vorstellungen in das Alte Testament übertragend, mit mehr Wahrheitsfchein die Offenbarungsmittler, wie den Engel Jahwe's, dafür erklärt hat. Seltfamer Weise wird es S. 56 als möglich angenommen, dafs das von Mose bereitete Salböl bis auf Jofia erhalten und ausreichend blieb. Die durch Stellenbelege erhärtete Annahme, dafs das Orakel durch die Urim und Thummim in einem lauten und vernehmbareren Sprechen Gottes beftanden habe (S. 66 f.), ift freilich confequenter als wenn man, wie gewöhnlich, das laute Sprechen nur für einige beliebig ausgewählte andere Fälle refervirt. Durchaus falch ift es, welche Opfertheorie man immer zu Grunde legen mag, den Hauptact der Opferhandlung in der 'Zerftörung' der dargebrachten Gabe zu erkennen (S. 72). Unhaltbar ift die Exegese von Lev. 20, 24 ff. zur Erläuterung der Unterfcheidung von reinen und unreinen Thieren: wie Jahwe Ifrael aus den Heiden ausgefondert hat, fo hat er für Ifrael zur Erinnerung daran reine Thiere ausgefondert aus den die götzdienenfichen Völker bildlich darftellenden (!) unreinen (S. 125). — S. 6, wo Diodor, Siculus' wie zwei Perfonen erwähnt werden, ift natürlich Druckfehler.

Strafsburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Stapfer, Dr. Edm., Les Idées religieuses en Palestine à l'époque de Jésus-Christ. Deuxième édition. Paris 1878, Sandoz et Fichsbacher. (XX, 230 S. 8.)

Der Verfaffer der obigen, in anpruchsflohem Gewande auftretenden Schrift ift gegenwärtig *Maitre de conférences* an der neugegründeten proteftantifch-theologischen Facultät zu Paris. Seine Schrift ift darum auch insofern von Interesse, als fie uns ein Zeugniß giebt von dem Stande der theologischen Studien an diefer zum Ersatz für das verlorene Strafsburg gegründeten Anftalt. Nach dem Vorwort (p. XVII) soll die Schrift nur den ersten Theil eines größeren Werkes zur *les origines palestiniennes du christianisme* bilden. Ein zweiter Theil (*La Vie religieuse et sociale en Palestine à l'époque de Jésus-Christ*) ift nach einer Ankündigung auf dem Titelumschlage bereits in Vorbereitung.

Nach einem kurzen einleitenden Capitel über die Quellen giebt der Verf. eine systematische Uebersicht über die religiösen Ideen in Palästina zur Zeit Christi unter folgenden Rubriken: Capp. I. Die Idee Gottes, II. Das Wort Gottes (d. h. der Logos), III. Die Engel, IV. Die Dämonen, V. Der Mench, VI. Das Gefetz und die Propheten, VII.

Der Messias, VIII. Die Ewigkeit. Zur Ergänzung sind dann noch eine Reihe von Abschnitten über die verschiedenen religiösen Parteien in Palästina angefügt, nämlich: IX. Die Phariseer, X. Die Essener, XI. Die Sadducaer, XII. Die Liberalen, XIII. Johannes der Täufer. Die Darstellung ist durchweg knapp und beschränkt sich auf eine geschickte und geschmackvolle Zusammenfassung der Hauptpunkte in compendioser Form, im Ganzen mit verständlichem Urtheil. Letzteres schließt freilich nicht aus, daß wir gegen manche Einzelheiten Einwendungen zu machen hätten. Auch sind manche Partien wie z. B. die einleitende Uebersicht über die Quellen doch etwas zu dürftig ausgefallen und beschränken sich zu sehr auf Behauptungen ohne ausreichende Begründung. Da aber der Werth des Buches offenbar nicht in der Mittheilung neuer Untersuchungen, sondern in der zusammenfassenden Uebersicht der wichtigsten Daten besteht und bestehen soll, so beschränken wir uns auf zwei Ausstellungen allgemeiner Art.

Einmal nämlich dürften doch auch bei aller compendiosen Kürze nicht wesentliche Partien des religiösen Ideenkreises Israels in der damaligen Zeit ganz oder so gut wie ganz übergangen sein. Es fehlt z. B. der ganze so wichtige Kreis von Ideen, welche sich auf das Verhältniß der irdischen zur himmlischen Welt und auf die Beurtheilung und Werthschätzung beider beziehen. Die stark pessimistische Beurtheilung der gegenwärtigen Welt und die Verlegung aller eigentlich werthvollen Güter theils in den Himmel (das zeitliche Jenseits) theils in die Zukunft (das zeitliche Jenseits) ist für das damalige Judenthum sehr charakteristisch und darf auch bei einer compendiosen Darstellung seiner Ideen nicht übergangen werden. Es fehlen ferner fast ganz (trotz des Abschnittes über das Gesetz und die Propheten, der nur über die Autorität der Schrift handelt) gerade die eigentlich centralen Ideen des damaligen Judenthums: daß Israel als Volk von Gott auserwählt und zur Herrlichkeit des künftigen messianischen Reiches berufen ist, daß ihm aber das Gesetz gegeben ist, damit es Gottes Willen vollkommen erfülle und durch diese Erfüllung die Gaben und Güter des zukünftigen messianischen Reiches sich verdiene, daß also das Gesetz das eigentliche *medium salutis* ist, und es keinen andern Heilsweg giebt als: vollkommene Beobachtung des Gesetzes. Diese Ideen bilden die eigentliche Seele des damaligen Judenthums und müssen bei einer Darstellung seiner religiösen Ideen geradezu in den Mittelpunkt gerückt werden. Statt dessen werden sie von unserm Verfasser kaum berührt. Andere Ideen werden zwar berührt, aber bei weitem nicht in dem Umfang, in welchem sie es verdienen, verfolgt. So ist z. B. das, was in Kap. V über das Wesen der Sünde, über den Zusammenhang von Sünde und Uebel und über den Ursprung und die Allgemeinheit beider gesagt wird, viel zu dürftig. Auch müßte nothwendig auch von der Aufhebung der Sünde, und damit auch des Übels, durch Sühnung und Vergebung der ersteren gehandelt werden.

Ein weiterer Mangel der Darstellung ist, daß viel zu wenig zur genetischen Erklärung des jüdischen Ideenkreises gethan wird. Hier und da nimmt zwar der Verf. einen Anlauf dazu. Im Ganzen aber erhalten wir die Sache doch wieder nur als ein fertiges Prefect. Und doch wird man von einem halbwegs befriedigenden Verständniß des damaligen jüdischen Ideenkreises erst dann reden können, wenn es gelingt, wenigstens in den Hauptzügen zu zeigen, wie er geworden ist: wie der alttestamentliche Ideenkreis die Basis bildet, auf welcher die spätere Entwicklung beruht, wie jener aber dadurch umgebildet wird, daß einzelne Gedanken (so namentlich die juristische Auffassung des Verhältnisses Jahve's zu Israel) einezeitig in den Vordergrund treten und das Ganze beherrschen; wie dann die weitere Ausbildung dadurch bedingt ist, daß die echt religiöse Productivität abnimmt

und statt dessen theils die verstandesmäßige Reflexion, theils der mythologische Trieb stärker sich geltend machen; wie endlich im Einzelnen Vieles auf Rechnung äußerer Factoren zu stehen kommt: theils rein gelehrter Spielerei bei der Ausdeutung des Schrifttextes, theils der Einwirkung fremder, namentlich persischer, z. Th. auch griechischer Einflüsse. Erst wenn diese Gesichtspunkte bei der Darstellung mit aller Energie im Auge behalten werden, ist darauf zu hoffen, daß uns allmählich ein immer lebendigeres Verständniß der nachchristlichen Entwicklung des Judenthums erschlossen wird.

Noch sei mir die Berührung eines einzelnen Punktes gestattet, bei welchem auch unser Verf. der gewöhnlichen, aber wie mir scheint irrigen Auffassung folgt. Auch er setzt nämlich, wie allgemein geschieht, voraus, daß die Idee des hypostatischen 'Wortes Gottes' (אֵלֹהִים), wie sie in den Targumen vorliegt, die Grundlage der philonischen Logoslehre gebildet habe. Mir scheint das Umgekehrte weit wahrscheinlicher: daß die targumische Idee des אֵלֹהִים erst durch Uebertragung der philonischen Logoslehre auf den Boden des palästinensisch-babylonischen Judenthums entstanden ist. Sowohl äußere als innere Gründe sprechen für diese Auffassung. Dafs unsere Targume in der Gestalt, in der sie uns vorliegen, erst etwa dem 3. oder 4. Jahrh. nach Chr. angehören, ist jetzt — man kann sagen — allgemein anerkannt. Jedenfalls giebt es kein Zeugniß, das uns ein höheres Alter verbürgt (s. zuletzt auch Wellhausen in der Neubearbeitung von Bleek's Einleitung in's A. T. S. 606 ff.). Aber auch die innere Natur der Sache spricht dafür, daß diese Idee einer den Verkehr zwischen Gott und der Welt so zu sagen vermittelnden Hypothese auf dem Boden des von griechischer Philosophie befruchteten hellenistischen Judenthums entstanden ist. Denn wenn auch Ansätze zu ähnlichen Ideen in der hebräischen Weisheitslehre und in dem Gedanken der Schöpfung der Welt durch Gottes Wort schon gegeben sind, so ist doch die ausgebildete Logoslehre Philo's nur zu erklären aus einer Verschmelzung jener jüdischen Ideen mit Elementen der platonischen und stoischen Philosophie; davon kann man sich aus jeder Darstellung des philonischen Systems überzeugen. Die targumische Idee des אֵלֹהִים ist aber im Wesentlichen nichts Anderes als die philonische Logoslehre. Und es läßt sich auch sonst zweifellos konstatiren, daß das rabbinische Judenthum der talmudischen Zeit starke Einwirkungen von Seite der jüdisch-hellenistischen Philosophie erfahren hat. S. darüber Freudenthal, Alexander Polyhistor S. 66—77. Siegfried, Philo von Alexandria S. 281—288.

Leipzig.

E. Schürer.

Gregorii Bar Ebhraya in Evangelium Johannis commentarius. E thesauro mysteriorum desumptum edidit R. Schwartz. Göttingen 1878, Dieterich's Verlag. (28 S. gr. 8.) M. 1. —

Ich freue mich der Besprechung von Klamroth's Ausgabe der Scholien des Bar Hebraeus zu der Apostelgeschichte und den katholischen Briefen den Hinweis auf ein weiteres gleichfalls von einem Schüler Lagarde's herausgegebenes Stück dieses Scholienwerkes angeschlossen zu können. Was ich zur Charakterisirung desselben bei dem ersten Stücke hervorgehoben, gilt auch bei diesem; und ebenso freue ich mich, das Lob musterhafter Genauigkeit bei dieser Arbeit wiederholen zu können; die Einrichtung derselben weicht nur darin von der ersten ab, daß die wenigen, meist textkritischen Anmerkungen nicht unter den Text gesetzt, sondern am Schluß S. 25—28 zusammengefaßt sind. In der kurzen Praefatio, welche über die Handschriften (die gleichen wie bei Klamroth) und die angestellten Vergleichen des Peshitto- und des harklenischen Textes Auskunft giebt,

wird die Frage kurz berührt, ob Bar Hebraeus griechisch verstanden habe. Diefelbe ist mit Lagarde und Schwartz wahrscheinlich zu verneinen; wo er vom 'Griechen' redet, meint er im N. T. die harklenisch-syrische, im Alten die syro-hexaplarische Uebersetzung; auffallend ist mir aber in dieser Hinsicht die Bemerkung zu g. 3, wo B. die platonische Seelenwanderung unter Anführung der etymologischen Verwandtschaft von $\sigma\psi\chi\alpha$ und $\sigma\psi\chi\iota\sigma$, $\sigma\psi\chi\iota\sigma$ und $\sigma\psi\chi\iota\sigma$ ($\sigma\psi\chi\iota\sigma$ - $\sigma\psi\chi\iota\sigma$, $\psi\psi\chi\iota\sigma$ - $\psi\psi\chi\iota\sigma$) bespricht. Als für die Geschichte der Textkritik interessant hebe ich heraus, das Barh. zu 7, 51 die Pericope von der Ehebrecherin aus dem 'Exemplar von Aegypten' kennt, 20, 28 im Griech. nur 'mein Herr' las, und zu 21, 25 es als Meinung einiger anführt, daß dieser Vers und die Worte vom herabfallenden Engel 5, 4 nicht vom Evangelisten selbst herrühren. Von seinen sonstigen Bemerkungen seien zu weiterer Charakterisirung nur wenige noch hervorgehoben. Zu 11, 1: Lazarus wurde zugleich mit seinen Schwestern und der Gottesmutter später von Johannes getauft, und predigte nach Ephraim in Aegypten, nach Eusebius in Cypern. Kaiphass, v. 49, soll der Schriftsteller Josephus sein, der dem Vespasian voraussetzte, er werde Kaiser werden und sein hebraischer Name bedeute vielleicht, dem arabischen كاف entsprechend, der sehr voraussetzende. In dem Wort 9, 3: weder dieser hat gefunden noch seine Eltern, widerlegt das erste Glied die platonische, das zweite die mosaische Straf- und Vergeltungstheorie. Die Zahl 153 c. 21, 11 weist auf die 150 Psalmen und die drei damit verbundenen Lieder aus dem Gesetz. Bei den vor Christus gekommenen Dieben und Mördern 10, 8 denke dieser an Theudas, Judas den Galiläer und andere Verführer; unter der Thüre des Schaffalls sei nicht die h. Schrift, auch nicht Moses, sondern der Herr selbst zu verstehen. Bethesda 5, 2 heisst Ort der Schande, nach einigen Ort der Gnade; 7, 38 müssen die Worte: wie die Schrift sagt, mit dem vorhergehenden: wer an mich glaubt, verbunden werden, womit die von Tischendorf zu der Stelle citirte Bemerkung des Chrysostomus verglichen werden kann. Die dogmatischen Auslegungen sind oft recht gezwungen, nichts desto weniger ist zu wünschen, daß der ganze *Thesaurus Mysteriorum* (so betitelte B. sein Scholienwerk zum Alten wie zum Neuen Testament) allmählich in ähnlicher Weise herausgegeben werden möge.

Tubingen.

Dr. E. Nestle.

Luther, Martin, als deutscher Classiker in c. Auswahl seiner kleineren Schriften. 2. verm. Aufl. Frankfurt a. M. 1878, Heyder & Zimmer. (L. 364 S. gr. 8.) M. 4. —

Zum zweiten Male tritt diese mit seinem Verständnis veranfaßte und mit Geschmack ausgestattete Auswahl aus Luther's Schriften ihren Weg durch Deutschland an; und es ist wohl kein Zweifel daran, daß sie zu den vielen alten sich noch manche neue Freunde erwerben wird. Sie verdient aber auch freundliche Aufnahme, denn in vorzüglicher Weise macht sie den Leser mit dem Schöpfer unserer neueren deutschen Sprache und Literatur bekannt. Wie allseitig Luther als solcher anerkannt wird, zeigt eine Sammlung von Aussprüchen hervorragender Literaturkenner, die in alphabetischer Ordnung auf 35 Seiten vorangestellt ist. Von dem Reformator selbst erhält der Leser dann eine Auswahl aus seinen kleineren Schriften, seine geistlichen Lieder nebst seinen Aussprüchen über die Musik, vorzügliche kleine Abschnitte aus der Kirchenpoetik und besonders eine Anzahl seiner deutschen Briefe. Wer dies gelesen, wird nach Weiterem begehren und gerne auch nach dem zweiten Bande dieser Sammlung greifen. Verständlich ist auch für den Nichttheologen alles hier Gebotene, nur einzelne Ausdrücke hätten vielleicht noch erklärt werden können, z. B. das 'Sextertein' S. 186.

Erlangen.

G. Plitt.

Druffel, Aug. v., Der Elsässer Augustinermönch Johannes Hoffmeister und seine Korrespondenz mit dem Ordensgeneral Hieronymus Seripando. [Aus: Abhandlgn. d. k. b. Akad. d. Wiss.] München 1878, Franz. (62 S. gr. 4.) M. 1. 80.

Unter den deutschen Gegnern der Reformatoren war einer der würdigsten der Colmarische Augustinerprior Johannes Hoffmeister, ein tüchtiger Charakter. Als christlichen Mann erwies er sich besonders dadurch, daß er bei aller Schärfe des Widerspruchs gegen die Evangelischen die großen Schäden und Mißbräuche in der eigenen Kirche nicht überließ, sondern sie ebenso offen und mit lauter Stimme tadelte. Gerade die Schriften dieses in seiner Rechtgläubigkeit nicht angefochtenen Theologen beweisen, daß die Reformatoren mit ihrer Schilderung der damaligen kirchlichen Zustände im Wesentlichen Recht hatten. Dieses Mannes Leben nun beschreibe v. Druffel in der vorliegenden dankenswerthen Abhandlung auf Grund der Schriften Hoffmeisters und einer Anzahl von ihm an den Ordensgeneral Seripando gerichteten Briefe, die auf der Bibliothek zu Neapel aufbewahrt werden. Daß er den Text der 16 Briefe als Beilage giebt, ist besonders erwünscht. Eine zweite Beilage enthält ein Verzeichniß der gedruckten Schriften des Augustinens. Wenn übrigens v. Druffel bemerkt, Hoffmeister habe in der neueren Literatur nur wenig Berücksichtigung gefunden, so ist dies nur theilweise richtig. Eine Hauptchrift des Augustinens, sein *Judicium* über die Augustina, ist in meiner Arbeit über die Apologie nach dem Abdrucke bei Andreas Fabricius, *Harmonia Confessionis Augustinae, doctrinae evangelicae consensum declarans*. Colon. 1573, vielfach benutzt und dabei die Unbefangenheit ihres Verfassers anerkannt worden. Und in der 1876 erschienenen Schrift von Rocholl, die Einführung der Reformation in der ehemaligen freien Reichstadt Colmar, findet sich sehr Eingehendes nach archivalischen Quellen über Hoffmeister, der von Rocholl mit Vorliebe behandelt und dabei vielleicht etwas zu sehr erhoben ist. Die Kenntniß der genannten Schrift wäre für v. Druffel von Wichtigkeit gewesen, denn sie würde ihm eine wesentliche Ergänzung seines Materials für diese Abhandlung geboten haben. Rocholl giebt z. B. Auszüge aus einer Schrift Hoffmeister's von 1539 in deutscher Sprache, in welcher der Versuch gemacht wird, Luthers Schmalkaldische Artikel von 1537 zu widerlegen. Ueberhaupt erfährt die ganze frühere Periode im Leben des Augustinens erst durch Rocholls Angaben die erwünschte Aufhellung. Man muß beide Arbeiten zusammen nehmen, um ein vollständiges und richtiges Bild von dem Manne zu gewinnen. Darin, daß Hoffmeister nie Doctor der Theologie geworden ist, wird v. Druffel Recht haben gegen Rocholl, bei welchem übrigens immerhin S. 82 im kaiserlichen Briefe das 'Lehrer der h. Schrift' zu beachten ist. Wer von beiden den richtigen Todestag angiebt, 21. oder 22. August 1547, vermag ich nicht zu entscheiden.

Erlangen.

G. Plitt.

Lempe, Pfr. R. A., Mag. Wolfgang Fues nach urkundlichen Quellen dargestellt. Ein Beitrag zur Geschichte der Einführung der Reformation in Sachsen. Chemnitz 1877. (70 S. 8.)

Eine Leipziger Doctor-Dissertation, zu deren Ausarbeitung der Verfasser nicht nur archivalisches Material in Weimar und Dresden benutzen konnte, sondern sich auch der ausgiebigsten Beihilfe des D. J. K. Seidemann erfreuen durfte. Ist auch das zum Gegenstand der sorgfältigen Untersuchung gewählte Leben des Wolfgang Fues (Fusius) nur das eines der Reformatoren dritten Ranges und gewährt es daher fast nur ein locales Interesse

betreffs der Reformationsgeschichte der sächsischen Städte und Städtlein, in denen er nach einander wirkfam gewesen ist, so möchten wir doch jeden für Reformationsgeschichte Interessirten auf diese Abhandlung aufmerksam machen, da D. Seidemann in ihr eine ganze Reihe beachtenswerther Notizen derselben Art niedergelegt hat, wie er sie einft zu Burkhards 'Briefwechsel Luther's' reichhaltig beigeleuert hatte. Angehts dieses für jeden Kenner der Seidemann'schen Arbeiten ganz augenfcheinlich an sehr vielen Stellen mit den Früchten fremden Fleißes. — Mit vollem Rechte sucht Lampe S. 56 f. nachzuweisen, daß auch Fues als ein Opfer des Leipziger Interim 1551 aus seinem Amte in Chemnitz getrieben worden sei, und nicht, wie mehrfach behauptet worden ist, 'wegen des Calvinismus'. Er hatte bei genauerm Eingehen auf die Streit-Literatur des Interim diefen Nachweis mit positiven Zeugnissen erhärten können. So zählt Flacius in feiner 'Antwort auf das Ausschreiben der zweien Vniverfitäten' Jena 1558 Bl. A iij^b, 'sechs scheussliche Exempel' von Abfetzungen solcher Pastoren, die das Interim in Sachen nicht hätten annehmen wollen, und, darunter auch das 'Creutz' Fufil. Ebenso nennt ihn Flacius als Opfer der Religionsverfolgung in seinem 'Bericht von etlichen Artikeln der Chriftlichen Lehr' 1559 Bl. J iij^b. Der auf S. 56 erwähnte 'Pastor Leonhardt in Zwickau' heißt Leonhardt Bayer, wie ihn auch Bieck in der angeführten Stelle (dreifaches Interim S. 159) richtig benannt hat. Während bei den aus Archiven entnommenen 'Beilagen' die Quelle mit der wünschenswerthen Genauigkeit bezeichnet ist, vermiffen wir bei Beilage X. jede Quellenangabe.

Klemzig.

P. Kawerau.

Rühle, Pfr. A. H., David Samuel Roller. Lebensbild eines sächsischen Pfarrers aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Mit Roller's Bildniss (in Lichtdr.). Leipzig 1878, J. Naumann. (IV, 327 S. 8.) M. 4. —; geb. M. 6. —

Durch W. v. Kugelgen's Erinnerungen ist der Name des sächsischen Pfarrers D. S. Roller in weiteren Kreifen bekannt geworden. Ein ausführliches Bild dieses originellen Mannes, der in feiner Art an den Wandsbecker Boten vielfach erinnert, wird daher dem zahlreichen Leserkreise jenes Buches willkommen sein. Der am Schlusse ausgesprochene Wunsch, daß die Lectüre in dem einen oder andern Junglinge, dem es in die Hände komme, Lust erwecken möge zu dem Amt, das die Gerechtigkeit predigt, mag mit ein Motiv abgegeben haben zur Veröffentlichung dieser Lebensskizze. Der Verf., Roller's Nachfolger im Amt, war als solcher und durch persönliche Beziehungen, in denen er mit dem Vorgänger gestanden, in den Stand gefetzt, das Bild bis in die kleinsten Züge sorgfältig auszuführen. Mit lebendigen Farben schildert er den Mann, der im kleinen Kreise wirkend, trotz aller Schrüllen und Sonderbarkeiten durch seine geflossene Persönlichkeit, in der das Christenthum unter der Form des evang. luth. Bekenntnisses Gestalt und Leben gewonnen hat, weit über seine Gemeinde hinaus eine wunderbare Anziehungskraft ausübt. Besonders anmuthend ist der letzte Theil des Buches, der die Geschichte der erst im 66. Lebensjahre geflossenen Ehe Rollers mit Clara von Pafchwitz darstellt, durch die Mittheilungen aus den Tagebüchern dieser innerlich so weit geförderten Frau. In den ersten Abtheilungen des Buches hätte freilich Manches gekürzt werden können. Vor Allem berührt es unangenehm, daß der Verf. so vielfach die eigne Person in seine Darstellung hineinzieht.

Wenn die zahlreichen Exkurse, die mit der Wendung beginnen: 'Erging es doch mir ebenso, als ich u. f. w.' aus dem Buche geftrichen würden, so würde die Biographie an Kürze, Einheitlichkeit und Lebendigkeit gewinnen.

Nuse.

H. Lindenberg.

Schenkel, Dr. Daniel, Die Grundrihren des Christenthums aus dem Bewustsein des Glaubens im Zusammenhange dargestellt. Leipzig 1877, Brockhaus. (XXIV, 529 S. gr. 8.) M. 9. —

Diese Darstellung ist nicht speciell für Theologen, sondern auch für gebildete Laien bestimmt. Der Verf. hat das Ideal im Auge, ohne der Strenge wissenschaftlicher Beweisführung irgend etwas nachzulassen, Geist und Gemüth des christlichen Volkes durch eine dem Zeitbewustsein angemessene Form christlicher Erkenntnis für die alte und ewige Heilswahrheit wiederzugewinnen. Es ist eine ebenso schwere wie dankenswerthe Aufgabe, die der Veteran des liberalen Protestantismus sich hier gestellt hat. Es ist die Aufgabe der achten Apologetik. Für diesen Zweck unfturten Ton und Haltung des Ausdrucks, auf die Verf. besonderes Gewicht legt — Hartmann, Schopenhauer, Hafe u. f. w. hat er sich zum Vorbild genommen — kaum zweckdienlich genannt werden. Er schreibt weder geistreich und interessant, noch durchsichtig und klar, und wo er schwungvoll wird, da fühlman sich nicht angenehm an pastorale Rhetorik, ja in Kraftausdrücken und Schlagworten bisweilen an das Pathos des agitirenden Volksredners erinnert. Ausdrücke wie 'anwidern', 'Modergeruch der Verworfung' hätten wir gern vermieden gesehen. Und die *argumentatio ad hominem* wird doch zu stark, wenn das Dogma von der Menschwerdung Gottes aus der überwundenen fittlichen-naiven Weltanschauung hergeleitet wird, für die es keine Schwierigkeit hatte, sich Gott persönlich vom Himmel auf die Erde steigend zu denken, oder wenn gegen die Satisfactionskraft des Opfers die Phrase ins Feld geführt wird: 'also Blut muß fließen unter allen Umständen'. Eine Popularisirung der modernen liberalen Dogmatik darf doch nicht den Zweck verfolgen, dem aufgeklärten Sohn unserer Zeit gegenüber dem 'unheimlichen Abgrund von Widersprüchen', in dem 'nur stumpfe Gedankenlosigkeit' es noch aushalten kann, möglichst leichten Kauf ein Hochgefühl der Ueberlegenheit zu verleihen.

Doch wenden wir uns zu dem theologischen Inhalt des Buches. Mit demselben gefellt sich Schenkel zu Biedermann und Lippius als Vertreter einer streng antipraturalistischen Auffassung der christlichen Religion; aber er verfolgt eine eigenthümliche Methode. Indem ich auf alles abstracte Wissen, auf jede Art von Metaphysik innerhalb der christlichen Erkenntnisbildung verzichte, gründe ich meine Darstellung lediglich auf die religiös-fittliche (innere) Erfahrung und suche meine Lehrsätze aus psychologischen und offienbarungsgeschichtlichen Thatfachen, keineswegs aus logischen oder speculativen Deductionen zu schöpfen. Die Glaubenslehre ist mir die Erfahrungswissenschaft des fittlich religiösen Geistes. Meine Ueberzeugung trennt mich von dem reinen Denken einerseits, von der phantastischen (theosophischen) Weltanschauung andererseits, überhaupt von jedem Verfahren, welches zur Lösung der religiösen Probleme die intellectueller oder ästhetische, jenseits der Erfahrung liegende Speculation zu Hilfe nimmt'. Nach dieser Ankündigung ist man denn freilich stark überrascht, wenn die Darstellung statt mit der concreten Erfahrung mit einer abstracten Fiktion beginnt, und wenn unmittelbar daran sich die Erzählung einer fragwürdigen Metaphysik anschließt, die dann durchgehend als Erkenntnisquelle für die christliche Heilswahrheit gehandhabt wird.

Die ursprüngliche religiöse Erfahrungsthatfache nun, die nur der Unglaube leugnen kann, ist Schl. der vom Wissen,

Wollen, Fühlen als auf das Endliche bezogenen Functionen specifisch unterschiedene Glaube, die unmittelbare Gewissheit des Unendlichen d. i. Gottes. Ohne Weiteres ist es dem Geist zweifellos gewis, daß er seinen letzten Grund nicht in der Welt hat, sondern in einem die Welt schlechthin bedingenden abfoluten Sein. Dies Gottesbewußtsein, welches integrierendes Moment des Selbstbewußtseins ist, ist eine Synthese von Abhängigkeitsbewußtsein und Einheitsbewußtsein; auf letzterem beruht das Bewußtsein der Freiheit in Gott, welches die Abhängigkeit zu einer relativen macht. Dies Bewußtsein ist von jeder Bezogenheit auf die Welt frei: es ist das in sich Gewisse, sein Organ das Gewissen. Mit dem Erwachen des Personlebens freilich, der Ichsetzung, ist es sofort verschwunden und reagirt nur sporadisch gegen die Hemmung durch die Sinnlichkeit, deren Uebermacht sich durch die endliche Naturseite des menschlichen Geisteslebens erklärt. So wird es zum Bewußtsein der Trennung von Gott und in dieser Beziehung aus einem wesentlich religiösen zu einem sittlichen; denn Sittlichkeit ist die Reconstitution des Gottesbewußtseins zu seiner normalen Uebermacht über die Sinnlichkeit; 'daß es außerhalb der Sünde keine sittliche Function gebe, bedarf nicht erst des Beweises'. Nun ist freilich eine Vermittlung dieser eigentlichen religiös-sittlichen Centralfunction mit dem gesammten Personleben, eine Bestimmung des Willens, Wollens, Fühlens durch das Gewissen notwendig und dieselbe ist möglich, weil daselbe diese Functionen potentiell in sich enthält, aber das ist nicht mehr eigentlich Religion, hier ist Irrthum und Sünde möglich, es fehlt das Siegel der unmittelbaren Gewissheit. Sch. polemisiert gegen Schleiermachers Verlegung der religiösen Function in das Gefühl, das sich als solches auf den Naturorganismus des Menschen beziehe und stets einen sinnlichen Grundton behalte. Trotzdem sind es offenbar Gedanken Schleiermachers, die hier eine freilich eigenthümliche Verwendung finden. Was hier willkürlich als empirisches Faktum behauptet wird, erfüllt bei Sch. keinen zeitlichen Moment, sondern ist transcendental und kommt als Ergebnis einer Untersuchung des Selbstbewußtseins auf seine transcendenten Bedingungen heraus, ist darum auch nicht empirisch zu widerlegen, wie Schenkel's Fiction. Letzterer hätte wenigstens zeigen müssen, daß die der Erfahrung zugänglichen gemeinhin als religiös bezeichneten Functionen nur verständlich sind, wenn als gestaltende Kraft in ihnen jener 'ursprüngliche Glaube' wirksam ist. Er ist auf dem Wege dahin, wenn er einmal denselben als ewige Wahrheit und idealen Inhalt des Personlebens zeichnet. Aber er kommt bei der Anwendung des Begriffs 'Wesen' nicht über ein Schwanzen hinaus zwischen Idee und einer angeblich empirischen unzertrennbaren sich selbst gleichen Wirklichkeit. Schenkel wird von der Absicht geleitet, die Religion gegen Identifizierung mit dogmatischem Fürwahrhalten und kirchlichen Andachtsübungen sicher zu stellen; darum fräut er sich dagegen, ein Moment des Vorstellens oder Thuns in den Begriff der Religion aufzunehmen; darum polemisiert er gegen Biedermann, denn zum reinen Wissen gelangen nur wenige Auserwählte, die Andern verfallen in Skepticismus oder geraten in Abhängigkeit von der Auctorität. Und der Mißbrauch des Wortes Gewissen zur Bezeichnung eines an sich auf den Willen und vollends auf den entwickelten Willen beziehungslosen Organs hat den Grund, daß er fürchtet, sonst werde die Verbindung von Religion und Sittlichkeit nur eine zufällige sein. Daß übrigens Subjekt der Sittlichkeit nur der Wille sein kann, sowie daß es diese nicht erst in Beziehung auf die Sünde giebt, endlich, daß die Kräftigkeit des Einheitsbewußtseins mit dem Unendlichen nicht die Quelle des sittlich guten Willens ist, 'bedarf nicht erst eines Beweises'. So wie er jetzt jener Charybdis auszuweichen sich bemüht hat, ist er in die Scylla gerathen, seine ganze Glaubenslehre

auf die ifolirte Spitze einer individuellen Behauptung zu bauen, die obendrein nur durch eine völlig obsoleete Psychologie möglich wird. Er hätte vielleicht einen andern Weg gefunden, jenen Gefahren zu begegnen, wenn er bedacht hätte, daß Werth und Gefühl Correlatbegriffe sind. Das religiöse Vorstellen braucht nicht ein Quantum von objectiv wahren Vorstellungen zu sein, die metaphysische Correctheit oder kirchliche Auctorität verbürgen müßte, es kann auch eine alle Einzelvorstellungen organisierende Grundanschauung sein, die gar nicht verstanden werden kann, ohne daß ihr specifischer Werth für das Subjekt anerkannt wird, d. h. die gar nicht gehandelt werden kann, ohne im Gefühl die entsprechende Selbstbeurtheilung nach sich zu ziehen und Impulse auf den Willen auszuüben. Dann kommen die eigentlich religiösen Functionen auch zu ihrem Rechte, wirklich und nicht bloß uneigentlich Religion zu heißen. Und wenn Sch. als Momente des Gottesbewußtseins Freiheit in Gott, Einheit mit Gott, Gottvertrauen, Gotteszufucht anführt, so sind das eben nicht gleichgiltige Data eines unmittelbaren Bewußtseins. Auch die Beziehung auf die Welt hat er trotz seiner Prämissen in das Bewußtsein der Abhängigkeit mit eingeschlossen — es ist der Grund der Welt, von dem der Mensch sich abhängig weiß. Wie aber die specifisch vom Wissen, Wollen, Fühlen unterschiedene Gewissensfunction die ersten 'potentiell' in sich enthalten soll, ist völlig unverstandlich.

Die Aussagen über diese angebliche Erfahrungsthatfache sind nun verflochten mit einer Metaphysik, die in den Grundgedanken entfernt an Biedermann erinnert, jedoch sich durch die Verschommenheit ihrer Züge von denselben unterscheidet. Anscheinend ist es das Problem der Möglichkeit der Erkenntnis, welches Sch. auf dieselbe gebracht hat, der Vorrede nach wider Wissen und Willen. Wie ist Erkenntnis der Natur möglich, wenn sie nicht dem Geist verwandt ist? So sind denn Geist und Natur an sich eins und zwar ist der Geist der Wesensgrund der Natur, das ewige Sein in ihr, die Natur seine zeitlich bedingte Erscheinung, sein Dafein. Der schlechthin unendliche Geist, das allgemeine Sein der Welt, ist Gott, Substanz und Ursache der Welt, mit derselben so notwendig verbunden, wie eine Kraft nicht ohne Wirkung, ein Wesen nicht ohne seine Erscheinung sein kann. Der menschliche Geist, dessen Wesen, wie der 'Glaube' bezeugt, der unendliche Geist ist, ist der Ort, wo die obige Erfahrung und diese Metaphysik sich begegnen, um sich gegenseitig zu tragen.

Unzweifelhaft ist es, daß hier die Erfahrung transcendirt wird, indem Kategorien auf das Nichterscheinende angewandt werden, die nur innerhalb der Erscheinungswelt brauchbar sind, obendrein sich ausschließende; denn, wenn Gott und die Welt sich wie Wesen und Erscheinung verhalten sollen, so ist Akosmosis die Folge, die Selbständigkeit der Creatur lauter Schein, wie auch Sch. ausspricht, während für die Anwendung der Kategorien von Ursache und Wirkung die Selbständigkeit der Welt unbedingt erforderlich ist. Dann darf auch wohl an Lotze's Bedenken erinnert werden, ob man von Erscheinung reden dürfe, wo kein Subjekt vorhanden, dem erscheint. Endlich schwankt auch hier der Begriff Wesen zwischen dem Sinn eines soliden unveränderlichen Dafelns und dem einer Idee, welche erst im Process der Erscheinung verwirklicht wird. Wenn dabei die Persönlichkeit Gottes festgehalten wird, so ist das in jedem Fall inconsequent.

Aus dieser Metaphysik bekommt nun zunächst der religiöse Begriff der Offenbarung seinen Inhalt. Jedes Personleben, in welchem der unendliche Geist die endliche Naturform annimmt, ist als solches eine neue Gottesoffenbarung, die das ihm eigenthümliche, noch nicht dagewesene Heilbewußtsein constituirte. Und so ist jedes Individuum ein Offenbarungsträger für sich. Alle tragen in sich den qualitativ gleichen Offenbarungsinhalt, unter-

scheiden sich aber durch die größere oder geringere Kraftigkeit ihres Gottesbewusstseins; dem entsprechend ist selbst der Unterschied zwischen religiöser Genialität und Originalität — letzteres die Prarogative des Religionsstifters — nur ein gradueller. Aus der Addition der eigentlichen unmittelbaren Offenbarung in den Individuen ergibt sich die mittelbare, das geschichtliche Offenbarungsleben, das Collectivum der erliten, dessen Abfluß die Heilsvollendung sammtlicher Individuen ist. Innerhalb des letzteren ist der individuelle Glaube durch die von den Kraftigsten ausgehenden, freilich nur durch das getriebene Medium der uneigentlichen religiösen Funktionen vermittelten Impulse bedingt. Die Möglichkeit einer solchen Belebung der religiösen Centralfunktion durch die Vermittlung der des Siegels der unmittelbaren Gewissheit entbehrenden Medien kann ich bei Schenkel's Prämissen mir nicht erklären. Den Offenbarungsbegriff nun erweitern ja auch Biedermann und Lipius über das hinaus, was in der Religion Offenbarung heißt, Kundmachung des göttlichen Willens, welche die Eingehung befeliger Gemeinschaft mit Gott als gemeinsame Funktion begründet, aber beide halten doch die religiöse Orientierung fest insofern, als sie, wenn sie auch ebenfalls den Begriff auf das Einzelsubjekt beziehen, ihn doch nicht mit der subjektiven Funktion der Religion, dem Glauben identifizieren, vielmehr ihn als dessen objektives Correlat fassen, insofern sie weiter Offenbarung und Glaube als persönlich vermittelte Geistesbethätigungen fassen, nicht als naturartig gegebenes Factum, von dem die moralische Vermittlung ausdrücklich ausgeschlossen wird.

Im II. Theil wird zunächst die metaphysische Weltansicht genauer entwickelt. Als Wesensbestimmtheiten Gottes werden angeführt Unermesslichkeit, Ewigkeit, Unveränderlichkeit, Einheit, rein formale, physische Kategorien, die, wenn sie, wie hier geschieht, praktisch fruchtbar gemacht werden sollen, ohne das ihnen ein ethischer Inhalt gegeben wird, eine Religiosität zur Folge haben, die sich nicht über die Linie des Heidenthums erhebt. Gottes Unermesslichkeit, Ewigkeit, Einheit, Unveränderlichkeit sollen die Hauptquelle sein der Demuth, der Erkenntnis der Vergänglichkeit aller zeitlichen Güter, der Einsicht, daß die Gotteigenschaft die Frucht des Friedens einträgt, das Trostes, daß im Wechsel der Erscheinungen das Wesen bleibt: der Christ dagegen wird in diesen Beziehungen aus der adäquaten Offenbarung von Gottes ethischem Wesen und Willen in Christo freilich anders geartete Direktiven schöpfen. Von hier aus, und nicht wie Sch. metaphysisch, wird er auch die neoplatonische Lehre von der Zufälligkeit der Welt für Gott abweisen, nach dem in Christo offenbaren Selbstzweck Gottes wird er auch den Weltzweck bemessen und an eine Vollkommenheit der Welt glauben, während Sch. durch seine metaphysische Einsicht zu der Beruhigung gelangt, daß die Welt als die zeitliche Erscheinung Gottes wohl der beschränkten menschlichen Einsicht unvollkommen erscheinen kann, vom Standpunkte Gottes aber angesehen vollkommen ist, und aus der so deducierten thatächlichen Güte der Welt auf die Vollkommenheit ihres Zweckes schließt. Auch für die aus dem empirischen sittlichen Gegensatz innerhalb der Menschheit erwachsenden Probleme gewährt ihm die Metaphysik die Lösung. Das Böse ist nicht, sondern erscheint nur am Guten, es ist an sich wertlos. Darum aber doch notwendig; denn aus dem Menschen kann nur werden, was er seinem Wesen nach ist. Und so ist ihm denn die Sünde begreiflich, nicht bloß psychologisch nach ihrem individuell menschlichen Ursprunge, sondern auch nach ihrem göttlichen Zwecke, sie soll den Geist durch ihren Widerstand zu verstärkter Lebensenergie erregen. Es ist doch schwerlich der christliche Glaube, aus dessen Bewußtsein heraus in diesem Sinn und Umfang das Böse, wie Sch. rühmt, mit Ehrfurcht begriffen wird, als ein Werkzeug im Dienste Gottes'. Jedoch darf

nicht verschwiegen werden, daß aus der christlichen Weltanschauung stammende Motive die metaphysische Anlage durchkreuzen. So macht sich ein tiefer Eindruck von der Macht des sittlichen Verderbens geltend, wenn Schleiermachers Begriff der Gesamtsünde aufgenommen wird. Und von hier aus ergibt sich für Sch. die Notwendigkeit der Erlösung durch Christus. Das metaphysisch notwendige Uebel wird durch die Sünde begriffswidrig geistigt. Deren wesentlichste Folge und Strafe ist das Schuldgefühl, das Bewußtsein der Haftbarkeit für die Wiedergutmachung des angefügten Übels. Das hat bei der innern Sünde keine Schwierigkeit, wohl aber bei den Thatünden, die Wirkungen außerhalb des Subjekts haben. Die Gesamtschuld muß aufgehoben werden können, dafür bürgt die metaphysisch bewiesene göttliche Bestimmung der Menschheit; das Mittel dazu ist die Sühne, d. h. die Aufbringung eines neuen Gutes für das durch das Sündigen verloren gegangene. Hoffentlich hat diese Berührung mit einem Gedanken Anselms die Folge, das zahe Vorurtheil von der besondern Christlichkeit desselben wirkfamer zu zerstören, als es bisher der Kritik gelungen. Es ist interessant, wie Sch. sich hier ganz in den orthodoxen Geleisen bewegt, wenn er *a priori* construiert, wie die Erlösung habe beschaffen sein müssen, um die Sünde aufzuheben. Sch. accipitur auch den Gedanken der Vermittlungstheologie, daß Vergebung der Sünde seitens Gottes nur statthaben könne als analytisches Urtheil, welches die principiell verbürgte Erneuerung anticipirt.

Diese christliche Glaubenslehre ist nun auch jetzt noch nicht so weit, um am Inhalt des Bewusstseins Christi sich über den Inhalt der christlichen Weltanschauung zu orientieren. Erst wird uns der Glaube an die göttliche Heilsoffenbarung metaphysisch verbürgt, durch die göttlichen Eigenschaften der Allmacht und Heiligkeit, Allgegenwart und Allwissenheit, Gerechtigkeit und Weisheit. Ja nach dem Vorbilde des Apostolicismus wird der Vatername Gottes auf das Verhältnis des Schöpfers zur Welt und Menschheit bezogen. Objekt der Erwählung sind sämtliche Einzelnen; die Allmacht Gottes bürgt dafür, daß sie an ihnen zum Vollzug kommt: das *liberum arbitrium* des menschlichen Willens, welches die sittlich-religiöse Bestimmung des Menschen fordert, hat nur zeitweilige Geltung in den Grenzen der Individualität und im Innern, mit der That kann es schon in der Gegenwart die göttliche Weltordnung nicht hemmen. Unter dieser Voraussetzung weist denn die empirische Verschiedenheit der innerweltlichen Berufung darauf hin, daß Gott noch andre Heilswege hat als die christliche Heilsanstalt. Hypothetisch wird angedeutet, daß Gott im Herzen ohne Wort wirkt, daß die allgemeine sinnliche Schwäche Anspruch auf billige Rücksicht seitens der Vaterliebe Gottes hat; auch die metaphysische Einsicht kommt in Betracht, daß das Böse wertlos ist, kein Mensch sein Wesen zerstören kann, und daß die Sünde gemäßer ihrer Endlichkeit keinen unendlichen Erfolg haben kann. Wird es viel Beifall finden, wenn Sch. so einen neuen Versuch macht, in den ausgefahrenen Geleisen der augustinisch-pelagianischen Freiheitslehre, wo menschliche Selbstthätigkeit und Abhängigkeit von Gott ausschließliche Gegensätze sind und der metaphysischen Fragestellung gegen sie mühen, das Problem zu lösen?

In der Christologie und Soteriologie ist nun Sch. redlich bestrebt, der geschichtlichen Person Jesu Christi eine religiös ausschließliche Stellung zu vindicieren. Er setzt sich in entschiedenem Gegensatz zu Biedermann, dessen Unterscheidung von Person und Princip ihm das Princip zum eigentlichen Erlösenden zu machen und Christo die Dignität des Erlösers zu nehmen scheint. Es wird aber kaum fraglich sein, daß er bei der verwandten metaphysischen Grundlage diese Absicht nicht durchführen kann. Es wird sich kaum von Biedermann unterscheiden, wenn er die religiöse Würde Christi darin

sieht, daß in ihm das Bewußtsein von dem wahren Wesen des Menschen und von seiner ursprünglichen Einheit mit dem göttlichen Wesensgrunde zum ersten Male als heilsgeschichtliche Wendepunkt für das Gesamtleben hervorgetreten. Und ein spezifischer Offenbarungscharakter Christi steht ja auch mit Schenkels Offenbarungsbegriff in Widerspruch. Ferner ist es kein klarer Gedanke, daß die Vorlesung aus dem Wesensgrunde der Menschheit dieser offenbar wieder als empirisch-reale verborgene Thatsache (gedacht), der von der nur zur Erscheinung gehörigen Sünde unberührt geblieben, einen neuen geistesmächtigen Heilsanfang habe hervorgehen lassen. Und was die Wirkung Christi anbetrifft, so mag man in noch so volltönenden Ausdrücken davon reden, daß in den von Christo ausgehenden Wirkungen die Uebermacht des Guten der des Bösen einen unüberwindlichen Damm entgegensetzt, daß ein neuer Lebenskeim in ihm der Menschheit eingepflanzt ist, daß er das Geistesleben der an ihm Glaubenden neu entzündet, in immer weitere Kreise gleichsam eine elektrische Kette zieht: wenn Christi Bedeutung darin aufgeht, daß überall gleiche und überall an sich vorhandene, nur gehemmte Gottesbewußtsein der Einzelnen durch die eminente Kraftigkeit des Seins anzuregen, so ist der Sinn jener physischen Bilder einfach der, daß der geschichtliche Jesus für die Einzelnen Vorbild ist und etwa noch eine ästhetische Anziehungskraft ausübt. Nicht die Person, das Princip ist dann der Erlöser und die Person findet ihren Platz in der Lehre von den Gnadensmitteln. Auch die Einzigartigkeit Christi läßt sich so nicht sichern, da die höchste empirische Intensität stets noch einer Steigerung fähig ist. Hat das Gottesbewußtsein Christi keine spezifische Qualität, so ist die religiöse Schätzung, die ihm von der christlichen Gemeinde zu Theil wird, durch nichts zu erreichen. Ebenso wenig wie bisher ist Sch. in der Lehre von der Heilsgemeinschaft auf die Tragweite der geschichtlich feststehenden Absicht Christi aufmerksam, eine neue religiöse Gemeinde zu stiften; da ist es denn nicht befremdlich, wenn er, kurz gesagt, die sittliche Erneuerung der Verführung überordnet und so statt der religiösen Selbstbeurteilung, zu welcher die gesunde reformatorische Lehre anleitet, der mittelalterlichen, im Pietismus fortwirkenden Methode sich anschließt.

Auch inhaltlich kann Ref. nicht dafürhalten, daß das Buch für seinen Zweck geeignet ist. Für dies Urtheil liegt der Grund nicht bloß in den entgegengesetzten theologischen Maßstäben, denen er folgt, am wenigsten darin, daß er zu dem empirischen Supranaturalismus sich bekennt, den Sch. bekämpft — er liegt vor Allem in der großen Unklarheit, die dieser Glaubenslehre in den Principien wie im Detail eigen ist.

Torgau.

J. Gottschick.

Mangold, Prof. Dr. Wilh., *Die Bibel und ihre Autorität für den Glauben der christlichen Gemeinde*. Ein Vortrag. Berlin 1878, Dobberke & Schleiermacher. (25 S. gr. 8.) M. — 80.

Dieser Vortrag ist in Frankfurt a. M. vor einem Kreis gebildeter Christen gehalten worden, um die Gesichtspunkte zu entwickeln, von denen aus sich die richtige Würdigung der Bibel von Seiten der christlichen Gemeinde zu vollziehen hat. Auf Verlangen hat der Hr. Verfasser den Vortrag drucken lassen, um durch öffentliches Wort zu einer Verführung der religiösen und wissenschaftlichen Interessen in diesem speziellen Punkt beizutragen. Die religiöse Autorität der heiligen Schrift soll unverbrüchlich gewahrt, aber das durch die orthodoxe Lehre über die Schrift zugemuthete *sacrificium intellectus* abgewiesen werden.

Der Vortrag gliedert sich in vier Absätze. Die beiden ersten schildern die Entfaltung des Kanons und die kirch-

liche Inspirationslehre. Der dritte kritisiert die letztere und bezeichnet sie sowohl wie moderne Abfchwächungen und Umbildungen derselben als unhaltbar. Im vierten endlich wird der religiöse Werth der Bibel mit warmen Worten hervorgehoben.

Unlaugar ist die Aufgabe, um welche dieser Vortrag sich bemüht, eine der schwierigsten, die es gibt. Unvermeidlich entfallen im Zusammenhang der religiösen Begriffsbildung neben den Hauptbegriffen, welche die Eigenthümlichkeit der betreffenden Religion ausdrücken, andere secundäre Begriffe, die sich auf Quelle und Autorität derselben beziehen. Ebenso unvermeidlich scheint es, daß diese secundären Begriffe in der Frömmigkeit eine große Rolle spielen. Wird eine theologische Umbildung der religiösen Hauptbegriffe nothwendig, so ist das zwar schwierig genug, aber es hat seine Richtschnur und sein Maas daran, ob es in der That gelingt, die alten Motive der christlichen Religion für das fromme Leben der Gemeinde in verbesserter Weise fruchtbar zu machen; dahinter kann (und sollte) die für die Frömmigkeit werthlose Kritik des überlieferten zurücktreten, um der theologischen Schule vorbehalten zu bleiben. In den secundären Begriffen handelt es sich dagegen um eine nicht im Zusammenhang mit der Religion selbst, sondern erst später entstandene religiöse Werthschätzung geschichtlicher Größen. Werden nun diese daneben zum Gegenstand unbefangener geschichtlicher Prüfung gemacht, so ist der Conflict unvermeidlich. Und hier scheint der Weg, der bei etwaiger Umbildung der Hauptbegriffe selbst zu betreten ist, verschlossen, weil die der Wahrheit gemäße historische Kritik die religiöse Werthschätzung in ihrer überlieferten Form nicht bloß limitirt, sondern geradezu ausschließt. Dennoch darf die Aufgabe hier nicht anders gefaßt werden; es kommt auch hier darauf an, das zu Grunde liegende religiöse Motiv in neuer Weise fruchtbar zu machen und die Kritik dahinter zurücktreten zu lassen, welche hier ebenfögt für die Frömmigkeit werthlos und unfruchtbar ist. Es verhält sich auch keineswegs so, daß es sich dabei nur um die Verführung wissenschaftlicher und religiöser Interessen handelt; es ist geradezu ein Interesse der Religion selbst, daß in der Lehre von der Schrift die Aufmerksamkeit auf einen andern Punkt als auf die Inspiration und die darauf begründete Unfehlbarkeit des Schriftwortes gelenkt werde. Denn heut zu Tage wird, wo man in englischer Weise das Bibelchristenthum betont, die Apologetik in falsche Bahn geleitet, da sie in der Vertheidigung der christlichen Religion alles immer wieder auf diesen secundären Begriff bezieht; die Eigenthümlichkeit der christlichen Religion kann darunter Schaden leiden, der frommen Neugier wird ein zu großer Spielraum gelassen, dessen gar nicht zu gedenken, daß die theologisch ungebildete d. h. falsche willkürliche Schriftauslegung freies Spiel hat.

So dringend ist also diese schwierige Aufgabe. Und zur Lösung derselben ist noch so gut wie gar nichts geschehen, d. h. Kritik ist genug da, aber die fruchtbaren Neubildungen fehlen. Unsere Theologie begnügt sich meistens mit Halbirungen wie z. B. einer Gradertheilung in der Inspiration, Beschränkung derselben auf gewisse Bestandtheile der Schrift oder dem geflügelten Wort, daß die Schrift nicht Gottes Wort sei, aber Gottes Wort enthalte. Von allem dem ist in Mangold's Vortrag mit Recht abstrahirt. Aber auch in diesem wie in ähnlichen Vorträgen bildet die Kritik und Berichtigung der überlieferten Vorstellungen den Hauptinhalt. Und der positive Theil beschränkt sich darauf, den erfahrungsmässigen Werth der Schrift für die Belebung des religiösen Gefühls und des guten Willens hervorzuheben. Wenn man sich aber daran genügen läßt, dann verwerthet man eine verständige Aussage über den Werth der Schrift für das religiöse Leben mit einem Begriff, welcher die religiöse Werthschätzung der Schrift ausdrückt. Einen solchen

Begriff brauchen wir aber als positiven Hebel für die Kritik und für die Regelung der Beziehung der Frömmigkeit auf die Bibel.

Der Ausweg wird nun nicht darin bestehen, einen neuen Begriff an die Stelle des alten zu setzen, daß die hl. Schrift Gottes Wort sei. Das unverfälschte religiöse Interesse an diesem Satz hat es aber gar nicht mit einer darin gegebenen theoretischen Auskunft über die Entfaltung der Schrift zu thun, sondern lediglich mit der praktischen Thatsache, daß der wahrhaftige Gott darin redet, tröstet, mahnt. Oder kunstmäßig ausgedrückt, die Beziehung ist nicht nach dem Schema der Causalität, sondern nach dem des Zwecks zu deuten. Wahr bleibt sie für jeden, der an die göttliche Offenbarung glaubt, welche der christlichen Religion zu Grunde liegt. Kein aufrichtiger Christ wird sich aber der Mahnung verschließen, sich die hl. Schrift als Gottes Wort vor allem in diesem Sinn gelten zu lassen. Besitzt er zugleich die nöthige Einsicht, wird er begreifen, daß die Inspirationslehre nur eine leidige Krücke vermeintlichen Willens für den praktischen Kleinglauben ist. Die sogenannten Gebildeten aber erhalten dadurch die nöthige Freiheit ihrem historischen Wahrheitsinn in Betreff der Entfaltung der hl. Schrift zu folgen. Aber sie erhalten zugleich die in diesem Vortrag fehlende nachdruckliche Mahnung, deren sie gar sehr bedürfen, daß die Freiheit einen religiösen Werth überhaupt nicht besitzt. Religiöser Werth hat und in der christlichen Gemeinde allein berechtigt ist der Glaube, daß in Jesu Christo eine vollkommene Offenbarung Gottes gegeben, und darum die Botschaft von dieser Offenbarung in ihrem geschichtlichen Zusammenhang das Wort Gottes an uns sei.

Bafel.

J. Kaftan.

Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen. 2. Sammlung. Frankfurt a.M. 1878, Diefertweg. (gr. 8.) M. 2. —

Inhalt: Der Streit um die christliche Schöpfungslehre. Von Prof. Dr. H. Holtzmann. (IV, 39 S.) — Die Sünde nach Wesen und Ursprung. Von Prof. Dr. Heinrich. (S. 40–66.) — Die göttliche Weltregierung. Von Kirchenr. Prof. Dr. R. A. Lipsius. (S. 67–85.) — Erlösung und Erlöser. Von Prof. Dr. Pfeleiderer (Berlin). (S. 86–111.) — Ueber die Sündlichkeit und menschliche Entwicklung Jesu. Von Prof. Dr. Willib. Beysschlag. (S. 112–131.) — Das Wesen des christlichen Glaubens. Von Prof. Dr. Friedr. Nippold. (S. 132–157.)

Der reiche Inhalt dieser Sammlung läßt nur eine Anzeige oder eine sehr ausführliche Besprechung zu. Letztere würde den zugemessenen Raum in dieser Zeitschrift weit übersteigen. Sind es ja doch die tiefsten Probleme, mit denen wir uns auseinanderzusetzen hätten, und sind es zugleich auch hervorragende Denker und Gelehrte, denen wir Beifall oder abweichende Meinung beweisen mußten. — Daß die Vorträge sehr anregend sind und auch meist in sehr anziehender Darstellung die schwierigsten Fragen behandeln, darf ohne Weiteres gesagt werden. Einem jeden Christen, Theologen oder gebildeten Laien, seien sie warm empfohlen, wenn er nicht darauf auscht, Erbauung, sondern Belehrung, Anregung und theilweise auch Anreizung und zugleich Anleitung zu anderer selbständiger Lösung zu erhalten. Das Büchlein ist nur für Gebildete vorhanden. Ich möchte es Niemandem in die Hände geben, den nicht vor Allem ein wissenschaftliches Interesse an den religiösen Fragen bewegt. Wer aber durch Beschäftigung mit der Natur oder der Geschichte, mit dem Staatswesen oder den socialpolitischen Controversen das Interesse an der Religion nicht verloren und doch den Zweifel eingegeben hat, ob eine wissenschaftliche Behandlung nicht notwendig das Wesen der Frömmigkeit und speciell das Christenthum zerstöre, der nehme diese Vorträge zur Hand. Für ihn sind sie geschrieben.

Straßburg i.E.

Alfred Kraufs.

Uhlhorn, Oberconsist.-R. Hofpred. D. Gerhard, Gnade und Wahrheit. Predigten über alle Episteln und Evangelien des Kirchenjahrs, in der Schlosskirche zu Hannover gehalten. 2. Bd. Epistel-Predigten. 2. Thl. Die Trinitatszeit. Stuttgart 1878, Meyer & Zeller. (IV, 288 S. gr. 8.) M. 4. —; cpl. geb. M. 20. —

Mit diesem Bande liegt die Uhlhorn'sche Sammlung von Evangelien- und Epistelpredigten, die wir bereits ausführlich in diesen Blättern besprochen, abgeschlossen vor, und damit ein Werk, das eine Zierde unserer neueren homiletischen Literatur bildet. Der vorliegende Schlussband erstreckt sich auf die ganze Trinitatszeit. Den Predigten liegen auch hier die alten Episteln zu Grunde, nur hin und wieder, wie bei den Episteln am 19. und 23. p. Trin., mit nicht unbedeutenden Zusätzen versehen, letzteres, wie uns scheint, ohne Noth und nicht eben zur Förderung der Erbauung; Episteln von solcher Ausdehnung sind eine zu starke Zumuthung selbst für das Verständnis geübter Hörer, geschweige für das Durchschnittsverständnis unserer in der Schrift so wenig heimlichen Gemeinden, und die Predigt erhält dadurch einen ungebührlichen Umfang, zumal wenn dieselbe, wie es bei der vorliegenden Sammlung der Fall ist, den ganzen Text im Einzelnen auslegt. Ueber eine Epistel am 18. Sonntag p. Trin. (I. Cor. 4. 1–9) liegen zwei Predigten vor; eine derselben ist zugleich Causal-Predigt, eine in mehrfacher Beziehung vorbildliche, durch ihre pietätvolle Innigkeit und durch ihr schönes Maas sehr ansprechende Gedächtnispredigt auf den verewigten Abt Dr. Rupprecht, den früheren Pfarrer der Gemeinde des Verfassers. Auch hat an dieser Predigt besonders wohl der dem Verf. überhaupt eigene milde Ernst eines bei aller christlichen Schärfe besonnenen Urtheils über das christliche und kirchliche Leben der Zeit, von welcher ausdrücklich anerkannt wird, daß, wenn auch das Evangelium früher in höherem Maasse eine Macht des öffentlichen Volkslebens gewesen sei, doch in diesem Stücke unsere Zeit gewiss nicht hinter früheren zurückstehe, das es auch heute persönliches Christenleben gebe, vielleicht mehr als früher. Mit besonderer Liebe finde die eschatologischen Predigten über die Episteln an den letzten Trinitatssonntagen gehalten, in denen der Verf. mit großer Eindringlichkeit und feelforgerlichem, gewissenhaftem Ernste von den letzten Dingen redet.

Noch ist auch in dieser Sammlung, wie in den Evangelienpredigten, eine Rubrik von Predigten vertreten, die voraussichtlich in zukünftigen Predigtsammlungen ganz unvertreten bleiben wird, Predigten an den Marienfesten, sowie am Johannisfest, da dieser Feste, seit sie in den meisten Landeskirchen auf den Sonntag verlegt worden sind, nur beilaufend in den Predigten gedacht zu werden pflegt.

Außerdem ist noch eine Michaelis- und Erntefestpredigt, die beide Feste geschickt combinirt, und eine Bussstagspredigt beigelegt.

Gnade und Wahrheit ist die Ueberschrift der Predigtsammlung, 'Gnade und Wahrheit' ist auch ihre Signatur, die Botschaft, die sie verkündigen, die Seele, die sie durchdringt und belebt. Die Predigten bezeugen das Evangelium als solches, nicht als ein neues Gesetz, oder als eine abstracte Lehre, sondern als die ebenso das Gewissen schärfende, wie die Gewissen tröstende Verkündigung der Gnade und fördert die Erkenntnis der Wahrheit auf den dem Verständnis der Gegenwart zugänglichen Wegen, wenn man auch hier und dort noch eine engere Anknüpfung an die, obgleich unbewußten Wahrheitsmomente im Bewußtsein, in der Denk- und Redeweise der Gegenwart wünschen möchte, da nun einmal das alte Evangelium in immer neuen Zügen gepredigt werden soll.

Mögen diese Predigten ebenso wie die früheren vom

Verfasser herausgegebenen Sammlungen reichlichen Eingang finden und den Segen verbreiten, der auf der Predigt der Gnade und Wahrheit ruht; der einzigen, welche Verheißung hat.

Dresden.

Meier.

Praktische Auslegungen zum Matthäusevangelium.

Wir fassen unter diesem Titel drei neuere Schriften zusammen, die nach Zweck und Inhalt sich sehr unterscheiden. Eine ausführliche Erklärung des ganzen Evangeliums giebt Pfr. Lic. theol. J. L. Sommer, Das Evangelium Matthäi, praktisch ausgelegt. Erlangen 1877, A. Deichert. (68 S. gr. 8.) M. 8. — Derselbe will mit seiner Arbeit nicht bloß theologischen, sondern auch weiteren Kreisen dienen. Wie sie vorliegt, kann damit weder den einen noch den andern gedient sein. Am wenigsten den Theologen. Praktische Exegese soll doch, wie auch der Verfasser im Vorwort andeutet, unter Voraussetzung der wissenschaftlichen Exegese den Weg zur Anwendung der Resultate derselben in Predigt und Katechese aufweisen und die Bedeutung der Schriftwahrheit für die Förderung des christlichen Lebens entwickeln. Eine sehr wichtige und dankbare Aufgabe, durch deren Lösung die notwendige Verbindung von Theologie und Kirche für die Gegenwart erst wieder recht zu begründen ist. Wie hat sich nun der Verfasser damit abgefunden? Er ignoriert einfach die wissenschaftliche Exegese, so weit sie mit seinen dogmatischen Voraussetzungen nicht übereinstimmt und sichtet die letzteren unbedenklich in seine Auslegung ein. Bezeichnend für seine Methode ist folglich die Einleitung. Da erzählt er, als ob es sich um die unbefrittensten Thatfachen handelte, daß der Apostel Matthäus ein hebraisches Evangelium verfaßt habe, welches nicht lange Zeit danach in das griechische Evangelium Matthäi, wie es uns vorliegt, übertragen worden sei und bemerkt nur, daß es sich nicht mit völliger Sicherheit bestimmen lasse, ob diese Uebersetzung von Matthäus selbst herrühre, was wahrscheinlich sei, oder ob sie von einem Anderen herkomme. Nicht mit einem Worte wird dabei erwähnt, daß darüber auch abweichende Ansichten bestehen; die gesammte Evangelienkritik wird von dem Verf. schlechthin ignoriert.

Seine Auslegung, die sich an die Lutherische Uebersetzung anschließt, giebt der Verf. in der Form einer ziemlich weitreichenden Umschreibung des Textinhaltes. Dabei verschwimmt die geschichtliche Auslegung mit der erbaulichen Anwendung zu einem unerquicklichen Gemisch. Das Ganze ist bis auf die sprachlichen Eigentümlichkeiten herab von der spezifischen Theologie der Erlanger Schule beherrscht, die von dem Verf. vorgegetragen wird, als existierte keine andere Theologie. Abweichende Anschauungen werden hier und da erwähnt und ohne den Versuch einer tieferen Begründung der eignen Meinung mit einigen Worten abgewiesen. Originelle Gedanken oder feinsinnige Bemerkungen finden sich kaum, selbst die Winke für praktische Anwendung des Schriftinhaltes gehen nicht über das Gewöhnliche hinaus. Für Theologen ist eine solche Schriftauslegung unbrauchbar, selbst wenn sie die dogmatischen Voraussetzungen des Verf.'s theilen. Ihr Werth für die Förderung der christlichen Erkenntnis bei Gemeindegliedern ist wenigstens zweifelhaft. Der Verf. redet zu sehr die Sprache der dogmatischen Schule und selbst Ausdrücke wie Heilsoökonomie, Aeon, Weltperiode find in seinem Werke nicht vermieden. Auf das grammatische Verständniß des Textes legt er zu wenig Werth und die fachlichen und geschichtlichen Erläuterungen treten hinter den dogmatischen und heilsgeschichtlichen Betrachtungen zurück. Darauf legt der Verf. augenscheinlich das größte Gewicht. „Es braucht“, so sagt er folglich im Vorwort, „einer Auslegung, durch welche dem jetzigen Geschlecht das Verständniß der Heilsgeschichte eröffnet und der Gehalt derselben zu dessen Nutz und Frommen aufgezeigt wird.“ Ist das geeignete Mittel dazu die Einführung in die spezifisch Erlanger'sche Theologie? In jedem Fall ist es irreführend, sie darzustellen, als gäbe es keine andre, die neben derselben Gehör verdient.

Ansprescher und jedenfalls besser verwertbar ist eine kleinere Schrift: Das neue Testament forschenden Bibellehrern, insbesondere auch den Lehrern der evangelischen Jugend in Schule und Sonntagschule durch Umschreibung und Erläuterung erklärt von Pastor H. Couard. Erster Band: Das Evangelium nach Matthäus. Potsdam 1877, Stein. (VIII, 255 S. gr. 8.) M. 2. —

Das Büchlein tritt sehr anspruchslos auf. Es will für Nichttheologen eine Anleitung geben zum Studium der heiligen Schrift durch Darbietung des dazu unerlässlichen exegetischen Apparates in einer für sie geeigneten Form. Und der Verf. meint, daß dazu eine den Text auf Schritt und Tritt begleitende Paraphrase ganz geeignet sei. Die vorliegende Behandlung des Matthäusevangeliums ist zum mindesten als ein Versuch, ungeliebten Bibellehrern eine Anleitung zu besserem Schriftverständniß zu geben, ganz beachtenswerth. Text, Paraphrase und hinzugefügte Erläuterungen sind durch verchiedenen Druck auseinander gehalten. Vorbemerkungen zu einzelnen Abschnitten und längere Ausführungen über die Versuchung Jesu, das Vaterunser, das heilige Abendmahl u. dgl. unterbrechen die paraphrasirende Erklärung, ausführliche historische, geographische und antiquarische Notizen sind als Anmerkungen unter den Text hinzugefügt. In der Einleitung geht der Verf., wenn er auch die oben erwähnte Anschauung über die Abfassung des ersten Evangeliums durch Matthäus theilt, doch mit ziemlicher Ausführlichkeit auf die kritischen Fragen ein. An Fleiß und Sorgfalt hat er es nicht fehlen lassen. Sein Büchlein leistet wirklich, was es leisten soll; und es wird Mancher, dem ein eigentlich wissenschaftliches Studium der heiligen Schrift wegen Unkenntnis der Ursprache unmöglich ist, daraus viel Belehrung schöpfen können. Auch ist das Urtheil des Verf.'s besonnen und frei von dogmatischer Befangenheit, wie denn besonders wohlthuend das Bestreben hervortritt, dem Leser allseitige Belehrung zu bieten anstatt ihm besondere Lieblingsmeinungen aufzudrängen.

Wir schließen daran die Besprechung eines Schriftchens, welches wenigstens für einen Theil des Matthäusevangeliums eine praktische Auslegung darbietet. Es sind dies die Bibelfunden. Beiträge zum Verständniß des göttlichen Worts der Gemeinde dargeboten von Pastor Georg Behrmann. Erster Theil: Die Bergpredigt unfres Herrn Jesu Christi. Kiel 1877, Homann. (VIII, 184 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Der Verfasser spricht sich über den Zweck derselben im Vorwort dahin aus: „Anwendung des göttlichen Worts auf die äußeren Lebensverhältnisse ist nicht der erste Zweck dieser Bibelfunden; sie suchen die Bedeutung der einzelnen Worte und Ausprüche zu erfassen, damit, was geschrieben steht, sich hineinschreibe in die Herzen. Ist das Wort Gottes ein Sauerteig für das innere Leben geworden, so kann es nicht fehlen, daß es auch zur Richtschnur des äußeren Lebens wird.“

Für diese Art der Schriftauslegung hat der Verfasser eine besondere Gabe. Seine Auslegung ist schlicht und einfach, frei von Künstelei und unmittelbar zum Herzen sprechend. Oefters bietet er seinen Hörern eine kurze Erzählung oder läßt das Wort eines älteren Auslegers in seine Schriftklärung einfließen, aber das eigentlich bedeutende und wirkame ist sein eingehendes Verweilen bei jedem einzelnen Schriftwort. Darin zeigt er sich als Meister auf dem von ihm betretenen Gebiet, daß er sich in das Schriftwort zu versenken weiß, ohne die stetige Beziehung zu dem Bedürfnis des Hörers zu verlieren, daß die Übergänge von Auslegung und An-

wendung sich ihm jederzeit wie ungefucht ergeben, daſs er bei der einfachen und ſchmuckloſen Sprache der Weihe und Erhabenheit ſeines Gegenſtandes nichts ver-
giebt. Treten dieſe Vorzüge ſeiner Schriftauslegung auch nicht in allen ſeinen Bibelfunden gleichmäſig hervor, ſo iſt doch gewiſs die Veröffentlichung derſelben dankbar zu begrüſſen. Wenn auch zunächſt für den Gebrauch der Gemeinde beſtimmt, können ſie unbedenklich auch Theologen und Predigern empfohlen werden. Für praktiſche Verwendung des Schriftworts und erſchöpfende Ausnützung derſelben iſt viel daraus zu lernen.
Taucha.

Diac. Dr. Wetzel.

Schulze, Prof. Dr. Ludwig, **Anweiſung zu einem planmässigen Lesen der heiligen Schrift in vier Leſetafeln zum Gebrauch für Schule und Haus.** Leipzig 1875, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, (VI, 62 S. gr. 8.) M. 1. —

Dieſe Leſetafel ſind auf Anregung des ſeligen Schulrath Dr. Heiland in Magdeburg entſtanden und bilden einen nach dem Kirchenjahr geordneten Bibelkalender. Die vier verſchiedenen Lectionarien, welche darin enthalten ſind, wurden von dem Verfaſſer nach verſchiedenen Geſichtspunkten entworfen. Bei dem erſten nämlich ſind die ſonntäglichen Evangelien und bei dem zweiten die ſonntäglichen Epitelen maſsgebend für die Auswahl der Schriftabſchnitte gewefen, während das dritte Lectionar den Faden der heilsgewiſſigen Entwicklung göttlicher Offenbarung verfolgt, und das vierte nach dem Geſichtspunkte der chriſtlichen Heilſchreim am Anſchluss an das Kirchenjahr und Luther's kleinen Katechiſmus zuſammengeſtellt iſt. Dieſe vier Lectionarien wollen nach den Vorbemerkungen des Verſ. über Auswahl und Gebrauch derſelben auf vier Jahre den planmässigen geſicherten Stoff zu den täglichen Morgenandachten bieten. Will man danach auch Abendandachten halten, ſo wird empfohlen zu dem Evangelienjahr Nr. 1 am Morgen das Lehrjahr Nr. 4 am Abend und zu dem Epitelenjahr Nr. 2 am Morgen das Geſchichts- und Nr. 3 am Abend zu nehmen, ſodafs Geſchichte und Lehre in harmoniſcher Weiſe nebeneinander ergänzend hergehen. Der Verſ. denkt ſich die Andachten derart, daſs mit dem Gefang einiger Liederverſe begonnen und danach der betr. Schriftabſchnitt geleſen und kurz erklärt wird, ſodafs täglich der Zuſammenhang des Geleſenen mit dem die Woche beherrſchenden Grundgedanken hervorgehoben und der Inhalt auf die beſonderen Lebensverhältniſſe angewendet wird, woran ſich dann das Gebet ſchlieſst. Als ganz unzuläſſig bezeichnet es mit gutem Recht der Verſ., ſofort an die Lection das Gebet in der Art anzufchließen, daſs in demſelben zugleich die Erläuterung des Schriftabſchnittes eingeflochten wird, wie es in manchen Gebetbüchern geſchieht. Es widerſpricht dies dem Weſen des Gebets, das keinen Nebenweck in der Erklärung des Geleſenen haben darf, vielmehr im Anſchluss an das Geleſene aus der andächtigen ſinnenden Betrachtung hervorwachen ſoll. Als Dauer einer ſolchen Andacht denkt ſich der Verſ. die Zeit von 8—10 Minuten.

Daſs eine Anleitung zum planmässigen Schriftleſen für Schul- und Haus nöthig und heilſam iſt, liegt am Tage. Nun giebt es freilich eine ganze Anzahl ähnlicher Hilfsmittel, wie der treffliche Filder Bibelkalender von Zahn und mannigfache Wegweiſer und Bibelleſezettel verſchiedener Bibelgeſellſchaften. Für den Bedarf des Hauſes hat man auch zahlreiche Hausandachtsbücher, welche zumeiſt eine planmässige geordnete Auswahl von Schriftleſtionen haben. Allein der Geſchmack und das Verſtändnis iſt verſchieden und ein Wechsel der Andachtsbücher von Zeit zu Zeit erwünſcht, ſodafs es eigentlich kaum zu viel Hilfsmittel für Hausandachten geben

kann. Für die Schulen aber eignen ſich die gewöhnlichen Andachtsbücher nicht, und auch die Bibelkalender und Bibelleſezettel ſind nicht für ſie berechnet. In Schulen und höheren Lehranſtalten wird daher beſonders Dr. Schulze's Anweiſung ein willkommenes Wegweiſer ſein. Wir halten dieſelbe nicht nur für das reichhaltigſte, ſondern auch für das beſte geordnete Lectionarium und wünſchen demſelben die weiteſte Verbreitung in Schule und Haus.

Eythra.

E. Lehmann.

Erklärung.

Die Bemerkungen des Herrn Prof. Schürer in Nr. 16 der Literaturzeitung, betreffend die ſogenannte 'zweite Auflage' meines Buches: 'Die Religion, ihr Weſen und ihre Geſchichte' veranlaſſen mich, den wahren Sachverhalt in Folgendem klar zu ſtellen. Die unveränderte Neuauſgabe des vor 10 Jahren erſtmal erschienenen Buches iſt ohne jegliche Betherheiligung von meiner Seite, ſei es aktiver oder paſſiver Art, excluſivlich von der Verlagshandlung veranlaſst worden, wie ich denn bis zur Stunde noch keine Zeile dieſer 'neuen Auflage' zu Geſicht bekommen, ſondern nur durch Andere von ihrem Erſchienenſein gehört habe. Ich hatte auch ſchon vor Jahresfriſt die Verlagshandlung davon benachrichtigt, daſs ich die beſtimmte Abſicht habe, den Gegenſtand jenes Buches in einem neuen Werk zu bearbeiten, welches vorausſichtlich im Laufe des Jahres 1878 erſcheinen werde. Wollte aber die Verlagshandlung gleichwohl auf ihrem formalen Rechte beſtehen und eine Neuauſgabe des Buches veranlaſſen, ſo hatte ich, wie mir von fachverſtändlicher Autorität verſichert wurde, keinerlei Möglichkeit, ſie daran zu verhindern, ſo unlieb mir auch ſelbſtverſtändlich die Konkurrenz des alten Buches mit dem neuen ſein muſste. Wenn aber vollends durch die Form, in welcher ſich der unveränderte Abdruck als 'zweite Auflage' einführt, eine Irleitung des Publikums bewirkt wurde, ſo kann dieſs Niemandem bedauerlicher ſein als mir, aber eine Schuld kann hierbei mir in keiner Weiſe zur Laſt gelegt werden.

Schließlich bemerke ich noch, daſs das neue Buch unter dem Titel: 'Religionsphilophie auf geſchichtlicher Grundlage' binnen wenigen Wochen bei G. Reimer in Berlin erſcheinen wird. Aus der Vorrede derſelben wird man den Grund erſehen, der mich beſtimmte, an die Stelle einer veränderten zweiten Auflage ein ganz neues Werk zu ſetzen.

Berlin, 6. Aug. 1878.

Prof. Pfeleiderer.

Erklärung.

In der Vorrede zur II. Auflage ſeiner Apoſtologetik ſchrieb Ebrard mir, 'ehrloſe Lüge' vor, die ich begangen, indem ich in meiner Anzeige ſeines Werkes in der Theol. Literaturzeitung ſeinen ſprachvergleichenden Studien zweijährige Dauer zuſchrieb. Mir kann es ja nur erwünſcht ſein, wenn er ein von mir begangenes, meinethalben unverzeihliches Miſsverständnis corrigirt, eine Lüge wird ja auſser ihm ſelbſt Niemand vorausſetzen. Doch halte ich es für geboten, Umfang und Anlaſs derſelben klar zu ſtellen. Der betreffende Satz in meiner Anzeige lautet: 'Für die Geſchichtlichkeit des bibliſchen Berichtes von der Sprachverwirrung liefert den Beweis auch eine ſorgfältige und umfaſſende Sprachvergleichung — nämlich die von E. auf Grund zweijähriger Studien angeſtellte. Die Unverwandtheit der malaiſchen, ugriſchen, mongoliſchen Urſprache mit der der Jaſiden erweiſt E. in dieſem Buche.' Dieſer Zuſammenhang begrenzt ſich als das Objekt jener Studien die nicht-arifchen und nicht-ſemitiſchen Sprachen; für die Verwandtheit der ſemitiſchen Sprachen nämlich mit den arifchen acceptirt E. Raumer's Reſultat. Nun ſagt E. in der Vorrede zum II. Theil, daſs derſelbe zu weit größerem Umfange herangewachſen, als er urſprünglich vermuthet, weil ihm während des Studiums und der Ausarbeitung ein ſeine eigne Erwartung weit übertreffender Reichthum werthvoller Thatſachen und Ergebniſſe ſich dargeboten habe, und ſpricht dann

davon, dafs er sich die Mühe nicht habe verdriesen lassen, sich in jene Sprachen hineinzuarbeiten und die Riefenstudien Humboldt's, Buchmann's, Schott's gründlich durchzuarbeiten, da es ihm von vornherein klar gewesen, dafs der Ariadnefaden auf dem ethnologischen Gebiet der der linguistischen Forschung sei. 'Um ein Haar hätte ich darüber meine Gefundheit eingebüßt und mir ein ernstes Nervenleiden zugezogen.' Ueber alles dieses schweigt die Vorrede zum I. Bande und beauftragt sich nur mit dem Gegenfatz gegen die Naturwissenschaft, aus dem auch Ebrard's dort erwähnte und von mir als Datum benutzte erste Vorlesung über Apologetik 1872/73 hervorgegangen seien. Mufs nun 'ehrlöse Lüge' zu Grunde liegen, wenn ich auf diese Daten hin die betreffenden Studien in dem oben bezeichneten Umfang in die Zeit der Ausarbeitung des 1875 vollendeten Buches verlegt habe?

In den geistvollen Injurien, mit denen E. sonst noch mir die Ehre erweist, mich zu traktieren, lasse ich ihm mit Freuden das erste und letzte Wort.

Torgau.

J. Gottschick.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Zeitschrift Literatur.

Summarien, die Württemberger das ist: Kurzgefasste Auslegung der hl. Schrift alten u. neuen Testaments. Neu hrsg. v. einigen evangel.-luth. Geistlichen Bayerns, I. Hft. Gütersloh, Bertelsmann. (64 S. 8.) — 60.

Meyer, H. A. W., Krit. exeget. Kommentar üb. das N. T. 8. u. 10. Abth. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht's Verl. 7. —

8. Ueber den Brief an die Epheser, hrsg. v. W. Schmidt. 5. verb. Aufl. (321 S. 8. 8.)

10. Ueber die Briefe an die Theßaloniker, v. G. Lünemann. 4. verb. Aufl. (241 S. 8. 8.) 3. —

Lechler, G. V., Sklaverei und Christentum. II. Theil. Programm. Leipzig, Druck v. A. Edelmann. 27 S. 4.)

Rapp, Ludw., Die Statuten der ältesten bekannten Synode v. Brixen im J. 1511. Innsbruck, Wagner. (45 S. 8.) — 80.

Tollin, H., Das Lehrsystem Michael Servet's genethlich dargestellt. III. Bd. Gütersloh, Bertelsmann. XV, 319 S. 8.)

Loebstein, P., Petrus Ramus als Theologe. Ein Beitrag zur Geschichte der protestantischen Theologie. Straßburg, C. F. Schmidt. (88 S. 8. 8.) 2. —

Schanz, P., Galileo Galilei u. sein Prozeß. Nach den neuesten Forschungen. Würzburg, Leo Woel. 68 S. 8.) — 80.

Defchamps, A., La genèse du scepticisme érudit chez Bayle. Bonn, Strauß. (238 S. 8. 8.) 6. —

Literatur des Auslands.

Caflati, D., Il diritto di testare, nella legislazione ebraica: studio. Firenze, tip. Le Monnier. (60 p. 8.) Non in commercio.

At, Histoire de saint Antoine de Padoue, d'après les sources hagiographiques des XIIIe, XIVe et XVe siècles. Paris, Vivès. (XXXIV, 471 p. 8.)

Donet d'Arcq, L., Des frais d'enterrément à Paris au XIVe siècle. [Extr. des Mémoires de la Soc. de l'hist. de Paris et de l'île-de-France.] Nogent le Rotrou, imp. Daupley. (19 p. 8.)

Kruif, E. F., De miskenning van het historisch karakter des christendoms. Redevoering. Utrecht, Kemink en zoon. (40 p. roy. 8.) f. o. 40.

Kirby, T., De Rem. Pontificis iure appellationis expiendi. Dissertatio proposita anno 1835. Romae, ex typ. Polyglotta. (48 p. 8.)

Haddon, A. W. and W. Stables, Councils and ecclesiastical documents relating to Great Britain and Ireland. Edited after Spelman and Wilkins. Vol. II. part 2. London, Macmillan. (70 p. roy. 8.) f. o. 2 3 u. 4.

Acquoy, J. G. R., Het nut der heesening van de geschiedenis der herenijde kerk in Nederland. Rede. Leiden, E. J. Brill. (30 p. roy. 8.) f. o. 40.

Lafond, E. H., De geschiedenis der christelijke zending, een belangrijk onderdeel der christelijke theologie. Redevoering. Utrecht, Danneffer en comp. [G. Metzelaar.] (36 p. roy. 8.) f. o. 35.

Theologiae dogmaticae compendium, in usum seminariorum melianorum. Melian, typ. S. Giuseppe. (214 p. gr. 8.) Non in commercio.

Bonomelli, Somma totius theologiae dogmaticae. Milano, tip. Ghezzi. (100 p. 8.)

Vos A., G. J., De overwinning des geloofs. De gereformeerde gemeente van Amsterdam in 1578 geschildt. Amsterdam, Hoeveker en zoon. (60 p. gr. 8.) f. o. 50.

Sipkes, M., De toekomst des Heeren of de leer der laatste dingen. Winterswijk, Buleus. (141 p. pot. 8.) f. 1. —

Eternal punishment: a critique on Canon Farrar's 'eternal hope'. London, F. Norgate. (32 p. cr. 8.)

Hammond, C. E., Liturgies, eastern and western: being a reprint of the texts, either original or translated, of the most representative liturgies of the church from various sources. Edited with introduction, notes, and a liturgical glossary. London, Macmillan. (460 p. pot. 8.) 10 s. 6 d.

[Eine neue Ausgabe von 'Antient Liturgies', mit einigen Aenderungen in Titel und font, ein Misverhältnissen vorzuziehen.]

Defert, H., Du divorce, en droit romain. Le concordat de 1801 et les articles organiques, en droit français. Thèse. Paris, Pichon. (462 p. 8.)

Groot, C. P. H. de, Het herkelijk professorat. Rede. Groningen, P. Noordhoff en M. Smit. (24 p. gr. 8.) f. o. 50.

Aus Zeitschriften.

Saint-Hilaire, B., La Religion de Zoroastre. I (Journal des Savants juin, p. 328—3.)

Newton, C. T., The religion of the Greeks as illustrated by Greek inscriptions (Continued) (Nineteenth Century August).

Marbach, J., Die heilige Sage vom Ursprung des Menschengeblechts (Prot. Kirchz. 30, Ccl. 634—642).

Boscawen, W. St. C., Hellenism creation legends. The lunar phases and later (The Academy 27 July, p. 90, 91).

Paine, J. A., Suetonius and Pomet not yet identified (Bibliotheca Sacra July, p. 481—498).

Richter, J. P., The monuments of Christian art at Ephesus (The Academy 27 July, p. 91, 98).

Simpson, W., The supposed tomb of St. Luke at Ephesus. Letter (The Academy 3 Aug. p. 117).

Woolsey, T. D., On the Latin equivalent of the name in Luke II, 2, translated Cyrenus (Bibliotheca Sacra July, p. 499—513).

McIlvaine, J. H., Christ and Paul (Bibliotheca Sacra July, p. 425—460).

Rossi, G. B., de, Memorie degli apostoli Pietro e Paolo e di ignoti martiri in Africa (Bullettino di Archeologia Cristiana IIIa Ser., Anno Secondo, 110 e 110a, p. 97—117).

Roma — Scavi nel cimitero di Domitilla (Bullettino di Archeologia Cristiana IIIa Ser., Anno secondo, 110 e 110a, p. 128—135).

Scoperta d'una pittrice cimitero romano adorno di affreschi pitture presso la chiesa della Natività (Bullettino di Archeologia Cristiana IIIa Ser., Anno Secondo, 110 e 110a, p. 136—141).

Epigrafi mutila di strano senso rinvenuta nel torrione destro della porta Flaminia (Bullettino di Archeologia Cristiana IIIa Ser., Anno Secondo, 110 e 110a, p. 118—124).

Scoperta nel cimitero prepaenatense appellato Catacombas a. S. Sebastiano (Bullettino di Archeologia Cristiana IIIa Ser., Anno Secondo, 110 e 110a, p. 141—148).

Siracusa — Arcesolo di singolare importanza (Bullettino di Archeologia Cristiana IIIa Ser., Anno Secondo, 110 e 110a, p. 149—159).

Dechant, Charakter u. Geschichte der altsichl. Sibyllenchriften (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 481—509).

Harnack, A., Zur Chronologie der Schriften Tertullian's (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 572—583).

Touret, G. M., Étude épigraphique sur un traité de saint Augustin (Ann. Revue archéologique may, p. 481—498).

Bond, A., Aeneas's ritual (The Athenaeum 27 July, p. 113, 114).

Jacobi, J. H., Rationalismus im früheren Mittelalter (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 583—591).

Gafs, Zur Gesch. der Ethik. Vincenz von Beauvais u. das Speculum morale II. [Schluß] (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 510—536).

Milchack, G., Unser vrommer klage (Beiträge zur gesch. d. deutschen Sprache, Literatur V, 2, S. 193—35).

Müller, K., Wittenberg v. Ein Bericht über die finanziellen Verhältnisse der Curie in Deutschland u. den allgemeinen Zustand der Kirche daselbst [a. 1370] (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 592—622).

Moralt, E. de, Une bible du XVIe siècle traduite en français ou romain, conservée à Louvain et à Genève (Revue de théologie et de philosophie juillet, p. 414—421).

Walts, O., Zur Kritik der Lutherlegenden (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 622—632).

Sepp, C., Kritische Uebersicht über die kirchengeschichtl. Arbeiten der letzten Jahre. II. Gefch. des Protestantismus in den Niederlanden. Die Literatur der Jahre 1875—1877] (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 537—571).

Brann, F., Angelus Silesius und Paulus Gerhardt. Ein biographisches u. hymnologisches Doppelbild aus d. 17. Jahrh. (Deutsch-Evang. Blätt. II, 7, S. 443—493).

Zum Jubiläum Abraham Keneen's (Prot. Kirchz. 31, Ccl. 649—659).

Malan, C., Le point de départ de la philosophie de l'histoire (Revue de théologie et de philosophie juillet, p. 364—382).

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 18.

31. August 1878.

3. Jahrgang.

Gesenius, Hebräisches und Chaldäisches Handwörterbuch über das A. T., 8. Aufl., bearb. v. Möhlau u. Volck (Kautsch).

Birks, Essay on the right estimation of Manuscript Evidence in the Text of the N. T. (Gebhardt).

Böhl, Die alttestamentlichen Citate im Neuen Testament (Schürer).

Schäfer, Girolamo Savonarola, Arnold von Brescia, 2 Vorträge (Piltz).

Argumenta Bucerii pro et contra. Original-Mscr.

Bucers, die Gründe für und gegen die Doppelhe des Landgr. Philipp des Großen. (Piltz).

Dobeli, Memmingen im Reformationszeitalter, 4 u. 5. Thl. (Piltz).

Erichson, Die evangel. Gemeinde zu Bensfeld in alter und neuer Zeit (Zoeppfel).

Erichson, Mathäus Zell, der erste elbsächsische Reformator (Derf.).

Die Gedächtnisfeier für Claus Harms an seinem hundertsten Geburtstag (Carlens).

Behrmaun, Claus Harms (Derf.).

Schäffle, Bau und Leben des sozialen Körpers, 2. Thl. (Oettingen).

Oosterzee, Praktische Theologie, 1. Thl. (Fay).

Mader, Die Liebe Gottes, homilet.-apologet. Betrachtungen (Sachse).

Beck, Das Leben Abrahams in dreifsig Betrachtungen (Derf.).

Behrmaun, Bildstunden, 2. Thl.: Die Gleichnisse unseres Herrn Jesu Christi (Derf.).

Rönnecke, Festpredigten aus der Diaspora in Italien (Derf.).

Hildebrandt, Festpredigten (Derf.).

Gesenius, Proh., Hebräisches und Chaldäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. 8. Auflage neu bearbeitet von den Proff. F. Möhlau und W. Volck. Leipzig 1878, F. C. W. Vogel. (XL, 979 S. gr. 8.) M. 15. —

Seit der ersten Ausgabe dieses „Handwörterbuchs“ sind nunmehr nicht weniger als 63 Jahre verflossen; dreimal (zuletzt 1834) wurde es von Gesenius selbst, dreimal (zuletzt 1868) von Dietrich neu aufgelegt. Bei einem Buche, welches sich so lange als eines der wichtigsten Hilfsmittel für den Bibelforscher zu behaupten gewußt hat, ist es begreiflicher Weise eine wichtige Frage, welchen Händen die Fortsetzung des von Gesenius angebahnten Werkes anvertraut wurde. Um so mehr freuen wir uns, von vornherein constatiren zu können, daß die Verlagshandlung eine Wahl getroffen hat, wie sie schwerlich ergriffen werden konnte. Diefem Urtheil werden wenigstens alle diejenigen beipflichten, welche — wie Referent — von der principiellen Richtigkeit der Fleischer-Delitzsch'schen Methode auf dem Gebiete des Lexikalischen überzeugt sind, mögen auch die Ansichten über das Detail noch so weit auseinandergehen. Dabei ist allerdings zuzugehen, daß es (abgesehen von den umfich- und nach dem jetzigen Stande der Forschung umgearbeiteten Realien in Geschichte, Geographie u. f. w.) zum größten Theile eben der Ertrag der etymologischen Forschungen Fleischer's und Delitzsch's ist, den die neuen Herausgeber in dieser 8. Auflage verarbeitet haben. Natürlich ist dadurch nicht ausgeschlossen, daß sie vielfach auch selbständig die von Fleischer und Delitzsch gegebenen Anlässe weiter verfolgt, gelegentliche Bemerkungen derselben dem System eingeordnet, sowie die Resultate anderer Forscher herangezogen haben. Jedenfalls war es schon ein Verdienst, daß hier zum ersten Male das überaus reiche Material der Schule, wie es zerstreut in den Commentaren von Delitzsch, in Fleischer's „Beiträgen“ und anderen Schriften vorlag, gefammelt und zu bequemer Benutzung zusammengestellt wurde. Es konnte dabei nicht fehlen (zumal die Herausgeber laut Vorwort durch gewichtige äußere Gründe zu schleuniger Fertigstellung genöthigt waren), daß die Methode des Etymologirens und der Dialektvergleichung etwas ungleichmäßig gehandhabt wurde. Die Herausgeber haben dies offenbar selbst gefühlt und daher Seite 3 des Vorworts die Befürchtung ausgesprochen, man werde ihnen vielleicht den Vorwurf machen „in dieser Hinsicht zu viel gethan und namentlich dem Arabischen einen zu großen

Raum verstattet zu haben“. In der That kann auch Ref., wie schon andere Beurtheiler aus der Schule Fleischer's, das Bedenken nicht unterdrücken, daß in einzelnen Artikeln im Verhältniß zu der knappen Behandlung anderer weitaus zu viel gesehene ist, namentlich für den Rahmen des Handwörterbuchs. Dies wird zwar S. 3 des Vorworts damit entschuldigt, daß es gegolten habe, nicht bloß Behauptungen aufzustellen, sondern dieselben auch zu beweisen. Bedürfte es aber z. B. zum Beweis, daß die Wurzel $\text{ר} \text{ר}$ (S. 599 *) den Grundbegriff *stringere* habe, der Aufzählung von 14 hebräischen und 24 arabischen Stämmen? Dazu kommt, daß die durchweg angeführte Zurückführung der trilateralen Stämme auf bilaterale Wurzeln doch bisweilen zu etymologischen Gewaltthaten geführt hat. Die Herausgeber gehen (S. 2 des Vorworts) von der sicher richtigen Voraussetzung aus, daß sich der Wurzelbegriff am reinsten in den Reduplicationsstämmen erhalten habe. Dagegen fehlt im Vorwort eine Erörterung der Grundsätze, nach welchen die sonstigen Erweiterungen des Bilaterale betrachtet haben. Ueberall tritt zwar dem Leser der richtige Grundsatz entgegen, daß nur sinnliche Grundbedeutungen statuirt werden können, aus denen die abstrakten Begriffe erst vermittelt Apperception abgeleitet sind; was wir aber vermissen, ist eine nähere Unterscheidung in Bezug auf den Grad der Sicherheit, den die einzelnen Etymologien je nach dem Charakter des Zusatzbuchstaben für sich in Anspruch nehmen können. So sicher auch neben den Stämmen $\text{ר} \text{ר}$ die Erweiterungen durch schwache Buchstaben (obenan die Halbvokale, dann die Liquidae, in weiterer Reihe auch die Gutturalen und Zischlaute) als bloße Modificationen des Wurzelbegriffs betrachtet werden dürfen, so große Zurückhaltung ist doch geboten, so bald es sich um anderweitige feste Zusatzbuchstaben handelt. Wohl ist es denkbar, daß es künftiger Forschung gelingen wird, auch hier feste Gesetze der Stammbildung zu entdecken: bei dem jetzigen Stand der Forschung aber wird man sich in den meisten Fällen dieser Art bescheiden müssen, höchstens einen entfernteren Zusammenhang mit der vermuthlichen Wurzel anzunehmen. Denn selbst die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, daß in gewissen Stämmen mit drei festen Consonanten eine Vertheilung zweier Wurzelbegriffe vorliegt, und es war somit in der That ein *nihilum*, wenn die Herausgeber in zahlreichen Fällen solche Stämme ohne weiteres einer bestimmten Rubrik zugezählt haben. Ein anderes Desiderium, das wir dabei noch zu äußern haben, betrifft die Gesetze des Lautwechsels. Es versteht

sich von selbst, daß die Herausgeber als gefühlte Semitisten nicht nach der leider noch immer stark grassirenden Methode gearbeitet haben, die sich ihre Belege nach ungefähre Klangähnlichkeit aus dem Freytag'schen Lexikon holt. Vielmehr sind an der Spitze jedes Buchstabens die wirklich möglichen Wechsel innerhalb des Hebraischen, sowie zwischen diesem und den Dialekten, aufgeführt und mit Beispielen belegt. Nur wünschen wir dabei künftig auch eine Rückfichtnahme auf die großen Unterschiede, die bezüglich des Lautwechsels für den Anlaut einerseits und den In- oder Auslaut andererseits besteht. So wird unter *h* die mögliche Wechsel mit *ch* aufgeführt, aber nicht erwähnt, daß sich derselbe nie auf den Anlaut erstreckt. Dieses Beispiel ist deshalb von Wichtigkeit, weil es lehrt, daß die Zusammenwerfung von *h* und *ch*, also auch von *h* mit *ch* eine Unmöglichkeit ist. Einer Revision bedürfen ferner die paläographischen Bemerkungen an der Spitze der einzelnen Buchstaben. So wäre z. B. unter *g*, *g*, *g*, die älteste Form, die des Mesefains, wenigstens mit anzuführen, wie dies unter *g* geschieht; die Form des *g* als eines „kurzen perpendicularen Striches“ ist erst eine verhältnismäßig späte Reducirung der ursprünglichen drei Striche u. f. w. — Was den unverändert (aus der 7. Aufl.) wieder abgedruckten Bericht über die Quellen der hebr. Wortforschung betrifft, so erklären die Herausgeber selbst, daß er einer Umarbeitung dringend bedürftig sei. In der That wäre es wünschenswerth gewesen, daß für diejenigen, die sich nicht jede neue Auflage anschaffen können, wenigstens die nöthigen Correcuren und Nachträge beigelegt wurden. Wir merken in dieser Hinsicht an: bei beste Ausgabe der Concordanz von Lanklich (S. II) ist die von 1718; bei den Targumim (S. IV) sollte wenigstens Lagarde's Ausgabe des Prophetentargums, beim *Græcus Venetus* (S. V) Gebhardt's Ausgabe, bei Abu'lwald (S. VII) die Ausgabe Neubauer's nachgetragen sein; Filipowski's Menachem ben Saruk (Ann. 25) erschien 1854 (nicht 1844); Biesenthal's und Lebrecht's Ausgabe von Qimchi's W. B. B. (Ann. 30) wurde erst 1847 vollendet. Sehr ungenügend sind S. X u. XIV abermals die Bestimmung des Syrischen und Chaldäischen als des West- und Ostaramäischen. Der Name „Chaldäisch“ sollte überhaupt endlich billigerweise aus dem Buche verschwinden, wie ihn Ref. auch in der Grammatik beigefügt hat. S. XVI ist das Schweigen über den Mesefain doch gar zu auffallend; ibid. Ann. 58, Z. 1 l. 1865 fl. 1855; S. XXIX Ann. 107, Z. 3 inf. steht wieder 1714 fl. 1716 für die 2. Ausg. von Reiland. Am Schlusse von Ann. 109 hätte die Verweisung auf Menke's Atlas auch nicht mehr Raum eingenommen, als die nunmehr antiquirte Klage über das Fehlen eines solchen Atlas.

Von dem Wörterbuch selbst hat Ref. zunächst nur die erste Hälfte, die bereits 1877 erschien, eingehend benutzt und bekennet, daß dieser Gelegenheit gern den vielfältigen Nutzen, den sie ihm bei der Umarbeitung der Grammatik von Gefenius gewährt hat. Im Interesse einer künftigen 9. Auflage gefallte er sich zugleich, eine Reihe von Bedenken zu äußern, die ihm gekommen sind. Ein Hauptwunsch wird freilich unerfüllt bleiben, daß nämlich an die Stelle der neu eingeführten arabischen Typen, die meinetwegen handschriftengemäß und sonst etwas fein mögen, die gefälligen alten Leipziger Typen treten könnten. Ref. kann nun einmal die Ketzerei nicht aufgeben, daß in eine Handschrift handschriftliche Zuge, in ein Druckwerk aber Drucktypen gehören, die das Auge wohlthut und zu dem übrigen Druck passen; und dies ist gegenwärtig nicht der Fall. — Mehr Gehör findet vielleicht der Wunsch, daß S. 9 die Zurückführung von Abraham auf arab. ruhm endlich beigefügt wird. Erlich möchte ich einmal einen wirklichen Beleg für den eigentlichen Gebrauch dieses ruhm sehen, das sich bei Lane und im Muecht nur aus dem Qamûs wiederholt findet; zweitens ist es ja geradezu undenkbar, daß

der Erzähler von Gen. 17, 5 dieses arab. Wort im Sinn gehabt haben sollte, und drittens läßt er über seine wahre Meinung gar keinen Zweifel, daß er nämlich in Abraham nur *ab ham(on)* hervorhebt, ohne auf das Ref. Rückficht zu nehmen. — S. 10^h, Z. 25 l. 4 M. 22, 33; S. 23^h wurde Ref. die Identificirung von Ur kasdim mit El-Mugheir nur mit Referre geben; S. 45^h, Z. 4 v. u. l. kital, S. 46^h, Z. 12 v. u. ist das Citat Ps. 82, 6 doch wohl ein Versehen. S. 47^h vermist man (unter B) neben Ps. 82, 1 bef. die Stellen, wie 2 M. 21, 6 etc.; 60^h, Z. 21 lies *הָיָה לְכֹהֵן*; S. 86^h, Z. 14 l. 47, 17; S. 87^h, Z. 3 f. kann doch *הָיָה לְכֹהֵן* 1 Kön. 21, 19 unmöglich als *casus obliquus* bezeichnet werden; S. 89^h, Z. 19 l. 11, 1, 587; ibid. Z. 12 inf. wohl „einen Sohn“ und zwar in Klammern; S. 94^h wird die appellative Faffung „Pforte Gottes“ gerade von Schrader (KAT S. 42) ausdrücklich bekämpft; S. 181^h, Z. 2 ist 1 M. 18, 14 unrichtiges Citat; S. 211^h betrifft das angeblichen Archaismus von *מִן* im Pentat. vgl. Gefen. Gr. 22. Af. S. 86; S. 233^h (No. 4) l. *הָיָה*, in der folg. Zeile 2 M. 24, 14; S. 269 scheint uns die merkwürdige Etymologie von *מִן* um so bedenkllicher, als trotz Qimchi die Bedeutung „Angel“ keineswegs zweifellos ist, vgl. Hab. 1, 15. Näher liegt die Zurückführung auf den Stammesbegriff „eng fein“ (S. 283), somit die Bedeutung „Hamen, Netz“; S. 342^h (Niph. *מִן*) halt Ref. die L.A. *מִן* in der dort gegebenen Erklärung für unmöglich, da alsdann das *From. separ.* als Subject beigelegt sein müßte; f. Dillmann z. d. St. — S. 344 Z. 11 inf. ist 1 M. 49, 13 (*מִן*) irrtümlich citirt; S. 356 ist die Nebenform *מִן* zu *מִן* von Bötcher und Olsh. völlig mit Recht gestrichen worden; S. 419^h (unter *א*) sind die Worte „und Bewegung“ zu streichen, vgl. Gesebrecht, die Präp. Lamed, S. 4; S. 466^h, Z. 18 inf. 1. 2 M. 10, 8; S. 589^h bleibt *מִן* als Pausalform von *מִן* höchst bedenkllich und die Zurückführung auf *מִן* dürfte weit aus dem Vorzug verdienen; S. 671^h, Z. 24 l. 28, 4. 18. 51; S. 910^h verdiente zu *trishula* die Ableitung de Lagarde's von baktr. *antarkshatra* (der die Person des Königs vertritt. Erwähnung. — Den Schlus des Ganzen bildet der Analytische Anhang S. 911–22 und das sehr reichhaltige deutsch-hebr. Register S. 923–979, endlich drei Seiten Zusatz und Berichtigungen.

Bafel.

E. Kautzsch.

Birks, Thomas Rawfon, *Essay on the right estimation of Manuscript Evidence in the Text of the New Testament*. London 1878, Macmillan and Co. (X, 124 S., 2 Taf. 8.) M. 4. —

Die Geschichte der neutestamentlichen Texteskritik seit Bentley ist wesentlich nur eine Geschichte der Verirrungen gewesen. Mit wenigen Ausnahmen (Servenius, Dean Burgon, Mac Clellan) haben sammtliche Kritiker der neueren Zeit, namentlich Lachmann, Tregelles, Tischendorf, Westcott und Hort, von einer und derselben falschen Grundvoraussetzung ausgehend, in gleicher Weise das Ziel verfehlt. Der verhängnisvolle Irrthum besteht, abgesehen von der ganz verunglückten Gruppierung der Zeugen nach Familien, in der ausschließlichen Werthschätzung einiger alter Handschriften und Überbetrachtungen auf Kosten von mehreren hundert jüngeren, wofür sich schlechterdings kein vernünftiger Grund anführen läßt.

Es kommt Alles darauf an, den richtigen Maßstab für die Beurtheilung der verschiedenen Textesdocumente festzustellen, und unbegreiflich ist es eigentlich, daß noch niemand auf den Gedanken verfallen ist, diesen Maßstab auf rein mathematischem Wege zu finden und auszusprechen.

Daß das Alter einer Handschrift an sich nichts für ihren kritischen Werth beweist, liegt auf der Hand, da z. B. von zwei Handschriften des 5. Jahrh. die eine durch eine geringere Zahl von Zwischengliedern vom Urtextem-

plare getrennt sein kann als eine Handschrift des 2. Jahrh., während die andere mehr Stufen durchlaufen haben mag als etwa eine Handschrift des 10. oder 11. Jahrh. Ist es doch ebensovoll denkbar, daß zur Herstellung einer Abchrift ein nur um wenige Decennien älteres Exemplar, als das ein solches gewählt wurde, dessen Entstehung um 4–5 Jahrhunderte weiter zurück lag. Hiernach sollte man meinen, daß es ein großer Gewinn wäre, die Genealogie jeder einzelnen Handschrift zu kennen. In Wahrheit hülfte uns auch das nicht viel. Denn eine einzige nachlässige Abchrift kann mehr neue Fehler eingeführt haben als drei oder vier sorgfältige zusammengekommen, und andererseits mögen Schreiber, welche sich ganz besondere Mühe gaben und in zweifelhaften Fällen mehrere andere Exemplare zu Rathe zogen, ihre unmittelbare Vorlage an Correctheit noch übertreffen haben. Man sieht, die Schwierigkeiten sind keineswegs unerheblich. Glücklicher Weise darf man überzeugt sein, daß die erwähnten Unregelmäßigkeiten sich in der Masse gegenseitig neutralisiren, und wirklich ist hiermit der Faden gefunden, welcher aus dem scheinbar unentwirrbaren Labyrinth herausführt. Es steht nämlich nun frei, ein Durchschnittsmaß von Abirungen von der ursprünglichen Reinheit des Textes für je ein ganzes oder halbes Jahrhundert anzunehmen, woraus sich dann der Werth der einzelnen Zeugen durch ein einfaches Rechenexempel ergibt. Nennen wir das Verhältniß der Textesverderbnis zu dem unversehrt gebliebenen Theil in den Abchriften eines Jahrhunderts etwa r , so stellt sich das Verhältniß für n Jahrhunderte wie 1: $(1 + r)^n - 1$, und die Zeugenwerthe sind log. r und log. $(1 + r)^n - 1$ (S. 28).

Das Verfahren wäre nun (mit Anwendung der Logarithmentafel) sehr einfach, wenn man voraussetzen dürfte, daß die Abirung von der ursprünglichen Reinheit zu allen Zeiten sich gleich geblieben. Dem ist jedoch keineswegs so. Vielmehr lehrt uns die Geschichte des Textes, daß es in der allerersten Zeit damit am schlimmsten bestellt gewesen ist, und man wird nicht irren, wenn man annimmt, daß der Zeitraum von Abfassung der Evangelien und Episteln bis zum Jahre 100 in Ansehung der Textesverderbnis mindestens zwei vollen Jahrhunderten, und daß ferner vom Jahre 100 bis 300 jedes Vierteljahrhundert einem vollen Jahrhundert der späteren Zeit gleichkommt. So ergibt sich also als Index (m) für das Jahr 100: 2, für 200: 6, für 300: 10. Von hier ab zeigt sich eine Verbesserung des Textes (eine Nachwirkung namentlich der Bemühungen des Origenes) durch zwei und ein halbes Jahrhundert, so daß wir folgende Scala gewinnen: Für das Jahr 250 ist $m = 8$, für 300 = 10, für 350 = 9, für 400 = 9, für 450 = 8, für 500 und bis 650 = 8, für 700 (seit 650 geht es wieder bergab) = 8, für 750 = 9, für 800 = 9, für 850 = 10, u. f. w. bis 1550 = 17 (S. 61).

Der Werth von r bleibt schwankend, je nachdem man, den dritten Theil eines Verfes (3 Wörter) als Einheit angenommen, den Procentatz der Abirungen für ein Jahrhundert mit 2, 4 oder 5 ansetzt; doch hat erstere Zahl die grösste Wahrscheinlichkeit für sich, während letztere die äusserste denkbare Grenze darstellt. Da aber auch noch Schwankungen zwischen diesen Sätzen vorkommen können, so find die auf zwei Tafeln die verschiedenen Zeugenwerthe darstellenden Logarithmen je für 1, 2, 3, 3½, 4, 4½ und 5 Procent ausgerechnet.

Das Endresultat, welches vermöge der zwingenden Logik, die zu demselben geführt, als unerschütterlich gelten darf (S. 124), ist kurz dieses: Die jüngeren Handschriften, vom 9. Jahrh. abwärts gerechnet, übertreffen zusammengekommen an Zeugenwerth sämtliche Väter, Uebersetzungen und Uncialen entweder (je nachdem man 2, 4 oder 5 Procent Abirungen auf ein Jahrhundert rechnet), 4mal oder 3mal oder 2mal (S. 81). Im

Einzelnen stellt sich das Verhältniß so, daßs (im wahrscheinlichsten Falle, d. h. bei 2½ Procent) eine Handschrift des 4. Jahrh. von zweien des 11. (oder dreien des 15., S. 31) aufgewogen wird u. f. w. Was die alten Versionen anbetrifft, so steht jede von ihnen einer Handschrift des Jahrhunderts, welchem sie angehört, ungefähr gleich, dagegen wiegt ein Kirchenvater durchschnittlich 5 oder 6 alte Handschriften auf (S. 62).

Der Verfasser des Buches, dessen Inhalt den Lesern der Literaturzeitung in kurzen Zeilen vorzuführen Ref. sich nicht hat verlagern können, nennt sich, *Knightbridge Professor, Cambridge, and Hon. Canon of Ely*. Dieser Umstand, sowie der bittere Ernst, von welchem das Ganze getragen ist, und die offen am Tage liegende Tendenz, im Hinblick auf die im Werk begriffene Revision der englischen Bibelübersetzung den *textus receptus* wissenschaftlich zu rechtfertigen, lassen den Gedanken an eine etwa beabsichtigte Mythisation gar nicht auf kommen.

Halle.

O. Gebhardt.

Böhl, Prof. Dr. Ed., *Die alttestamentlichen Citate im Neuen Testament*. Wien 1878, Braumüller. (XXVIII, 352 S. gr. 8.) M. 6. —

Die Beobachtung, daßs die alttestamentlichen Citate im N. T. häufig sowohl der Form als dem Sinne nach vom Texte des A. T.'s differiren, hat den Vertretern der alten Inspirationslehre schon manches Kopfzerbrechen verursacht und zu allen möglichen Versuchen geführt, die fraglichen Differenzen durch exegetische Kunst zu beseitigen. Neu und originell aber ist das Radicalmittel, durch welches Böhl die Hermeneutik des N. T.'s endlich von diesem schweren Uebel befreit hat (S. V.). Er hat nämlich, wie man bereits aus seinen „*Forschungen nach einer Volksbibel zur Zeit Jesu*“ (Wien 1873) weifs, eine „*Volksbibel*“ erfunden, welche den Text des A. T.'s an allen fraglichen Stellen schon genau so enthielt, wie er im N. T. citirt wird. Diese Volksbibel war im Wesentlichen nichts anderes als eine Uebersetzung der Septuaginta in's Aramäische. Doch war auch der Septuagintatext hier wieder mannigfach abgeändert und umgestaltet. Nämlich an allen denjenigen Stellen, an welchen das N. T. Citat nicht mit den LXX übereinstimmt, ist anzunehmen, daßs der Wortlaut desselben aus der Volksbibel entnommen ist. Diese Volksbibel war nun der eigentliche *textus receptus* zur Zeit Jesu Christi. Aus ihr haben Jesus und die Apostel citirt. Daraus erklärt es sich, daßs auch die Citate Jesu so vielfach mit den LXX übereinstimmen, während doch Jesus die LXX selbst gewifs nicht benützt hat. Daraus erklärt und rechtfertigt es sich aber ferner, daßs manche Citate weder mit dem Grundtext, noch mit den LXX übereinstimmen. Denn diese find eben aus der Volksbibel entnommen. Und so kann denn unser Verf. mit stolzer Zuversicht sich dessen rühmen, durch seine Entdeckung, mit einem Schlage hundert und mehr Steine des Antifolzes auf dem Boden der neutestamentlichen Exegese weggeräumt“ (S. VIII), und „die neutestamentliche Kritik von einem drückenden Uebelstande auf die Dauer befreit“ zu haben (S. XV). — Man könnte dem Verf. seine Freude gönnen, wenn es nur nicht so überaus betörend wäre, daßs ein Theologe heutzutage wirklich noch meinen kann, dem Christenthum und der Kirche Jesu Christi durch ein solches Mittelchen einen apologetischen Dienst erwiesen zu haben. Jedermann sieht ja — und der Verf. selbst verräth S. VIII—IX eine Ahnung davon —, daßs ein solches Citat durch Einschlebung eines solchen Mittelgliedes an Richtigkeit nicht gewinnt. Das vermeintlich Anstößige, die Abweichung vom A. T. Texte, bleibt nach wie vor bestehen. Zwar werden die N. T.lichen Autoren von dem Vorwurf der „*Willkür*“ befreit; aber statt dessen mit dem eben so schweren der Benützung eines anstößigen Hilfsmittels belastet (insofern nämlich die Abweichung vom Grundtext

wirklich 'antöfösig' fein soll). — Einen historischen Beweis für die Existenz dieser Volksbibel in der Form, wie der Verf. sie sich vorstellt, giebt es nicht. Sie ist eigens von B. für seine apologetischen Zwecke erfunden. Allerdings giebt es auf dem von dem Verf. bearbeiteten Gebiete noch manche Probleme. Die Thatfache, daß zwei Stellen des A. T.'s bei mehreren Kirchen Vätern mit gemeinsamer Abweichung vom LXX-Texte citirt werden, legt die Frage nahe, ob es nicht LXX-Recensionen oder wenigstens LXX-Lesarten gegeben habe, die in keiner unserer Handschriften erhalten sind. Ueber die ältesten aramäischen Targume, welche den uns erhaltenen Targum-Recensionen aller Wahrscheinlichkeit nach vorangingen, schweben wir völlig im Unklaren. Aber alle derartigen Fragen können nur dann befriedigend bearbeitet werden, wenn man von solchen apologetischen Tendenzen, wie der Verf. sie verfolgt, sich gründlich und vollständig losmacht.

Nachdem B. zunächst in seinen 'Forschungen' die Existenz der Volksbibel im Allgemeinen — aber freilich vergebens — zu erweisen gesucht hatte, macht er nun in dem neueren Werke die Anwendung davon, indem er zeigt, wie alle NTlichen Citate entweder aus den LXX, oder aus der 'Volksbibel', oder aus beiden zugleich geschöpft sind. Mit der 'Volksbibel' wird hiebei wie mit einer ganz bekannten GröÙe operirt, deren Text der Verf. sehr genau zu kennen scheint. Selbst im Hebräerbrief, von dem man es bisher für sicher hielt, daß er ausschließlich und genau nach den LXX citire, weist der Verf. die Benützung der Volksbibel nachzuweisen (S. 285, 292, 293). Alle Eigentümlichkeiten der NTlichen Citate erklären sich auf diese Weise ganz von selbst und ohne Schwierigkeit. Doch fñhlt der Verf. die Verpflichtung, auch die Lesarten der Volksbibel selbst zu rechtfertigen. In welcher Weise dies geschieht, davon nur ein Beispiel. Bei Matth. 27, 9 wird bekanntlich die Sacharja-Stelle von den dreißig Silberlingen (Sach. 11, 13) als ein Wort des Jeremia citirt. Daraus folgt zunächst (nach Böhl S. 74 ff.), daß sie in der Volksbibel wirklich im Texte des Jeremia gestanden hat, vermuthlich hinter Jerem. 19, 15, wo sie vom Verf. der Volksbibel aus Sacharja eingefehaltet war. Aber der Dialekt kann diese Einschaltung nicht aus eigener Willkür vorgenommen haben' (S. 76). Die ganze Einschaltung ist vielmehr auch als echt jeremianisch anzusehen. Zwar haben wir dafür außer Matthäus keine Gewährsmänner. Aber das Zeugniß des Matthäus wiegt uns viele Manucripte auf' (S. 76). Die Geschichte, welche Sacharja von sich erzählt, ist also früher auch schon von Jeremia erlebt worden, und die Stelle daher in der Volksbibel 'mit Fug und Recht aus Sacharja herübergenommen und dem Jeremia restituirt' worden (S. 77).

Daß bei einer solchen Behandlung der NTlichen Citate die wirklich in Betracht kommenden Fragen keine Förderung erfahren, versteht sich von selbst.

Leipzig.

E. Schürer.

Schuster, Dr. Guß, Girolamo Savonarola. Arnold von Brescia. Zwei kirchen-historische Vorträge. Hamburg 1878. O. Meißner. (93 S. 8.) M. 1. 80.

Neue Forschungen bieten diese beiden Vorträge nicht, sondern theilen die Ergebnisse der Forschungen Anderer weiteren Kreisen mit. Der erste, in welchem Savonarola mehr von politischem und kulturgeschichtlichem als von kirchengeschichtlichen Standpunkt aus behandelt wird, ist im Ganzen gelungen. Weniger kann man dies von dem zweiten Vortrage sagen. Der Stoff ist durch die verchiedenen Verhältnisse, die zu berücksichtigen waren, ein zu umfangreicher und mannigfacher geworden und dadurch ist eigentlich nichts zu seinem Rechte gekommen und so klar, wie es sollte, hingestellt. Auch beherrscht der Verf. hier die ganze Zeit, die er behandelt, nicht hin-

reichend. Seine Angaben über die Scholaſtik z. B. sind nicht nur ungenugend, was ja bei einem solchen Vortrage sehr zu begreifen und nicht fonderlich zu tadeln wäre; seine ganze Auffassung derselben ist fchief. — Von Bernhard von Clairvaux heiÙt es S. 71, er habe in seinen *libri V de consideratione* 'Betrachtungen über das Papſthum' geschrieben! — Die Ausstattung ist gut, der Druck flüchtig. Das angelegte Druckfehlerverzeichnis ist lange nicht vollständig.

Erlangen.

G. Plitt.

Argumenta Bucerii pro et contra. Original-Mscr. Bucers, die Gründe für und gegen die Doppelhe des Landgrafen Philipp des Großmüthigen de anno 1539, veröffentlicht durch v. L. Cassel 1878, Kay. (IV, 56 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Dies weitläufige Gutachten wird vom Herausgeber als ein von Butzer selbst niedergeschriebenes bezeichnet. Am 10. Dec. 1539 hatten Luther und Melancthon ihren Beichttrath aufgestellt, in welchem sie in die zu rechtfertigender Weise (vgl. am Besten: Kößlin, Luther 2, 468 ff.) dem Fürsten nach ernster Ermahnung zur Keuschheit ratheten, wenn er denn durchaus ein zweites Weib nehmen wolle, so möge er es nicht als ein Recht, sondern als ein seiner sündigen Schwachheit Nachgegebenes betrachten und die Sache geheim halten. 'Allo hat E. F. G. nicht allein unser Zeugniß im Fall der Nothdurft, sondern auch zuvor unsere Erinnerung'. Die Wette Bd. 5 u. 6. Corp. Reform. III. Das vorliegende Gutachten ist, wie einzelne Anklänge beweisen, nach jenem Beichttrathe geschrieben und macht die traurige Sache noch um Vieles schlimmer. Der Vfr. wendet sich nicht an den Landgrafen als in seinem einzelnen Fall, sondern behandelt die Sache ganz allgemein, als gelte es eine kausifische Entscheidung, durch welche eine in einer gewissen Lage befindliche Menschenklasse erfahren solle, was dabei ihr Recht sei. Damit fällt natürlich der Ernst der Ermahnung von vorn herein weg. Zuerst (S. 1—21) werden die Ursachen genannt, aus denen man erachten möge, es sei Niemandem zu gestatten, mehr denn Ein Weib zu nehmen; nämlich a) solches würde die ganze Christenheit schwer ärgern, die Christen sollen aber kein Aergerniß geben; b) es würde die wahre eheliche Gemeinschaft und Liebe stören; c) es wäre ein Bruch des Gelübdes, welches man bei Eingehung der ersten Ehe abgelegt; d) es würde zu Schmach und Verhinderung des h. Evangelii dienen. — Der zweite Theil entwickelt (S. 22—54) die Meinung derer, welche das Recht, mehrere Weiber zu nehmen, beifürworten. Nämlich: was Gott den Menschen je in seinem nachgegeben, das muß an ihm selbst nicht böß noch vor Gott verdamulich sein, sondern muß etwas Gutes und Dienstliches zu wahrer Frömmigkeit und Heiligkeit(!) in sich haben, und wenn die gleiche Ursache vorhanden, mit Gott zu allen Zeiten gebraucht werden. Gott hat aber den lieben Vätern im A. T. mehrere Weiber gestattet; was nun Gott giebt, das muß ja etwan in zur Frömmigkeit und Heiligkeit dienen, denn es sonst nicht könnte Gottes Gabe sein! also ist es auch jetzt erlaubt; denn 'ein Wort, daraus man schließen möchte, daß man mit den Christen anders halten sollte', ist im N. T. nicht zu finden. Hieran fügt sich die Beantwortung der vier Gründe, welche von den Vertretern der ersten Meinung aufgestellt sind. — Nur mit wenigen Worten endlich wird im dritten Theil gesagt, wie deren Gewissen, die gedachte Nachlassung gedenken zu gebrauchen, möge gesichert werden.

Man sieht, dies heillofe Gutachten, in welchem die Ausführung noch weit schlimmer ist, als die kurze Inhaltsangabe erkennen läßt, war nicht geeignet, den vom Lufttaumel ergriffenen Fürsten zurückzuhalten; vielmehr mußte es ihn bestärken in seinem sündlichen Vorhaben. Möglichst oberflächlich wird das Verbot der Vielweiberei

begründet, dagegen die Zulassung als etwas fast Selbstverständliches hingestellt für eine gewisse Menschenklasse, deren Sinnlichkeit dabei nicht als Sünde, sondern als eine verzeihliche Schwäche erscheint. — Beklagenswerthe Thatfache, daß ein solches Schriftstück von einem evangelischen Theologen aufgesetzt werden konnte!

Erlangen.

G. Plitt.

Dobel, vorm. Stadtbibl. Friedr., Memmingen im Reformationszeitalter nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen. 4. u. 5. Thl. Augsburg 1878, Lampart & Co. (gr. 8.) M. 3. —; cpl. M. 8. —

Inhalt: 4. Hans Ehinger als Abgeordneter von Memmingen auf dem Reichstage zu Augsburg. 1530. (107 S.) — 5. Das Reformationswerk zu Memmingen von dessen Eintritt in den Schmalkaldischen Bund bis zum Nürnberger Religionsfrieden. 1531–1532. (60 S.)

Fortsetzung und Schluß des in Jahrg. 1877 Nr. 10 und 1878, Nr. 8 dieses Blattes besprochenen Buches. Auch im vierten Hefte sind das Wichtigste die Quellenmitteilungen S. 27–107, nämlich 47 Briefe, die Hans Ehinger, der Gefandte Memmingens auf dem Augsburger Reichstage, nach Hause schrieb. Sie sind wichtiger als die Berichte des Windsheimer Bürgermeister Sebastian Hagelstein (Jahresber. d. histor. Vereins von Mittelfranken 1869 und 1870), ja sie treten an Bedeutung den in das Corp. Reform. auszusweise aufgenommenen Nürnberger Gefandtschaftsberichten vollständig zur Seite. Hans Ehinger nahm eben vermöge seiner Persönlichkeit am Reichstage eine viel angesehene Stellung ein, als ihm nach dem Range seiner Vaterstadt zukam. Seine Briefe zeigen das überall. Sie böten nach der Seite hin genügendes Material zu einem sehr anziehenden reformationsgeschichtlichen Charakterbild. Auf die zahlreichen Einzelheiten in ihnen einzugehen verbietet hier der Raum. Sie sind in ihrer Art sehr mannigfaltig, wie denn auch z. B. erwähnt wird, daß in der letzten Oktoberwoche die Mitglieder des Reichstags, der Kaiser voran, sich mit Schlittensfahrten ergötzten, während die Kriegerleute ihre Wachtfeuer mit Heiligenbildern nährten; sie wollten lieber mit den Heiligen warm haben als mit dem Teufel frieren. Nur Eins werde ausdrücklich hervorgehoben, eine auch auf Ehinger (vgl. S. 42) zurückgehende richtige Bemerkung des Memminger Magistrats gegen das Staatskirchentum (S. 12): „Begerte der kaiser zum drittenmal mit lauten Worten, ob wir Luterisch oder Zwinglischer opinion seien, so solt jr on unser wissen und bevelich kein entlich antwort in solhem geben, dan wir kinden kainz zufagen, wir sein in diesem Artikel weder im Rat noch gemaind ains, man sint under vns vnd in vnser Stat baidertail ain grosse Summa, die Luterisch und Zwinglisch sein, wie in andern Communen und Stetten auch ist, vnd ain jeder glaubt in solhem, nachdem er die gnad von got hat. Es wirt kainer Stat muglich sein anzuzeigen, was ain jeder glaubt; dan der glaub ist ein gab gottes, der gibt vnd nimpt jn wider, wan vnd wie er wil, vnd ist der mensch nit zu netten (nöthigen) zum glauben.“

Vom letzten Hefte beschäftigt sich die größere Hälfte mit der Hinrichtung des päpstlich gefinnenen Memminger Stadtschreibers Ludwig Vogelmann am 9. Jan. 1531. Ein Dr. Schleweck, der in den Historisch-politischen Blättern einen Artikel über die Memminger Reformation geschrieben, zu welchem von Memmingen aus alles gewünschte Material ihm bereitwillig zur Verfügung gestellt war, hatte ohne, wie er selbst gesteht, die Akten eingesehen zu haben, jenen Vorgang einen Justizmord genannt. Dobel erweist nun aus den Akten, daß davon entfernt nicht die Rede sein kann, daß vielmehr der Rath Anlaß zur Strafe genug hatte und daß das Maß der Strafe den Rechtsanschauungen der Zeit entsprach.

In der zweiten Hefte wird über die ersten Versuche,

das Kirchenwesen in Stadt und Land in bleibende Ordnung zu bringen, wie sie besonders auch durch den Anschluß an den Schmalkaldner Bund veranlaßt waren, berichtet und am Schluß die Ordnung der Kirchenpfleger zu Memmingen von 1532, eine auf staatskirchlichen Anschauungen beruhende Zuchtordnung, beigegeben. Dieser Bericht zeigt die kirchlichen Verhältnisse in Memmingen noch als in ziemlicher Unordnung und die Mittel, sie zu bessern, besonders was die Personen anbelangt, als recht gering. Dennoch wird dann mit kurzen Bemerkungen abgebrochen, so daß man kein klares und genügendes Bild von dem wirklichen Ausgang der Reformationsbewegung in Memmingen erhält. Der Schluß des sonst verdienstlichen Werkes ist so leider kein befriedigender.

Erlangen.

G. Plitt.

Erichson, A., Die evangel. Gemeinde zu Benfeld in alter und neuer Zeit. Straßburg 1877, Treuttel & Wurtz. (18 S. gr. 8.) M. —. 30.

Erichson, A., Matthaeus Zell, der erste elassische Reformator und evangel. Pfarrer in Straßburg. Straßburg 1878, Treuttel & Wurtz. (66 S. m. Portr. gr. 16.) M. —. 80.

In der ersten genannten Schrift giebt uns der Verfasser einen formell und inhaltlich gleich ansprechenden Ueberblick über die Geschichte der protest. Gemeinde in dem elassischen Städtchen Benfeld. So wie die Reformation hier ihre Einführung dem Umfande verdankte, daß das Städtchen seit Schluß des 14. Saec. vom Bischof von Straßburg dem Magistrat von Straßburg verpfand war, und letzterer von dem ihm zustehenden Rechte Gebrauch machend, einen evangelischen Pfarrer der von der gewaltigen evangelischen Bewegung ergriffenen Gemeinde fandte, so ging schon nach einem Jahrzehnt das evangelische Leben rasch dadurch einem vollen Verfall entgegen, daß der Bischof Wilhelm von Hohenheim das verpfandete Städtchen wieder einlöste und die kathol. Priester sofort zurückführte. Alle Bemühungen Butzers, die evangel. Bevölkerung bei ihrem Glauben zu erhalten, scheiterten an der Macht der Verhältnisse. An diese Darstellung der Entstehung und des Untergangs des Protestantismus in Benfeld während des 16. Jahrhunderts knüpft Erichson eine kurze Schilderung der Verhältnisse und Personen, die zur Wiederbelebung der evangelischen Genußung in jener Stadt seit der französischen Revolution von 1789 beitrugen und schließt mit der Gründung des protest. Vicariats im Jahre 1876.

Noch in höherem Maße als dieses Buchlein zeigt das von Erichson entworfene Lebensbild des ersten elassischen Reformators Matthaeus Zell die Begabung des Verfassers für eine im besten Sinne des Wortes populäre Darstellung. Mit Vorliebe zeichnet Erichson diejenigen Eigenschaften Zell's, die ihn als Vorbild eines „sreinnigen“ Theologen erscheinen lassen, wie z. B. seine Mißbilligung alles Wortfreis über das Abendmahl (S. 26), sein duldsames Verhalten gegen alle Sectirer (S. 30 ff.). Dagegen werden die theologischen Ansichten Zell's etwas kurz — und zwar wohl deshalb — abgeferigt, weil, wie es S. 28 heist: „in Folge der naturgemäßen und unaufhaltenden Entwicklung des religiösen Geistes wir Christen des 19. Jahrhunderts dahin gekommen sind, daß wir in vielen Punkten anders denken als Zell.“ Ist auch — wie ersichtlich — das Buch für einen Kreis „sreinniger“ Theologen und Laien berechnet, so wird doch auch jeder den Standpunkt des Verf. nicht theilende Leser von demselben reiche Anregung und Förderung empfangen, denn Zell war eben evangelischer Christ ohne allen modernen Parteibeigehack und Erichson ist zu objectiv, als daß er zu Gunsten seiner theologischen Richtung den historischen Thatbestand uns voretheilich. Lag es auch nicht in der Absicht des Verf.'s, neue umfangreiche

Unterfuchungen über Zell's Leben zu liefern, hat er sich vielmehr der Schilderung, die Röhrich (in dem 2. Bande der Beiträge zu den theologischen Wissenschaften von Reufs und Cunitz) entworfen, im Wesentlichen angeschlossen, so ist doch die Kenntniss des Lebens des ersten Straßburger Reformators dadurch nicht unwesentlich gefördert worden, daß Erichson einzelne Briefe Zell's, die Röhrich nicht gekannt (S. 34) sowie zwei bisher nicht bekannte Schriften der Gattin deselben (S. 22, u. S. 60) zum ersten Male verwerthet hat. Ein Bild Zell's von Herrn Prof. Burkner in Dresden nach dem auf der Straßburger Landes- und Universitätsbibliothek befindlichen Holzschnitt gezeichnet, ist dem Buche beigegeben.

Straßburg.

R. Zoepffel.

1. **Gedächtnisfeier**, die, für Claus Harms an seinem hundertsten Geburtstag am 25. Mai 1878. Kiel 1878, Univ. Buchh. (40 S. gr. 8.) M. 1. 20.
2. **Behrmann, G., Claus Harms. Eine Predigt und ein Vortrag.** Kiel 1878, Homann. (40 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Zwei kleine Schriften, doch von nicht geringer Bedeutung, nicht nur für die Freunde von C. Harms, sondern für die Kirchengeschichte, der sein Name verbleibt. Wäre der 25. Mai nicht auf einen Sonnabend gefallen, würde die Säkularfeier in Kiel für die Geistlichkeit Schleswig-Holsteins zu einem Landesfeste geworden sein. Die Generalsuperintendenten der Provinz erliefen in demselben Aufruf, das Andenken an die Person und das Wirken dieses hochbegabten und reichgegneten Zeugen des Evangeliums zur Erbauung der Gemeinden in unserer Landeskirche mit Dank gegen Gott wieder wach zu rufen in der Sonntagspredigt am 26. Mai, dem auch wird nachgekommen sein. Erster Schrift beschreibet nun die Kieler Feier. Sie wurde Morgens 8 Uhr damit eröffnet, daß die Gedenktafel, angebracht an dem Haupte, das im Jahre 1820 250 Gemeindeglieder dem Archidiakon Harms zum Eigentum schenkten, als er den Ruf als luther. Bischof nach Petersburg ausgeschieden, und in dem er von 1820–1836 gewohnt, enthüllt ward. Der Kieler, Dr. Fr. Volbehr, Präses des Vereins für Geschichte der Stadt Kiel und bekannt durch seine Verdienste um das Universitätsjubeljahr, hielt dabei die hier (S. 6) mitgetheilte Rede. Darauf ward von Propst Hansen in Kiel Vorm. 12 Uhr in der akademischen Aula die eigentliche Festrede (S. 11) gehalten, welche in gediegener Weise nach dem reich vorhandenen Material den Entwicklungsgang, den Harms genommen, und die Wirksamkeit, die er geübt, zeichnet. Nachm. 5 Uhr redete am Grabe der einzig noch lebende Sohn, Pastor Chr. Harms in Grube (S. 33) auf Begeh der Festcommittes: „Allein Gott in der Höh sei Ehr! ist der Grundton, der diese Rede durchklingt. Dem ist noch hinzugefügt eine beabsichtigte, aber wegen Unwohlseins nicht gehaltene Rede des alten ehrwürdigen *past. emer.* Haffelmann, einst unmittelbarer Nachfolger von Harms im Kieler Pfarramt, der ihm einst auch die Leichenrede gehalten.

Die zweite Schrift von dem gegenwärtigen Prediger an St. Nicolai in Kiel, dem durch seine Bibelfunden und seine Mitarbeit am Grauf'schen Bibelcommentar bekannten Pastor G. Behrmann, enthält einen am Abend des Festtages in der Harmonie zum Besten der Sonntagschule gehaltenen Vortrag und einen am 26. Mai in der Nicolaikirche gehaltenen Gedächtnispredigt über Pf. 49, 10, 11. Deren Thema: Die christliche Heilspredigt, was bringt sie? wie tritt sie auf? woher kommt sie? Für den Vortrag: C. Harms in seinen Entwicklungsjahren, hat der Verfasser bisher ungedruckte Briefe benutzen können, die H. in seinen Junglingsjahren und später an seinen Vaterfreund, Pastor Oertling in St. Michaelisdorf († Pastor in Bornhöved) geschrieben, in wel-

chen er seine Herzensgeheimnisse und Gedankengänge auszusprechen pflegte. B's Resultat ist: sein Andenken ist in die Geschichte der luther. Kirche verwoben — als einer ihrer größten Zeugen bleibt er in ihr unvergessen; er gehört aber auch der ganzen Kirche Christi an als einer von den Helden in jenem Kampfe, welcher nach Goethes Wort das Thema für die Geschichte der Menschheit ist, in dem Kampfe des Glaubens wider den Unglauben.

Tondern.

Carstens.

Schäffle, Min. a. D. Dr. Alb. E. Fr., Bau und Leben des socialen Körpers. Encyclopädischer Entwurf einer realen Anatomie, Physiologie und Psychologie der menschlichen Gesellschaft mit besonderer Rückicht auf die Volkswirtschaft als socialen Stoffwechsel. 2. Thl. Das Gesetz der socialen Entwicklung. Tübingen 1878, Laupp. (VIII, 498 S. gr. 8.) M. 10. —

Die Aufgabe des ersten Theils dieses umfangreichen, auf drei Bände angelegten Werkes bestand — wie Ref. seinerzeit ausgeführt hat — darin: die gesellschaftlichen Einrichtungen und Vorrichtungen überhaupt erstmals systematisch zu gliedern. Deshalb mußte sich der Verf. dort „vorzugsweise beschreibend verhalten“ d. h. mehr die Anatomie der menschlichen Gesellschaft sich zum Ziele setzen. Der nunmehr vorliegende zweite Theil hat „dem aufgetheilten Plan gemäß“ die einzelnen Hauptgruppen socialer Institutionen und Functionen genauer zu erörtern und hierbei namentlich die verschiedenen „geschichtlichen Entwicklungsstufen“, gleichsam die Physiologie jeder Gruppe ins Auge zu fassen. Er will sich also zu „genetischer Erklärung“, dem „höchsten Ziele aller Wissenschaft“ erheben. Der dritte Band — welcher von der Verlagsbehandlung, noch für dieses Jahr in Aussicht gestellt, aber meines Wissens bisher noch nicht erschienen ist — soll dann „die Hauptbestandtheile und Hauptverrichtungen des Gesellschaftskörpers“ von dem eigentlichen Gesichtspunkte des „socialen Stoffwechsels“ aus beleuchten. Worin dieser dritte Theil sich principiell von dem ersten unterscheiden soll — es sei denn durch noch größere Breite im Detail — ist bei der durchaus verworrenen Systematik des Verf.'s nicht recht zu verstehen. Ref. muß bekennen, auch bei dem vorliegenden zweiten Bande mit steter Ermüdung — in Folge des unablässig wiederholten Refrains Darwinistischer Formeln — gekämpft zu haben. Es ist schwer, einer Gedankenentwicklung bis ins Einzelne zu folgen, wenn sie in ihren wesentlichen Grundvoraussetzungen an Unklarheit leidet und durch jene „analog vergleichende Methode“ aus der nebulösen Sphäre der metaphorischen Bilderprache fast nie herauskommt. Dafs sich bei dergleichen allüberall nur wenig verdeckte Selbstwiderprüche einschleichen, dürfte unschwer zu erweisen sein.

Suchen wir uns zunächst einen Ueberblick über den reichen und im Einzelnen auch geistvoll behandelten Inhalt dieses zweiten Theiles zu verschaffen, um sodann unsern kritischen Bedenken zu äußern und die wissenschaftliche Unfruchtbarkeit dieser sich immer um Einen Hauptgedanken herumdröhnenden social-darwinistischen Meditationen darzuthun.

In diesem ganzen zweiten Theile soll „das Gesetz der socialen Entwicklung an den entwicklungsgeschichtlichen Thatfachen der Civilisation nachgewiesen werden. Zu dem Zweck versucht der Verf. einleitend — wie denn bei ihm fast Alles „Einleitung“ d. h. allgemeines, stets wieder abbrechendes und immer wieder aufgenommenes Kaiffonement ist — die Civilisation als höchste Entwicklungsstufe der irdischen Schöpfung darzustellen. Hier werden also „die eigenthümlichen Besitzthümer (?) der Civilisation“ genetisch als „eine höhere Fortsetzung (?) des organischen Schöpfungsfortschrittes“ mit stetiger

Richtung auf Cephalisation' aufgefaßt. Mit Dona (*Manual of geology* 1874) nennt Schaffé diesen Fortschritt ein 'System fortschreitender Verhinderung der animalischen Struktur'. Die Civilisation ist in ihrem weiteren, immer noch andauernden Fortschritt wirklich 'nur' eine 'höhere Fortsetzung' derselben Schöpfungsrichtung in der Natur-entwicklung; sie ist gleichsam die 'Sabbathperiode,' als Abschluß der sechs vorhergegangenen niederen kosmogonischen Schöpfungsperioden. Schaffé lebt der Hoffnung, daß die Zeit, in welcher eine 'so tiefe Auslegung von Genesis I auch dem Glauben gefallen werde', wohl nicht zu ferne sei, schließt sich aber gleich darauf dem Hückel'schen Schema in Betreff des Stufenganges der 'natürlichen Schöpfung' an und acceptirt die Comte'sche Idee, daß die menschlich-fociale Entwicklung nur in der Hervorbildung der höchsten Stufe animalischer Functionen d. h. in der überwiegenden Entwicklung des Hirnes und der von demselben abhängigen Geistes-thätigkeit bestehe. Ja — das Gesetz der 'socialen Entwicklung' — so bezeichnet Sch. selbst das Ergebnis seiner Untersuchungen (S. 2) — ist im Grunde dasselbe, welches nach der Ansicht der naturwissenschaftlichen Selectionstheorie dem Fortschritt der ganzen natürlichen Schöpfung zu Grunde liegt und welches z. B. F. Hellwald in seiner — wie Sch. S. 46 Anm. 4 sagt — 'glänzend frischen Kulturgeschichte' durchgeföhrt habe!

Gleichwohl sollen die eigenthümlichen Voraussetzungen und Triebkräfte der höchsten civilen Schöpfungsphase bei umsichtiger Erwägung eine 'wirklich sociologische, nicht bloß zoologische' Formulierung des Gesetzes der vervollkommnenden Auslese ermöglichen, und die 'Eigenartigkeit der die sociale Auslese vermittelnden Variations-, Anpassungs-, Vererbungs- und Streit-Erscheinungen' voll auf zu berücksichtigen sein. Mit diesem Vorbehalt gegen den einfachen Abklatz der zoologischen Entwicklungstheorie auf die Sociologie wird dem Leser bereits der Einblick in den innerlich zwiefältigen Charakter des Werkes und in die verworrene Darstellungsweise des Verf.'s ermöglicht.

Nachdem Sch. die Lückenhaftigkeit heutiger Formulierungen der Entwicklungslehre in psychogenetischer und psychologischer Hinsicht darzuthun versucht (S. 14 ff.), fodann die Begriffe der Causalität und Finalität in der organischen und civilen Entwicklung verglichen und auch die letzteren als Ergebnis des Triebes der Selbsterhaltung durch natürliche Zuchtwahl dargestellt (S. 19 ff.), formulirt er vorläufig das große Gesetz der 'socialen Entwicklung' (S. 54 f.). Es lautet bei ihm wörtlich — ich muß den geneigten Leser zuvor bitten, recht tief Athem zu holen, wenn er den nachfolgenden Satz in einem Striche lesen will — also: 'die fortschreitende Gesellschaftsbildung (Civilisation) ist das höchste Ergebnis der vervollkommnenden Auslese der menschlichen Dafeinskämpfe, — genauer (?) gesagt: ist sie das unaussprechliche Produkt aller Dafeins- und Interessenkämpfe, welche von den focalen Einheiten jeder Individualitätsstufe theils unter sich, theils gegen die äußere Natur mit den wachsenden Mitteln der menschlichen Geistes, Körper- und Vermögensausstattung und innerhalb einer durch Recht und Sitte gesetzten Streitorganisation ausgekämpft, durch den Trieb individueller und collectiver Selbsterhaltung, durch den organischen Vermehrungstrieb, durch den Eigennutz, durch gemeinnützige Verbesserungsbestrebungen erweckt und in immer höheren Grade erneuert, — um die Befriedigung nicht bloß der sinnlichen Nothdurft, sondern mehr und mehr um ein steigendes Maß höherer materieller und ideeller Lebensansprüche geführt — durch Zufall und Spiel, durch äußeren und inneren Krieg, durch freien Austrag (?) Vertrag? und durch vielgestaltige Urtheilsinstanzen des Wettstreits entschieden werden und nothwendig dahin führen: daß im Einzelnen die relativ besten Anpassungen sowohl angeregt als zur Herrschaft, Ausbreitung und Ueberliefer-

ung gebracht, dagegen die relativ schlechten Anpassungen, die Entartungen und fremdartigen Bildungen vernichtet, abgefoßen oder zu besserer Anpassung genöthigt werden, und daß im Ganzen ein wachsendes Maß ideeller und materieller Kräfte für die collective Führung des menschlichen Dafeinskampfes sich anhäuft, daß immer mehr Gesellschaftsbildung, das heißt immer mehr Gliederung und Vereinigung der geistigen und physischen Arbeitskräfte, sowie der zugehörigen Güterausstattungen stattfindet'.

Rei. würde es — um nicht als Verleumder zu erscheinen — keinesfalls wagen, die Quintessenz aller folgenden Specialuntersuchungen des Verf.'s in solch einem Satz-Monitum wiederzugeben. Schwerlich dürfte in solcher langathmigen Reihe von allgemeinen Behauptungen der Ausdruck der Erfahrung (Induction) sich ergebende Ausdruck des Gesetzes socialer Entwicklung sich der Leser klar und überzeugungskräftig darlegen. Aber da der Herr Verf. selbst jene Gedanken-Quintessenz so vollständig kennzeichnet, brauche ich mich derselben nicht zu scheuen, noch glaube ich genöthigt zu sein, zur Beurtheilung solchen Selbstretracts viel hinzuzufügen. Die breitspurige Ausführung jener 'Quintessenz' bildet eben den Inhalt des ganzen Buches.

Zunächst wird in einem für den Theologen recht interessanten Abschnitt, die entwicklungsgeschichtliche Bedeutung von Recht und Sitte mit Beziehung auf die Thierstaaten etc. ausgeführt (S. 59–81). Dann werden die bei der socialen Entwicklung beteiligten Subjecte d. h. die Freiheit und Gleichheit derselben in ihrer historischen Entwicklung geschildert (S. 81–134). Daran schließt sich die Beleuchtung der 'socialen Variabilität, Anpassung und Vererbung mit Beziehung auf conservative und fortschrittliche Interessen' (S. 134–216). Ferner wird der gesellschaftliche Dafeins- und Interessenkampf, d. h. die verschiedenen Ursachen und Factoren der Streiterregung und Streitentscheidung charakterisirt (S. 216–309). Endlich werden die einzelnen Arten der Streitentscheidung und des Streiterfolges (Loos, Spiel, Speculation, Selbsthilfe, Krieg, Vertrag, Concurrenz etc.) eingehend beschrieben (S. 315–440). Nachdem der Verf. sodann einige allgemeine Fragen der Entwicklungslehre (S. 442–479) — wir kommen bei ihm aus der 'allgemeinen' Untersuchung fast nie heraus — zu beantworten gesucht, behandelt er am Schluß (S. 485–497) wie am Anfang (S. 59 ff.) das Verhältnis des 'Entwicklungsgesetzes' zur ethischen resp. socialethischen Weltanschauung.

Durchgehends wird mit 'Entschiedenheit' die ethische Entwicklung und rechtliche Ordnung als die höchste Stufe der Entwicklung menschlichen Dafeinskampfes geschildert. Aber wir erfahren bei dieser, real vergleichenden Methode, bei diesen ewigen Analogien niemals Genaueres über das wichtige Verhältnis von 'Idealen' und 'Realem', von Geist und Natur, von menschlicher und tierischer Zuchtwahl. Alles bleibt in der Schwebe — schon wegen der bilderreich-geistvollen, aber wissenschaftlich unpräcisen schwülstigen Diction. Ob in jener 'höchsten' Entwicklungsstufe irgend etwas specifisch Anderes als z. B. in der Thierwelt sich darstellt oder nur eine graduell höhere Phase einer stetigen Entwicklung — läßt sich schlechterdings nicht entscheiden.

Wir hörten schon: das 'Gesetz' — mit diesem Ausdruck treibt der Verf. überhaupt ein unerlaubtes Spiel — das Gesetz der socialen Entwicklung ist dasselbe wie in der naturwissenschaftlichen Selectionstheorie (S. 2 f.); und die Civilisation soll 'in einem durchaus realen (?) Entwicklungsprocess' sich aus den thierähnlichen (?) Anfängen des Menschengeflechts Stufe um Stufe erheben. Sie setzt in höherer, mehr geistiger Potenz die Richtung der Gesamtschöpfung fort.

Wenn der Verf. nur so gut wäre, uns einmal deutlich und klar zu sagen, was er unter 'realem' Entwickel-

ungesetz verfehlt und ob oder wie sich eigentlich jene „mehr geistigen“ Kräfte bei seinen darwinistischen Voraussetzungen von den physischen — mechanischen und organischen — spezifisch unterscheiden? Denn S. 19 fordert er doch, die Berücksichtigung der besonderen inneren Triebfedern beim menschlichen Handeln. Und S. 23 will er sogar im Anschluß an K. E. von Baer ein „zielbetontes Hineinwirken einer göttlichen Weltsubstanz“ (!) voraussetzen; und S. 45 redet er selbst (hört, hört!) — von dem „ungeheuren Abstand der treibenden geistigen Kräfte“ selbst in der niedrigsten Entwicklungsstufe der menschlichen Gesellschaft gegenüber dem Heerdenleben gesellschaftlicher Thiere.

Fragen wir aber, worin denn dieser Unterschied besteht, so lautet bei Schafflé die Antwort nicht: in der gebietenden, sittlich gesetzgebenden Norm, in dem Glauben an einen persönlichen Gott und seinen gesetzgebenden Willen oder an sittliche Autoritäten, in der Freiheit der Selbstbestimmung, in der Selbstbethätigung des Geistes durch Wort und Handlung, durch Kunst und Wissenschaft, durch Recht und Sitte. Dies Alles sollen vielmehr nur „höhere“ Formen (Gradationen, Integrationen etc.) des Kampfes ums Dasein, Resultate naturnotwendiger Entwicklungsgesetze sein, wie sie bereits in der Atomenvelt und namentlich im Zellengewebe angelegt sind. — Als das „ethisch“ berechtigte Hauptmotiv wird bei aller socialen Gesellschaftsbewegung im Anschluß an Spinoza oder in Analogie mit dem Darwinismus vgl. Jäger, Camerri, K. Schmidt u. A.) — der Selbsterhaltungstrieb bezeichnet. Dieser soll allen „mythischen“ Theorien gegenüber der einzig „realen“ Boden menschlicher Rechts- und Sittenentwicklung sein. Wo bleibt bei diesen utilitarischen oder eudamonistischen Princip die Möglichkeit eines Nachweises für die höhere Nöthigung zur Selbstaufopferung, zur Selbsthingabe für die Idee, für die Gemeinschaft, für Gott? Existirt Gott als schöpferische und sittlich gesetzgebende Macht? Kennt oder anerkennt der Verf. den Gott der Liebe als die auch sittlich den Menschen erneuernde und regenerierende Macht? Ja oder Nein? — Ich weiß es beim besten Willen nicht zu beantworten. Schafflé ist trotz seiner antimaterialistischen Gefinnung in die Evolutionstheorie so eingespinnnen, daß der Bann der darwinistischen Doctrin auf ihm lastet. Und darin scheint mir eine weit gefährlichere „Mythik“ verborgen zu liegen, eine unklare, im Zwielicht sich ergebende Mythik, welche die „naturgesetzliche Entwicklung“ anbetet und den Unterschied von Idee und Wirklichkeit, von Geist und Materie, von Sitten- und Naturgesetz, von Freiheit und Nothwendigkeit allüberall verwirft und nur in „realem“ Empirismus sich zu bewegen meint!

Vielleicht bedarf der Verf. der „Hypothese“ eines Schöpfergottes bei seiner Erklärung der Gesellschaftsbewegung ebenfowenig als ein Laplace bei seiner „Mechanik des Himmels“. Dafs Schafflé diesen bekannten Anspruch des berühmten Mathematikers gegenüber Napoleon — (*Sire, je n'avais pas besoin de cette hypothèse*) — einem frommen Manne wie Pascal in den Mund legt (vgl. S. 24 im Text und in der Anm. 4) und demgemäß auch seinerseits „für alle Teleologie ent schlagen zu müssen“ glaubt, ist doch wohl nicht ein bloßer *lapsus calami*, sondern ein verhängnisvolles Symptom der durch dieses schrecklich geistreiche Buch sich hindurchwalzen den — Confusion.

Dorpat.

Al. v. Oettingen.

Oosterzee, J. J. van, *Practische Theologie*. Een Handboek voor jeugdige Godgeleerden. 1. deel. Utrecht 1877, Kemink & Zoon. (VIII, 447 S. gr. 8.) M. 6. 50.

Oosterzee, J. J. van, *Praktische Theologie*. Ein Handbuch f. junge Theologen. Autorisirte deut. Ausg. v. Pfr. Ad. Matthia u. Pfr. Alb. Petry. 1. Bd. 1. u. 2. Lfg. Heilbronn 1878, Henninger. (112 S. gr. 8.) à 60 Pf.

Ein Buch von Oosterzee läßt immer etwas Gutes erwarten, besonders, wenn es das eigenste Gebiet des Verfassers, die praktische Theologie, betrifft. Bekanntlich hat Oosterzee, ehe er zur akademischen Thätigkeit in Utrecht berufen wurde, eine lange Reihe von Jahren ein Pfarramt bekleidet und sich als Prediger einen bedeutenden Ruf erworben. Seiner Praxis reihet sich die Theorie würdig an. Mit warmer religiöser Empfindung, feinem ästhetischem Geschmack und einem feinkundigen Blick verbindet der Verfasser wissenschaftliche Klarheit und Bestimmtheit. Wir finden die letztere vorzüglich in den gründlich durchdachten Paragraphen, welche nach Schleiermachers Vorbild der weiteren Ausführung des Stoffes vorausgehen, während diese selbst sich einer gewissen behaglichen, einem niederländischen Theologen wohl zu Gesicht stehenden Breite erfreut. Auch fehlt nicht jener köstliche Humor unserer nur scheinbar steifen und trockenen Nachbarn, durch den die Abschnitte: Disposition, Stil und Vortrag der Predigt (§ 31—33) angenehm gewürzt sind.

Bis jetzt liegt nur der erste Band, nach der Einleitung die Homiletik enthaltend, vor. Ein zweiter Theil wird die übrigen Disciplinen der praktischen Theologie behandeln und wahrcheinlich noch im Laufe dieses Jahres erscheinen. Damit wird dies Handbuch für junge Theologen (*Handboek voor jeugdige Godgeleerden*) abgeschlossen sein. Es beginnt mit einer Einleitung (§ 1—23), in welcher der Begriff dieser Wissenschaft, ihre Geschichte und ihre Behandlung beleuchtet wird. Es folgt dann als erstes Kapitel (*hoofdstuk*) das geistliche Amt im Allgemeinen (§ 24—74). Das zweite Kapitel (§ 75—447) enthält die Homiletik selbst und zwar so, daß der Verf. in einem vorbereitenden Theil (§ 80—211) über Begriff und Wichtigkeit (*begrip en belang*), über ihre Geschichte und Literatur (*geschiedenis en literatuur*), sowie auch über ihren gegenwärtigen Zustand und die an sie zu stellenden Anforderungen (*toestand en eisch*) spricht, sodann in dem entwickelnden Theil (§ 211—447) die principielle (§ 211—256), die materielle (§ 257—394) und die formelle (§ 395—447) Homiletik darstellt.

Die in dem oben erwähnten vorbereitenden Theile der Homiletik enthaltene Uebersicht über Geschichte und Literatur derselben ist mit Geist und Sachkenntnis geschrieben und schließt manches Urtheil in sich, dem auch wir beipflichten können. In Betreff Schleiermachers aber mag allerdings zugestanden werden, daß er auch auf der Kanzel vor allen Dingen „Dialektiker und Theologe“ war, doch keineswegs in dem Maße, wie der verehrte Verf. es auf S. 166 behauptet. Gerade die Festpredigten, von denen eine Weihnachts- u. eine Charfreitagspredigt in Anspruch genommen werden, athmen jenen dem Begründer der neueren Theologie eigenthümlichen Geist einer das Gemüth so wohlthunend berührenden christlichen Herzenswärme. Dasselbe thun auch die Predigten über den christlichen Hausstand, während seine patriotischen Kanzelvorträge zeigen, wie unmittelbar in der Zeit liegende und durch sie dargebotene Motive zur segensreichen Erbauung der Gemeinde verwendet werden können.

In der principiellen Homiletik (§ 211—256) wird Wesen und Charakter der Predigt nach der Seite hin, daß jede „Lehrrede“ (*leerrede*) eine Ansprache an die Gemeinde von christlich-religiösem Inhalt (*van Christlijk godsdienstigen inhoud*) sein soll, sehr gut präcificirt, wenn O. schreibt: „Nicht an ein Auditorium, eine Schule, eine

Gefellschaft von Fragenden und Suchenden richtet sie sich, fordern an eine Gemeinde, die Jesus als den Christus bekennt, in welchem ihr die Wahrheit und das Leben von Gott geoffenbart und geschenkt ist (S. 214). Nicht weniger zutreffende Bemerkungen enthält der folgende Paragraph über das Verhältnis von Predigt und Beredtheit. 'Auch ein Blick, eine Thräne, ein Still-schweigen kann in hohem Maße beredt (*zwijpsprekend*) sein' (S. 219). Eben so vorzüglich ist die Auseinander-setzung, welche die Predigt in ihrer Beziehung zur Persönlichkeit des Predigers bespricht und im Gegensatz zu dem bekannten Worte des Nikolaus von der Flüe zeigt, daß eine solche Verleugnung der Persönlichkeit (*verloochening der persoonlijkheid*) unhistorisch, unpsychologisch und unpraktisch sei (S. 245). Andererseits hat das Recht derselben auch seine bestimmten Grenzen und zwar nicht am wenigsten an dem Bekenntnis der Gemeinde. 'Vollständig unbegrenzte Lehrfreiheit mag eine Zeitlang (*tijdelijk*) geduldet werden; sie kann aber auf die Dauer nicht bestehen, ohne Zion zu Babel zu machen (*zonder Zion te Babel te maken*)' (S. 252).

In der nun folgenden materiellen Homiletik (S. 257–394) wird zuerst der Stoff der Predigt im allgemeinen diskutiert, dann derjenige der verschiedenen Predigten und endlich der Stoff einer jeden Predigt. Wenn der Verf. auf die Frage: 'Was ist nicht zu predigen (*wat niet te prediken*)?' antwortet: 'Keine eigentliche Philosophie, keine Parteilichkeit, keine Naturwissenschaft, keine Weltgeschichte und Literatur, keine sozialen, ökonomischen und philanthropischen Fragen, keine von der Wurzel der Glaubenslehre getrennte Sittenlehre, keine theologischen Streitfragen und endlich auch nicht das eigene Ich' (*niet wijsgeer, niet natuurwetenschap, niet wereldgeschiedenis, niet sociale, economische en philanthropische vragen, niet van de wortel der geloofsleer gescheiden zedenleer, niet theologische strijd-vragen en eindelijk ook niet het eigene ik*), so können wir ihm nur zustimmen und das Gefagte zur Beherzigung empfehlen. Auch hat O. wohl das Richtige getroffen, wenn er (S. 272) sagt: 'Das Biblisch-predigen besteht keineswegs darin, daß man so viel als möglich biblische Citate (*teksten aanhalen*) aufeinanderstapelt, wie die Titanen den Pelion auf den Ossa, um so sich dem Olymp zu nähern'. Es gilt vielmehr, das Biblisch gehörig zu verarbeiten und darnach zu trachten, daß jede Predigt auch eine christliche Predigt in dem Sinne sei, daß der volle Christus des Evangeliums darin stets in den Vordergrund tritt (S. 276, 277). — Die Darstellung des Stoffes der verschiedenen Predigten führt den Verf. zur Betrachtung des Kirchenjahres, dessen Bedeutung er, obwohl der reformierten Kirche angehörig, vollständig zu würdigen weiß (S. 289). Beiläufig erfahren wir bei dieser Gelegenheit, daß in den Niederlanden immer noch keine allgemeine Feier des Charfreitags (*grote Vrijdag*) stattfindet. In England und Nordamerika ist das bekanntlich gerade so, in der reformierten Schweiz dagegen wird seit dem Jahre 1860 der Todestag des Helden als hoher Festtag begangen: ein Verdienst des Verstorbenen, durch seine genauen Forschungen ausgezeichneten Palästina-reisenden Dr. Titus Tobler, der die erste Anregung, die sofort den schönsten Anklang fand, dazu gab. — Um die Katechismuspredigten, die O. in Schutz nimmt (S. 334 ff.), beneiden wir die Holländer nicht und halten es für richtig, daß sie seit 1863 nicht mehr obligatorisch sind (S. 335). Der Katechismus gehört dahin, wohin sein Name weist: in den Katechumenunterricht, aber nicht auf die Kanzel. Daß der Verf. die Schrift von Wolters (der Heidelberger K. in seiner ursprünglichen Gestalt herausgegeben nebst der Geschichte seines Textes im Jahre 1863. Bonn 1863) nicht kennt, wundert uns. Wolters hat die Entstehung der fatalen 80. Frage, die in der ersten Ausgabe gar nicht stand, wohl endgültig klargestellt.

Die formelle Homiletik, zu der § 29 hinüberleitet, behandelt die Form der Predigt im allgemeinen, die Disposition, den Stil, den Vortrag, den richtigen Maßstab zur Beurtheilung der Predigt (*de hooge en laete Leerdrede*) auf S. 394–447. Hier steht manches goldene,

aus reicher Erfahrung geschöpfte Wort, das nicht nur angehende Prediger, sondern auch solche, die es schon lange sind, sich zu Gemüthe führen mögen. So recht aus dem Herzen heraus ist uns § 31 über die Disposition geschrieben, wenn es da heisst: 'Eine genaue (*scherpe*) Disposition, weit entfernt davon, eine willkürliche Anforderung oder gar ein unerträgliches Joch zu sein, ist im Gegentheil die *conditio, sine qua non* einer wohlgeordneten und ihr Ziel treffenden Kanzelrede' (S. 400). Vom Stil wird vornehmlich Klarheit, Natürlichkeit, eine gewisse Erhabenheit (*verhevenheid*), verbunden mit Einfachheit verlangt (S. 417–428); für den Vortrag sorgfältige Vorbereitung, wozu auch ein verständiges Memoriren (*memoriseren*) gehört, gefordert. Dem Improvisiren ist O. nicht hold. Gerade beim L. geräth man in die Gefahr zu übertreiben und zu heucheln; man sagt mehr, als man verantworten kann, weil man um jeden Preis am Sprechen bleiben will und sich so gut als möglich auch durch «Kraftsprache» retten muß, während man beim M. nur ausspricht, was in Ruhe (*kalmte*) ist erwogen worden' (S. 436). . . . In der Einfamkeit wird die Predigt im Herzen geboren, in der Kirche wiedergeboren auf den Lippen des Sprechers, und sie muß ihm entfließen, als ob sie die Frucht kostbarer, augenblicklicher Eingebung wäre' (S. 435).

Zu den inneren Vorzügen des Buches, dessen Lecture uns häufig an Palmer und Vinet, zuweilen auch durch kräftige Natürlichkeit an Claus Harms erinnerte, tritt, so viel wir es zu beurtheilen vermögen, als äußerer auch noch ein gewandter, mitunter angenehm rhetorisch gefärbter Stil hinzu. Die literarischen Angaben sind reichhaltig, doch haben wir vermist die schon 1848 erschienene Homiletik von A. Schweizer, und dessen Pastoraltheorie, ferner das umfassende Werk Nebes über das christliche Kirchenjahr, Martens's Predigten über die Leidensgeschichte, sowie das treffliche Büchlein von Wolters über den Heidelberger Katechismus. Die äußere Ausstattung ist vorzüglich. In den deutschen Citaten sind hin und wieder einige kleine Druckfehler, die jeder deutsche Leser leicht selbst verbessern wird. Bloß als Versehen ist es zu bezeichnen, wenn S. 166 als Bruder von L. Hofacker Wilhelm Hoffmann in Stuttgart genannt wird.

Von der deutschen Uebersetzung, befozt durch zwei württembergische Pfarrer: Adolf Matthäi und Albert Petry gehen uns eben die beiden ersten Lieferungen zu. Wir begrüßen diese Uebersetzung umso mehr mit herzlicher Freude, als das Lcfn des Originals für den, der nicht gründlich holländisch versteht, ohne sorgfältige Benutzung des Wörterbuchs nicht möglich ist, ein solches Buch aber, wie Oosterzee's Praktische Theologie, deren zweitem Theile wir mit Verlangen entgegensehen, würdig und werth ist, auch von deutschen Theologen beachtet zu werden, mag auch dem Almeister Nitzsch nicht leicht irgend einer gleichkommen.

Grefeld.

F. R. Fay.

Homiletische Literatur.

Mader, Pastor Ph. Fr., Die Liebe Gottes in ihrer schöpferischen, erlösenden, heiligenden Bethätigung. 28 homiletisch-apologetische Betrachtungen. Gutersloh 1878, Bertelsmann. (IV, 236 S. 8.) M. 2. 40.

Gewiß muß die Apologetik in unser Zeit auch in der Predigt ihre Stelle finden; denn auch die Besucher der Gottesdienste werden angefochten von den kräftigen Irrthümern der Zeit und der Prediger soll ihnen Waffen dagegen bieten. Indes der Verfasser geht einen Schritt weiter, er hält der Gemeinde apologetische Vorträge. Die Schöpfung und Vorführung Gottes, Christi Gottheit und stellvertretende Genugthuung, die Sakramente und die Rechtfertigung werden gegen die Einwürfe des mo-

dernen Zeitgeistes verteidigt. Gewiss sind manche Theile des Buches als gut zu bezeichnen. So werden die rationalistischen Einwendungen gegen Christi Genugthuung gründlich und gut widerlegt. Dennoch können wir Bedenken gegen die Vorträge nicht unterdrücken. Die gläubige Gemeinde können sie nicht erwärmen, sie sind zu lehrhaft und die religiöse Empfindung wird zu wenig angeregt. Dagegen zweifelnde oder ungläubige Gemüther können sie nicht befriedigen, weil der Verf. meist nicht genügend nachweist, wie die Behauptungen des Unglaubens sich selbst oder andern unzuverlässigen Thatfachen widersprechen. Oft wird der Irrthum, nachdem er dargelegt ist, abgethan mit solchen Bemerkungen, wie: „das ist eitel Lug und Trug“ und dann einfach das Gegentheil daneben gestellt. Oder gegenüber der Behauptung: die Welt ist ewig, wird nur gesagt: viele Entdeckungen beweisen unvorderfänglich das zeitliche Gewordensein der Welt (p. 10). Aber welche Entdeckungen das sind, darüber wird uns keine Aufklärung gegeben. Ebenso stellt er der Leugnung des freien Willens nur seine Versicherung entgegen: „Aber so verhält es sich durchaus nicht. Gott hat uns Menschen mit wirklicher, wenn auch nicht mit unbefchränkter Freiheit begabt. Darum ist auch jeder für sein Thun verantwortlich“ (p. 43). Die Thatfachen des warnenden und strafenden Gewissens sowie die widersinnigen Consequenzen dieser Lehre mußten vorgeführt werden, um den Irrthum *ad absurdum* zu führen. Und welcher Apologet wird in unsrer Zeit die Gottheit Christi durch folgenden Schluß schon erwiesen zu haben glauben: 1) nach den Evangelien hat Christus sich göttliche Natur beigelegt; 2) Christus ist wahrhaftig, — folglich ist er göttlicher Natur. Daher wird der Zweifelnde diese Betrachtungen unbefriedigt bei Seite legen.

Beck, Pfr. H., Das Leben Abrahams in Dreißig Betrachtungen erbaulich ausgelegt. Erlangen 1878, Deichert. (IV, 183 S. gr. 8.) M. 2. —

An das Leben Abrahams sind 30 einfache, aber ansprechende und erwärmende Betrachtungen angeknüpft. Die Sprache ist verständlich, der Inhalt gesund. Freilich die hervorragende Stellung Abrahams für die Entwicklung des Reiches Gottes tritt nicht deutlich genug hervor. Gewiss hat die Gemeinde diese Betrachtungen mit Interesse und Nutzen gehört, und gedruckt werden sie den Freunden des Verl. eine angenehme Gabe fein.

Behrmann, Pst. Geo., Bibelstunden. Beiträge zum Verständnis d. göttl. Wortes. 2. Thl. Au. d. T.: Die Gleichnisse unsers Herrn Jesu Christi. In Bibelstunden ausgelegt. 1. Hälfte. Kiel 1878, Homann. (IX, 169 S. gr. 8.) 2. 40; geb. 3. 40.

Diese Betrachtungen sind nach Form und Inhalt den vorigen ähnlich und verdienen gleiches Lob. Aber wodurch glaubt sich der Verfasser berechtigt, die Geschichte vom barmherzigen Samariter unter die Gleichnisse aufzunehmen? Sie wird Luc. 10. nicht so genannt und ist auch kein Gleichnis im strengen Sinn, sondern eine moralische Erzählung, in welcher der Herr das Wesen der Nächstenliebe darstellt. Allerdings werden auch die moralischen Erzählungen in der Schrift hin und wieder Gleichnisse genannt, z. B. die Erzählung vom reichen Narren, Luc. 12, 16, die Geschichte vom Phariseer und Zöllner, Luc. 18, 9. In diesem weiteren Sinne nennt man auch wohl die Geschichte vom barmherzigen Samariter und vom reichen Mann und armen Lazarus Gleichnisse. Doch unterscheiden sie sich von den eigentlichen Gleichnissen sehr wesentlich. Das Gleichnis erzählt einen natürlichen Vorgang, um daran ähnliche Vorgänge im Reiche Gottes deutlich zu machen. Jene Erzählungen aber stellen das sittliche Verhalten eines Einzelnen als Vorbild oder Warnung für alle auf. Daher sind sie von

den Gleichnissen zu unterscheiden. Allerdings versucht der Verf., nach Luthers und anderer Vorgang, die Geschichte vom barmherzigen Samariter in ein Gleichnis umzudeuten: der Samariter ist Christus, der halbtoote Mensch die in Sünde und Elend schmachtende Menschheit; allein das heißt nicht auslegen, sondern hineinlegen.

Roennecke, Karl, Festpredigten aus der Diaspora in Italien. Leipzig 1877, Hartung & Sohn. (139 S. gr. 16.) M. 2. —

Der Verfasser, Prediger an der deutschen evang. Gemeinde in Florenz, zeigt uns in 6 Festpredigten, wie er in der italischen Diaspora das Evangelium predigt. Er versteht es, von den Festgeschichten seine und sinnige Anwendung auf das Herz zu machen, die Sprache ist gewählt, für eine gebildete Gemeinde berechnet. Besonders lobenswerth ist es, daß er wenig gegen römischen Irrthum polemisiert; vielmehr legt er die Oede des Unglaubens und den Unfrieden des natürlichen Herzens dar, um für die großen Thaten Gottes für uns und in uns empfänglich zu machen. Wir freuen uns, daß unsre evangelische Kirche in der Arnstadt einen so tüchtigen Arbeiter hat, und find gewiss, daß solchen Zeugnissen der Wahrheit die Herzen sich öffnen werden. Dankenswerth ist auch die Jubiläumspredigt, in welcher uns die Gründung und fünfzigjährige Geschichte der evang. Gemeinde in Florenz (1826—1876) in kurzen Zügen erzählt wird.

Hildebrandt, Pfr. Jul., Festpredigten. An den kirchlichen Hauptfesten gehalten vor der Garnisonsgemeinde zu Stettin. Stettin 1877, von der Nahmer. (III, 122 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Auch diese 11 Festpredigten, gehalten an den Hauptfesttagen des Kirchenjahres, können wir gleich den vorigen empfehlen. Sie bieten gesunde Speise in körniger, knapper Sprache. Sie gleichen einer Kraftsuppe, welche viel Nahrung in wenig Volumen enthält; die Gedanken werden oft mehr angedeutet als ausgeführt. Zuweilen möchte man den Gedanken in der Seele auserfinden, gleichsam den angelegenen Akkord länger ausklingen lassen, ehe ein andrer ihn ablöst; aber weiter, weiter! Doch — jeder Vogel hat seine Weise und auch diese hat gewiss ihre Liebhaber.

Hamm.

Lic. Sachsse.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Hebräische Literatur.

- Rofcher, W. H., Hermes der Windgott. Eine Vorarbeit zu einem Handbuch der griechischen Mythologie vom vergleich. Standpunkt. Leipzig, Teubner. (X, 133 S. gr. 8.) 3. 60.
- Müller, A., Hebräische Schulgrammatik. Halle, Niemeyer. (XII, 304 S. gr. 8.) Mit einer Tafel. 2. 60.
- Henrici, E., Die Quellen von Notkers Psalmen zusammengefasst. [Quellen u. Forschungen zur Sprach- u. Culturgesch. d. german. Völker. Hft. 29.] Straßburg, Trübner. (358 S. gr. 8.) 8. —
- Tibus, A., Die Pfarre Cleve von ihrer Gründung an bis nach Errichtung der Collegiat-Kirche daselbst. Cleve, Bofis. (132 S. 8.) Mit e. Tab. in gr. Fol. 1. 50.
- Schleiden, M. J., Die Romantik des Martyriums bei den Juden im Mittelalter. Leipzig, Engelmann. (64 S. 8.) 1. —
- Nathan filius Jehielis. Plenus Aruch largum-talmudico-midrashic verbalet et reale lexicon. Ex disciplinis contextus Aruchini Venetis [anno 1531] editi et typis mandatorum optimi, ita ex huius cum editione princip. [ante 1480], nec non cum septem Aruchinis veteribus

- manuscriptis bono cum animo facta comparatione, corrigi, explet, criticè illustrat et edit A. Kohut. Viennae.* [Leipzig, Brockhaus' Sort.] 1. Lfg. (LXXII u. S. 1—16, hoch 4.)
- Calvini, Joannis, opera quae supersunt omnia. Edit. G. Baum, E. Cunitz, E. Keuf. Vol. 18. [Corpus Reformatorum. Vol. 46.] Braunschweig, Schwetfchke & Sohn. (774 S. gr. 4.) 12.
- Reuther, K. M., Melancthon's Briefwechsel mit den Magistraten deutscher Städte. Leipzig, Hinrichs' Verl. in Comm. (36 S. 4.) 1.
- Parkman, F., Die Juden in Nord-Amerika. Stuttgart, Abenheim. (XI, 452 S. 8.) 3.
- Kaifchthaler, J., *Theologia dogmatica catholica specialis. Liber II. De regni divini peccato perturbati restitutione per Christum, seu christologia, complectens doctrinam de peccato originali, de incarnatione et redemptione.* Regensburg, Manz. (IV, 443 S. gr. 8.) 8.
- Lange, J. P., Grundriss der christlichen Ethik. Heidelberg, C. Winter. (VIII, 248 S. gr. 8.) 4.
- Stöckl, A., Lehrbuch der Religionsphilosophie. 2. verm. u. verb. Aufl. Mainz, Kirchheim. 236 S. 8.) 2.
- Löfflad, J., Die Kirche im Mannesalter. Studien u. Kritiken zur Kirchen- u. Kulturfrage. 2. Heft. Berlin (Leipzig, Böhme). (62 S. 8.) 80.
- Fichte, I. H. v., Der neuere Spiritualismus, sein Werth u. seine Tauchungen. Eine anthropologische Studie. Leipzig, Brockhaus. (105 S. gr. 8.) 2.
- Schulze, Otto, Sonntag's-Andachten in Predigten u. Liedern über die Sonn- und Festtagshefte d. christlichen Kirchenjahres. Zur häusl. Erbauung sowie zum Vorlesen in Landkirchen. Berlin, Wohlgemuth. (375 S. gr. 8.) 4.

Literatur des Auslandes.

- Bigandet, P., Vie ou légende de Gaudama, le Bouddha des Birmans, et les phénix sur les phénix ou les mœurs birmans. En français, par P. Gaudin. Paris, Leroux. (544 p. 8.) 10 fr.
- Travaglini, B., La Bibbia e l'uomo preistorico. Montefiasconi, tip. del Seminario. (24 p. 8.)
- Doulet, Legons d'histoire ecclésiastique. T. 1er. L'Eglise et le vieux monde. Paris, Berche et Traillan. (624 p. 12.)
- Pélagie, E., Etude sur cet être et la première écarquie entre la philosophie antique et le christianisme naissant. Lyon, Georg. (XIX, 463 p. 8.)
- Draon, H., Oeuvres de Synésius, évêque de Ptolémaïs, dans la Cyrénaïque, au commencement du Ve siècle. Traduites entièrement pour la première fois en français, et précédées d'une étude biographique et littéraire. Paris, Hachette et Co. (634 p. 8.)
- Skeat, W. W., Edition of: Gospel according to St. John, in Anglo-Saxon and Northumbrian versions, synoptically arranged. With collations exhibiting all the readings of all the MSS. Edited for the synods of the university press, Cambridge Warehouse. (218 p. 4.) 10 s.
- Stephens, G., Theodor the Yphantis, carved on a Scandinavian foot of about the year 1000. The first yet found god-figure of our Scandogothic forefathers. [Copenhagen (?) Lyngby.] (58 p. 4.) 6 Kr. Dasselbe in der dänischen Sprache. 3 Kr. 50 ore.
- Maillet, E., De l'apostolat de saint Rieal, premier évêque de Senlis. Paris, imp. Bouvier. (27 p. 8.)
- Le Biant, E., Etude sur les sarcophages chrétiens antiques de la ville d'Arles. Dessins de M. Fritel. Paris, imp. nationale. (XXXIX, 88 p. et 36 pl. gr. 4.)
- Lalor, C., Recherches sur le chef de saint Bernard, de 1153 à 1865. Principaux fragments authentiques. Troyes, imp. Brunard. (41 p. 8.)
- Bonet-Maury, G., Gérard de Groote. Un précurseur de la réforme au XIVe siècle, d'après des documents inédits. Paris, Sandoz et Fischbacher. (104 p. 8.)
- Reaujour, S., Essai sur l'histoire de l'église réformée de Caen. Caen, Le Gout-Cherise. (IX, 597 p. 8.)
- Jauges, V., Praelectiones theologicae morales ad usum seminarii Lugonensis. Tractatus de legibus, de conscientia et de peccatis. Langres, imp. Dangien. (590 p. 8.)
- Trama, G., Manuale theoretico-practicum pro confessoribus processibus in casibus beatificationis et canonizationis etc. Neapoli 1876, ex typ. Fibrenianis. (340 p. 4.) L. 6.

Aus Zeitschriften.

- Saint-Hilaire, B., La religion de Zoroastre. II. art. (Journal des Savants juillet, p. 403—417).
- Givard, J., La religion dans Aristophane (Revue des deux mondes 1 août, p. 588—615).

- Graetz, H., Die Lage des Sinai oder Horeb (Monatschrift f. Geogr. u. Wissensch. d. Judenth. Aug. S. 337—360).
- Farr, H., Die Chikane der Phariseer (Jüd. Litbl. 33, p. 131).
- Woltersdorf, T., Die Offenbarung Johannis. Ein Vortrag. I (Prot. Kirchz. 32, Coll. 668—675).
- Wood, J. T., The tomb of St. Luke at Ephesus. Letter (The Academy 10 Aug. p. 143).
- Simpson, W., The supposed tomb of St. Luke at Ephesus. Letter (The Academy 17 Aug. p. 12).
- Schneider, F., Die altchristl. Ruinenreste von Mittel-Syrien (Der Katholik Juli, S. 30—32).
- Rieder, Christliche Klänge im Alterthum (Deutsch-ev. Blatt. III, 8, S. 537—545).
- Trofen, Ueber das Verhältnis der hellenischen zur christlichen Sittlichkeit (Deutsch-ev. Blatt. III, 8, S. 521—536).
- Kluck, A. T., Die Arkadischkeit nach dem B. Cyrill von Jerusalem [315—386] (Der Katholik Juli, S. 21—29).
- Clermont-Ganneau, C., Découverte d'une mosaïque sur le mont des Oliviers, avec inscription grecque mentionnant un diacre de l'église du Saint-Sépulchre (Revue archéologique juin, p. 398, 399).
- Arbois de Jubainville, H., Esquisse de la mythologie irlandaise d'après les monuments littéraires nationaux les plus anciens (Revue archéologique juin, p. 384—395).
- Muntz, E., Notes sur les mosaïques chrétiennes de l'Italie. V. Sainte-Constantine de Rome. Nouveaux documents (Revue archéologique juin, p. 353—367).
- Peterson, P., *Intorno al commento ebraico-rabbinico del R. Immanuel ben Salomon sopra la Cantica [Cant.] (Il Buonarroti maggio).*
- Innocent, Erzbischof von Cherson u. Taurien, 1800—1857. II. Hift. biogr. Skizze (Das alte Russland [russisch] IX, 4).
- Lindsay, T. M., The critical movement in the church of Scotland (Contemporary Review Aug. p. 22—34).
- Marlin, What hinders the revivalists from becoming Roman Catholics? (Contemporary Review Aug. p. 113—136).
- Brachmann, C., Der übermenschliche Ursprung der Heil. Schrift (Schluss) (Beweis des Glaubens Aug. S. 393—405).
- Jeller, F. L., Zu der kath. Lehre von der subalternen Eilehre der menschlichen Natur (Der Katholik Juli, S. 1—21).
- Notel, Religion u. Theologie. Ansprüche (Deutsch-ev. Blatt. III, 8, S. 546—559).
- Tyrwhitt, R. St. J., On evolution and pantheism (Contemporary Review Aug. p. 81—96).
- Naville, E., L'influence sociale du christianisme (Bibliothèque universelle Aug. p. 193—218).
- Kreyher, Ueber den modernen Spiritismus (Beweis des Glaubens Aug. S. 409—420).
- Kölling, Die dogmatische Forderung in ihrer Bedeutung für unsere Tage (Halle was du halt Sept. S. 433—436).
- Ueber Hymnus und Wechselgefang (Sion August, S. 113—118).

Recensionen.

- Aubé, Histoire des persécutions de l'église. La polémique paternelle à la fin du 18e siècle (v. C. Hayer: *Revue archéologique* juin).
- Barclay, J., The Talmud (Saturday Review 17 Aug.).
- Bender, W., Friedrich Schleiermacher u. die Frage nach dem Wesen der Religion (v. Fuchs: *Beweis des Glaubens* Aug.).
- Brown, R., The great Dionysian myth. II (Saturday Review 10 Aug. v. G. P.: *Revue archéologique* juin).
- Bruder, F., Die h. Märtyrer Marcellinus u. Petrus (Der Katholik Juli).
- Caspari, C., Ueber die Urkunden u. f. w. Quellen zur Gesch. des Taufsymbohs u. f. w. (v. G. Salmon: *Contemporary Review* Aug. p. 51—66).
- Corder, C. R., *Tent Work in Palestine* (v. C. W. Willson: *The Academy* 17 Aug.).
- Curtius, H. S. L., The Levitical priests (Contemporary Review Aug.).
- Dehio, G., Geschichte des Erzbistums Hamburg-Bremen (v. R.: *Revue critique* 31).
- Dagat, G., *Histoire des philosophes et des théologiens musulmans* (v. S. L.: *Lit. Centralbl.* 31).
- Englishman, T., *The Greek New Testament* (The Athenaeum 17 Aug.).
- Fried, A., Die Kirchengegeschichte Böhmens. IV (v. Schindler: *Der Katholik* Juli).
- Geiger, L., Aug. v. Abraham Geiger's Nachgelassene Schriften. IV (v. Th. N.: *Lit. Centralbl.* 31).
- Hergenrother, J., *Handbuch der Kirchengegeschichte*. 2. Bd. (v. Evelt: *Lit. Rundschau* 12).
- Kallich, *Bible Studies*. I. The Prophecies of Balaam (Contemporary Review Aug.).
- Kreyenbuhl, J., Religion u. Christenthum (v. M. Verner: *Revue critique* 31).
- Lipflus, Schults, Koehler. Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen (v. M. Verner: *Revue critique* 32).
- Mosley, J. B., *Essays, historical and theological* (Saturday Review 17 Aug.).
- Neubauer, A., *The book of Tobit* (Jüd. Litbl. 33).
- Quatrefages, A. de, Das Menckchengeschlecht (v. Zöckler: *Beweis des Glaubens* Aug.).
- Riant, *Extrait sacre Constantinopolitane* II. art. (v. E. Miller: *Journal des Savants* juillet, p. 389—403).

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 19.

14. September 1878.

3. Jahrgang.

Conradi Pellicani de modo legendi et intelligendi Hebraicum, herausg. von Nestle (Kautsch).
Lage, Die Genesis oder das erste Buch Mose, 2. Aufl. (Kautsch).
Ferrar, A Collation of four important manuscripts of the Gospels (Gebhardt).
Kelm, Aus dem Urchristenthum, Geschichtliche Entschärfungen in zwangloser Folge, 1. Bd. (Lipsius).

Hammond, Antient Liturgies, being a reprint of the texts of the most representative liturgies of the church (Harnack).
Bibliotheca Liturgica Compendiosa, Opus posthumum jam digestum et auctum ab Aloysio a Carpo (Berf.).
Meltzer, Paph Gregor VII und die Bischofs- wahl (Zopf).
Linsmann, Konrad Summenhart, ein Cultur-

bild aus den Anfängen der Universität Tü- bingen (Neffe).
Runze, Schleiermachers Glaubenslehre in ihrer Ab- hängigkeit von seiner Philosophie (Gottfick).
Zerfchowitz, System der praktischen Theologie, 3. Abh. (Löber).
Spurgens, Vorlesungen in meinem Prediger- seminar (Neffe).
Wagner, Der evangelische Hauptgottesdienst (Nachse).

Conradi Pellicani de modo legendi et intelligendi Hebraicum. Deutschlands erstes Lehr- Lese- und Wörterbuch der hebräischen Sprache verfaßt in Tübingen 1501 gedruckt in Straßburg 1504 zur vierten Jubelfeier der Universität Tübingen 1877 durch Lichtdruck neu herausgegeben von Dr. Eberhard Nestle, Repetent am evang. theolog. Seminar. Tübingen 1877. J. J. Heckenhauer. (XI und 39 S. in Lichtdruck.) M. 5. —

Mit dieser dem Tübinger Stift gewidmeten Veröffentlichung hat sich der Herausgeber ein Verdienst um die Geschichte der hebräischen Studien in Deutschland erworben und einem allgemein verbreiteten Irrthum ein Ende gemacht. Nicht Reuchlin's *Rudimenta linguae Hebraicae* von 1506, sondern obigem Schriftchen Pellican's gebührt der Ruhm, das Studium des Hebräischen weiteren Kreisen zugänglich gemacht zu haben. Zugleich sind wir jetzt durch das Tagebuch (Chronikon) Pellican's, welches B. Riggenbach (Bafel 1877) veröffentlicht hat, darüber belehrt, daß sich dieser feldene Mann die Elemente des Hebräischen als Autodidakt angeeignet hat. Reuchlin verdankte er nur (im Juli 1500) den Aufschluß, daß das Thema der hebr. Verba in der 3. Person des Perfects zu suchen sei. Pellican bemerkt dazu im Chronikon (Riggenb. p. 19) *hac regula accepta exultavi animo*, und schon 1501 schreibt er: *eodem quoque anno 1501 confeci grammaticam hebraicam*. Aus dem gleich folgenden Berichte, wie der Kärthäuser-Prior Gregorius Reisch (Reisch oder Reysch) von Freiburg, der Verfasser der *margaria philosophica*, durch den Baccalaureus Obermüller Hebraica von ihm begehrt habe, geht nicht klar hervor, was ihm Pellican damals mitgetheilt habe. In Folge dessen liefs sich L. Geiger in den Jahrbüchern für deutsche Theologie (XXI, S. 213) nach dem Abdruck des betr. Abschnittes aus dem Chronikon zu der Behauptung verleiten, die von Adam, Schnurrer, Stein- schneider u. a. dem Pellican zugeschriebene Schrift *de modo legendi et intelligendi hebraica Basil. 1503* sei niemals erschienen, vielmehr beziehe sich der angebliche Titel nur auf die von P. befolgte Art, hebräisch zu lesen und zu verstehen. Durch Nestle's Edition ist diese Behauptung gründlich widerlegt. Derselbe entdeckte im Britischen Museum in der 1504 von Grüninger gedruckten Ausgabe der Margarita den ersten Abdruck jener Schrift Pellican's. In einem Briefe des letzteren, der am Schluss der Grammatik vor den Leseftücken (S. 20 von Nestle's Facsimile) abgedruckt ist, heisst es: *Has tibi* (nämlich dem Straßburger Juristen Jacob Gallus) *mitto Lucubracionulas ante biennium quorundam rogatu aditas etc.* Da

der Brief vom 1. Mai 1503 aus Basel datirt ist (daher der falsche Druckort bei den früheren Bibliographen), so gereicht derselbe den Angaben des Chronikon zur zweifellosen Bestätigung. Nestle begnügt sich (S. V—XI des Vorworts), in Anknüpfung an die von Geiger geäußerten Zweifel die Angaben früherer Bibliographen zusammenzustellen und kritisch aufzuheben. Referent ist dabei in der Lage, den Schlüssel zum Verständniß der an sich richtigen Angaben Nestle's beizubringen. Ohne von seinen auf das gleiche Ziel gerichteten Bemühungen etwas zu wissen, hatte ich seit 1873 immer vergeblich nach jener Schrift Pellican's getrachtet, bis ich endlich in der Straßburger Margarita von 1515 die (anonyme) *institutio hebraica* entdeckte und mich schließlich aus einem von Freiburg erlangten Exemplar der Margar. von 1504 überzeugte, daß diese *institutio* mit Pellican's *modus legendi* identisch sei. Nach und nach lernte ich fast alle Ausgaben der Margarita durch Autopsie kennen und gewann dadurch einen Einblick in das bibliographische Rathsel, mit dem sich schon Humboldt abgequält hatte. Vollen Aufschluß erhielt ich jedoch erst durch ein Buch des Franzosen l'ascal d'Avézac über Martin Hylacomylus, welches Paris 1867 (anonym und als *extrait des Annales des Voyages* 1866 nicht im Buchhandel) erschienen ist: ich verdanke dasselbe der Güte unseres ersten Bibliothekars, Dr. Sieber. Hier findet sich die Streitfrage mit erschöpfender Gründlichkeit und endgültig erledigt. Darnach ist die Originalausgabe der Margarita die des Druckers J. Schott, die am 19. Juli 1503 in Freiburg erschien; dieselbe wurde sofort von Grüninger (unter dem 24. Febr. 1504) zu Straßburg nachgedruckt unter Beifügung von Pellican's Grammatik. Dies ist die von Nestle für sein Facsimile nach einem Stuttgarter Exemplar benutzte Ausgabe. So kam die zweite rechtmäßige Ausgabe Schott's vom 16. März 1504 (Straßburg) um drei Wochen zu spät. In einem Nachwort zu derselben sagt Schott im Hinblick auf Grüninger's Nachdruck: *in qua (edizione) demo recognita* *praeferat alphabetum nihil de hebraeo auctor ipse immiscuit. Quod ergo in aliorum impressione superadditum comperis, alienum a Margarita nostra intelligas*. Auf die dritte Ausgabe Schott's (und Furter's) vom 16. Febr. 1508 (Bafel) folgte wieder ein Straßburger Nachdruck Grüninger's am 31. März 1508 und so setzt sich die Verwicklung in mehrfachen Variationen auch später fort. Der Sachverhalt war somit dieser: Pellican gab dem Abgefandten des Priors Reisch höchstens das hebr. Alphabet oder vielleicht gar nichts; erst 1503 fandte er an Gallus den *modus legendi* und dieser wurde nun für die Nachdrucke Grüninger's verwendet, während die

Schott'schen Ausgaben nur das Alphabeth enthalten. So erklärt sich vollständig die S. IX f. von Neille mitgetheilte Bemerkung Schnurrer's. — Die Angabe auf dem Titel 'Deutschlands erstes Lehr- Lese- und Wörterbuch' u. f. w. bedarf übrigens doch einer gewissen Einschränkung, ebenso die Behauptung S. XI, daß dieses Büchlein 'der Anfang des hebräischen Buchdrucks in Deutschland gewesen sei'. Pellikan sagt selbst im Chronikon (ed. Riegenb. S. 15 und 17), daß er seine ersten Studien an des *Petrus Niger stella Messiae* gemacht habe. Diese Schrift erschien bereits 1477 zu Eßlingen und enthielt am Ende neben anderem auch ein hebräisches Alphabeth (f. das Nähere in Steinfchneider's bibliogr. Hdbuch S. 102); dorthin mag also Pellikan die Benennung der Buchstaben u. f. w. geschöpft haben. Einige in Holz geschnittene hebr. Worte sind übrigens schon in einem Tractat Nigers von 1475 (f. Steinfchneider ibid. unter Nr. 1442) gedruckt. Desgleichen erschien nach Steinfchneider (Nr. 110) bereits um 1501 oder 1502 eine deutsche (Erklärer) Ausgabe der *introductio utilissima hebraice discere cupientibus* aus dem grammatischen Sammelwerk des *Aldus Manutius* (Vened. 1501). — Der von Neille veranstaltete Photographiedruck der 20 Blätter des *modus legendi* giebt uns überaus treues Bild von den Holzschnitten und dem Druck des Originals von 1504. Auf 19 Seiten sind in einem Dialog zwischen *Magister* und *Discipulus* zu dem Lesen nöthigen Elemente, das Paradigma *727 commendat*, sowie einiges vom Pronomen und den Partikeln, endlich die göttlichen Namen nebst Uebersetzung mitgetheilt, dies alles unter zahllosen ergötzlichen Irrthümern (z. B. *elohim* und *el judex* etc.). Nach einem zweiten Holzschnitt, welcher Jesaja darstellt, folgen 4 Seiten Leseaufgabe aus diesem Propheten, dann Pl. 110 mit lateinischer Version, endlich auf 13 Seiten ein hebräisch-lateinisch-griechisches Lexicon zu ca. 400 Wörtern.

Bafel.

E. Kautzsch.

Lange, Ob.-Confl.-R. Prof. Dr. J. P., *Die Genesis oder das erste Buch Mose*. Theologisch-homiletisch bearbeitet. Zweite durchgeseh. Aufl. [Lange's Bibelwerk. A. T. 1. Theil.] Bielefeld 1877, Velhagen & Klafing. (VIII, LXXXII, 476 S. gr. 8.) M. 6. —

Die erste Auflage dieses Commentars, der den Eingang zu dem nummehr (1877) vollendeten Bibelwerk bildet, erschien 1864. Die neue Ausgabe wird von dem Verfasser selbst nur als eine 'durchgesehene' bezeichnet; in dem kurzen Vorwort (S. VIII) erklärt derselbe sogar: 'der Fortschritt zum Besseren von Knobel zu Dillmann hin [also von 1860—75] konnte nicht im Detail benutzt werden, wenn die Textur des Werkes, die den Anspruch eines Zeitpiegels machen kann, nicht aufgelöst werden sollte'. Diesen Grundsatz hat der Verfasser mit solcher Consequenz befolgt, daß der vielfach von ihm benutzte Commentar von Delitzsch noch durchweg nach der 3. Ausgabe von 1860 citirt wird, unter völliger Ignorirung der vierten (laut Titel 'gänzlich umgearbeiteten' Ausgabe) von 1872. Referent kann es nun wohl begreifen, daß der Verf. inmitten unangefetzter schriftstellerischer Thätigkeit auf anderen Gebieten wenig Muße und Lust gehabt hat, den exegetischen und kritischen Subtilitäten der letzten 14 Jahre nachzugehen; eine andere Frage ist es freilich, ob den Lesern von 1877 mit einem exegetischen 'Zeitpiegel' von 1864 gedient sei, während sich ohne Zweifel die Meisten deshalb zu dem Ankauf des Bibelwerkes entschlossen, weil sie in demselben einen Ersatz für eine kostspielige Bibliothek der neuesten exegetischen Literatur zu finden hofften. Damit ist nicht gesagt, daß die Literaturangaben bei der Zahl 1864 stehen geblieben wären; wohl aber dürfte dies im Allgemeinen mit der Benutzung des neueren Materials der Fall sein.

Nach Obigem scheint es von geringem Belange, daß 1878 ein vor 14 Jahren erschienenes Buch gleichsam zum zweiten Male besprochen werde. Dazu kommt, daß die Exegese des Verf. mit ihren B-fonde-heiten in *benam* und *malam parlem* fast Jahren so bekannt ist, daß eine eingehende Charakteristik derselben ziemlich überflüssig sein dürfte. Dennoch hat sich Ref. die Mühe nicht verdrissen lassen, einen großen Theil des Buches bis auf's Einzelne zu durchmustern. Einmal knüpft sich an diesen ersten Theil das Interesse, daß ihm die Einleitung zum ganzen A. Test. vorausgeschickt ist, und sodann hat die 'Theolog. Lit.-Ztg.' bis jetzt nur einmal (im Jahr. 1877, Nr. 8) Gelegenheit gehabt, sich über die Thätigkeit des Verf. im Bereich seines Bibelwerkes auszusprechen. — Wie erwähnt, verleugnet auch das vorliegende Buch nicht die Eigenart des Verf., wie er sie in einer mehr als 40jährigen Schriftstellerei an den Tag gelegt hat: tiefer sittlicher Ernst geht Hand in Hand mit einer Wärme des Gefühls, die den Verf. nicht selten dahin bringt, daß er subjective Wünsche *bona fide* für wissenschaftliche Gründe hält; wirklich geistreiche und nachhaltig anregende Gedanken wechseln mit phantastischen Einfällen, ohne das dem Verf. der Unterschied zwischen beiden zum Bewußtsein kam. Hinfichtlich der Form kann es nicht befremden, daß ihm die Fülle des Stoffs und die in der Tendenz des Werkes liegende registrierende Methode dazu verführte, seiner Neigung zum Sprunghaften in besonderem Grade die Zügel schießen zu lassen. Mitten aus dem blühendsten Stil verfallt er nicht selten in eine so knappe Skizzirung vermittelt abgerissener Wörter, daß der Leser nur mit Mühe zu folgen vermag, ganz zu geschweigen von der fonderbaren Nomenclatur, deren Entzifferung auch dem besten Willen nicht gelingen mag. Was heist es z. B. in der 'Vorbemerkung' zu der 'Theologisch-homiletischen Einleitung in das A. T.' S. 1: 'Wir haben unsere Einleitung ins N. T. nach dem Begriff der Exegetik (?) angelegt. Für unsere diesmalige Aufgabe erscheint es erprießlicher, nach dem Grundriss einer lebendigen (?) biblischen Theologie zu verfahren.' Dann folgt als Erste Abtheilung (S. II—LI) die 'Theolog. Einl. ins A. T. nach dem Leitfaden einer biblischen Geschichte.' Die Vorbemerkung zu dieser Abtheilung redet aber wieder von Begriff und Gestaltung der bibl. Theologie, deren 'Ort in der Theologie der Uebergang von der Exegese zur Kirchengeschichte' sei und welche in eine allgemeine und spezielle zerfalle, die dann beide wieder nach dem christologischen Prinzip einzutheilen seien. Wem es da nicht drehend werden soll, der muß über eine besondere Fähigkeit der Begriffsbildung verfügen können. Die einzelnen Abschnitte dieser ersten Abtheilung sind 1) die Kanonik oder die göttliche Seite der hl. Schrift oder die Einheit der bibl. Lehre. Diese Einheit der biblischen Bücher ist nach S. IV eine so vollkommene, 'als waren sie geschrieben von einer Feder, aus einem Grundgedanken, in einem Jahr, in einem Moment'. Natürlich meint der Verf. die Einheit nach der göttlichen Seite, während S. VII an die menschliche Seite gewisse Concessionen gemacht werden. 2) Die Einleitung in die hl. Schrift, die Ifagogik, oder die Mannigfaltigkeit und das menschlich geschichtliche Werden der bibl. Lehre. Der Verf. stellt also der Kanonik die Ifagogik gegenüber, indem er mit beiden Worten wiederum andere Begriffe, als die üblichen, verbindet. Denn nach obiger Unterscheidung der göttl. und menschl. Seite muß z. B. die Frage über die allmähliche Entfaltung des Kanons und die verschiedene Begrenzung desselben in der Ifagogik verhandelt werden. Der Streit über die Bestandtheile der letzteren erledigt sich nach S. VII auf die gemüthlichste Weise, 'wenn wir eine allgemeine propädeutische und eine ausschließlich historisch-kritische Ifagogik unterscheiden'. In Wahrheit erledigt sich aber jener Streit nur dann, wenn wir für die Ifagogik auf den Namen einer beson-

deren Wissenschaft verzichten und sie, wie sie nun einmal geschichtlich geworden ist, als ein nützliches Conglomerat von Theilen der Kritik, der Lehre vom Kanon und der christlichen Literaturgeschichte gelten lassen. 3) der gottmenschliche Charakter der hl. Schrift nach ihrer Form und ihrem Inhalt, oder die biblisch-christologische Theologie. Auf die zweite Abtheilung entfällt sodann die praktische Auslegung und der homiletische Gebrauch des A. T.; auf die dritte die theologische und homiletische Literatur zum A. Test.; auf die vierte der Organismus oder die Eintheilung der bibl. Bücher; die fünfte endlich enthält den Anhang über die sog. anstößigen Stellen im A. Test. als Centralpunkte der Herrlichkeit der ältesten Religion. Nach S. LXV gilt nämlich der Kanon: je auffallender das Phänomen, je dunkler das Räthsel, je stärker der Anstoß, um so größer muß die Bedeutung der betr. Thatfache sein, um so reicher ihr Offenbarungsgehalt, um so herrlicher ihre göttliche Geistesfülle. Es ist überaus charakteristisch für diese Art Schriftbetrachtung, wie sie sich dann im Einzelnen die Basis für die Construction des 'reicheren' Offenbarungsgehaltes beschafft. Da hilft das alte prächtige Kunststück: man bricht erst der betr. Stelle exegetisch den Hals, um für die weiteren Operationen nicht durch ihren unbequemen Widerspruch geföhrt zu werden. So sagt uns denn nach S. LXVII die neueste kirchlich-wissenschaftliche Exegese, daß die sechs Tage 1. MoF. 1., symbolische Tage, d. h. sechs Entwicklungsperioden, sind; die Abende, sagt sie weiter, sind die Epochen der Zerstörung; u. f. w.; 6, 2 erscheinen natürlich die Sethiten als *bene hieolohim* (S. LXXI); Jephthas Tochter wurde von ihm nur dem jungfräulichen Tempeldienst geweiht (S. LXXIII); bei der ägyptischen Finsternis wird an die Luftverdunklung durch den Chamfin erinnert (LXXVII); die Geschichte von Bileams Eselin ist eine grobsartige Ironie, nach welcher . . . der Prophet, der einen Esel reitet, sich in einen Esel verwandelt, der den Genius eines Propheten reitet'. Die nachfolgende Erörterung (S. LXXIX), wie 'das Gefchlecht der Roffe, wozu auch die Esel, namentlich der orientalische, gehört, zum feinsten Schwereiden geneigt ist', wie dann 'das Sprechende eines Aktes . . . in dem plastischen Bildungstrieb eines visionären Genius zum Erscheinungswunder, und am leichtesten zur Bath Kol werden mag, zur Stimme' — diese Erörterung lehrt, wie man den alten H. E. G. Paulus aus dem Rationalistischen in die 'neueste kirchlich-wissenschaftliche Exegese' zu überzetzen hat. Es ist uns dabei wahrlich nicht um Spott zu thun; mit tiefem Bedauern fragen wir: wo ist dann eigentlich die Verdrehung des Schriftworts zu suchen, auf Seite derer, die das Wunder schlechthin confitieren und exegetisch nichts davon abhandeln lassen, oder auf Seite der — wenn auch noch so wohlmeinenden — Apologeten obigen Schlages? Zu einer ähnlichen Probe von Apologetik giebt natürlich auch Jos. 10, 12 Veranlassung.

Der allgem. Einleitung folgt S. 1—29 noch eine besondere in die Genesis resp. den Pentateuch (Ursprung und Composition derselben, Literatur; Charakter der Genesis, Quellen und Composition derselben, Literatur, Grundgedanke und Eintheilung). Schon nach S. XXXI ist die Thatfache nicht zu leugnen, daß die Namen Elohim und Jehova sich durchweg so unterscheiden, daß die einen solche Abschnitte beherrschen, welche die universalistische Beziehung Gottes zur Welt ausprechen, die andern dagegen solche, in denen die theokratische Beziehung hervortritt. Damit gelangt der Verf. S. 21 zu einer vierfachen Gruppe von Memorabilien im Tetrateuch: schriftlich fixirte Stammsagen, Memorabilien über das Leben Josephs, Mosaïches aus der Elohim- oder El Schadai-Periode von 1. MoF. 6, 3 (woli: vor 2. MoF. 6, 3?), Mosaïches aus der Jehova-Periode; dazu kommen dann die deuteronomischen Prophetien des Moses. So ward der Tetrateuch 'spätestens' etwa Ende

der Richterzeit fertig redigirt, die Redaction des Deuteronomiums fällt vielleicht in die Zeit der Entwicklung salomonischer Anschauungsweise'. So löst man alle kritischen Schwierigkeiten, wenn man — von der wirklichen Beschaffenheit derselben keine Ahnung hat. Nach dieser Probe mag sich der Leser gefälligst ausmalen, wie man mit dem Hohenlied (S. XXXIII), mit Jesaja 40—66 (wo Kerech, symbolischer Collectivname ist!), mit Sacharja 9—14 und anderen einfachen Dingen fertig zu werden hat. — Die Erklärung des Buches selbst folgt der bekannten Methode des Bibelwerks: Uebersetzung mit eingestreuten kurzen Bemerkungen, sodann exegetische Erläuterungen, weiter die theologischen Grundgedanken, endlich die homiletischen Andeutungen, die wohl für einen großen Theil der Leser den erwünschtesten Theil des Bibelwerks bilden. Daß die Rubriken der Exegese und der theolog. Grundgedanken häufig in einander überfließen, kann Niemanden verwundern, denn beide stehen natürlich in steter Wechselbeziehung. Um so mehr fragt es sich freilich, ob die ganze Methode der Auseinanderhaltung eine glückliche war. Zudem spielt die Rubrik der theolog. Grundgedanken häufig auch in das Gebiet der rein praktischen Anwendung hinüber. Die homiletischen Andeutungen enthalten eine Fülle des wahrhaft Angenehmen, Treffenden und Geistvollen, theils von der Verf. selbst, theils aus älteren Autoritäten. Wir bedauern dabei, daß der Verf. auf die reiche Ausbeute in Thierich 'Genesis' verzichtet hat. — Hinsichtlich der Exegese macht sich nicht selten der Mangel an Beherrschung des sprachlichen Untergrunds geltend. Wir erheben daraus keinen Vorwurf; denn es ist eben unmöglich, daß jemand neben allen andern Gebieten der Theologie auch das Gebiet der Linguistik nach den jetzigen Anforderungen beherrsche. Doch wäre es dann im Interesse des Bibelwerks, wenn der Verf. einen geschulten alttest. Exegeten wenigstens zur Correctur beizöge, damit Dinge weggelassen, die die monströsen Bemerkungen über die Stämme *nacham*, *lacham*, *barakh* (S. XX), das constante *Eloha* (S. 16, 19), *bereschit* ohne Aleph in der Ueberschrift (S. 1), die Erklärung von *Elohim* (S. 16), das *Jahavah*, für welches sich nach S. 17 Delitzsch entscheiden soll, (der aber schon seit Jahren *Jahve* schreibt), das öftere *tob* (gut) mit Tav (S. 30, 35 bis), die Erklärung das Plurals *schamajim* (S. 33), die Bemerkung, daß *adam* im Arabischen auch 'schön sein' bedeute (S. 60), *paradisa* für *paradisa* (S. 69), die Uebersetzung von 49, 8: Juda, du bist's wirklich Juda], vergl. Gefenius Gramm. § 121, 3, und dergleichen mehr. Einen ähnlichen Wurm hatten wir schließlich auch für den sehr umfangreichen bibliographischen Stoff, den der Verf. mittheilt. Es ist ja begreiflich, daß bibliographische Akribie nicht zu den Liebhabereien eines so vorwiegend geistreichen Mannes gehört, wie es der Verf. ist. Im Interesse weiterer Auflagen des Bibelwerks muß jedoch bei dieser Gelegenheit einmal der dringende Wunsch nach Abhilfe, etwa durch Zuziehung eines geeigneten Mitarbeiters, ausgesprochen werden; ein bibliographischer Gallimathias, wie er z. B. S. LVII fg. entgegentritt, spottet jeder Beschreibung. Unter den allgem. Betrachtungen des A. Test. steht da Stahelins spezielle Einleitung, die vorher schon unter den einleitenden Schriften mit Ort und Jahr citirt ist, ferner Merx Archiv und Schultz alttest. Theologie; No. 3 bringt 'allgemeinere (?) Commentare', No. 7 'Hauptschriftsteller der neueren Zeit', beginnend mit Michaelis, Rosenmüller, Dathe, dann alles bunt durcheinander, ohne chronologische oder sachliche Ordnung, oft Unbedeutendes mit Buchhändler, Ort und Jahr, dagegen z. B.: Delitzsch, die Genesis, der Psalter, das Hohenlied. (Jesaja und Hiob heissen also keiner Erwähnung werth); S. LIV wird Rosenmüller und Meyer, aber nicht Dieffel für die Geschichte der Schriftauslegung im Mittelalter citirt; ebenfalls, von Tholucks A. Test. im Neuen die 4. Aufl., ebenso anderwärts von Bleeks Einleitung die 1.

Auß., desgl. von Keils Archäologie u. f. w.; über die Arbeiten auf dem ägyptologischen Gebiet herrscht S. XI wunderbares Stillfeschwerden, wohl aber wird noch Scheuchzers Phul und Nabonassar (1850) citirt. Solche Proben zeigen, daß der oben ausgesprochene Wunsch kein gutes Recht hat. Soll das Bibelwerk den Zweck erfüllen, daß es die der wissenschaftlichen Bewegung nothgedrungen Fernerlehnenden kurz und zuverlässig über den jetzigen Stand der Dinge orientire, so muß der Verf. gründlich mit allem Ballast aufräumen oder von kundiger Hand aufräumen lassen und die jetzt maßgebenden Schriften mit kurzer Charakteristik des Hauptinhalts an die Stelle setzen. In der Hoffnung, daß dieses Desiderium Berücksichtigung finden werde (wobei z. B. die gewissenhafte Bibliographie in Nägelsbachs Jefaja, Th. 14 des A. Test., als Vorlage dienen könnte), wünschen wir den weiteren Neuauflagen des Bibelwerks einen erfrischenden Fortgang.

Bafel.

E. Kautzsch.

Ferrar, William Hugh, *A Collation of four important manuscripts of the Gospels: with a view to prove their common origin, and to restore the text of their archetype*. Edited, with Introduction, by T. K. Abbott. Dublin 1877, Hodges, Foster, and Figgis. (LVII, 389 S., 2 Taf. 4.) M. 11. —

Wenn die große Masse der jüngeren Handschriften des Neuen Testaments für die Texteskritik nutzbar gemacht werden soll, so ist vor allem eine gründliche Sichtung derselben erforderlich, welche, von der Beobachtung einzelner mehreren Exemplare gemeinsamer Eigenthümlichkeiten ausgehend, die so gewonnenen Gruppen entweder auf uns erhaltene gemeinsame Quellen zurückzuführen, oder aber, durch den Nachweis des Verlusts jener Quellen, ihren selbständigen Zeugenwerth zu erweisen bemüht sein muß. Ein solches Verfahren, auf die Gesamtheit der Minuskeln ausgedehnt, wurde aller Wahrnehmlichkeit nach die völlige Werthlosigkeit des bei weitem größten Theils derselben zur Folge haben und uns somit vor textkritischen Statistiken von dem Schlage Birk's (vgl. LZ. Nr. 18) für die Zukunft sicher stellen; es würde aber ohne Zweifel auch ein positiver Gewinn damit erzielt werden, welcher der neutestamentlichen Texteskritik unmittelbar zu Statten käme. Denn der für eine einzige Handschrift oder Handschriftengruppe, wenn auch noch so jungen Datums, geführte Beweis, daß sie aus einer Quelle geflossen, welche uns nicht mehr zugänglich ist, kann unter Umständen der Entdeckung eines Uncialcodex vom höchsten Alterthum nahezu gleichkommen.

Von dieser wichtigen Erwägung geleitet, hatte sich W. H. Ferrar, weiland Professor in Dublin, die Aufgabe gestellt, vier durch hervorragende Eigenthümlichkeiten ausgezeichnete Minuskeln auf ihre gemeinsame Quelle zurückzuführen und diese Quelle selbst möglichst vollständig zu reconstituiren. Es war ihm aber nur vergönnt, einen Theil der Arbeit selbst auszuführen. Den Abschluß verdanken wir dem auf dem Titel genannten Herausgeber, welcher sich auch als Verfasser der ausführlichen Einleitung kundgibt, während wir in Bezug auf den Text selbst nicht erfahren, wie viel davon Ferrar druckfertig hinterlassen und von welchem Punkte an Abbott für ihn eingetreten ist (vgl. die unbestimmte Angabe p. LV).

Den hohen Werth und die enge Zusammengehörigkeit der Evangelienhandschriften 13 (*Paris. saec. XII—XIII*, 69 (*Leicester. saec. XIV*, auch die Apostelgesch., die paulinischen Briefe und die Apokalypse enthaltend), 124 (*Vindobon. saec. XII*), 346 (*Mediolan. saec. XII—XIII*) hatten z. Th. schon Wettstein, Treschow, Birch u. a. erkannt. Für eine eingehendere Würdigung aber und

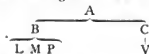
nähere Bestimmung des Verwandtschaftsverhältnisses der selben fehlte es lange an irgendwie zureichenden Vorarbeiten. Nur der Codex 69 (L) war seit 1850, wo Scrivener (im Anhang zu seiner Ausgabe des Codex Augiensis) eine genaue Collation derselben veröffentlichte, weiteren Kreisen zugänglich (die von Tregelles im textkritischen Apparat seines N. T. mitgetheilte Vergleichung erstreckte sich zwar auf alles Westliche, liefs aber itacistische Verwechselungen u. dgl. ganz aus dem Spiel). Ferrar's Verdienst ist es nun, zuerst eine zusammenfassende Untersuchung in Angriff genommen und für eine genauere Vergleichung auch der anderen drei Handschriften dieser Gruppe Sorge getragen zu haben. Für den Pariser Codex (P) genügte weder (was schon Griesbach erkannt hatte) die Angaben Kuster's und Wettstein's noch auch die von Birch (*Variae lectiones*, Halmi 1801, herausgegebene Collation des Dänen Begtrup. Er wurde vollständig und mit der größten Genauigkeit von Ferrar selbst neu verglichen. Leider konnte mit der Mailänder und der Wiener Handschrift nicht in gleicher Weise verfahren werden. Doch ist die Genauigkeit der Mittheilungen aus jener (M) dadurch verbürgt, daß die durch Ceriani's Vermittelung für Ferrar befohrte Vergleichung des Ev. Matth. und vollständige Absehrift der übrigen Evangelien in zweifelhaften Fällen auf Abbott's Betrieb an Ort und Stelle einer wiederholten Controluntersuchung wurde. Nicht ganz so günstig steht es mit der Wiener Handschrift (V). Zwar wurde auch hier beim Auseinandergehen der Angaben früherer Benutzer der Handschrift diese selbst aus neue eingesehen (durch Dr. Emmanuel Hoffmann in Wien); jene Angaben aber (von Birch, Alter und Scholz) lassen an Genauigkeit doch so viel zu wünschen übrig, daß, namentlich im Hinblick auf den Werth dieser Handschrift (den Ref. allerdings höher anschlägt als Abbott), eine vollständige, genaue Collation dringend zu wünschen gewesen wäre. Zu bedauern ist auch, daß die Untersuchung auf die genannten vier Handschriften beschränkt geblieben ist. Eine Heranziehung der Codd. 28 (zu Paris, nach Mill und Scholz, wie es scheint, nicht wieder verglichen) und 29* (zu St. Petersburg, von Muralt verglichen), welche mit jenen eine Anzahl singularer Lesarten gemein haben, hätte vielleicht zu interessanten Resultaten geführt (vgl. p. L).

Die am meisten ins Auge fallende Uebereinstimmung zwischen den Codd. LMPV besteht in der Stellung der Perikope von der Ehebrecherin Joh. 7, 53—8, 11, welche in allen vier Handschriften, und zwar, soweit bisher bekannt, nur in diesem dem 21. Capitel des Ev. Luc. am Schluß angehängt ist. Müßte schon dieser Umstand die Vermuthung einer gemeinsamen Quelle nahe legen, so wird durch eine Vergleichung der Texte selbst, unter einander und mit der sonstigen Ueberlieferung, diese Frage über allen Zweifel erhoben. Jede der vier Handschriften enthält c. 125—200 Lesarten, welche außerhalb dieser Gruppe gar nicht vorkommen, so zwar daß von den 142 hierher gehörigen Lesarten in P. 135 auch in M, 129 in L und M, 100 in LMV wiederkehren, und von 127 in V, 100 auch in LMP. Aber damit nicht genug: an mehreren Stellen finden sich in allen vier Handschriften dieselben Schreibfehler, z. Th. der auffallendsten Art, z. B. Mc. 5, 11 *πρὸς τὸ δεῖν*, 14, 72 *ἀναμνηθεὶς* (st. ἀνημνηθεὶς), Lc. 1, 29 und 3, 15 *εἰ* (st. *ἐν*), 8, 26 *καταπαύσαντες* (st. *κατέλειποντες*), Joh. 19, 39 *φάρω* (st. *φάρων*); Mt. 19, 24 bieten LMP, und in der Parallele Mc. 10, 25 LMV *πλοῦσις* st. *πλούσιον*; Mt. 15, 14, wo L eine Lücke hat, lesen MPV übereinstimmend *ὁδοῦν* st. *ὁδοῦν* und, in demselben Vers, *εἰμι* (vor *ὁδοῦν*), welches in V gar von erster Hand aus *εἰαν* corrigirt ist. — Daß alle vier Handschriften von einander abweichen, kommt so gut wie gar nicht vor, und auch eine dreifache Verschiedenheit ist höchst selten. Häufiger stimmen drei gegen eine zusammen, und zwar am häufigsten LMP gegen V (220 mal), während L nur 75 mal gegen MPV, M 42 mal

gegen LPV, P gar nur 12 mal gegen LMV allein steht. Alle diese Erscheinungen zusammengekommen führen notwendig auf eine diesen vier Handschriften sehr nahe stehende gemeinsame Quelle. Es fragt sich nur, ob alle direct aus demselben Archetypus geschöpft, und, wenn nicht, wie wir uns den Hergang näher zu denken haben.

Die Frage, ob etwa eine der vier Handschriften aus einer andern eben dieser Gruppe abgeschrieben sein könne, wird von Abbott wohl mit Recht verneint. Zwar finden sich zwischen P und M einerseits und andererseits zwischen L und P so auffallende Uebereinstimmungen, daß die Annahme eines directen Abhängigkeitsverhältnisses innerhalb dieser beiden Paare (von V kann in diesem Zusammenhange überhaupt nicht die Rede sein) viel Verlockendes hat; abgesehen aber von sonstigen Verschiedenheiten, spricht schon der Umstand dagegen, daß in jeder Handschrift, welche Anspruch darauf machen könnte, die Vorlage einer andern abgeben zu haben, hier und da einzelne oder mehrere Wörter aus Versehen ausgefallen sind, welche sich in der präsumtiven Copie vorfinden. Abbott nun entscheidet sich schliesslich dahin, daß MPV unmittelbar aus derselben Quelle geflossen seien, neben welcher nur V noch andere Handschriften benutzte; L hingegen nicht direct, sondern aus einer Copie jener Quelle geschöpft habe. Diefem Resultat kann Ref. nicht zustimmen. Was zunächst L anbetrifft, so fordert schon die p. XLIII sq. charakteristische enge Verwandtschaft dieser Handschrift mit P zum Widerspruch gegen die vorgetragene Ansicht auf. Wenn z. B. Mt. 28, 17 dem *idōv* in L ein *idōv* *tes* (*idōv* zu Ende der einen, *tes* zu Anfang der folgenden Zeile) in P entspricht, Lc. 23, 34 dem *iparē* in L ein *iparē* *α* in P, Lc. 12, 36 dem *οἱ* in L ein *οἱ* *οἱ* *οἱ* in P, Lc. 23, 2 dem *λεγοι* in L ein *λεγοι* *τα* in P, i. w., fo verzieht man wohl, durch andere Erscheinungen gezwungen, darauf, L für unmittelbare Abschrift aus P zu halten; daß aber zwischen dem P und L gemeinsamen Archetypus noch eine Abschrift liegen sollte, welche an allen diesen Stellen genau fo abtheilte wie jene beiden: das ist doch mehr als unwahrscheinlich. Auch wird in der That kein nennenswerther Grund dafür geltend gemacht, daß L nicht unmittelbar aus jenem Archetypus geflossen sein könne; denn die p. XLVI Anm. angeführten Beispiele von Verwechselung ähnlicher Buchstaben, welche die Annahme einer cursiven Vorlage für L empfehlen sollen, kämen, sofern sie überhaupt etwas beweisen, nur dann in Betracht, wenn die directe Herkunft von MP aus einem Uncialcodex feststände, was nicht der Fall ist. — Umgekehrt ist es schwer zu glauben, daß V mit M und P direct aus derselben Quelle geschöpft und seine Varianten aus anderen nebenher benutzten Handschriften entnommen haben sollte. Lesarten von V, in welchen diese Handschrift allein die älteste, aber nicht verbreitetste Lesart für sich hat, wie Mt. 1, 5 *ωσθη* (s B C u. a.) *fl. ωσθη* (s), 2, 3 *ο βασιλ. ηωδης* (s B D u. a.) *fl. ηωδης ο βασιλ.* (s), 2, 8 *εξασατε ακιρβους* (s B C D u. a.) *fl. ακιρβους εξασατε* (s), 6, 16 *αποστον* (s B D u. a.) *fl. οτι αποστον* (s), 6, 34 *ταυτης* (s B u. a.) *fl. τα ταυτης* (s), 9, 18 *εισαλθων* (C D u. a.) *fl. τις προσελθων* (GLU u. a.), 11, 2 *δια* (s B C D u. a.) *fl. δεο* (s), 11, 24 *βιου* (D lt. Iren.) *fl. οσι*, 23, 3 *ποιεσθε και ταυτης* (s B D u. a.) *fl. ταυτης, ταυτης και ποιεσθε* (s) u. dgl. find doch gewiss nicht darnach angethan, eine solche Erklärung zu empfehlen. Dazu kommt eine Reihe alterthümlicher Wortformen, welche sich hier in weit größerer Häufigkeit erhalten haben als in den drei anderen Handschriften, z. B. *ειπας*, *ιδου*, *εξελθων*, *ν ηρηλ*, vor Consonanten u. f. w. Und wenn Abbott p. XXVII bemerkt, in den meisten Fällen, wo V gegenüber LMP alleinstehe, liege eine Assimilation nach dem *commun text* vor, so gilt dies sicher nicht für den größten Theil des Ev. Matth., wo vielmehr M ungleich öfter in Gesellschaft von s getroffen wird als V. Dafs überhaupt die Einwirkung eines

anderen Textes auf V hier und da stattgefunden habe, soll damit nicht geleugnet werden (vgl. die Beispiele p. XXVIII); sie hat aber sicher nicht nur hier, sondern auch bei LMP stattgefunden, und bei letzteren vielleicht nicht selten, wo V allein das Ursprüngliche bewahrt hat. Hiernach wäre, statt der von Abbott empfohlenen Genealogie, etwa die folgende zu statuiren:

Es liegt auf der Hand, daß, wenn hiermit das Richtige getroffen ist, der Werth von V für die Reconstitution des gemeinsamen Archetypus ungleich höher angeschlagen werden muß als bei der von Abbott zu Grunde gelegten Voraussetzung. Wenn es daher p. V heisst, wo von unsern vier Handschriften drei zusammenkommen, da könnten wir sicher sein, die Lesart des Archetypus zu besitzen, so wird dieser Canon jetzt dahin zu modificiren sein, daß die Uebereinstimmung von LM oder PM mit V die gesicherte Garantie für den Besitz der ursprünglichen Lesart bietet, während das Zeugnis von LMP an sich nicht schwerer wiegt als das von V allein. Und dem entsprechend wird auch dem Zusammenstimmigen von L oder M oder P mit V überall da, wo nicht etwa eine offensibare Conformation nach dem verbreitetsten Texte erkennbar ist, ein größeres Gewicht beizulegen sein, als dem vereinten Zeugnis von LM oder LP. Der nach diesen Grundfätzen hergestellte Text würde allerdings von dem vorliegenden mehrfach abweichen. Was aber Abbott p. I. in Bezug auf diesen bemerkt, daß er unter den uns bekannten Handschriften am meisten mit D 28 und 29, unter den Versionen mit der Armenischen und der alten Lateinischen übereinstimme, das wurde von jenem in noch höherem Grade gelten; denn in nicht wenigen Fällen, wo V von LMP abweicht, geschieht es gerade zu Gunsten der angeführten Zeugen, und hierin wird man wohl eine nicht zu verachtende Befestigung für die Richtigkeit der oben aufgestellten Genealogie erblicken dürfen.

Das Verhältniß unserer Handschriften zu anderen und zum *text. rec.* hat Abbott durch Zahlen darzustellen gesucht und diese auf einer Tafel p. XLIX zusammenge stellt. Ueberblickt man diese, so fällt auf, daß, während an Abweichungen vom *text. rec.* (in 10 Capiteln) nur 217 aufgeführt werden, auf s 376, auf B 367, auf D nicht weniger als 496 fallen. Dafs hier überhaupt auf die Abweichungen, nicht (wie in der p. XLVIII mitgetheilten Berechnung Ferrar's) auf die Uebereinstimmung in seltenen Lesarten das meiste Gewicht gelegt wird, dürfte kaum zu beanstanden sein. Denn gewiss ist es richtig, daß in letzterem Falle die dabei unberücksichtigt bleibenden Lesarten, in welchen eine Uebereinstimmung mit dem verbreitetsten Texte vorläge, eine so grofse Zahl von Abweichungen von sBD u. f. w. einschließen könnten, daß dadurch die Uebereinstimmung mit letzteren reichlich aufgewogen werden könnte. Dennoch wird auch die von Abbott angewandte Methode der Berechnung als mindestens irreführend bezeichnet werden müssen, sofern dabei gerade der Hauptfactor, mit dem zu rechnen ist, nicht zu seiner vollen Geltung kommt. Die Einstimmigkeit aller vier Handschriften unserer Gruppe, mit welcher er operirt, ist ja keineswegs geeignet, als Repräsentant des Archetypus selbst zu gelten, auf welchen jene zurückgehen, und auf welchen allein es doch ankommt. Man denke sich etwa vier Abschriften von s, die alle von ihrer Vorlage sich mehr oder weniger entfernt und somit auch untereinander vielfache Verschiedenheiten aufzuweisen hätten: was wäre da wohl für die Charakteristik von s damit gewonnen, wenn man wußte, an wie vielen Stellen jene vier Abschriften vereint gegen BCD u. f. w. zusammenstimmten? Statt

der Uebereinstimmung unserer vier Handschriften hätte vielmehr der soweit möglich reconstituirte Archetypus selbst zur Basis der Berechnung gemacht werden sollen, gleichviel ob die ursprüngliche Gestalt desselben sich in allen vier Handschriften oder nur in einer einzigen erhalten hätte. Die Refractionen, welche Abbott p. L. nachbringt, lassen erkennen, daß er seinen eigenen Calcul selbst nicht recht getraut hat; denn im Grunde kommt auch er zuletzt bei dem von Ferrar gewonnenen Resultate an, gegen welches er vorher um des Weges willen, auf welchem es gewonnen worden, Verwahrung eingelegt hatte.

Trotz der ausgesprochenen Differenzen steht Ref. nicht an, das vorliegende Buch als eine tüchtige, überaus dankenswerthe Leistung allen denjenigen angelegentlich zu empfehlen, welche sich für die Geschichte des neutestamentlichen Textes interessieren.

Halle.

O. Gebhardt.

Keim, Prof. Dr. Th., Aus dem Urchristenthum. Geschichtliche Untersuchungen in zwangloser Folge. 1. Band. Zurich 1878, Orell, Füssli u. Co. (XI, 230 S. gr. 8).

M. 7. —

Dieses neue Lebenszeichen des verdienten Geschichtsschreibers des Lebens Jesu wird jedenfalls das Interesse der Mitforschenden in nicht geringem Grade erwecken. Wir haben einen Sammelband vor uns, welcher sehr verschiedene Fragen behandelt. 1) Josephus im Neuen Testament: ein erneuter Versuch, die Abhängigkeit des Lukas von Josephus im Evangelium (Luc. 2, 1. 3, 1. 3, 10, 19, 12, 27, 42 ff. 21, 20 ff. 23, 28 ff.) und in der Apostelgeschichte (5, 33 ff. 21, 38. 24, 1 ff.) zu erweisen. 2) Die Präconisation des Marcus: eine Vertheidigung der Matthäushypothese des Verf.'s gegen Holtzmann's Kritik (Jahrb. l. prot. Theol. 1875, 583 ff.). Verf. bekennt dabei doch, sich der Theorie der Keisquelle und der Geschichtsquelle nicht mehr unbedingt in dem Weg zu stellen. 3) Grenzpunkte und Wendepunkte des apostolischen Zeitalters: hier kämpft der Verf. namentlich gegen Hilgenfeld u. A. von Neuem für seine Annahme, daß der Apostel Johannes nicht bis zum Jahre 100 gelebt, der letzte Apostel vielmehr schon vor der Zerstörung Jerusalems aus dem Leben geschieden sei. 4) Der Apostelconvent: im Gegenfatze nicht bloß zu der früheren Tendenzkritik, sondern auch zu Weizsäcker und dem Unterzeichneten sucht der Verf. hier die Differenzen beider Berichte auf ein Minimum zurückzuführen und aus dem Berichte der Apostelgeschichte eine ältere, von Paulus unabhängige Darstellung herauszufühlen, welche vom Bearbeiter mehrfach interpoliert worden sei. 5) Die zwölf Märtyrer von Smyrna und der Tod des Bischofs Polycarp, die umfassende unter den hier aufgenommenen Untersuchungen. Der Verf. vertheidigt die Chronologie des Todesjahres Polycarp in der Chronik des Eusebios gegen Waddington, Gebhardt, Harnack, den Unterzeichneten u. A., verwirft den Anhang des Martyriums c. 21 und 22 als Interpolation aus dem 5. Jahrh. und legt demgemäß das Proconulat des Status Quadratus und den 2. Xanthikus als spätere Erfindungen bei Seite. Das eusebische Jahr 166 als Todesjahr Polycarp sucht er theils aus dessen Bewegung mit Marcion (wobei er gegen die „erstaunliche Keckheit“ des Unterzeichneten den Zenith der Blüthe Marcions wieder in die Mitte des Pontificats des Anicet herunterrückt), theils aus den Beziehungen Polycarp zum Osterfest, zum Montanismus, zu gleichzeitigen Bischöfen und Märtyrern Kleinasien als richtig zu erweisen. Die von dem Unterzeichneten eröffnete Kritik des Martyriums Polycarp wird von Keim fortgeführt und verschärft; obwohl er c. 21 und 22 dem 5. Jahrh. zuweist, bestimmt er doch die Abfassungszeit des Martyriums nicht viel anders als ich,

nur noch ein wenig (später, unter Gallienus. Mit Hilgenfeld hat er die Taube und die Worte c. 6 und 7 *ἵνα καὶ ἀδύνατο* bis *ὅς ἐστι λαγὴν ἐρίωντας* für Interpolationen. 6) Fragmente aus der römischen Verfolgung. Das erste dieser Fragmente behandelt „das ernerliche Verbrechen und den Christenamen“, wobei der Verf. gegen Schiller u. A. die Weizsäcker'sche Ansicht vertritt, daß das Christenthum schon unter Nero als eine von dem Judenthum unterschiedene Secte, mithin als *religio illicita* geolten habe, und gegen den Unterzeichneten die Angabe der Apostelgeschichte über den Ursprung des Christenamen für historisch hält. Weitere Fragmente behandeln die Entfesselungsverhältnisse der drei unachten Toleranzedictate der Antonine (Hadrian's Rescript *ad Minucium Fundanum* das älteste, aber selbst schwerlich vor 176 entstanden), die Zeit des Tertullian'schen Apologeticum (nicht 198 sondern nach 202) und ein Christenedict des Kaisers Constantius (das Edict, welches Verthummelung statt Todesstrafe verhängte, sei von Constantius erlassen, 305—306). 7) Ursprung des Mönchswesens: Bekämpfung der Weingarten'schen Ansicht von nachconstantinischer Ursprung des Mönchswesens und seiner Herleitung aus dem Serapisdienst.

Vorstehende Uebersicht wird genügen, um die Mannigfaltigkeit des behandelten Stoffes, aber auch die Mannigfaltigkeit der Gegnerschaft, gegen welche Keim in den Krieg gezogen ist, deutlich zu machen. Auf eine Beurtheilung der aufgezählten Abhandlungen nach Stoff und Form, oder auch nur auf Hervorhebung der Punkte, an welchen Ref. seine vom Verf. bekämpften Ansichten aufrecht erhalten muß, wird an diesem Orte verzichtet.

Jena.

Lipfius.

Hammond, C. E., Antient Liturgies being a reprint of the textes, either original or translated, of the most representative liturgies of the church, from various sources, edited with introduction, notes and a liturgical glossary. Oxford 1878. London, Macmillan & Co. (LXXXIII, 391 S. 8.) Cloth.

Bibliotheca Liturgica Compensiosa, in qua notiones omnes ad sacros ritus spectantes atque ecclesiasticis viris aut necessariae aut peritiles continentur. Opus posthumum iam digestum et adornatum a R. Patre Aloyisio M^o a Carpo ordinis Minorum de observantia liturgiae quoque scholis accomodatum. Bononiae 1878, Ex officina Pontificia Mareggianiana. (749 S. gr. 8.)

Die beiden vorstehenden Werke kann Ref. als Handbücher bestens empfehlen. Hammond hat die wichtigsten Liturgien in einer trefflich ausgestatteten und correct gedruckten Ausgabe zusammengefaßt. Der erste Theil umfaßt die Texte der palastinischen und syrischen Liturgien und der von ihnen abgeleiteten Recensionen, nämlich die *Liturgia Clementina* nach dem 8. Buch der App. Conflit. (auf Grund der Ausgabe von Ueltzen), die griechische Liturgie des h. Jacobus, die syrische (jacobitisch-maronitische) Liturgie des h. Ignatius (lat. nach Renaudot, *Litt. Orient. Coll. T. II*, p. 1—11, 29—42), die (heutige) constantinopol. Liturgie (die sog. des Chrysostomus und Basilii) nach Goar und die Liturgie der orthodoxen armenischen Kirche (englisch nach Malan, f. p. l.). Der zweite Theil enthält die Liturgien von Alexandrien und deren Tochterrecensionen, nämlich die Liturgie des h. Marcus (nach Renaudot, l. c. T. I), die coptische Liturgie (die sog. des Cyrillus und Basilii, lat. nach Renaudot, l. c. T. I), die *liturgia aethiopica* in *Aethiopia Constit. App. adservata* (nach Ludolf) und die allgemeine aethiopische Liturgie (nach Renaudot, l. c. T. I). Der dritte Theil bringt die nestorianische (ostsyrische) Liturgie der Apostel Addäus und Marcus (Renaudot,

L. c. T. II). In der 4. u. 5. Gruppe hat der Herausgeber die spanisch-gallischen Liturgien mit dem römischen *ordo* in Paralleldruck vereinigt (*ordo Romanus, Ambrosianus, Gallicanus, Mozarabicus*). Daran ist der *Ordo et Canon Missae Gregorianus* und der *Canon Missae Gelasianus* angefügt. Den Schluss macht ein kurzes lateinisch-englisches und ein griechisches liturgisches Glossar. Das Ganze bildet einen kleinen handlichen Band; derselbe ist eine sehr dankenswerthe Gabe, da sich die Wenigsten in den Besitz der großen liturgischen Sammelwerke zu setzen vermögen. Allerdings hat sich der Verf. damit begnügen müssen, die von Anderen recensirten oder nicht recensirten Texte abzu drucken; denn eine kritische Ausgabe sammtlicher alter Liturgien gehört noch zu den wahrlich ein wenig auf lange hinaus nicht erfüllbaren Wünschen. Vorher an einem einzelnen überlieferten Texte zu conjecturiren, oder auf Grund desselben Schlüsse über Alter, Urspr. Bestandtheile u. s. w. machen zu wollen, ist ein ziemlich aussichtsloses Unternehmen. Um die übereinstimmende Anlage der Liturgien hervorzuheben, hat der Verf. (*Proleg.* p. XXV sq.) eine übersichtliche Tabelle aufgestellt, auf welcher die Aneinanderfolge der einzelnen Theile der Liturgien vorgeführt wird. Außerdem hat er auch durch Zahlen am Rande der Texte auf die Uebereinstimmungen aufmerksam gemacht. Leider hat sich aber Hammond nicht entschlossen, die ältesten Bruchstücke der Liturgien zu sammeln und die zahlreichen Hinweise der Kirchenväter bis auf Cyrillus v. Jerusalem zusammenzustellen. Zwar theilt er p. XXXIX u. p. 23 die Hauptstelle aus der ersten Apologie des Justin und aus dem 2. Buche der App. Confit. mit, verweist auch p. XLI und in den Addendis zu p. 12 auf I Clem. 39–61 und Ep. ad Diogn. 7–9 und citirt überhaupt gelegentlich ältere Quellenstellen; allein dies geschieht nur ausnahmsweise und nebenbei. In der Einleitung (p. XV–LXXX) hat der Verf. das Nothwendigste über die Familien der Liturgien und ihre Eigenthümlichkeiten, über die Structur derselben und über die Fundorte und den kirchlichen Gebrauch mitgetheilt, sich dabei auf die namhaftesten Forscher älterer und neuerer Zeit berufend, aber auch eigene gründliche Studien bekundend. Den Schluss der Einleitung bildet eine *List of books on liturgical subjects*. Hoffentlich trägt dieses Buch dazu bei, auch bei uns das Interesse an den altkatholischen Liturgien zu beleben. Es hat sich — vor allem in dem Morgenlande — in dem Cultus der Geist der Kirche am deutlichsten ausgesprochen; mithin muß auch die Geschichte der Liturgie die Wandlungen wieder spiegeln, welche jene Kirche vom 2. bis zum 7. Jahrh. erlebt hat. Die Hoffnung aber ist durchaus noch nicht aufzugeben, daß es gelingen könne, die Liturgie für das Zeitalter des Irenäus und Clemens wieder herzustellen. Hat doch die Entdeckung des Schlußes des I. Clemensbriefes Ausichten eröffnet, an die kein Kritiker vorher ernsthaft hat denken dürfen. — Beiläufig sei erwähnt, daß in der „Kemptener Bibliothek der Kirchenväter“ (Nr. 211–213) die griechischen Liturgien der h. Jacobus, Marcus, Basilus, Chrysostomus von Storf überetzt und mit einer kurzen Erläuterung versehen sind. Es ist sehr dankenswerth, daß die Herausgeber der Bibliothek sich zu dieser Publication entschlossen und so die Liturgien in einer uberaus billigen Ausgabe (M. 1. 20) zugänglich gemacht haben.

Das *Opus posthumum* des Minoriten Carpi († April 1877 zu Ferrara) hat Irenäus Riva, der sich in der Widmung als *consodalis olim magister et lucubrationum recensor* seines im 63. Lebensjahre entschlafenen Freundes bezeichnet, zum Druck befördert. Es schließt sich an das *Kalendarium perpetuum* und das *Sacramentale juxta Ritus Romanum* desselben Verf. an. Das Buch hält wirklich was die Titel verspricht: es ist ein ebenso umfassendes, wie urkundlich und gründlich gearbeitetes Handbuch zur Theorie und Praxis des gelammten römisch-

katholischen Cultus. Besonders werthvoll sind die durchgehends mitgetheilten Bestimmungen und Entschärfungen der *Sacr. Rit. Congreg.* Für das Verständniß mittelalterlicher kirchlicher Quellen kann das Werk bestens empfohlen werden. Eine genaue Kenntniß der cultischen Ceremonien und Terminologie sowie des Kirchenjahres ist ja dort unentbehrlich. Der Verf. aber hätte sein Buch mit geringer Mühe noch nutzbringender machen können, wenn er sich entschlossen hätte, auch noch für andere Leser als für katholische Priester und Mönche zu schreiben; das Werk setze nämlich ein gewisses Maß praktischer technischer Kenntnisse des katholischen Cultus voraus und rechnet auf das Verständniß der cultischen Sprache. Es zerfällt in 5 Theile: 1) *De missa usque omnibus ad illam attentibus* (p. 21–173). 2) *De divino officio usque omnibus ad illud spectantibus* (p. 175–312). 3) *De anno ecclesiastico usque omnibus ad illum attentibus* (p. 313–448). 4) *De anno civili usque partibus* (p. 449–580). 5) *De sacramentis, benedictionibus et processionibus deque agendis defunctorum* (p. 581–676). Den Schluss bildet ein *Appendix (de visitandis ecclesiis)* und ein sehr sorgfältig gearbeiteter *index rerum notabilium* (p. 699–749), welcher dem Werke die Eigenschaft, als brauchbares Handbuch zu dienen, sichert.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Meltzer, Otto, Papst Gregor VII und die Bischofswahlen.

Ein Beitrag zur Gesch. des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche. Zweite völlig umgearb. Auflage. Dresden 1876, Schönfeld's Verl. (VIII, 236 S. gr. 8.) M. 4. —

Wenn vorliegende Schrift bei ihrem ersten Erscheinen im Jahre 1869, obwohl sie die Kirchenpolitik Gregor VII in ein neues schärferes Licht setzte, eine verhältnismäßig geringe Beachtung erfuhr — die Zahl der Besprechungen und Kritiken war nur eine kleine —, so läßt sich bei dem großen Interesse, welches die Geschichtschreibung der letzten Decennien den Bestrebungen Gregor VII bewiesen, diese Nichtberücksichtigung einer immerhin werthvollen Leistung kaum anders erklären, als daß der phrasenhafte, breite Stil, die ermüdenden Wiederholungen in und desselben Gedankens oft in dem Leser des Buches von vorneherein ein Vorurtheil mögen wachgerufen haben, welches ihm daselbe aus der Hand legen liefs, bevor er noch bis zum Kern vorgedrungen war. In der neuen Auflage ist nun Meltzer bemüht, diese der Verbreitung seiner Schrift entgegenstehenden Hindernisse zu beseitigen, und in der That es ist ihm gelungen, den subtilen Mängeln durch eine lebensvolle, mehr in die Tiefe gehende Darstellungsweise und durch ein mehrfaches, mitunter recht energigebig betriebenes Kürzen abzuheben. Besonders der 4. und 5. Abschnitt der zweiten Auflage, die dem 3. und 4. Abschnitte der ersten entsprechen, sowie die Schlussbetrachtung sind einer eingehenden Revision unterzogen worden. Auch unterseidet sich die neue Auflage von der früheren in vorthellhaftester Weise durch eine reiche Zahl von Anmerkungen, die von der fleißigsten Forshung und methodischen Unterfuchung Zeugnifs ablegen. Was den Inhalt des Buches anlangt, hat Ref. bei genauer Vergleichung keine irgendwie ins Gewicht fallenden Abweichungen der zweiten Auflage von den in der ersten vorgetragenen Ansichten constatiren können; hier wie dort schließt sich der Verf. an v. Giefebreeht's bahnbrechenden Aufsatz in dem Münchener historischen Jahrbuch (1866) betitelt: „die Gefetzgebung der römischen Kirche zur Zeit Gregor VII“ auf's Engste an; hier wie dort erhält das Buch seine Bedeutung durch den Erweis, daß es Gregor VII in letzter Instanz nicht auf die bei jeder Gelegenheit im Munde geführte kanonische Wahl der Bischöfe durch Klerus und Volk ankam, daß diese Forderung nur ein Durchgangspunkt, ein Mit-

tel zum Zweck und dafs das schließliche Ziel kein anderes war, als die dem Papst allein zustehende Verfügung über alle höheren Kirchenämter und über alle die von den weltlichen Herren der Kirche verliehenen Güter, die wohl diesen weltlichen Herren — durch Verbot der Investitur — entzogen, darum aber noch nicht den Bischöfen zu ihrer Benutzung und Verwaltung überlassen sein sollten. Wenn aber Meltzer annimmt, Gregor VII habe das gefammte Kirchengut nur deshalb dem römischen Stuhle überweisen wollen, weil es nach seiner Loslösung aus dem Staatsverbande nicht, frei für sich in der Luft schweben konnte, und einmal den Papsten überlassen ein inneres „Machtmittel“ werden mußte (S. 154), so ist unfers Erachtens ein Hauptmotiv, welches Gregor VII zu diesem und zu allen anderen Schritten seiner Kirchenpolitik trieb, das religiöse, mönchisch-asketische Ideal unfers Papstes — und zwar nicht nur an dieser Stelle, sondern im ganzen Buch — unberücksichtigt geblieben. Referent vermißt überhaupt eine richtige Würdigung des un zweifelhaft bestehenden Zusammenhangs zwischen den Reformplänen Gregor VII und der von Cluny ausgehenden Kirchenverbesserung. Die Behauptung Meltzer's, dafs die kirchenreformatorischen Parteien des 11. Jahrhunderts für „die Befreiung der geknechteten Kirche“ gekämpft, dafs diese Befreiung der Kirche von drei aufeinanderfolgenden Richtungen in immer umfassenderem Sinne gefordert, und zwar von der ersten als eine Befreiung der Kirche von der Knechtschaft weltlicher Gefinnung, weltlichen Wandels, von der zweiten als eine Befreiung der Kirche von der Knechtschaft der weltlichen Gewalt durch Vernichtung jedes Einflusses derselben auf die Kirche, und von der dritten als Befreiung der Kirche d. h. der corporativ aufgefaßten Vertreterin des Geistes und aller geistigen Interessen von jeder materiellen Schranke“ (S. 24), diese Behauptung Meltzer's bleibt bei der von den Männern der Reform nach außen hin verkündeten Parole stehen ohne zu fragen, was verstanden die Cluniacenser und die Gregorianer unter Befreiung der Kirche und wie hofften sie dieselbe durchzuführen? Den Cluniacensern war die Befreiung der Kirche von der Knechtschaft der Welt identisch mit einer durchgreifenden Verbesserung und allseitigen Hebung des mönchisch-asketischen Lebens; auch der gefammte geistliche Stand sollte der Verweltlichung durch energische Durchführung der *vita canonica*, d. h. durch Befolgung der für das Klosterleben maßgebenden Vorschriften des Gehorhams — des Klerus gegen den Bischof — des Cölibats und der Besitzlosigkeit entzogen werden (vgl. Hinschius: Kirchenrecht der Kathol. u. Protest. in Deutschland, Bd. II, 1. Hälfte, S. 50 ff. und besonders die überaus instructiven Bemerkungen Ritfels in seinem Aufsatz: Prolegomena zur Gesch. des Pietismus in der Zeitschrift für Kirchengesch. von Brieger, Bd. II, Heft I, S. 8 ff., die Ref. auch den Profanhistorikern zur endlichen Orientierung über die leitenden Principien Gregor VII empfohlen haben möchte). Dieses Ideal Cluny's hat Gregor VII nun auch an den Bischöfen und Erzbischöfen zu verwirklichen gesucht, indem er von ihnen in Analogie der das Mönchsleben beherrschenden Normen und der dem niederen Klerus vorgeschriebenen *vita canonica* — den absoluten Gehorham — gegenüber der alles regelnden Papstgewalt —, die strengste Beobachtung des Cölibats forderte und ihre völlige Besitzlosigkeit dadurch anstrebte, dafs er ihnen jedes Herrenrecht über das Kirchengut nahm und dasselbe lediglich der Gesamtkirche, resp. dem die leitenden Papste, zuwies. Wir rechnen es dem Verf. hoch an, dafs er, obwohl er klarer als je ein Andrer zuvor die auf völlige Unterwerfung des Klerus unter die päpstliche Gewalt und auf die Auflösung alles vom Staate abgelösten Kirchengutes gerichteten Plane Gregor VII erkannt hat, dennoch nicht in den Fehler verfällt, den Papst der persönlichen Herrschaft und des persönlichen Ehrgeizes in seinem Kampfe

mit Heinrich IV zu beschuldigen. Doch die völlige Einfiht in die Gregor VII bei dem Investiturstreit leitenden Motive hat sich der Verf. selbst veripert, indem er jenes mönchisch-asketische Ideal eines Papstes außer Acht liefs, welches diesen notwendigen Weise in Conflict bringen mußte mit dem Staate, der die Bischöfe durch Beeinflussung ihrer Wahlen in einer mit der päpstlichen Gewalt concurrirnden Weise von sich abhängig und damit die geforderte völlige Unterwerfung derselben unter die päpstliche Autorität illusorisch zu machen, befreit war.

Nicht der gleichen Objectivität, wie Gregor VII gegenüber, beileigst sich Meltzer, sobald er auf den Gegner derselben, Heinrich IV, zu sprechen kommt. Ihm gilt dieser Herrscher als „einer der thatkräftigsten, gewandtesten, genialsten, welche die deutsche Geschichte aufzuweisen hat“ (S. 69), der nur, an der Lüge und ihrer Macht untergegangen (S. 72); ja! Meltzer läßt sich herbei, um Gregor VII jeden Grund zur Einfeldung in die kirchlichen Angelegenheiten Deutschlands zu nehmen, das Eingeständnis des Königs in seinem Schreiben an den Papst aus dem Sommer 1073, dafs er Kirchen an Simonisten „verkauft“ habe, so zu deuten, als ob jener sich hier nur einer Terminologie seiner Gegner bedient hätte, die auch dort oft von einem Verkaufen der Kirchen gesprochen, wo wirkliche Simonie nicht stattgefunden (S. 70).

Möge der Verfasser aus diesen Zeilen ersehen, dafs Ref. bemüht gewesen, seinerseits etwas dazu beizutragen, dafs diese Leistung die ihr gebührende, hervorragende Stelle in der Literatur zugewiesen erhalte.

Straßburg.

R. Zoepffel.

Linsemmann, Prof. Dr. Franz Xav., Konrad Summenhart.

Ein Culturbild aus den Anfängen der Universität Tübingen. Tübingen 1877, Fues. (90 S. 8.) M. 2. —

Das zur vierten Säkularfeier der Universität Tübingen im vorigen Jahr herausgegebene „Festprogramm der ev.-theol. Facultät“ ist in Nr. 6 dieses Jahrgangs besprochen worden; ich erlaube mir noch kurz auf das der kath.-theol. Facultät hinzuweisen, das dem Umfang wie dem Inhalt nach viel beschränkter, aber darum keineswegs ohne Interesse ist. Schildert jenes den Entwicklungsgang des gefammten evangelisch-theol. Studiums in 3 Jahrhunderten, so giebt dieses in 6 Abschnitten auf 76 Seiten einen Ueberblick über das Leben und das Lehren einer der ersten Zierden der neugegründeten Universität. Das Biographische über Summenhart ist nah beifammen; in Calw (man weifs nicht wann) geboren, wurde er 1476 Baccalaureus in Paris, 1478 Professor der Artesfacultät, 1489 der Theologienfacultät in T., bekleidet das Rectorat in den Jahren 84. 91. 96. 500 und stirbt schon 2 Jahre darauf an der Pest im Kloster Schuttern bei Offenburg. Sechs Schriften lassen sich von ihm noch nachweisen; ein Traktat *de decimis*, eine Trauerrede auf den Stifter der Universität, vielleicht das erste (1498) in T. gedruckte Buch, eine Strafrede *super decem defectibus virorum monasticorum* (S. 23, 19 ist 1418 als Druckjahr dieses Buchs natürlich Versehen für 1498), ein Traktat *quod Deus homo fieri voluit*, ein großes Werk *de contractibus* und ein Commentar in Summan physice Alberti magni. Die bibliographischen Nachweise, die Linsemmann über diese Schriften giebt, S. 22—6. 83—5, sind sehr dankenswerth; ebenso die auf Grund derselben gegebene Darstellung der Naturlehre, 27—42, weiter vor allem der Volkswirtschaftslehre Summenhart's, S. 43—68; gehört derselbe doch zu den ersten Deutschen, welche an ihrer Begründung und Ausbildung mitgearbeitet; endlich seiner Stellung zum Mönchswesen, S. 69—76. Gleich treffend finde ich die Würdigung seines persönlichen Charakters wie seiner wissenschaftlichen Leistungen, insbesondere seiner Verdienste um das Bibelstudium und um Förderung der hebräischen Studien; am interessantesten war

mir aber, was L. aus Summenhart's Leichenrede auf Graf Eberhard über dessen Hibelstudien mittheilt, insbesondere, daß dieser sich nicht bei einer einzigen Uebersetzung des Alten Testaments beruhigte, sondern deren sechs in sechs Columnen nebeneinander schreiben ließ, welche er Exapla nannte; ein Vorgang zur completistischen Polyglotte. Das Verhältniß Pellican's und seiner hebraischen Studien zu Summenhart wird S. 17 mit Recht hervorgehoben; unrichtig wird aber noch S. 80 für die erste Ausgabe von Reich's *Margaritha philosophica* das Jahr 1496 (statt 1503) angegeben. Aufgefallen ist mir S. 12, 7 die Schreibung Chorgeist und S. 15 der alterthümliche Gebrauch von fast in der Redensart: nicht so fast — als vielmehr. Die Anmerkungen S. 77–99 geben die nöthigen Quellenbelege zu der angenehm fließend geschriebenen Darstellung.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Runze, Dr. G., Schleiermacher's Glaubenslehre in ihrer Abhängigkeit von seiner Philosophie kritisch dargelegt und an einer Speciallehre erläutert. Berlin 1877, Berggold. (VII, 106 S. gr. 8.) M. 2. —

Zu dem Hauptinteresse des Verfassers, welches seit Jahren nach einer selbständigen Speculation gravitirt! steht diese Schrift in dienendem Verhältniß. Persönlich: er will durch die Darlegung seiner Befähigung zur Begriffsrichtung sich gegen den Vorwurf der Begriffsdichtung schützen. Sachlich: der Nachweis, daß Schl.'s Glaubenslehre trotz aller Präntation inhaltlicher Selbstständigkeit gegenüber der Philosophie doch auch inhaltlich von philosophischen Voraussetzungen beeinflusst ist, ist ihm ein günstiges Präjudiz für den Primat des Denkens über das Gefühl, der Philosophie über die Theologie. Die Speciallehre, an welcher er den Nachweis veranschaulicht, ist die von der göttlichen Gerechtigkeit. Ob die Begrenzung auf diesen sehr specialen Punkt zweckmäßig war, ist dem Ref. fraglich. Das betreffende Lehrstück läßt sich nicht einmal relativ isoliren gegen die ganze Lehre von Sünde und Uebel, in die auch des Verf.'s Kritik oft genug hineingreift. Sodann hat ihn diese Begrenzung zu einer mikroskopischen Aufspürung von „formellen Akrifien“ verleitet, die den anerkanntwerthen Aufwand von Fleiß und Scharfzinn nicht lohnt und über der er es verlaßt hat, von Schl. positiv zu lernen. Er beachtet auch nicht, daß in Folge des erstrebten historischen Charakters seiner Glaubenslehre Schleiermacher sich fortwährend zu dialektischen Vermittlungen seiner Lehren mit den traditionellen, zu dialektischen Mitteln veranlaßt sieht, die für ihn selbst nur relativen Werth haben. Dahin gehört der Gedanke der Belohnungswürdigkeit Christi, fogar die ganze Fassung des Uebels als Strate. Schlimmer ist es, daß er selbst da, wo Schl. direct von Impulsen der Weltanschauung Christi geleitet wird und den sittlichen, teleologischen Charakter der christlichen Frömmigkeit festhält, so in der Leugnung der Congruenz von Uebel und wirklicher Sünde im Einzelnen, lediglich philosophische Einflüsse findet. Daß Schleiermacher's philosophische Voraussetzungen, der Gottesbegriff der Indifferenz und sein Correlat, der Begriff der subjectiven Religion inhaltlich die Glaubenslehre beeinflussen, wird ihm Niemand streiten, ebensowenig, daß hier nicht die Reden von Belang sind, sondern die Dialektik. Seiner Auffassung dieser Voraussetzungen kann Ref. jedoch nicht beistimmen. Er untercheidet in der Glaubenslehre einen „jenseitigen“ und einen mehr „weltdurchdringenden“ Gottesbegriff, die sich ebenso widersprechen, wie ihre Correlate, die Selbstständigkeit des schlechthinigen Abhängigkeitsgefühls und die Verflechtung desselben mit den Functionen des sinnlichen Bewußtseins. Dem entsprechend soll auch in der Gotteslehre der Dialektik eine Duplicität liegen,

sofern Gott einerseits als positive Einheit des Idealen und Realen bestimmt werde, andererseits als transcendente und negative Indifferenz, und der erstere Gottesbegriff mit dem Weltbegriff zusammenfalle. Nun hat aber die Identität des Idealen und Realen für Schl. nie den Sinn, den Verf. mit dem Prädicat „positiv“ meint, daß aus ihr dieser oberste Gegensatz sich ableiten ließe — solche Speculation perhorrescirt die kritisch gerichtete Dialektik. Identität und Indifferenz sind völlig gleichwerthig. Echt kantisch ist ihr das Wissen, zu dem der organische „Pol“ so unentbehrlich ist wie der intellectuelle, auf die Erscheinungswelt beschränkt. Und dies kantische Fundament wird schwerlich entwerthet, wenn Verf. davon redet, daß Schl. dies Resultat durch eine empirische Betrachtung der Denkfunktion gewonnen habe. In der Erscheinungswelt nun ist eine positive Einheit, aus der die Vielheit sich entwickeln läßt, das letzte Ziel, das das Einzelne verknüpfenden Wissens; zu ihr befindet sich das Wissen nur in unendlicher Annäherung, und sie ist infolgedessen transcendente Grenze. Dagegen ist für jedes Wissen die Indifferenz der obersten Gegenätze die transcendente Voraussetzung. In die Erscheinungswelt oder die Wirklichkeit nun kann nichts eintreten, was nicht „oscillirendes Quantum“ wurde; und darum verkennt Verf. den transcendentalen Charakter des schlechthinigen Abhängigkeitsgefühls völlig, wenn er einen Widerspruch darin sieht, daß es empirisch nur in wechselnder Stärke und nie für sich den Moment erfüllen kann. — Als Hauptresultat seiner Untersuchung bezeichnet Verf. die Einsicht, daß Schl.'s Gotteslehre deistisch sei — die jenseitige Gottheit stehe einem selbständigen und ein für alle Mal abgeschlossenen Naturzusammenhang gegenüber. Diese Deutung ist falsch; des Verf.'s „ein für alle Mal“ verliert im Element der Zeitvorstellung, es ist das directe Gegentheil der stetigen Abhängigkeit, in welcher nach Schl. der erscheinende Naturzusammenhang zu seiner durchgängigen intelligiblen Voraussetzung steht. Wenn er vollends Ansätze zu dem christlichen Theismus sieht, wo Schl. in der Sünde und in der Sendung Christi eine Art Durchbrechung des Naturzusammenhangs zuzusehen scheint, so ist zu erwidern, daß weder Schl. wirklich Willens ist, das ihm Insnuitre zu thun, noch durch eine solche Offenheit des Naturzusammenhangs für, grob gesagt, willkürliche göttliche oder menschliche Eingriffe der Deismus überwunden ist: ganz im Gegentheil liegt gerade diesem vermeintlichen Theismus die deistische Trennung von Gott und Welt zu Grunde, werden doch Naturzusammenhang und Gott eben im Widerspruch mit der religiösen Beurtheilung der Sache in ausschließenden Gegensatz gesetzt. Solch empirischer Supranaturalismus ist mit dem Rationalismus aus einer Wurzel entsprungen! Am allerwenigsten liegt in diesen angeblichen formalen Abweichungen ein christliches Element: dazu gehörte, daß der intelligible Weltgrund, von dem aus der empirische, immerhin in sich geschlossene Naturzusammenhang gedeutet wird, teleologische und ethischen Charakter hätte. Den hierin liegenden Gegensatz zur Indifferenz, der in der Begriffsbestimmung der christlichen Religion von Schl. zugestanden ist, hat Verf. viel zu wenig betont und demgemäß auch den Grundfehler der Sündenlehre Schl.'s übersehen, daß an Stelle der ethischen Beurtheilung der Sünde eine psychologisch-mechanische Erklärung derselben tritt. — Daß es unrichtig ist und undurchführbar, das religiöse Gefühl mit Schl. vom objectiven Bewußtsein zu isoliren, kann man dem Verf. gern zugeben, ohne darum mit ihm dies „Denken“ der Philosophie auszuliefern. Das Denken ist lediglich eine formgebende Kraft, die ihren Inhalt anderswoher entnimmt. Man könnte nun mit Schl. und Kant sagen, die Verwerthung irgendwelcher der Erscheinungswelt transcendirenden Bestimmungen des intelligiblen Weltgrundes zum metaphysischen Abschluß der wissenschaftlichen Weiterklärung sei unmöglich wegen der

Incommensurabilität der Kategorien unfres Denkens, und man könnte dann den Inhalt solcher Bestimmungen lediglich auf das ethisch bedingte Selbstgefühl beziehen und so darauf verzichten, die Allgemeingültigkeit der betreffenden Gedanken auch für diejenigen zu behaupten, welche den Werth des christlich Guten nicht anerkennen.

Völlig unberechtigt erscheint endlich dem Ref. das mehrfach wiederkehrende Bedenken, ob denn auch nur eine formale Systematisirung des religiösen Bewusstseins ohne Willkür möglich sei, da die religiösen Gefühle nur rückweise und atomistisch voneinander ins Bewusstsein träten: es ist eine Einsicht, die hauptsächlich Schl. zu danken ist, daß jede Religion kein Quantum von Einzelheiten ist, sondern ein eigenthümliches Quale, eine organische Einheit, die jeder correcten Einzelbetheiligung immanent ist.

Die gewünschte Anerkennung, daß diese seine „Frucht genießbar“, hat Verf. durch die Geschraubtheit seines Stils sehr erschwert.

Torgau.

J. Gottschick.

Zezschwitz, Prof. Dr. Carl Adf. Gerh. v., **System der praktischen Theologie**. Paragraphen für academische Vorlesungen. 3. Abtheilung: Seelforge und Kirchenverfassung. Leipzig 1878, Hinrichs' Verl. (VIII u. S. 473—718. 8.) M. 3. 60.

Der vorliegende Band bildet den Abschluß und die Krone eines Systems, auf dessen hervorragende Bedeutung wir bereits früher hingewiesen haben. Denn statt traditionelles Wissen und engebrenzte Pastoralweisheit in scheinbar neuer Form darzubieten, verarbeitet der Verf. den kritisch gesichteten historischen Stoff zu einem großartigen System, in dem keine Behauptung vereinzelt und willkürlich hervortritt, sondern in einem festen und unzerrisbaren Gefüge ihre nothwendige Stelle findet. Die eine Welt von Potenzen zusammenfassende Theorie entfremdet sich doch nirgends der Aufgabe, die praktische Durchführung der Idee mit Kraft und Zielgewisheit zu befelen.

Die vollendete Durchdringung einer allumfassenden und zugleich das Einzelne und Kleinste mit überlegenem Urtheil erfassenden Betrachtungsweise stellt sich uns dar, wenn wir die Erörterungen des Verf.'s über Gemeinde, Amt und Privatseelforge, über die Idee und Geschichte der Beichte, über die christliche Weihe der Ehe, über Begräbnis und Leichenverbrennung, ferner über die disciplinar-reconciliatorische Seelforge, über die innere Mission und den Gustav Adolfverein, endlich die Abhandlungen über Begriff und Principien der verfassenden Kirchen-thätigkeit überblicken.

Hiebei empfinden wir es mit tiefer Befriedigung, daß eine auf academischer Gedankenarbeit sich aufbauende praktische Theologie einen freieren und klareren Einblick in das Reich der Wirklichkeiten gewährt, als jener enge dumpfe Gedankenraum, in dem manche „praktische“ Geistliche und von den Tagesfragen in unklare Aufregung versetzte Kirchenzeitungsschreiber sich aufzuhalten pflegen. Auch längst bekannte und fast zum Ueberdruß besprochene Dinge gewinnen hier durch den systematischen Zusammenhang eine neue, ihr innerstes Wesen treffende Beleuchtung. Ref. kann das dem Werke beigegebene 59 Seiten umfassende systematische Inhaltsverzeichnis nicht überblicken, ohne mit dankbarer Freude sich der schönen Stunden zu erinnern, in denen ihm dieses gedankenreiche, ausgereifte und alle Kräfte des Menschen anregende Werk Licht und Klarheit, manichfache Belehrung und Ermuthigung verlieh.

Die vorliegende 3. Abtheilung bietet uns zunächst eine Poimenik, sofern es gilt, die Gemeindeglieder auf der Höhe des Communionlebens zu erhalten und bei der Selbstzerziehung der Gemeindeglieder einschließen.

den Seelforge sowohl prophylaktisch als progressiv zu verfahren. Letzteres Moment ergibt sich dem Verf. aus der Aufgabe, die Cultusglieder auch zu derjenigen Formercheinung des Kirchenwesens zu bereiten, in der sich die Eigenthümlichkeit socialen Kirchenlebens von dem social geformten Weltleben unterscheidet. Denn die Gemeinden als solche pflegen sich fast nur noch als bürgerliche Localgemeinden zu fühlen, wenn nicht auch ein organisch gegliedertes Verfassungsleben in denselben das kirchliche Zusammenhangsgefühl lebendig erhält. Nur wenn Sinn für Selbstregierung und heilsame Selbsthilfe in den Gemeinden sich findet, wenn die Einzelgemeinde als lebendig gegliederter Organismus jedem reifen Gliede entsprechende Aufforderungen und Gelegenheiten zur Mitarbeit am kirchlichen Gemeinleben gewährt, da erwacht in den Gemeindegliedern jenes lebendige, dem kirchlichen Gemeinwesen zugewandte Interesse, das durch einseitige pfarramtliche Bevormundung der Gemeinde nicht zu erzeugen ist.

Hier tritt einer der Punkte hervor, wo der Verfasser mit seiner tief eindringenden, in kirchlich-praktischer Thätigkeit gereiften Erkenntnis einsetzt, um die Ziele der Gegenwart in klares Licht zu stellen und einseitige Bestrebungen in großem Zusammenhang zu erfassen.

Dresden.

Löber.

Spurgeon, C. H., **Vorlesungen in meinem Prediger-Seminar**, oder, **Ausgewählte Vorträge**, gehalten vor den Studenten des „Metropolitan College“ zu London. Hamburg [1878], Koch. (VII, 269 S. 8.) M. 2. —

Von Spurgeon's „*Lectures to my Students*“, auf die ich gelegentlich in dieser Zeitschrift aufmerksam machte (I. 620), ist jetzt eine deutsche Uebersetzung erschienen. Ich setze die Ueberschriften der 13 Vorlesungen her: Des Predigers Achtsamkeit auf sich selbst; der göttliche Ruf zum Predigtamt; des Predigers Gebet im Kämmerlein; unser öffentliches Gebet; der Inhalt der Predigt; über die Wahl des Textes; über geistliche Ausdeutung (*spiritualizing*); über die Stimme; Achtung (*attention*), über die Mittel, die Aufmerksamkeit der Gemeinde zu wecken und zu erhalten, worüber Sp. in keiner der gewöhnlichen Homiletiken Aufschluß zu finden beklagt; die Fähigkeit des Redens aus dem Stegreif; des Predigers Ohnmachts-Anfälle; des Predigers gewöhnlicher Unterhaltungston (*ordinary conversation*); für Solche, die mit unzureichendem Werkzeug (*slender apparatus*, d. h. einer gar zu bescheidenen Bibliothek) arbeiten müssen. Es mag in diesen Vorlesungen manches fein, was unserer deutschen Art nicht ganz zuzufallen und mit unsern theologischen Anschauungen sich nicht verträgt; sicher ist aber viel mehr in denselben enthalten, was die vollste Beachtung von anghenden und schon im Amte stehenden Geistlichen verdient. Die Uebersetzung ist, soweit ich sie verglichen habe, correct, vielleicht etwas zu wörtlich; eine so originelle Sprache wie die Spurgeon's büßt aber durch Uebersetzung mehr als eine andere viel von ihrem Reize ein; daher ich alle, die das Original benutzen können, an dieses weisen möchte. Der ungenannte Uebersetzer hat einige Anmerkungen hauptsächlich biographischer Art beigelegt; auch die in Klammern gesetzten Worte S. 3. „die arminianische (oder lutherische) Ansicht“ sind sein Zusatz; auf S. 115 scheint mir die Anmerkung den richtigen Sinn nicht ganz zu treffen. Einem Diakonen soll Sp. über Luc. 16, 22 „Es begab sich aber, daß der Arme starb“, die Leichenrede gehalten haben; *beggar* ist das englische Wort, das zwar die Nebenbedeutung „Lump“ hat, wie die Anmerkung sagt; die Pointe der Erzählung beruht aber, wie mir scheint, auf der eigentlichen Bedeutung des Wortes „Bettler“, indem die Beforgung der Collecten für die Armen etc. eine Hauptaufgabe der Diakonen ist.

Möge das Buchlein mit seinen humoristischen wie mit seinen tief ernsten Worten etwas Gutes ausrichten.
Tubingen. Dr. E. Nestle.

Wagner, Musikdir. Organ. Aug. **Der evangelische Hauptgottesdienst.** Ein Wort zu dessen Verständnis. Die Altar-, Chor- und Gemeindegefänge der evangelischen Liturgie an Sonn- und Festtagen. Leipzig 1877. C. A. Koch. (III, 52 S. qu. gr. 4.) M. 2. 40.

Der Verfasser bemerkt in dem Vorwort mit Recht, daß die evang. Gemeinde im Gottesdienste nicht nur das Wort Gottes hören, sondern auch gemeinsam anbeten wolle. Gemeinliche Anbetung kann nur in der Tonsprache geschehen, daher ist die Liturgie notwendig. Zwar ist nicht zu leugnen, daß dies und da in der evang. Kirche der liturgische Theil des Gottesdienstes schon zu weit ausgefallen ist; indess giebt es auch noch viele Gemeinden, welche selbst in einer einfachen, gefunden Liturgie keine rechte Erbauung finden. Der Grund liegt meist darin, daß die Organe kein Herz und Verständnis für gemeinliche Anbetung haben und die Reponsorien mechanisch — oft sogar ohne Wechsel der Register — abspielen. Es ist daher eine dankenswerthe Arbeit, die Organe in den Geist der evang. Liturgie einzuführen und diese Aufgabe hat Verf. in tüchtiger Weise gelöst. Nach einer kurzen und richtigen Erläuterung des evang. Gottesdienstes giebt er die erforderlichen Chöre und Reponsorien in vierstimmigem, reinem und kirchlichem Satze. Auch darin find wir mit dem Verf. einverstanden, daß die ganze Gemeinde in der Liturgie theilhaft sein soll, daher bleibt für einen besondern Chor nur wenig Raum. Zu bedauern ist es dagegen, daß der Verf. die in der preuss. Landesangelegenheitsverordnungen fast gänzlich ignoriert hat. Diese find nicht nur meist schöner, als die von ihm mitgetheilten, sondern auch vielen Gemeinden so lieb, daß sie sie nicht aufgeben werden. Daher dem Werken trotz aller Vorzüge nur eine beschränkte Brauchbarkeit zukommt.

Hamm.

Lic. Sachsse.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.
Deutsche Literatur.

- Becker, F., Die Inschriften der römischen Coemeterien. Erklärung 30 ausgewählter facsim. altchriffl. Grabchriften. Ein Beitrag zur Kenntnis d. chriffl. Alterthums m. befond. Berücksichtigung der Forschungen de Rossi's. Als Beilage 10 Taf. Holzchn.-Abbildg., 26 Denkmäler altchriffl. Kunst darst. Gera, Reifewitz. (40 S. gr. 8.) 2. 40.
- Werner, K., Heinrich v. Gent als Repräsentant des chriffl. Platonismus im 13. Jahrh. [Aus Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. (60 S. imp.-4.) 3. —
- Horawitz, A., Analecten zur Gesch. d. Reformation u. des Humanismus in Schwaben. [Aus Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. (94 S. Lex.-8.) 1. 50.
- Körner, F., Die kurfürstliche Staatsregierung des Grafen Zinzendorf u. Herrnhi. bis 1760 gegenüber. Nach den Acten d. Hauptstaatsarchivs zu Dresden dargestellt. Leipzig, B. Tauchnitz. 119 S. gr. 8.) 4. —
- Lipfius, R. A., Dogmatische Beiträge zur Vertheidigung u. Erläuterung meines Lehrbuches. [Aus: Jahrb. f. prot. Theol.] Leipzig, J. A. Barth. (VI, 215 S. 8.) 3. —
- Frank, F. H. R., System der christlichen Wahrheit. I. Hälfte. Erlangen, Deichert. VII, 495 S. gr. 8.) 8. —
- Hofmann, J. C. K. v., vermischte Aufsätze. Eine Auswahl aus der Zeitschrift für Protestantismus u. Kirche zusammengefaßt v. H. Schmid. Erlangen, Deichert. (XXVI, 527 S. 8.) 8. —

- Seifert, A., Die Unsterblichkeits-Idee in ihrer geschichtl. Entwicklung, als cultur-hist. Beitrag dargestellt. Leipzig, Würzner in Comm. (39 S. gr. 8.) 1. —
- Mücke, Der kirchenpolitische Kampf u. der Sieg des Staates in Preußen u. im Deutschen Reiche. Brandenburg a/H., Wiefke. (131 S. 8.) 2. —
- Schröter, F. J., Apokalypse. 50 Kanzelvorträge üb. die 12 hl. Apokal. Anhang: Neue Gelegenheitsreden. Dülfsfeld, Schwann. (VI, 403 S. gr. 8.) 4. 50.
- Meyer, K. W., Der evangelische Religionsunterricht auf den höheren Schulen. Ein freies Wort erster Mahrung an Eltern u. Lehrer. Hannover, Hahn. (75 S. 8.) 1. —
- Stöhr, A., Handbuch der Pastoralmedizin m. befond. Berücksichtigung der Hygiene. [Theol. Biblioth. 2. Ser. 5. Bd. 1. Lfg.] Freiburg i/B., Herder. (VI, 256 S. 8.) 3. 60.

Littérature des Ausländer.

- Arbols de Jubainville, H. d., La mythologie grecque et l'histoire de l'Europe occidentale. Extr. des Mémoires de la Société de linguistique. Paris, Vieweg. (38 p. 8.) L. 50.
- Girard de Rialle, La mythologie comparée. T. I. Théorie du félicisme, Sorciers et sorcellerie. Théorie du polythéisme. Mythologie des nations civilisées de l'Amérique etc. Paris, Reiaud et Ce. (XII, 363 p. 18 Jésus.)
- Garland, G. V., Genesis. With notes. London, Rivingtons. (553 p. 8.) 21 s.
- Schubel, M., Sentences et proverbes du Talmud et du Midrasch suivis du traité d'Altoth. Paris, (Frankfurt a/M., Jos. Baer & Co.) (XII, 546 S. gr. 8.) M. 12. —
- Clementis Romani epistolae ad Corinthios primae supplementum e codice constantinopolitano nuper editum, latine vertit Torquatus Armellini. Romae, ex typ. Polyglotta. (12 p. 8.) L. 50.
- De Soyres, J., Montanism and the primitive church; a study in the ecclesiastical history of the second century: the Hulsean prize essay, 1877. London, Bell. (160 p. 8.) 6 s.
- Bozon, A., De Vitali Blesensis. Paris, imp. Plon et Ce. (58 p. 8.)
- Santucci, G., Sulla vera patria di S. Tommaso d'Aquino: dissertazione. Napoli, tip. della R. Accademia delle scienze. (78 p. 8.) L. 50.
- Talamo, S., Il rinnovamento del pensiero tomistico e la scienza moderna: tre discorsi. Siena, tip. all' insegna di San Bernardino. (130 p. 16.) I. o. 80.
- Rozé, M. A., Les Dominicains en Amérique, ou Aperçu historique sur la fondation des diverses provinces de l'ordre des Frères prêcheurs dans le Nouveau-Monde. Paris, Fousaigue frères. (XI, 492 p. 18 Jésus.) I. o. 80.
- Bongaud, Le grand péril de l'église de France au XIXe siècle. Avec une carte inédite, indiquant la géographie et la statistique de la diminution des vocations sacerdotales. Paris, Fousaigue frères. (180 p. 8.)
- Pierleoni, A., Il prete cattolico salvezza degli stati: conferenza. Ferrara, D. Taddei e f. (220 p. 16.) L. 1. 25.
- Parocchi, L. M., Della necessità d'una filosofia propedeutica alla teologia: lettera ai professori del Seminario. Bologna, tip. Arcivescovile. (12 p. 16.)
- Ferré, E., La teoria dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio. Firenze, tip. Barbèra. (XII, 616 p. 8.) L. 8.
- Thomander, J. H., Skriften. II. Uppåttel i kyrklige och theolog. frågor. 8te häft. Lund, C. W. K. Gleerup. (90 p. 8.) 1 kr. 25 ore.
- Venturoli, M., Haeckel, la teoria evolutiva e la sua teoria antropogenica: esposizione e critica. Bologna 1877, tip. Arcivescovile. (74 p. 8.)
- Tractatus de essentialibus religionis votis et eximii bonis. Avignon, imp. Segula. (236 p. 8.)
- Gerfonius, J., Tractatus de parvulis ad Christum tradendis. [Opuscula selecta et theologorum.] Paris, Berche et Tralut. (IX, 61 p. 32.)
- Samson, G. W., The atonement: viewed as assumed divine responsibility: traced as the fact attested in divine revelation; shown to be the truth harmonizing Christian theories; and recognized as the grace realized in human experience. Philadelphia, Lippincott. (16.) # 1.
- Weill, M. A., La Morale du judaïsme. T. II. Paris, Franck. (385 p. 8.) 5 fr.
- Arbousse-Bastide, Jérusalem, Rome et l'Évangile: l'esprit ancien et l'esprit nouveau. Paris, imp. Martinet. (IX, 61 p. 12.)
- Sanfelice, G., Fundamenta iuris canonici. Sarni, ex typ. Hippogryphi. (16, 168 p. 16.)
- Ferrari, G., Summa institutionum canonicarum: editio 3a. uetus et emendata. 2 vol. Jannae 1877, ex typ. episcopali. (132, 520 p. 16.) L. 6.
- Da Carpi, L., Compendio della biblioteca liturgica: opus posthumum, liturgicae quoque scholis accommodatum. Bononiae, ex off. Pontif. Mareggiana. 1754 p. 8.) L. 7.

Aus Zeitschriften.

- Le Savoureux, E., Le premier mot de la Bible. Etude exégétique (Revue théologique Jullien). p. 88—95.
- Grünebaum, Tarchibsch [Jud. Litbl. 35, S. 138].

- Lacheret, E., *De l'authenticité des chapitres XV et XVI de l'épître aux romains* (*Revue théologique* Juillet, p. 65–87).
- Hort, F. J. A., *The Codex Bezae at Stockholm. Letter* (*The Academy* 24. Aug. p. 194).
- Bonifatius, F., *La doctrine de la trinité. I. Dans les saintes-écritures* (*Revue théologique* Juillet, p. 24–64).
- Winkler, R., *Paraphrase über den Artikel XIII der Confessio Augustana. De sacramento eucharistiae* (Mittelteilg. u. Nachrichten f. d. ev. Kirche in Rußland Juli, p. 314–334).
- A. M., *Die Stellung der heil. Schrift zur Frage über die Kirchenmacht* (Mittelteilg. u. Nachrichten f. d. ev. Kirche in Rußland Juli, S. 293–314).
- Meyer, G., *Les thèses de Montauban. Année 1876* (*Revue théologique* Juillet, p. 96–119).
- Bois, C., *De la solidité. III* (*Revue théologique* Juillet, p. 1–23).
- Knight, W., *Ethical philosophy and evolution* (*Nineteenth Century* Sept.).

Recensionen.

- Arnold, J. M., *Der Islam* (Lit. Centralbl. 35).
- Bauer, B., *Einfluß des englischen Quakerthums auf die deutsche Kultur* (v. B. Fünjer; Jenaer Litztg. 36).
- Birch-Hirschfeld, A., *Die Sage vom Gral* (v. H. Paul; Jenaer Litztg. 35).

Seeben erschienen in neuer Auflage die lange Zeit vergriffenen Theile 1 und 6 von:

Arndt, Gleichniss-Reden Jesu Christi

und ist somit das Werk wieder vollständig.

Zugleich machen wir nochmals aufmerksam auf das Werk:

Appuhn, Casual-Reden

von welchem vor kurzer Zeit der I. Band in neuer Auflage erschienen ist.

Arndt, Gleichniss-Reden. Thl. 1–6 à 3 Mk.

Appuhn, Casual-Reden. Bd. I, II à 4 Mk. 50 Pf.

Magdeburg. Heinrichshofen'sche Verlagsbuchhandlung.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Handbuch der christlichen Sittenlehre

von **Adolf Ruttke**,

weil. Dr. d. Theol. u. ord. Prof. d. Theol. an der Univ. Halle.

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.

Durchgesehen und mit Anmerkungen ergänzt

von **Ludwig Schulz**,

Dr. der Phil. u. Theol. u. ord. Prof. d. Theol. a. d. Univ. Rostock.

2 Bände. 1875. XXVIII. 516 u. 640 S. 15 Mk. — geb. 20. 40.

System der christlich-kirchlichen Katechetik

von Professor Dr. **C. H. G. von Zeschkwitz**.

4 Bände. 36 Mark.

1. Bb.: *Der Katechismus oder die kirchliche Erziehung nach Theorie und Geschichte*. 736 S. 1863. 10 Mark.
2. Bb.: 1. Abth. *Der Katechismus oder der kirchliche Unterrichtsschiff*. 2. Aufl. 535 Seiten. 1872. 9 Mark 50 Pf.
2. Bb.: 2. Abth. 1. Hälfte: *Der kirchliche Unterricht in der Volksschule*. 2. Aufl. 237 Seiten. 1874. 5 Mark 50 Pf.
2. Bb.: 2. Abth. 2. Hälfte: *Die Katechese als elementarischer Unterrichtsschiff*. 636 S. 1872. 11 Mk.

System der praktischen Theologie.

Paraphrasen für akademische Vorlesungen

- von Dr. Carl Adolf Gerhard v. Zoschschwitz,

ord. Prof. in Erlangen.

1878. IV, VIII u. 719 Seiten. 11 Mark.

- Bonwick, J., *Egyptian belief and modern thought* (*The Athenaeum* 24. Aug.).
- Clermont-Ganneau, C., *L'Authenticité du saint-sépulchre et le tombeau de Joseph d'Arimatea* (*The Athenaeum* 24. Aug.).
- Druffel, A. v., *Der Eiferer Augustiner-Mönch Johannes Hoffmeister* (Lit. Centralbl. 35).
- Duchesne, *Étude sur le Liber pontificalis* (v. P. Violet; *Revue critique* 34).
- Gebhardt, O. v., und A. Harnack, *Barnabas epistula* (*The Athenaeum* 24. Aug.).
- Haug, M., *Essays on the sacred language, writings and religion of the Parthi* (*The Athenaeum* 24. Aug.).
- Hofmann, Fridolin, *Geschichte der Inquisition I* (Lit. Centralbl. 36).
- Ludwig, E., *Commodianus cornutus, I* (v. h. —; Lit. Centralbl. 35).
- Melzer, E., *Johannes Baptista Baltzer's Leben u. f. w.* (Jenaer Litztg. 35; Lit. Centralbl. 36).
- Müller, J. G. Aug. v., *Des Flavian Josephus Schrift gegen Apion* (v. W. Jüd. Litztg. 35).
- Physicus, *A candid examination of theism* (v. G. A. Simcox; *The Academy* 24. Aug.).
- Pierling, *Rome et Dimitrios* (v. L. Leger; *Revue critique* 34).
- Scheindler, A., *Quaestiones Novinianorum pars I* (v. A. Ludwig; Jenaer Litztg. 36).
- Theologische Literaturzeitung (v. A. W.); *Revue théologique* (Juillet).
- Witte, L., *Die religiöse Frage in Italien* (Lit. Centralbl. 36).

Wichtige theologische Werke

zu außerordentlich billigen Preisen.

- Reuser's Werke**. 13 Bde. 1862–65. br. (18. 66) 18 Mk. 15.
Verhandlungen: Kirchliche (9 Mk.), 3 Mk. *Lehrer* (1 Mk. 40 Pf.) 9 Mk.
 45 Pf. *Religionslehre*, 9 Mk. (28 Mk. 60 Pf.) 13 Mk. 50 Pf. *Bernhardt* (1 Mk. 40 Pf.) 80 Pf. *Christenlehre* (4 Mk. 20 Pf.) 2 Mk. 50 Pf. *Kaiser Julius* (1 Mk. 40 Pf.) 80 Pf.
- Reuser's Werke**. 11 Bde. 1862–67. br. (49 Mk.) 18 Mk.
Verhandlungen: *Lehrer* (4 Mk. 40 Pf.) 1 Mk. 40 Pf. *Verhandlungen*: 5 Bde. (25 Mk. 10 Pf.) 7 Mk. 50 Pf. *Stände* der *Kirche* (8 Mk.) 2 Mk. 25 Pf. *Abhandlungen* (3 Mk. 60 Pf.) 1 Mk. 80 Pf. *Bernhardt's Schrift* (8 Mk.) 1 Mk. 80 Pf. *Kaiser Julius* (1 Mk. 40 Pf.) 80 Pf. *Christenlehre* (4 Mk. 20 Pf.) 2 Mk. 50 Pf. *Kaiser Julius* (1 Mk. 40 Pf.) 80 Pf.
- Reuser's Werke**. 5 Bde. 1863–67. br. (24 Mk. 80 Pf.) 10 Mk. 50 Pf.
Verhandlungen: *Lehrer* (4 Mk. 40 Pf.) 1 Mk. 40 Pf. *Verhandlungen*: 5 Bde. (25 Mk. 10 Pf.) 7 Mk. 50 Pf. *Stände* der *Kirche* (8 Mk.) 2 Mk. 25 Pf. *Abhandlungen* (3 Mk. 60 Pf.) 1 Mk. 80 Pf. *Bernhardt's Schrift* (8 Mk.) 1 Mk. 80 Pf. *Kaiser Julius* (1 Mk. 40 Pf.) 80 Pf. *Christenlehre* (4 Mk. 20 Pf.) 2 Mk. 50 Pf. *Kaiser Julius* (1 Mk. 40 Pf.) 80 Pf.
- Reuser's Werke**. 4 Bde. 1861–65. br. (34 Mk. 60 Pf.) 11 Mk. 25 Pf.
- *Lehrer* d. *Neueren* *Philos.* 4 Bde. 1850–53. br. (36 Mk. 80 Pf.) 11 Mk. 25 Pf.

Verstehende Werke sind gegen Einfindung des Betrags oder Postnachnahme zu beziehen von:

C. B. Griesbach's

Verlag & Antiquariat in Gera (Rensh).

NB. Gebundene Expl. berechnen sich pro Band noch mit 18. — 75 Pf. extra.

Jetzt complet:

Theologisches UNIVERSAL-LEXIKON

zum Handgebrauche für
 Gelehrte und gebildete Nichttheologen.

2 starke Bände.
 120 Druckbogen gross Leinwand-Format.
 Subscript.-Preis 15 Mark.

Dieses „Universal-Lexikon“ will ein den Anforderungen der heutigen Wissenschaft entsprechender, sicherer und bequemer Wegweiser für alle Fragen sein, die das Gebiet der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften betreffen. Dasselbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Der Preis ist beispielsweise billig.
 Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 20.

28. September 1878.

3. Jahrgang.

Lange, Grundriss der biblischen Hermeneutik (Wold. Schmidt).

Sillem, Das Alte Testament im Lichte der afyrischen Forschungen und ihrer Ergebnisse (Baudiffin).

Weissenbach, Die Papiasfragmente über Marcus und Mattheus (Weiss).

Dembowski, Die Quellen der christlichen Apologetik des zweiten Jahrhunderts. Thl. I: Die Apologie Tatians (Lipius).

Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum e codice Musei Britannici eviderunt Abbates et Lamy, T. I—III (Nestle).

Golther, Der moderne Pessimismus (Stieren). Hackenschmidt, Unsere feste Burg wider Rom (Plitt).

Thierisch, Ueber die Gefahren und die Hoffnungen der christlichen Kirche (Koehler). Graßmann, Ueber den Abfall vom Glauben (Koehler).

Cremer, Die Befähigung zum geistlichen Amte (Koehler).

Monckeberg, Das das Sabbathgebot noch feststeht (Koehler).

Haus, Glaube und Leben, Predigten (Thöns). Heyfichlag, Erkenntnispläne zu Christo, Auswahl academischer Predigten (Derf.).

Uellizen, Unter dem Kreuze, Predigten über die gewöhnlichen Evangelien (Derf.). Deutsches Literaturblatt, herausgegeben von Wih. Herbst (Zust. Bau).

Zur Nachricht.

Alle Zufendungen für die Redaction der Theol. Literaturzeitung bitte ich von nun an mir hierher nach Gießen zu schicken; Recensionsexemplare dagegen wie bisher an die J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig einzufenden.

Gießen, Ende September 1878.

E. Schürer.

Lange, Ob.-Konfist.-R. Prof. D. J. P., Grundriss der biblischen Hermeneutik. Heidelberg 1878, C. Winter. (XXIV, 90 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Im Vorwort' von dem unlängst erschienenen 'Grundriss der theologischen Encyclopädie' äußerte D. Lange, daß er durch seine Arbeit am Bielefelder Bibelwerke seit 1856 rückichtlich der Verhandlungen des Tages ein theologisches Einfiedlerleben sich gefallen lassen mußte, aber daß er nun nach Vollendung jenes Werkes, als eine Art von *redirems*, noch Einiges, was inmittelst sich aufgehaut, ins Reine bringen wolle, in der Form von knappen Grundrissen. Aus diesem Umstand erklärt sich so jetzt die Veröffentlichung dieser 'biblischen Hermeneutik'. Wie dankenswerth eine Darstellung der hermeneutischen Wissenschaft wäre, lehrt ein Blick in die Geschichte dieser Letzteren; denn seit den Vorlesungen von Lutz (1849) war für dieselbe bis auf A. Immer (1873) Erhebliches nur von Landerer (1856) geleistet worden, und auch die Immer'sche Arbeit läßt trotz namhafter Vorzüge, die ihr eigen sind, doch manche Wünsche offen. Daß sie nunmehr ihre Erledigung gefunden haben, überhaupt daß durch Lange die Hermeneutik wesentlich gefördert worden ist, wagen wir nicht zu behaupten. Schon die abermalige Vermengung der alttestamentlichen Hermeneutik mit der neutestamentlichen ist bei dem gegenwärtigen Stand der exegetischen Wissenschaft nicht als zweckmäßig, wenigstens nicht als Fortschritt zu begreifen. Doch hiervon abgesehen müssen Abgrenzung wie Gruppierung des Materials Bedenken erregen. Der Verf. rügt, daß in einzelnen hermeneutischen Werken manche disparate Elemente mit unterlaufen, wie denn überhaupt die theologische Literatur der Jetztzeit hier und da die encyclopädische Zucht vermissen läßt. Er findet die biblische Hermeneutik vielfach mit der biblischen Grammatik, der Einleitungswissenschaft, der Kritik eng verwichen und wünscht, daß sie auf allen Berührungspunkten mit diesen Disci-

plinen ihre grammatische, isagogische und kritische Selbständigkeit besser zu bewahren verstehe. Allein ob er selbst die rechten Grenzen eingehalten, ist eine andere Frage. S. 1 (vgl. S. 7) wird die biblische Hermeneutik mit Recht als 'Theorie der Erforschung und Mittheilung der Gedanken der heiligen Schrift' definiert, so zwar, daß sie als univervelle Grundlegung der exegetischen Disciplinen im engeren Sinne, folglich als eine der propädeutischen Wissenschaften erscheine. Mit gleichem Recht find die Anleitung zur Erforschung und zur Darlegung des Schriftsinnes, m. a. W. die Lehre von der Ermittlung und die von der Vermittelung deselben bestimmt von einander unterschieden, und Lange legt Werth darauf, die Theorie der Auslegung selbst, des eigentlichen Dolmetschens oder *interpretationis*, dieses vernachlässigte Kind der Mutter wieder zugeführt zu haben'. Freilich verweist er hierbei, daß darin Andere ihm vorangegangen sind (vgl. z. B. Landerer in Herzog's 'R.E.' 1. A. Bd. V. S. 777 ff. und Immer S. 11 f. 295 ff.). In der weiteren Ausführung jedoch schweift er oft auf Gebiete ab, die nach den einleitenden Vorbemerkungen als heterogene bezeichnet werden müssen. Befremdlich find in dieser Hinsicht die Winke, welche der Exeget S. 84 ff. für die Auslegung des Schriftworts auf der Kanzel und insbesondere für den Religionsunterricht im Gymnasium fo gut wie in der Realschule, im christlichen Volksunterrichte fo gut wie für Nichtchristen empfängt, die dem Evangelium gewonnen werden sollen. Hier wird die Hermeneutik dem Verf. zur 'Reproduction des Schriftgedankens im Verständnis des Auditoriums' (vgl. S. 7). Doch find dergleichen Entlehnungen aus der Homiletik, Katechetik und Missionstheorie ohne Zweifel viel gefährlicher als das, was von Anderen aus dem Bereich der biblischen Grammatik und Kritik in die Hermeneutik eingeführt zu werden pflegt — wenn anders die Erforschung des grammatisch-historischen Schriftsinnes die nächste und vornehmste Aufgabe des Exegeten ist. Noch entscheidender aber überschreitet der Verf. seine Grenzen, wenn er S. 15 bis 30 'die Bibel im Ganzen' beschreibt: theils ihre göttliche, theils ihre menschliche Seite, theils endlich ihre gottmenschliche, christologische Gestalt. Wie sehr er hier auf das dogmatische Gebiet hinübergetreten ist, erhellt schon daraus, daß er selbst sich eingehend über diesen Gegenstand in seiner 'philosophischen Dogmatik' (1849) S. 538 ff. verbreitet hat.

Mit unserm Widerspruch gegen solche Abgrenzung des Materials hängt selbstverständlich der gegen die Gruppierung des Ganzen zusammen. Im ersten Theile (S. 15 bis 76) zeichnet der Verf. 'die Theorie der For-

sichung oder der Ermittlung'. Er giebt hier zunächst die synthetische Grundlegung der Hermeneutik, sofern er die Schrift im Ganzen wie nach Seite ihrer einzelnen Theile charakterisirt, um dann eine analytische Grundlegung folgen zu lassen, d. h. die Sprachformen der heiligen Schrift ins Licht zu stellen. Ueber die Principien und Normen der Auslegung ist im Weiteren gehandelt, indem theils die Geschichte der Schrift-Interpretation entwickelt, theils eine Darstellung der exegetischen Grundregeln selbst gegeben wird. Der zweite Theil (S. 77 bis 90) dagegen enthält 'die Theorie der Darstellung oder der Vermittelung'. In aller Kürze wird hier der Begriff der Auslegung fixirt, der Zweck derselben bezeichnet, ihre Methode angegeben und auf ihre Bedingtheit und Unvollkommenheit wie andererseits auf ihre ideelle Vollendung gewiesen. Das eigentlich Hauptfachliche ist demnach uberraschend baldig abgefertigt worden. Hat eine Hermeneutik vor allen Dingen die Methode rechter Schrift-Erklärung, m. a. W. die verschiedenen Operationen des Interpretiren wie die einzelnen Regeln und Gesetze darzustellen, nach welchen seine Arbeit sich vollziehen soll, so hat D. Lange dieser Hauptaufgabe nur S. 68 bis 76 sich zugewendet, in einem Paffus, der auch dann noch als zu knapp und mager erscheinen muß, wenn man in seinem Buch nur einen 'Grundriss' sieht. Geistvolle Bemerkungen übrigen treten in der Schrift entgegen, wie einzelne Urtheile, deren Kühnheit nach den Commentaren des Verf.'s weniger befremden kann. In letzterer Hinsicht erinnern wir nur daran, daß Lange den Hebräerbrief, den 1. Brief Petri und den Brief des Jacobus noch immer (vgl. S. 50) als eine große Trilogie auffaßt mit einer dreifachen Warnung an die Judenchristen vor dem Abfall an den revolutionären Chiliasmus im Jahrzehend von 60 bis 70 n. Chr.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Sillem, Dr. C. H. W., Das alte Testament im Lichte der assyrischen Forschungen und ihrer Ergebnisse. I. Die Genesis. Leipzig 1877, O. Schulze. (39 S. 4.) M. 1. 50.

Diese Abhandlung verdankt ihre Entstehung der Vorbereitung des Verf. für Religionsstunden an einer höheren Bürgerschule. Es wäre zu wünschen, daß alle Religionslehrer so gewissenhafte Vorstudien machten. Den Historikern und alttestamentlichen Theologen bringt der Verf. freilich nichts Neues, macht auch keinen Anspruch darauf, sondern will in großer Bescheidenheit nur Auszüge aus den sachmännischen Schriften geben. Auf eine Kritik der Assyriologie verzichtet er als der Sprache und Schrift nicht kundig. Aber auch seine Antikritik gegen v. Gutschmid will nicht viel befagen, meist Nebensächliches mit auch sonst dieser Abhandlung eignender Breite behandelnd. Betreffs des Inhaltes sei nur bemerkt, daß dieser erste Theil hauptsächlich Auszüge giebt aus Geo. Smith's Chaldaischer Genesis. — An einigen Punkten fehlt genügende Orientierung des Verf.'s, wenn er z. B. S. 9 von der Annahme redet, daß der Pentateuch 'gar erst unter Hiskia redigirt worden' sei, als ob dies der auferst. Terminus sei. Trotzdem spricht er folglich von der Meinung, daß das Deuteronomium in der Zeit des Jeremia verfaßt worden, dafür keine geringere Autorität anführend als einzig und allein Vaihinger mit einem Artikel bei Herzog.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Weiffenbach, Prof. D. Wilh., Die Papias-Fragmente über Marcus und Matthäus eingehend exegetisch unterfucht u. kritisch gewürdigt, zugleich ein Beitrag zur synoptischen Frage. Berlin (1878), Schleiermacher. (XII, 135 S. gr. 8.) M. 2. —

Wenn der Verf. im Vorwort erklärt, daß er sich nach Kräften bemüht habe, den Fehler zu umfänglicher Darstellungsweise zu vermeiden, so wird selbst der billigste Beurtheiler gestehen müssen, daß ihm dies leider noch keineswegs gelungen ist. Es handelt sich hier nicht nur um die ermüdende Breite und die endlosen Wiederholungen, um die breitpurige Art der Polemik und die weitläufigen Betrachtungen über den Gang der eignen Unterfuchung, sondern um die Kleinigkeitkramerei, die z. B. p. 37 A. 1 selbst Schenkel einen Schreibfehler und Meyer einen Accentfehler bei dem Worte *ἰσχυρῶς* aufrechnet (obwohl der Verf. selbstständig *ἰσχυρῶς* schreibt) und das Unwichtige nicht mehr von dem Entscheidenden zu sondern weifs. Wäre darüber Alles mit derselben Accuratessie behandelt, so müßte man es sich ja zuletzt gefallen lassen; aber Referent z. B. findet auf wenig Seiten seine Ansicht theils thatächlich unrichtig (p. 57), theils ungenau (p. 65 und misverständlich (p. 72) wiedergegeben. Sonderbar genug ist es, wenn W. p. 65 dagegen polemirt, daß Papias den Marcus gegen einen 'Vorwurf' vertheidigt, und gleich im Folgenden doch selbst ganz richtig die Ablehnung dieses 'Vorwurfs' findet (p. 69, 73, 100), oder wenn er p. 51 uns eingehend darüber belehren zu müssen meint, daß *αὐτῶς* nicht identisch mit *τῶς* sei. Ausführlich polemirt er gegen die Unterscheidung der Reflexionen des Papias von der Mittheilung des Presbyters über die Marcuschrift; aber wie Papias eine so umfangreiche mündliche Mittheilung des Presbyters, noch dazu aus zweiter Hand (p. 27), wörtlich (bis auf ein *ὡς ἔφη*) im Gedächtnis behalten und wiedergegeben haben soll, darüber sagt er auch nicht ein Wort. Sehr energisch weist er jede Deutung des *ἰσχυρῶς*, die darin nicht einen einfachen Dolmetscher findet, zurück; aber was es für die Mittheilung des Presbyters für eine Bedeutung hatte, daß der Marcus, von dem er erzählt, gerade ein Dolmetscher (nicht: ein Begleiter oder: ein Schüler) des Petrus geworden war, das hat er uns nicht erklärt.

In der Erklärung des ersten Fragments ist für die Fassung des Verf.'s entscheidend, daß derselbe jede Beziehung auf eine andere Schrift, an der der Presbyter die *τῶς* der Marcuschrift bemessen habe, zurückweist; er kann dies aber nur, indem er 'contextwidrig' unterschiebt, daß ihm dieselbe 'vom Standpunkt einer Darstellung des Lebens Jesu aus' der *τῶς* entbehre (p. 53). Da es nun damals dergleichen noch nicht gab, auch der Presbyter sicher nicht das Ideal einer solchen mit sich herumtrug, so blieb für ihn nur die Vergleichung mit der geschichtlichen *τῶς* aller Worte und Thaten Jesu übrig, wenn er nicht auf die *τῶς*, einer ihm bereits vorliegenden Aufzeichnung derselben reflectirt haben soll. Freilich giebt W. p. 56 zu, daß er diese im Einzelnen selbst nicht kannte, hilft aber dann wieder damit, daß es jedenfalls keine 'Wiedergabe einer *τῶς* evangelischer Geschichte' war, wovon doch eben gar nicht die Rede ist. Ein entschiedener exegetischer Fehlgriß ist es zweitens, wenn W. in dem *ἐντα* die Andeutung findet, daß Marcus überhaupt nur Etliehes, eine Anzahl Dinge aus dem Leben Jesu aufschrieb (p. 63), da der relative Begriff des *ἐντα* contextmäßig doch nur auf Einiges von dem, was Marcus nach seinen Erinnerungen aufgeschrieben hatte, bezogen werden kann. Trotz allem Pochen auf den allein contextgemässen Sinn des Fragments, bei dem er übrigens in seiner Polemik oft zwischen dem, was man darin findet, und dem, was man daraus folgern kann, nicht genügend unterscheidet, scheint mir darnach W. daselbe in wesentlichen Punkten mißverstanden zu

haben, womit auch die kritischen Folgerungen aus seiner Auffassung hinfällig werden.

In dem zweiten Fragment hält W. mit Recht an dem einfachen Sinn der *lóyia* fest, belobt auch den Referenten, daß er die gegnerischen Argumente widerlegen gehollen, findet aber, daß sich den Akt, auf dem meine Erklärung der *lóyia* sitze, unbarmherzig abfrage (p. 86). Auch sonst führt er mich wiederholt als einen solchen an, der unter *lóyia* auch 'erzählende Elemente' (p. 3) oder gar eine 'auch erzählende Elemente enthaltende Schrift' (p. 82) versteht. Es ist dies wieder eine der Ungenauigkeiten, an denen es bei W. trotz aller sonstigen Akribie nicht fehlt. Ich habe eben nirgends unter *lóyia* etwas anderes verstanden, als was W. darunter versteht, aber behauptet, daß die Beschreibung des Presbyters sehr wohl auch auf eine Schrift passe, die erzählende Elemente in der von mir angenommenen Begrenzung enthielt, also *a potiori* als Redefammlung bezeichnet war. Daß dies in dem Papiasfragment angedeutet, habe ich nirgend behauptet. Dagegen ist es W., der p. 94 plötzlich das *ἱστορικόν* auf 'die Matthauschrift als Ganzes' bezogen haben will, während doch das *αἰσώ* ausdrücklich auf die in der Schrift des Matth. enthaltenen Logien und nicht auf 'die Logien als Schrift' (p. 96) zurückweist. Die Gegenbemerkungen von W. auf p. 95 zeigen nur, daß er meine Beweisführung in dieser Beziehung nicht verstanden hat.

Das Resultat W.'s sind aphoristische Marcusememorabilien und eine ausschließlich Herrenprüche enthaltende Matthauschrift. So anerkennenswerth es ist, daß W. trotzdem an einem Zusammenhang jener mit der synoptischen Grundchrift und dieser mit dem 1. und 3. Evangelium festhält, so kann ich doch durch diese neue Erklärung die betreffenden Fragen nicht gelöst finden. Wer sich aber durch die ermüdende Breite nicht abschrecken läßt, wird immerhin ein reichhaltiges Material zur Lösung derselben und zur Geschichte ihrer Behandlung in diesem Buche finden.

Berlin.

Dr. Weiss.

Dembowski, Dr. Herm., Die Quellen der christlichen Apologetik des zweiten Jahrhunderts. Teil I: Die Apologie Tatians. Leipzig 1878, Böhme. (VI, 66 S. gr. 8.) M. 1. 80.

Der Verf. dieser scharfsinnigen und methodisch vorzüglichen Abhandlung versucht den Nachweis zu führen, daß Tatian in seiner Apologie die Schriften seines Lehrers Justin nicht benutzt habe, sondern überall, wo er sich mit denselben berühre, auf eine gemeinsame Quelle zurückweise, in welcher eine ältere apologetische Schrift aus der Zeit Hadrians vermuthet wird. Ref. leugnet nicht, daß die getroffene Auskunft sich an einer Reihe von Stellen als eine sehr wohl mögliche darstellt, kann aber, so lange nicht noch weiteres Material beigebracht wird, den Ring des Beweises noch keineswegs für geschlossen erachten. Der Verf. macht selbst gegenüber einer Reihe von ihm geltend gemachter Uebereinstimmungen unbefangenen darauf aufmerksam, daß sie für sich allein nichts beweisen können. Aber auch diejenigen Beweisstellen für eine gemeinsame schriftliche Quelle, welche er S. 10—34 erörtert und S. 94 f. recapitulirt, sind keineswegs sicher. Die Berührungen Tatians c. 5 mit *dial. c. Tryph.* 61 in der Logoslehre sind zwar gewiss nicht aus literarischer Benutzung der letzteren Schrift, aber recht gut aus treuer Erinnerung an den mündlichen Unterricht Justins zu erklären, und wenn auch der letztere selbst für das Bild von dem am Feuer sich entzündenden Feuer auf eine ältere Ueberlieferung sich beruft, so braucht diese darum doch noch keineswegs auf eine apologetische Schrift zurückzugehen. Ähnlich verhält es sich mit den Stellen Tatian. 6. 25 vgl. Justin. *Apol.* I

c. 8. 19. 20. II c. 7. stoische Lehre von dem periodischen Weltbrand, Minos und Rhadamanthys, Vergleichung der Auferstehung mit der Entfesselung des menschlichen Leibes) und Tatian. c. 7 vgl. Justin. *Ap.* I c. 28. 43—44. *Ap.* II c. 7. *Dial.* c. 88. 102. 141 (freier Wille von Engeln und Menschen, keine *ἀναγκή*, wie solche auch durch die Erfüllung der prophetischen Weissagungen nicht constatirt werden kann). Was aus diesen Stellen sich mit Sicherheit ergibt, ist lediglich gewisse übereinstimmende Gedankenverknüpfungen, Argumente und *termini*, welche allerdings nicht bloß der gemeinchristlichen Lehrüberlieferung, sondern offenbar der theologischen Schule angehören. Daß Tatian sich aber gelegentlich ausdrücklich auf die Lehren Justins beruft (c. 18 die Vergleichung der Dämonen mit Käufern) hat Dembowski selbst p. 41 unbefangenen hervorgehoben und wohl richtig auf mündliche Unterweisung zurückgeführt. Bemerkenswerth, aber ebenfalls für sich allein nichts beweisend, sind Abschweifungen, welche den geordneten Gang der Darlegung unterbrechen, und zu denen Tatian nach des Verf. Vermuthung den Anstoß von anderer Seite empfangen haben soll. Aber gerade die von ihm besonders hervorgehobene Stelle c. 19 über die Todesfurcht der heidnischen Philosophen beweist um so weniger, als Tatian hier wohl durch die kurz vorhergegangene Erwähnung seines Lehrers Justin veranlaßt, der Nachstellungen des Crescens (nicht Crescenz, wie der Verf. beharrlich schreibt) gegen Justin und ihn selbst gedenkt und auch sonst Anspielungen auf Verhältnisse seiner Zeit einflüßt, dann aber alsbald mit der Frage *τί γὰρ ἔστι πατήρ;* in sein Hauptthema zurücklenkt. Im Grunde ist dieses jedoch niemals verlassen, da Tatian ebenso wie die Habucht der Philosophen (p. 158 C) so auch wohl ihre Todesfurcht auf ihr Beherrichtwerden von den Dämonen zurückführen will. Sehr wahrscheinlich ist dagegen, daß Tatian für seine Angriffe gegen die heidnische Götterlehre und gegen die heidnischen Sitten eine fertige Beispielsammlung benutzt hat (S. 65 vgl. S. 77); wir wissen nur nicht, ob dieselbe christlichen oder jüdischen Ursprungs war. Für den 'mit der Fülle historischer Materials ausgestatteten Altersbeweis' der biblischen Offenbarung sieht sich auch der Verf. selbst genöthigt, die Benutzung jüdischer Quellen zu vermuthen (S. 89) und dieselbe Annahme wird ohnehin bei den reichlichen chronographischen Ausführungen Tatians unabweisbar sein. Wenn hiernach auch die Hauptthese des Verf., die Benutzung einer älteren apologetischen Schrift sowohl durch Tatian als durch Justin weitgehend zur Zeit kaum zur Wahrscheinlichkeit erhoben, geschweige erwiesen ist, so bleibt es immerhin eine Möglichkeit, mit der man zu rechnen hat. Möge der Verf. daher bald Gelegenheit finden, seine verdienstlichen Untersuchungen fortzusetzen.

Jena.

Lipfius.

Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum quod e codice Musei Britannici descriptum conjuncta opera ediderunt, latinitate donarunt annotationibusque theologicis, historicis, geographicis et archaeologicis illustrarunt Joannes Baptista Abbeloos, S. Theol. Dr. etc., et Thomas Josephus Lamy, S. Theol. Dr. Tomus I. II. III. Lovanii 1872, 1874, 1877, excudebat Car. Peeters [Paris, Maisonneuve]. (XXXII S., 930 coll. u. VI S., 652 coll. 4.)

Unter den 31 Werken, welche Gregorius Abulfarad, der Sohn eines zum Christenthum übergetretenen Juden Aaron, der wichtigste Schriftsteller im silbernen Zeitalter der syrischen Literatur hinterlassen (er stirbt 1286 als Maphrian d. h. zweithöchster kirchlicher Würdenträger der Jacobiten), ist wohl seine zweigetheilte Chronik eines der wichtigsten. Der erste, die Profan-

geschichte von Adam bis auf des Verfassers Zeiten behandelnde Theil derselben, ist schon 1789 von Bruns und Kirsch, leider in ziemlich mangelhafter Weise, syrisch und lateinisch herausgegeben worden, und noch früher (1663) hatte E. Pocock in Oxford einen von Abulradsch veranfaßten arabischen Auszug aus demselben unter dem Titel *Historia compendiosa dynastiarum* veröffentlicht. Der zweite, die Kirchengeschichte des Orients enthaltende Theil dieses Werks war bisher nur aus den umfangreichen Auszügen bekannt, welche J. S. Alfemani im zweiten Band seiner *Bibliotheca Orientalis* S. 321—463 nach einer römischen Handschrift mitgetheilt hatte. Seit einem Jahre liegt uns nun auch dieser Theil in einer von zwei katholischen Theologen Belgiens unternommenen Ausgabe vollständig vor. Ein kurzer Bericht über Anlage, Inhalt, Werth des Werkes und über die Arbeit der Herausgeber an demselben ist vielleicht auch heute noch einer beschränkten Anzahl von Lesern dieser Zeitung nicht ganz unwillkommen. Ab. beginnt die erste Section des kirchengeschichtlichen Theils, welche die „Hohenpriester des Westens“, d. h. des westlich vom Euphrat liegenden syrischen Gebietes behandelt, mit einer Aufzählung der Hohenpriester des alten Bundes von Aaron an, es rechtfertigt, daß er nicht mit Adam beginne, der ja doch auch schon Priesterfunctionen ausgeübt habe. Bis auf Hannas, von dem er sofort auf Petrus als den ersten Hohenpriester des neuen Bundes übergeht, führt er 67 Namen auf, mit mehr oder minder ausführlichen, geschichtlichen oder fagenhaften Notizen; Simeon II z. B., der Vater des Jesus bar Asira (Sirach) sei derselbe Simeon, der das Jesuskind auf den Armen getragen und sei 216 Jahre lang gebunden (gefangen) gewesen (Wortspiel mit 8728), weil er der Weissagung Jes. 9 nicht geglaubt habe. Als Quelle dient dem Ab. für diese Liste hauptsächlich ein (jetzt wohl verlorenes) chronologisches Werk des Jakob von Edeffa und ein ähnliches *canones annorum* betitelt von einem gewissen Andronicus. Letzterer soll um die Zeit des Kaisers Justinian gelebt haben, wird von A. und Jakobus öfters angeführt; von seinem Werk scheint aber nichts erhalten zu sein, was über die nähere Beschaffenheit desselben Aufschluß geben könnte; nur in einer jungen syrischen Handschrift des Britischen Museums findet sich eine ihm zugeschriebene Liste der Nationen, welche nach der Sprachverwirrung aufkamen, und in einer andern eine Liste der jüdischen Hohenpriester von Zorobabel bis Hyrcanus II, die möglicherweise aus der von Barh. aufgestellten excerptirt ist. An Petrus werden die übrigen Apostel des N. B. und ihre nächsten Nachfolger auf ihren verschiedenen Sitzen angegeschlossen, sofort aber beschränkt sich die Darstellung, da unsere westlichen Gegenden der Autorität des Stuhls von Antiochia unterworfen sind, auf die Geschichte der Patriarchen dieses Stuhles, unter denen natürlich vom sechsten Jahrhundert an nur die jakobitischen zu verstehen sind; ein anonym Ergänzter hat die Liste von 1292 bis 1496 weitergeführt (Col. 781—846), und die Herausgeber haben dazu, wesentlich aus Alfemani, eine wie es scheint, nicht ganz vollständige Liste gefügt, welche mit dem 6. August 1866 gewählten, jetzt in Mardin residirenden Ignatius Hircus abschließt. In ganz ähnlicher Weise führt die zweite Abtheilung die Geschichte der Bischöfe des Ostens, d. h. des östlich vom Euphrat gelegenen Sprengels von dem Apostel Thomas und seinen Schülern Addai und Aghai weiter und zwar von der kirchlichen Organisation des Nestorianismus an in der Weise, daß sowohl die „*Catholic*“ der Nestorianer als die Maphriane der Jakobiten aufgezählt werden. In einem Anhang giebt sein Bruder und Nachfolger Barsauma einige Notizen über sein Leben und seine Schriften, und von dem schon genannten anonymen Ergänzter wurde auch dieser Theil bis zum Jahr 1496, und ebenso von den Herausgebern, in unvollständiger Weise, bis auf die Gegenwart

weitergeführt. Zu beiden Theilen ist aber zu bemerken, daß diese Chronik keineswegs nur die Namen der in Frage kommenden Kirchenfürsten und etwa deren persönliche Geschichte bietet, sondern daß beständig auf die allgemeinere Kirchengeschichte und auch einzelne bedeutendere Männer, große Theologen, Häretiker, Sectenstifter und dgl. Rückblick genommen wird. Die Notizen letzterer Art werden gewöhnlich mit der Formel eingeführt: in jener Zeit wurde berühmte oder berüchtigte der und der etc., als Beispiel der ersten Art vgl. man die Excursus über das Concil von Nicaea, Julian Apostata, die kirchliche Constatuierung des Nestorianismus u. dgl., letzteres besonders II, 62 ff., wobei der Einfluß der politischen Verhältnisse auf diese kirchliche Gestaltung sehr deutlich zu Tage tritt. Daß wir über die monophysitischen Parteiungen vielfach neuen Aufschluß erhalten, ist begreiflich und vollends selbstverständlich, daß diese Chronik für die spätere Geschichte der syrischen Kirche vom 10—13. Jahrh., fast die einzige hierüber uns fließende Quelle, großen Werth hat. Freilich ist diese Geschichte von der Art, daß sie kaum mehr als ein pathologisches Interesse bieten kann. Was aber die ältere Geschichte anlangt, so hat zwar Ab. natürlich ältere Quellenchriften benutzt, von dem oben genannten Andronicus abgesehen aber keine, die wir nicht jetzt ebenfalls noch kennen. Eusebius und Socrates, Johann von Aien, Zacharias Rhetor und Dionysius von Tilmahar scheinen seine Hauptquellen zu sein; mir ist wenigstens beim Durchlesen seiner Chronik nichts aufgefallen, was für jene erste Zeit die Benutzung einer alten uns verlorenen Quelle anzeigen würde; die Reihenfolge der antiochenischen Bischöfe z. B. ist ganz die traditionelle: Petrus, Evodius, Ignatius, Eron etc.; genauere Nachforschungen, woher die jeweiligen Einzelangaben stammen, habe ich allerdings nicht ange stellt. Aufgefallen ist mir bei der Anführung der 12 Apostel die Angabe, daß Jacobus Alphaei in Sarug, Simeon von Cana in Hemath, Matthäus in Gabala gestorben und letzterer sodann in Antiochien begraben worden sei; ebenso ganz zu Anfang die Notiz, daß Aaron im 87. Lebensjahr des Moses Hohenpriester geworden sei und 38 Jahre seines Amtes gewartet habe, was gegen Deut. 34. 7 für Moses ein Lebensalter von 125 Jahren ergeben würde, eine Zahlangebe, die ich für denselben auch an einem ganz anderen Orte gefunden habe. Ich muß mir verlagern, noch weitere Einzelheiten anzuführen; aus dem Mitgetheilten mag hervorgehen, daß die Bedeutung des vorliegenden Werkes groß genug ist, um die Herausgabe des Ganzen zu rechtfertigen, auch nach den über 140 Folioseiten umfassenden Auszügen Alfemani's und deren Verwerthung durch Neale in seiner *History of the holy Eastern Church*. Dank den Bemühungen der Herausgeber haben wir jetzt nicht nur alles in seinem geordneten Zusammenhang, sondern manches auch richtiger als Alfemani es seiner Zeit aus seiner einen Handschrift geben konnte. Abbeloos und Lamy, beide schon vorher durch kleinere Monographien aus dem Gebiet der syrisch-katholischen Kirchengeschichte bekannt, haben ihrer Ausgabe den Text eines ziemlich genauen, dem 16. Jahrh. angehörigen, von Abbeloos abgezeichneten Manuscriptes des Britischen Museums zu Grunde gelegt, in einer linken Spalte eine getreue lateinische Uebersetzung, und unter dem Text dankenswerthe historische, geographische und archaologische Nachweisungen beigelegt. Am Schluß der im Jahre 74 ausgegebenen, ungeheuchter Weise *Tomus secundus* genannten zweiten Hälfte des ersten Theiles (die Paginierung geht durch, und beide bilden zusammen einen ganz handlichen Band von nicht einmal 500 Seiten) haben sie sodann die Resultate einer Collation zweier Handschriften von Oxford und Cambridge niedergelegt. Im zweiten, *Tomus Tertius* genannten, Theil stehen die Varianten dieser Hdft., wozu noch wenigstens für einen Theil des Textes diejenigen der römischen von Alf. benutzten Hdft. kommen,

bequemer unter dem Text; die Einrichtung ist im übrigen die gleiche. Die Spalten I, 921—32, II, 637—46 bringen eine größere Anzahl von *Adenda et Corrigenda*; es ist übrigens im lyrischen, wie im lateinischen Text noch eine größere Anzahl von Druckfehlern stehen geblieben. Bickell in der ZDMG 27, 161 f., Noldeke G. G. A. 73 Stück 27, 75 Stück 18, Jen. Lit. Ztg. 77, 52 haben eine Reihe Berichtigungen dazu gegeben, die theilweise schon unter die *Corrigenda* aufgenommen sind; einzelne Versen kommen noch in der lateinischen Uebersetzung vor; z. B. I, 268, II, 90 muß es *fatt* in (*corrobato*) *Anton Alexandri* heißen; *ad irator* oder *irator*; das große Kloster beim g. Meilenftein von Alexandria ist gemeint, an dessen Mönche Diocor von Gangra aus einen berühmten Brief geschrieben hat; überhaupt hätte in der Wiedergabe der unbekannten Namen eine größere Akribie beobachtet werden können; I, 102 z. B. erscheint die Transcription *And* für *and* (oder *and*) sehr die Identifizierung mit dem Sectenführer Audius. Ein sorgfältiges Namenregister II, col. 577—634 erleichtert den Gebrauch des Werkes, und die dem I. Band vorausgeschickte Einleitung, welche, allerdings ganz vom katholischen Standpunkt aus, über den Monophysismus im allgemeinen, das Glaubensbekenntnis des Ab. im besondern, sowie über dessen Leben und Schriften Aufschluß giebt, wird manchem der katholischen Subskribenten des Werks, bei denen eine nähere Bekanntheit mit der lyrischen Kirchen- und Literaturgeschichte naturgemäß nicht vorausgesetzt werden konnte, willkommen gewesen sein. Zu p. XX dieser *Præfatio*, zugleich zu Lagarde's Artikel Abulrafidh (Real-Enc. I 2, 111) trage ich nach, daß dessen Buch der Lieder, welches Lagarde herauszugeben versprochen hat, inzwischen in Rom von einem maronitischen Priester Seebabi (1877) veröffentlicht wurde; vgl. Lit. Centralbl. 78, 15 Sp. 513.

Tubingen.

Dr. E. Nestle.

Golther, Staatsminist. Dr. L. v., *Der moderne Pessimismus*. Studie aus dem Nachlaß. Mit e. Vorwort v. Frdr. Thdr. Vischer. Leipzig 1878, F. A. Brockhaus. (XII, 224 S. gr. 8.) M. 4.—

Ein *opus posthumum* des im Alter von 53 Jahren verstorbenen Würtembergischen Staatsministers v. Golther. Die Wittve des Heimgegangenen übergab dem Professor Vischer, welcher einst der Lehrer G.'s gewesen, ein Manuscript, in welchem G. einen kritischen Gang durch die Räume der Geschichte der Philosophie angedeutet hatte, wie es scheint, mit Rückblick auf das Verhältniß Gottes zur Welt nach christlicher Anschauung. Von diesem ziemlich umfangreichen handschriftlichen Werke, welches nicht überarbeitet und druckfertig von dem Verstorbenen hinterlassen worden war, hat Vischer den Theil, welcher den modernen Pessimismus Schopenhauer's und von Hartmann's betrifft, herauszugeben sich entschlossen, weil dieser Theil der Arbeit am meisten durchgearbeitet war. Die Schrift G.'s leidet hin und wieder an einer gewissen Breite und manchen Wiederholungen; aber sie enthält eine klare und in's Einzelne eingehende Darstellung der beiden pessimistischen Systeme, und die ruhige, von sitzlich christlichem Ernst getragene Würdigung derselben macht einen höchst wohlthuenden Eindruck und sichert dem Buche einen bleibenden Werth.

Bei Beantwortung der alten Frage: *νόθος τὸ κακόν* standen sich immer zwei Weltanschauungen gegenüber, die optimistische und die pessimistische. Den präciseften Ausdruck für die erstere giebt die von Leibniz aufgestellte Theodicee, welche nachzuweisen versucht, daß diese Welt die beste, und alles Uebel, physisches wie moralisches, eine Folge der natürlichen Beschränktheit und Unvollkommenheit der Geschöpfe sei. Der moderne Pessimismus erklärt dagegen die Welt für so grund-

schlecht, daß ihr Nichtsein dem Sein derselben vorzuziehen sei. Pessimistische Stimmungen und Ausprüche haben sich wohl zu allen Zeiten und bei allen Völkern gefunden, — in der christlichen Zeit zuerst bei den Gnostikern des zweiten Jahrhunderts, deren Systeme alle auf einem milderen oder strengeren Dualismus basirt sind. Es ist und bleibt aber eine merkwürdige Signatur unserer Zeit, daß zwei Deutsche Philosophen die pessimistische Weltanschauung tiefer zu begründen suchten, der eine mit Anwendung naturwissenschaftlicher Resultate auf seine Speculation, während beide an den Buddhismus sich hingen, welcher auf religiösem Gebiete den Pessimismus durchgeführt hat, das Dasein an sich für das Grundübel, und die Vernichtung des individuellen Daseins für das radikale Heilmittel alles Übels erklärt.

Schopenhauer will Wesen und Grund der Welt aus dem Wesen des Menschen als des Mikrokosmos erkennen. Zwei Thatfachen, daß der Mensch vorstellend und wollen kann, dienen ihm zur Erklärung des Weltwesens. Die Welt ist ihm die Expansion des Menschen zum Universalwesen der Dinge; die Anthropologie erweitert sich ihm zur Kosmologie. Ohne das vorstellende und erkennende Subject giebt es kein Object. [Das Subject ist der Träger der Welt, die durchgängige, stets vorausgesetzte Bedingung alles Erscheinenden, alles Objects: denn nur für das Subject ist, was nur immer da ist]. Unter heftiger Polemik gegen Fichte, Schelling und Hegel bekennt sich Schopenhauer zum Idealismus, während er im weiteren Verlaufe seines Systems einer materialistischen Weltanschauung sich hingiebt.

Obwohl Sch. behauptet, daß das ‚Ding an sich‘ unmöglich erkannt werden könne, daß das ‚Anfich der Dinge‘ in dem Willen wie in der allererleuchteten Verhüllung sich darstelle; so behauptet er doch wieder, das Substanziale im Menschen sei der Wille, von dem wir keine objective, sondern eine unmittelbare Erkenntnis besitzen, die weder eine physische noch logische Wahrheit genannt werden kann. Aber diese Erkenntnis ist die philosophische Wahrheit *von Seyn*. Erkennt das Subject, daß es Vorstellung oder Erscheinung, und Wille, d. h. das Anfich der Erscheinung oder deren Substanz ist; so muß es dasselbe, falls es nicht dem theoretischen Egoismus verfallen, d. h. sich allein eine reale Existenz zuschreiben will, dasselbe von den übrigen Objecten in der Welt annehmen. Hieraus zieht Sch. den kühnen Schluß, den man, sagt Golther, ‚mit Grund einen *salto mortale* nennen möchte‘: alle Dinge seien zugleich Vorstellung und Wille, und der Wille sei, wie das Substanziale im Menschen, so in der ganzen Welt.

Golther bemerkt sehr richtig, daß hier das Wort ‚Wille‘ in einem ungewöhnlichen Sinne genommen ist. Bei dem Schopenhauer'schen Willen darf nämlich nicht an den bewußten persönlichen Willen gedacht werden; er soll eine allgemeinere Bedeutung haben. Nach Sch. werden unter ‚Willen‘ alle Naturkräfte, Schwere, Magnetismus, Electricität, alle Kräfte der anorganischen und organischen Natur, das animalische und bewußte geistige Leben, und als die höchste Stufe der selbstbewußte Wille des Menschen zusammengefaßt. Hartmann meint, daß der Ausdruck ‚Wille‘ viel richtiger und bezeichnender sei, als das Wort ‚Kraft‘; von Golther hat es mit Recht getadelt, daß es bei Sch. an einem bestimmten Begriff des ‚Willens‘ fehle; aber er hat nachzuweisen unterlassen, daß der Begriff vom ‚Willen‘ in dieser allgemeineren Bedeutung eine der unhaltbaren Grundlagen der Systeme Schopenhauer's und Hartmann's bildet, und daß die Konsequenzen, welche aus diesem Begriffe gezogen sind, mit demselben zugleich infamillig werden müssen. Bei den beiden pessimistischen Philosophen kommt die Materie nicht zu ihrem Rechte: bei Beiden ist die Welt mit allen einzelnen Dingen nur Vorstellung oder Erscheinung; allein der Wille als die Substanz hat reale Existenz. Nach diesem Begriff vom Willen erscheint die

Materie vergeistigt, und macht es Hartmann möglich, sein System als ein wahrhaft monistisches anzupreisen.

Bisher war es nach philosophischem Sprachgebrauch üblich, Kraft und Willen zu unterscheiden. Erscheinungen, welche nach den Naturgesetzen mit Nothwendigkeit erfolgen müssen, sind durch bestimmte, der Materie inhärente Kräfte gewirkt, und sind bisher immer genau unterschieden von den Wirkungen spontaner Selbsttätigkeit irgend welcher Subjecte. Die Kraft unterscheidet sich nie von ihren Wirkungen: denn ihr Sein besteht eben in ihrer Wirkung. Mit dem Worte „Wille“ pflegt man aber ein Wirken zu bezeichnen, welches nicht bloß Ursache eines Bewirkten, sondern auch ein spontanes, freies, welches auch anders wirken kann, daher ein sich selbst bestimmendes ist. Hatte sich Schopenhauer an diesen feststehenden Sprachgebrauch gehalten, so hätte er nicht mit Hülfe der Phantasie jene wunderbare Pyramide aufbauen können, deren niedrigste Stufen die allgemeinen Kräfte der anorganischen Natur, deren höhere die organischen Kräfte der Pflanzen- und Thierwelt bilden, und deren Spitze der Mensch fein soll.

Dieser Wille ist nach Schopenhauer grundlos und kann nicht unter dem Geleitz der Causalität stehen; er ist erkenntnißlos und bewußtlos, blind, bloßer Trieb zu leben, ein heftiger Drang sich zu objectiviren; er ist das Ein und Alles (*by zai jaiw*), was über Raum und Zeit erhaben ist. Sch. erklärt noch ausdrücklich, daß er den Willen als die Substanz der Erscheinungswelt, nicht als die Gottheit gefaßt wissen will: denn die wahre Philosophie sei nicht Pantheismus, sondern Atheismus.

Hartmann will im Anschluß an die Potenzenlehre der positiven Philosophie Schellings den Willen an sich von dem leeren Streben, welches das Wollen ist, unterscheiden und als die „dem Wollen zu Grunde liegende Potenz, als das „Wollenkönnende“ bezeichnen, „von dem wir“, sagt er, „weiter nichts als dies wissen, daß es wollen kann“. Der Wille als „reine Potenz vor dem Actus (d. h. ehe er sich zum Wollen bestimmt) ist frei, ist das von keinem Grunde Bestimmte und Bestimmbare, jener Urgrund, der selbst erst der Urgrund von Allem ist. Es bleibt, insofern nicht das inhaltliche Moment (die Idee, der ideale Inhalt) zum leeren Wollen hinzukommt, bei einem unauthoritären Anlaufnehmen, ohne je zum Sprunge zu kommen, es bleibt bei einem Werden, aus dem nichts wird, bei dem nichts herauskommt.“

Diese mit Nichts begründeten und, wie uns scheinen will, wenig befriedigenden Zusätze Hartmann's zu der Schopenhauer'schen Lehre vom Willen alteriren dieselbe nicht, so daß der Wille bei beiden Philosophen im Grunde derselbe erkenntnißlose, „dumme“ Wille wie von Hartmann ihm constant zu nennen beliebt) bleibt. Deshalb behält das oben vom Referenten Gefagte seine Geltung auch gegenüber dem Hartmann'schen Begriff vom Willen.

Fragen wir nun: was diesen Willen (nach Schopenhauer), oder diese Willenspotenz (nach Hartmann) bestimmt hat, zum Actus überzugehen, so erhalten wir darauf von beiden Philosophen keine Antwort. Wir müssen deshalb annehmen, daß es reiner Zufall gewesen, der den Willen in der Weltentstehung zur That werden ließe. v. Hartmann sagt auch: wenn es nun gar nichts giebt, was das Wollen oder Nichtwollen bestimmt, so ist es, mathematisch gesprochen, zufällig, ob in diesem Moment die Potenz will oder nicht.“

Die Kosmologie erscheint bei Hartmann ausgebildeter, als bei Schopenhauer. Nach Letzterem hat der grundlose, blinde, erkenntnißlose Wille, dem ein Zweckzuzug nach Schopenhauer's eigenen Worten nicht zugeschrieben werden kann, sich demnach in zweckmäßiger Weise objectivirt. Er bringt überall zweckmäßig und überlegt Scheinendes zu Stande, jedoch „ohne Ueberlegung und ohne Zweckbegriff“. Somit ist in der ganzen

Welt Harmonie, und in jedem einzelnen Organismus offenbart sich „innere Zweckmäßigkeit“. Dabei erkennt Schopenhauer auch äußere Zweckmäßigkeit an: diese ist erkennbar in der Unterfütterung und Hülfe, welche die Organismen von außen sowohl von der anorganischen Natur, als einer vom andern erhalten.“

v. Golther hat dagegen mit Recht eingewandt: es bleibe unbegreiflich, wie Schopenhauer meinen konnte, daß ein erkenntnißloser, blinder Wille in einer harmonisch und zweckmäßig gefalteten Welt sich zu objectiviren im Stande sei.

Um zu erklären, wie der Eine untheilbare Wille in einem unendlichen Reichthum von Formen und Abflüssen sich objectiviren konnte, zieht Schopenhauer die Platonischen Ideen zu Hülfe, die ewigen Formen der Dinge, die Medien der Individuen, die Grundtypen, welche unveränderlich bleiben, während die Individuen wechseln, entstehen und vergehen, weshalb auch die individuelle Unsterblichkeit ein Wahn ist. Diese Ideen erscheinen ohne jegliche Vermittelung in dem Systeme, stehen auch gar nicht in irgendwelchem näheren Zusammenhang mit den weiteren Grundgedanken desselben. In diesen Ideen kommt der Intellect, sagt v. Golther richtig, den Schopenhauer vom Willen völlig losgerißen hat, mittels einer Hinterthür wieder herein. Man erfährt freilich nicht, wie der blinde Wille dazu kommt, ein so fremdartiges Element wie die Idee in sich aufzunehmen. Sobald man Ernst macht mit dem Gedanken, daß der Wille sich durch die Ideen in einer geordneten Stufenreihe objectivirt, so ergiebt sich von selbst, daß der Wille damit aufhört, blind und erkenntnißlos zu sein. Außerdem mußte Schopenhauer nach der Meinung des Referenten in diesen Ideen „das Ding an sich“ weit eher erkannt haben, als in dem blinden Willen. Hatte er übrigens sich an die Platonische Ideenlehre ernstlich hingegeben, so wäre er durch dieselbe zu dem Begriff eines guten und weisen Gottes von selbst geführt worden.

Die Ideen bilden nun nach Schopenhauer die Stufenreihe von den unvollkommenen Objectivationen des Willens zu den höheren. Die höheren Organismen bedürfen, um sich zu ernähren, der Erkenntniß. Deshalb sind sie mit einem Erkenntnißs-Organ, dem Gehirne, ausgestattet, welches die höchste Objectivation des Willens ist. Mit diesem Erkenntnißs-Organ „steht mit Einem Schlage die Welt der Vorstellung da mit allen ihren Formen, Object, Subject, Raum, Zeit, Vielheit, Causalität“. Vorstellen ist nichts, als Gehirnfunktion, die Theorie von einer immateriellen Seele ist eine unnütze. Das erkennende und bewußte Ich verhält sich zum Willen, welcher die Basis der Erscheinung desselben ist, wie das Bild im Focus des Hohlspiegels zu diesem selbst, und hat wie jenes nur eine bedingte, ja eigentlich bloß scheinbare Realität. Weit entfernt, das schlechthin Erste zu sein (wie Fichte lehrt), ist es im Grunde tertiär, indem es den Organismus voraussetzt, dieser aber den Willen.“

Hier ist der Punkt, an welchem neben dem subjectiven Idealismus ein krasser materialistischer Realismus in das Schopenhauer'sche System eintritt. Beide sind ohne irgend welche Vermittelung übel verbunden, ja es scheint sogar, als hätte Schopenhauer die tiefe Kluft, den scharfen Dualismus, in welchem sein System auseinanderkluft, nicht recht geahnt. Der Idealismus ist ausgesprochen in dem Satze: die Welt ist nichts als Vorstellung oder Erscheinung, auch die Materie, das Ich und natürlich auch der menschliche Leib. Aber — und damit tritt der materialistische Realismus ein — die Welt der Erscheinungen soll doch nicht bloß „weisenloser Traum“ sein, der Leib nicht bloß Vorstellung, sondern zugleich etwas Anschaffendes, nämlich Wille sein. Das selbe gilt von den einzelnen leblichen Organen: das Gehirn, der Magen ist der Wille zu erkennen, zu verdauen. In dem Gehirn hat der Wille sich selbst ein Licht angezündet und damit die Vorstellung möglich ge-

macht. Erkennen und Denken wird in materialistischer Weise als Gehirnfunktion gefaßt und die Existenz einer immateriellen Seele geleugnet.

Jener Idealismus und dieser Materialismus schließen einander völlig aus, was v. Golther nicht genug nachgewiesen hat. Denn dem Materialismus zufolge muß eine lange Entwicklungsreihe von Urfachen und Wirkungen d. h. mit einem Worte — die ganze objective Welt vorausgesetzt werden, ohne die Möglichkeit der Entfaltung des erkennenden Subjects gegeben ist. Aber nach dem idealistischen Princip sind Subject und Object so fest geeinigt, daß keins von beiden weder der Zeit nach noch sonst irgendwie etwas vor dem andern voraus hat. Und somit verwickelt sich Schopenhauer in den Widerspruch, daß das erkennende Subject einmal das Product der Welt der Erscheinungen, und auch wieder das mit derselben zu gleicher Zeit und vollkommen gleichberechtigte Correlat derselben sein soll. Damit ist die Frage nach dem Ausgangspunkt aller Philosophie nicht nur nicht gelöst, sondern verwirrt.

Ferner ist auch nicht einzufehen, weshalb der sich befindende und innerwende Intellect vor Allem statt seiner selbst, sich vielmehr des Willens als des Allererlebens bewußt werden soll. Der Satz des Cartesius: *cogito, ergo sum* behält seine Wahrheit für alle Zeit. Endlich muß man dem materialistischen Princip Schopenhauer's zufolge den von ihm als das Allererlebens betrachteten Willen eben so gut für ein Product der leiblichen Organisation ansehen, wie den Intellect: denn Schopenhauer hat keinen Grund vorgebracht, warum der Wille jene bevorzugte Stellung einnehmen soll vor dem Intellect.

Was ist nun diesen metaphysischen Grundätzen zufolge diese Welt, die Objectivation des blinden, erkenntnislosen Willens, und das menschliche Leben? Die optimistische Weltanschauung nennt Schopenhauer eine absurde, ja eine ruchlose Denkart, nur erfunden, um die Menschen auf eine falsche Weise zu trösten. Der einzig wahre Standpunkt, von dem aus man die richtige Betrachtung der Welt und des Lebens erhält, ist der Pessimismus, und nach diesem ist die Welt so schlecht als möglich, und das Leben nur Jammer und Elend. Alles Einzelne in der Welt ist Schein, der Schleier der täuschenden Maja. Jedes Individuum, jedes Menschengefiht und dessen Lebenslauf ist nur ein kurzer Traum mehr des unendlichen Naturgeistes, des beherrschenden Willens zum Leben, ist nur ein flüchtiges Gebilde mehr, das er spielend hinzeichnet auf ein unendliches Blatt, Raum und Zeit, und eine gegen die vergehenden kleine Weile bestehen läßt, dann auflöst, um neuen Platz zu machen. Dennoch, und hierin liegt die bedenkliche Seite des Lebens, muß jedes dieser flüchtigen Gebilde, dieser schalen Einfälle, vom ganzen Willen zum Leben, in aller seiner Heftigkeit, mit vielen und tiefen Schmerzen und zuletzt mit einem lange gesuchten, endlich eintretenden Tode bezahlt werden.

Der Grund dieser pessimistischen Lebensanschauung liegt in dem unhaltbaren Begriff des vom Intellect getrennten blinden Willens. Derselbe schließt nach Sch. den Begriff der Unfähigkeit in sich, deshalb ist die Welt im Grunde elend. Streben ohne Maß und Ziel, ohne Raß und Befriedigung erfüllt den Menschen als die höchste Objectivierung des Weltwillens. Aus solchem Streben entsteht der Schmerz, der allein positiv, während alles sogenannte Vergnügen negativ ist. Bedürfnis, Mangel, Schmerz bilden die Grundlage alles menschlichen Lebens, welches ein Kampf um die Existenz bleibt mit der Gewissheit, besiegt zu werden. Das Leben stellt sich nicht dar als ein Gesehen zum Gesehen; sondern als ein schweres Penfum zum Abarbeiten; als eine Zuchthausarbeit des Willens; und es schwingt wie ein Pendel einerseits zwischen unbefriedigtem, ungefülltem Wünschen und Streben, was im Grunde

Schmerz und Leiden ist, und andererseits zwischen einer trostlosen Oede, Leere und Langweile hin und her.

Schopenhauer hat das menschliche Dasein nicht bloß ein Unglück, sondern auch eine Schuld genannt, welche abgeführt werden muß in der 'Strafarbeit' dieses Lebens. Solche Schuld ist contrahirt bei der Zeugung; das bloße Geborenwerden begründet eine Schuld. Dabei beruft sich Schopenhauer auf das 'stiefmütterliche' christliche Dogma von der Erbfünde. Aber welcher Unterschied zwischen dem, was Schopenhauer, und dem, was das Christenthum Schuld nennt. Ueberhaupt hat Schopenhauer, welcher es liebt, gelegentlich christliche Begriffe heranzuziehen, dieselben auf eine entsetzliche Weise entstellt und verdreht, wie ihm von Golther auch nachgewiesen. Was bedeutet z. B. das Wort 'ewige Gerechtigkeit', welche alle Schuld straft durch das Elend dieses Lebens, in dem Munde Schopenhauer's, nach welchem der Schuldige, der Peiniger und der Dulder Ein und derselbe sind — nämlich der grundlose blinde Wille?

Die ethischen Grundätze ergeben sich aus dem Bisherigen von selbst. Schopenhauer will freilich von einer Ethik oder praktischen Philosophie nicht geredet wissen. Er bemerkt von seinem Standpunkt aus richtig, daß es für die Philosophie kein Werden und kein Sollen gebe, da dieselbe vielmehr sich nur immer betrachtend verhalte. Bei der Mehrzahl der Menschen, dieser 'Fabrikwaare', füllt nach Sch. der Wille-zu-leben, wie er sich in jedem Individuum objectivirt, ihr ganzes Streben aus. Schopenhauer nennt dies die Bejahung des Willens, welche er als verwerflich betrachtet, während er die Verneinung des Willens zum Leben als einen Act wahrer Moralität schildert, auf welche die Erkenntnis des Elends der Welt und das Mitleid mit der leidenden Menschheit hinführen soll. In ihren Anfängen zeigt sich solche Verneinung in der Askese, und in ihrer Vollendung finden wir sie bei den orientalischen und christlichen Quietisten. Die Einsicht in die Nichtigkeit des Lebens führt zur Resignation auf alle Genüsse und zur vollkommenen Willenlosigkeit. In diesem Zustand sieht Schopenhauer die Erlösung von allen Leiden, die Seligkeit und Heiligkeit. Mit der Verneinung des Willens sind alle Erscheinungen aufgehoben, jenes beständige Drängen und Treiben ohne Ziel und Raß auf allen Stufen der Objectivität, in welchem und durch welches die Welt besteht. — Wir bekennen es frei: was nach gänzlicher Aufhebung des Willens übrig bleibt, ist — allerdings das Nichts.

In diesem Schlussergebnisse, sagt von Golther, haben wir den unumwunden Ausdruck des Nihilismus der Schopenhauer'schen Philosophie. Die selige Ruhe des Nichts ist das höchste Ideal derselben. Je höher ein Mensch in sittlicher Beziehung steht, um so mehr muß er sich nach der Verneinung seiner selbst und der ganzen Erscheinungswelt in das Nichts sehnen. Darn besteht die vollkommene Erlösung, die sich mit dem Nirwana des Buddhismus, nicht aber mit dem Christenthum beruht.

Die Widerspruch, in welche Schopenhauer sich durch diese letzten Lehren verwickelt hat, sind von Golther treffend nachgewiesen. Wir können darauf nicht näher eingehen, nur Eins sei erwähnt. Was will man dazu sagen, daß z. B. der Wille, welchen Schopenhauer die Substanz der Welt, das Ewige in Menschen nennt, sich selbst aufheben soll? von Golther sagt ganz richtig: das Ansehen der Welt ist also in letzter Instanz ein Wille, der sich negirt, der auhört, Wille zu sein. Was ist also das Ansehen, wenn es nicht mehr Wille ist? Die Antwort lautet: das leere Nichts.

Die Verneinung des Willens vollzieht sich nach Schopenhauer in der Askese d. h. in vollkommener Keuschheit, Entfagung der Lebensgenüsse, freiwilliger Armuth, kärglicher Ernährung des Leibes. Daß der Pessimismus in seinen Consequenzen zur trostlosen Verzweiflung und Berechtigung des Selbstmordes führen

mufs, ist von selbst einleuchtend. Wenn die beiden pessimistischen Philosophen sich geeinigt haben, diese letzte Konsequenz zu ziehen, so erkennen wir in solcher Zurückhaltung einen Rest ihnen gebliebener christlicher Moral oder einen Respekt vor der allgemeinen auf christlich-fittliche Anschauung gegründeten öffentlichen Meinung. Schopenhauer erkennt freilich den freiwilligen Hungertod, die vollständige Selbstaufhebung des Willens zur Erhaltung des Lebens, als einen asketischen Heroismus und damit als fittlich erlaubt an, obgleich er durch fünfzigste Gründe jede andere Art des Selbstmors als unzulässig verwirft. Die von Schopenhauer gepriesene Askese eines buddhistischen Büßers mit Anachoretenleben und Willensmortification ist und bleibt Zeichen einer krankhaften Verirrung des menschlichen Geistes, vor der sich Schopenhauer in seinem an Entfaltung nicht eben reichen Leben und auch von Hartmann, soviel wir wissen, wohlweislich gehütet haben.

Schopenhauer steht mit seinem pessimistischen System im entschiedensten Gegensatz zur Hegelschen Philosophie: dort der blinde, unvernünftige Wille, hier die absolute Idee das Weltprincip; dort die All-Eins-Lehre des erkenntnistheoretischen, blinden Dranges, der Unvernunft, hier die All-Eins-Lehre der Idee, der Vernunft; dort ein Alogismus, hier ein Panlogismus; dort der Pessimismus der Unvernunft, hier der Optimismus der Weltvernunft. Von Schopenhauer wird eine fortschreitende Entwicklung der Menschheit geleugnet; Hegel erkennt dagegen einen Fortschritt in der Geschichte an.

Ref. ist auf das Schopenhauer'sche System deshalb absichtlich näher eingegangen, weil dasselbe die *prima stammina* der von Hartmann'schen Philosophie des Unbewussten und des Pessimismus in seiner schroffsten Gestalt enthält. Man vermag ja auch Hartmann nicht genügend zu würdigen, ohne ihn aus Schopenhauer erst verstanden zu haben. Um diese Anzeige nicht zu weit auszudehnen, müssen wir es uns versagen, zu zeigen, wie von Hartmann, der manche Schwächen des Schopenhauer'schen Systems zu verbessern suchte, eine Vermittlung zwischen Schopenhauer und Hegel angestrebt hat — dadurch, daß er den blinden, dummen Willen mit der absoluten Idee (die freilich nach von Hartmann nicht schöpferisch, sondern dem Willen untergeordnet gedacht werden soll) verbunden denkt als Attribute einer Substanz, welche er mit dem schon sprachlich unglückseligen Namen „das Unbewusste“ bezeichnet hat. Wir haben bei von Hartmann denselben Dualismus wie bei Schopenhauer, der sich endlich als vollkommener Nihilismus entpuppt, aber keineswegs den Monismus, auf welchen er sich so viel zu gute thut. Außerdem findet sich bei v. Hartmann ein ebenso großes Chaos von Widersprüchen, wie bei Schopenhauer; dieselben müssen jeden Urtheilsfähigen abhalten, in die Wege des Pessimismus der genannten beiden Philosophen mit einzulenken. Welche Vorstellung soll man sich machen von dem Weltungeheuer, was hinter den Weltercheinungen sein grauenhaftes Wesen treibt, und von Hartmann bald blind und dumm, und dann wieder hellsehend, allwissend und sogar allweise genannt wird? Wer möchte im Stande sein, so lange er den Kopf oben behält, den lebendig persönlichen Gott des Christenthums daranzugeben, um statt seiner „das Unbewusste“, den „monopanthetischen“, toten Götzen des Hrn. von Hartmann anzubeten?

St. Petersburg. Dr. theol. et phil. Ad. Stieren.

Anm. Die Redaction glaubte der obigen Besprechung, obwohl sie aus dem Rahmen einer gewöhnlichen Anzeige bedeutend heraustritt, die Aufnahme doch nicht versagen zu sollen, da sie in knapper Form eine treffliche Darstellung und Kritik des in neuerer Zeit am meisten genannten philosophischen Systems giebt.

Hackenschmidt, Pfr. Lic. K., *Unsere feste Burg wider Rom*, Referat, der Pastoralconferenz von Straßburg vorgelegt den 18. Juni 1878. Straßburg 1878, Vornhoff. (30 S. gr. 8.) M. — 40.

Der Verf. erklärt, und das mit Recht: „es ist nichts zeitgemäßer als die Frage: wie stehen wir zu Rom? Und: welches ist unsere feste Burg wider Rom? Er sucht dann den Unterschied zwischen dem Romanismus und der evangelischen Kirche zu entwickeln und führt ihn mit gutem Verstandnis bis auf die letzte Wurzel zurück. Alle Verschiedenheit geht zuletzt hinaus auf die Lehre von der Rechtfertigung des Menschen vor Gott allein aus Gnaden durch den Glauben. Deshalb ist diese auch unser erster Schutz gegen den Romanismus und es ist unsere erste Pflicht, sie vor aller Entfaltung zu bewahren und sie mit allem Nachdrucke zu predigen. Das fördert die wahre Toleranz, während es gefährlich wäre, wie jetzt so manche kurzlichichtige Evangelische wünschen, das mit Rom Gemeinsame zu betonen und mit ihm, gar unter fogenanntem conservativen Schilde, zusammen zu kämpfen. Es ist der echt lutherische Standpunkt, von dem aus der Verf. redet und am Schluß auch über manche kirchliche Zeitfragen richtige Bemerkungen macht. Das Ganze läuft in zusammenfassende Theilen aus. Von diesen lautet die achte, sehr wahre: „Mit Katholiken, angeblich zum Schutz der conservativen Interessen, einen Bund eingehen ist falsch, weil der Katholicismus die Rechte und Pflichten des Staates ganz anders als wir versteht, und der Vorwurf, Revolutionsprincip zu sein, den er dem Protestantismus macht, vielmehr ihn trifft. — In Beziehung auf die sog. Maigesetzgebung haben wir principiell dem Staate Recht zu geben. Was den Kampf um dieselbe verwirrt, ist einerseits die Meinung, man könne durch äußerliche Gesetze die römische Kirche innerlich schwächen, andererseits die Taufung, die in Folge dieser Gesetze zu Tage kommende Feindschaft gegen das Christenthum sei eine Folge dieser Gesetze.“

Wohlthuend ist der frische und freudige Ton, der durch das Christen klingen, ganz entgegengegesetzt dem unverständigen Jammern, das in manchen evangelischen Kreisen herrscht, weil sie hinter dem Pastor den Polizeistock nicht mehr sehen.

Erlangen.

G. Plitt.

Thiersch, Heinr. W. J., *Ueber die Gefahren und die Hoffnungen der christlichen Kirche*. Fünf Vorträge. Basel 1877, Schneider. (III, 82 S. gr. 8.) M. — 80.

Diese (zu München und Basel gehaltenen) Vorträge entwickeln das bekannte Programm des Irvingianismus. Das in der Zeit vorhandene Antichristenthum drängt zur vollen Entfaltung, welche endlich in der Erscheinung des persönlichen Antichrist stattfinden wird. Dann erfolgt die sichtbare Wiederkunft des Herrn und die Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Und zwar steht dies alles nahe bevor, noch die jetzige Generation wird es erleben. Vorboten davon sind das Wiedererwachen der urchristlichen Geistesgaben und die Erneuerung der ursprünglichen Gestalt der Kirche in den „apostolisch-katholischen“, d. h. irvingianischen Gemeinden. — Es ist schwer, wo nicht unmöglich, sich von principiell verschiedenen Grundvoraussetzungen aus mit einer geschlossenen Anschauungsweise wie die hier vorliegende aus einander zu setzen. Wir unferntheils vermögen in dem Irvingianismus nur eines der vielen Symptome zu erblicken, welche darauf hinweisen, daß unser Zeitalter einer mächtigen geistigen Krisis entgegenreift. Es ist begreiflich, wie das Vorgefühl ungeheurer Dinge, die da kommen sollen, bei einer bestimmten Disposition des religiösen Lebens zu Anschauungen, wie sie Thiersch vertritt, hinführen kann. Gegenüber dem landläufigen gedankenlosen Optimismus, der sich bei den schrecklichen

Uebeln der Zeit leicht damit tröstet, daß sich Alles von selbst machen werde, verdient die Gedankentiefe und der religiös-ethische Ernst, womit Thierich an vielen Stellen redet, alle Hochachtung. Im Uebrigen vermögen wir seiner Gesamtaufassung des Schriftwortes, namentlich des prophetischen Wortes nicht zuzustimmen. So viel sollte als eine Lehre der Geschichte feststehen, daß die Versuche, nach den Auslagen der Bibel den Zeitpunkt des Endgerichtes vorauszubestimmen, nothwendig fehlschlagen müssen und allemal die Gefahr bedenkllicher schwärmgeistiger Verirrungen mit sich führen.

Friedberg.

K. Koehler.

Grassmann, weil. Prof. Herm., *Ueber den Abfall vom Glauben*. Mahnungen an die wissenschaftlich Gebildeten der Neuzeit. Stettin 1878, Brandner. (47 S. 8.) M. 1. —

Der Verf. hat in seiner Jugend zu den Füßen Schleiermachers und Neanders gesessen, dann aber sich dem höheren Lehramte zugewendet und auf dem Gebiete der Natur- und Sprachwissenschaften gearbeitet. Dem in erschreckendem Maße namentlich unter den gebildeten Ständen hervortretenden Abfall vom Glauben gegenüber erachtet er es für Pflicht der 'Glaubigen', mit ruckhaltlosem Bekenntnis hervorzutreten. Die Erkenntnis dieser Pflicht hat ihn veranlaßt, sich mit der vorliegenden kleinen Schrift an das gebildete Publikum zu wenden. Er redet vom Standpunkt einer milden Vermittlungstheologie, etwa im Sinne Neanders, doch mit unverhohlener Abneigung gegen alle liberal-kirchliche Tendenzen. Die Leugnung des Wunders bekämpft er mit Entschiedenheit, scheint jedoch in demselben mehr ein *mirabile* als ein *miraculum* zu erblicken (S. 16). Er theilt nicht die mechanische Ansicht von der Inspiration der Bibel, unterscheidet vielmehr die göttliche und menschliche Seite derselben (S. 33). Das kirchliche Activbürgerrecht will er zwar nicht von der Zustimmung zu den sammtlichen Bekenntnissen der betreffenden Confession, aber doch zum Apostolicum, bez. zum kleinen lutherischen Catechismus abhängig machen (S. 44). Als Ideal schwebt ihm vor die Bildung evangelischer Freigemeinden, jede mit ausgeprägtem Sonderbekenntnis, welche zunächst zu gesonderten Kirchengemeinschaften und dann, sofern sie in dem Bekenntnis der 'Göttlichkeit' Christi übereinstimmen, zu einem weiteren evangelischen Bunde zusammenzutreten möchten (S. 10). Als Minimum fordert er jetzt schon, daß aus den kirchlichen Wählerlisten alle die zu streichen seien, die ihre Kinder nicht taufen oder ihre Ehen nicht kirchlich eingetragen lassen, oder die sich öffentlich als Feinde des Christenthums zu erkennen geben oder durch ihren Wandel Aergerniß erregt haben. Er hofft, daß die Besserungen, 'welche das Bekenntnis abzuschaffen oder wenigstens abzuschwächen versuchen', nicht zum Ziele gelangen werden, sieht jedoch für den Fall, daß es in der preussischen Landeskirche zu ähnlichen Zuständen wie in Baden käme, die Nothwendigkeit voraus, Vereine zu gründen, welche, ähnlich wie der Gustav-Adolf-Verein für die ganze evang. Kirche, 'für die lautere Predigt des Evangeliums wirken'. (S. 45, 46.)

Friedberg.

K. Koehler.

Cremer, Prof. Paft. D. Herm., *Die Befähigung zum geistlichen Amte*. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (96 S. 8.) M. 1. 25.

Daß in der Kirche nur das Bekenntnis, das volle, ganze und ungetheilte, herrschen dürfe, d. h. die orthodoxe Dogmatik, ist dem Verf. der feste Punkt, von dem er ausgeht. Für die Kirche gilt es nicht mehr, die Wahrheit zu suchen, denn sie besitzt die Wahrheit, näm-

lich eben in ihrem Bekenntnis. Von Lehrfreiheit oder Grenzen derselben in irgend einem Sinne kann nicht die Rede sein. Abweichungen vom Bekenntnis entspringen allemal aus sittlichen Wurzeln; die letzten Fragen, um die es sich bei dem Streite um das Bekenntnis handelt, sind fittlicher Art: Buße und Wiedergeburt oder nicht? Natur oder Gnade? Erlösung oder Selbsterlösung? (S. 93). Indessen begreift der Verf., daß unter den heutigen Verhältnissen von denen, die sich um den Eintritt ins geistliche Amt bewerben, die volle Zustimmung zu dem Bekenntnis nur in seltenen Fällen wird erwartet werden können. Er will deshalb das Minimalmaß dessen bestimmen, was als Bedingung der Aufnahme in den Kirchendienst von den Candidaten zu fordern wäre. Die theoretische Zustimmung zur bekennnismässigen Lehre, führt er aus, macht Einen noch nicht zu einem rechten Geistlichen; hinzukommen muß die lebendige, innere Heilerfahrung. Auf diesem Gebiete sucht er denn auch jenes Minimalmaß der Befähigung zum geistlichen Amte. Es müsse bei dem Candidaten, wenn nicht der volle Heilsglaube, doch der Bußglaube, wie er's nennt, vorhanden sein, d. h. die persönliche Erkenntnis der Heilsbedürftigkeit mit der Gewisheit, bei Christus das Heil finden zu können. Bei einem Anfänger, der in diesem Glauben stehe, möge mancherlei Heterodoxie vorläufig geduldet werden; die Erfahrungen des Amtslebens werden ihn von selbst zur vollen inneren Klarheit und damit auch zur bekennnismässigen Lehre hinführen. Für einen solchen sei es auch keine Unwahrheit, wenn er in der Erwartung jenes wünschenswerthen Resultates bei der Ordination bereits das Gelobnis bekennnismässiger Lehre ablege. Sei er vorläufig noch nicht im Stande, demselben in vollem Umfang zu entsprechen, so versuche es sich dagegen von selbst, daß er nichts gegen das Bekenntnis vortragen werde und dürfe, d. h. daß er seine Abweichungen stillschweigend für sich behalte, bis er sich im Stande fühle denselben den Abschied zu geben. Hierauf zum mindesten zu halten, sei Sache des Kirchenregiments. Einen Candidaten aber, welcher dem bezeichneten Minimalmaß nicht entspreche, müsse die Kirchenbehörde auch bei wohlbestandener wissenschaftlicher Prüfung abzuweisen befugt sein, weshalb zu dem herkömmlichen Examen noch eine seelsorgerliche, sozusagen beichtväterliche Erforschung der Einzelnen treten müsse. Selbstverständlich könnte diese nicht in bureaukratischer Weise durch eine Commission, sondern nur im Einzelverkehr durch 'geistes- und glaubensmächtige Persönlichkeiten' vorgenommen werden.

Eine unwandelbare Kirchenlehre ist nur denkbar als eine unfehlbare, und diese setzt wieder nothwendig eine unfehlbare Lehrautorität voraus. Jene von unserem Verf. mit nichts zu wünschen übrig lassender Schärfe verkündigte Bekenntnistreue ist und bleibt eine Halbwelt, so lange man nicht den Muth hat, bis zu dieser letzten Consequenz vorzugehen — und das wurde den Bruch mit der Reformation bedeuten. Daß die Befähigung zum geistlichen Amte nicht lediglich an rechtlich-gesetzlichen Maßstäben gemessen werden dürfe, vielmehr an erster Stelle die rechte persönliche Stellung dessen, der das Evangelium verkündigen will, zu dem Gegenstande seiner Verkündigung voraussetze, — ferner daß es heutigen Tages dem Theologen nur allmählich, in der Regel unter den Kämpfen und Erfahrungen des Amtslebens, gelingen könne, sich zu einer haltbaren Gesamtanfchauung durchzuarbeiten, und daß man daher von dem Anfänger noch kein Fertigein in dieser Beziehung fordern dürfe, — dem ist völlig beizustimmen. Aber es ist falsch, daß lebendige Erkenntnis der Heilsbedürftigkeit ohne Christus und des Heiles durch Christus nur möglich sei auf dem Boden des orthodoxen Dogmas oder mit innerer Nothigung zu diesem hindrange: diesem *apriorischen* Zwang des Confessionalismus muß bestimmter Widerspruch entgegen-

gefelt werden. Und tragt man nach den Früchten, welche eine kirchenregimentliche Praxis wie die von dem Verf. empfohlene bringen mußte, so könnten diese nur recht bedenklicher Art sein. Wie sollte es um den Wahrheitsinn angehender Geistlicher bestellt sein, welchen zwar gestattete wäre, gewisse Privatgedanken über dogmatische Fragen für sich zu haben, aber eben nur für sich und mit der Aufgabe, sich denselben möglichst bald zu entledigen, um an dem Entwicklungsziele, welches von vorn herein feststeht, anzuknügen. Und jene discretionäre Befugniss geistlicher Oberen, einen sonst tüchtigen Candidaten *a limine* abzuweisen, weil er sich nicht über die rechte Herzensstellung auszuweisen vermag, möchte denn doch schlimmer sein als die Uebel, denen dadurch begegnet werden soll.

Friedberg.

K. Kochler.

Mönckeberg, Pst. Dr. C., Dass das Sabbathsgebot noch feststeht. Ein Sendschreiben an Max Frommel. Hamburg 1877, Nolte. 77 S. gr. 8.) M. — 80.

Den Anlaß zur Veröffentlichung dieser kleinen Schrift hat M. Frommels Vortrag „über Zeit und Geld“ gegeben. Er habe, schreibt der Verf., mit einem Kreise gleichgesinnter Freunde diesen Vortrag mit höchstem Beifall angehört; nur Eins sei darin vermißt worden, die gesetzliche Begründung des Sonntags, wogegen freilich von anderer Seite eingewandt wurde, „dies sei wider unsere symbolischen Bücher“. So ist der Verf. dazu gekommen, die Frage nach der gesetzlichen Grundlage des Sonntags zu erörtern. Er kommt zu dem Ergebnis, daß das Sabbathsgebot in demselben Sinne aufgehoben sei und doch auch fortbestehen wie, nach Paulus und Luther, das ganze Gesetz. „Der wahre Christ, der sich frei fühlt durch seinen Glauben, der fühlt sich gebunden durch die Liebe, — darum fühlt er sich auch verpflichtet, das Sabbathsgebot zu halten.“ — Der Verf. hat Recht, wenn er die Sonntagsheiligung nicht bloß als eine Sache äußerlicher Zweckmäßigkeit und darum menschlichen Gutdünkens, sondern als eine sittliche Pflicht, als das Gebot einer gottgesetzten Lebensordnung aufgefaßt wissen will. Abgehen von Einzelem, worüber sich streiten läßt, wird man seiner Gesamtaufassung der Sache nur zustimmen können. In dem Sinn, wie er es meint, werden seinen Satz, daß das Sabbathsgebot noch feststehe, auch solche Sonntagsfreunde unterschreiben, welche die Legitimation ihrer Bestrebungen nicht in der Berufung auf das Wort des alttestamentlichen Gebotes suchen und finden.

Friedberg.

K. Kochler.

Predigt-Literatur.

Hans, Pfr. Jul., Glaube und Leben. Predigten. Augsburg 1878, Schloffer. (VII, 363 S. gr. 8.) M. 3. 50.

Der Verfasser dieser Predigtammlung ist Stadtpfarrer in Augsburg, und man merkt auch seinen Predigten überall an, daß er den Bedürfnissen einer modernen städtischen Gemeinde sorgfältig gerecht zu werden sucht. Sein theologischer Standpunkt ist der der liberalen Theologie; aber nirgends tritt dieser in polemischer Weise hervor; vielmehr ist der Verf. bemüht, von diesem seinem Standpunkte aus in erster Linie religiöses Leben zu wecken und zu erbauen. Wir zweifeln nicht daran, daß er in dieser Weise mit Erfolg gearbeitet hat, wie denn auch laut der Vorrede die Veröffentlichung der einen oder der andern seiner Predigten von Gemeindegliedern begehrt worden ist. Der Art, wie er auch Zeitfragen im Lichte der Schriftwahrheit beleuchtet — man vergleiche z. B. die 10. Predigt über „Glauben und Wissen“, die 20. über „Moral und Religion“, die 30. über „Arm und Reich“ —, kann man im Allgemeinen nur zustimmen;

nüchtern und besonnen schaut er den Fragen in's Antlitz und weist geeignete Mahnung eindringlich abzuweisen. Auch durch Kürze zeichnen die Predigten sich aus. — Nicht immer dagegen sind die Textgedanken ausgiebig verwertet — man vergleiche z. B. den 2. Theil der 6. Predigt —, und ebenso entspricht das Thema nicht immer genau dem Texte — vgl. z. B. die 2. Predigt, in der eigentlich nur von zwei apologetischen Mahnungen hatte die Rede sein können. Die Diction ist einfach und schlicht, die Interpunction aber nicht immer sorgfältig; so schliesen viele rhetorische Fragen mit einem Punkt. Doch diese Ausstellungen sollen dem Werthe der Gabe, welche von dem Herrn Verf. den Amtsgenossen dargeboten wird, keinen Abbruch thun.

Beyschlag, Prof. D. Willib., Erkenntnissplade zu Christo.

Auswahl academischer Predigten. Berlin 1877, Rauh. (III, 236 S. gr. 8.) M. 2. 80.

Auch die unter vorstehendem Titel herausgegebenen 21 Predigten Beyschlags kommen den Bedürfnissen besonders solcher Christen entgegen, die mit der gegenwärtigen Zeitbildung genauer bekannt und von ihr bewegt sind. Sie suchen vorzugsweise Angriffen gegen die christliche Wahrheit zu begegnen und Zweifel an derselben zu lösen. Wie der Titel bezeugt, sind sie ausgewählt aus akademischen Predigten und haben ihrer ursprünglichen Bestimmung nach Form und Inhalt sicher auf's Beste entsprochen. Ueberall zeichnen sich dieselben aus durch Klarheit der Gedankenentwicklung und edle, gehobene Sprache, welche namentlich auch passende Bilder zweckmäßig verwertet, ohne doch mit bildlichem Schmuck überladen zu sein. Einzelne Ausdrücke, wie „Vieh“ auf S. 135, „ins Befahle führen“ auf S. 155, hatten wohl vermieden werden können. Besonders eingehend ist die Frage über das Verhältnis von Religion und Sittlichkeit behandelt; wir haben in dieser Beziehung die drei Predigten über das Gleichniß vom verlorenen Sohn ganz besonders hervor. Allerdings kann es zweifelhaft sein, ob der Herr Verfasser der Apologetik auf der Kanzel nicht zu viel Raum verstattet habe, so daß manche einfachere Gemüther erst durch ihn in allerlei Zweifel hinein gekommen sein; aber jeder Prediger muß ja sein Auditorium am besten selbst kennen. Sicher werden viele Amtsgenossen diese Predigten gern lesen und aus denselben zur Verwerthung in der eigenen Praxis Mancherlei entnehmen können.

Ölitz, Pastor W., Unter dem Kreuze. Letzte Predigten über die gewöhnlichen Evangelien. Hamburg 1877, Walther in Comm. (IV, 464 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Einen wesentlich anderen Charakter, als die beiden vorgenannten Sammlungen, trägt die Predigtammlung von Ölitz. Sie enthält, wie der Titel angibt, letzte Predigten des Verf.'s über die gewöhnlichen Evangelien, welche ihm, wie er in der 1. Predigt auch der Gemeinde verkündigt, vor anderen Perikopen besonders theuer sind. Nach der Vorrede beanprucht er nicht, Muster der geistlichen Redekunst darzubieten, sondern will nur denen eine Rechenchaft geben, die an seinem Lebenswege irgendwie theilnehmen. Von diesem Wege erfahren wir, daß der Verfasser, nachdem er aus Hannover vertrieben worden, in der Braunschweigischen Landeskirche mehr als 8 Jahre sein Amt ausgerichtet habe; aber auch hier sei ihm stets wider sein Gewissen von der Kirchenregierung zugemuthet worden, so daß er auch diese Stätte seines Wirkens habe verlassen müssen. Für Fernerstehende, meint er, würden seine Predigten einen Werth darin haben können, daß sie von einem Manne herühren, der einfache für das, was er sage. — Gehen wir nun auf die Predigten selbst ein, so zeichnen sie in formeller Beziehung zwar alle durch Kürze sich aus, aber die Darstellungsweise ist nicht nur sehr trocken,

fordern auch recht oft uncorrect und nachlässig. So heisst es S. 5: 'Und als er dann hervortrat vor das Volk . . . , als er die Mühseligkeiten und Beladenen zu sich rief . . . , als er u. f. w. — das gehört alles auch zu seinem Kommen.' S. 6 lesen wir: 'das laßbare Thier, mit dem kein Staat (!) zu machen ist.' — Auch selbst in den Dispositionen kommen solche Nachlässigkeiten der Diction häufig vor. So wird aus dem Evang. für den 2. Adv. das Thema gewonnen: 'Von den bösen Zeiten vor dem jüngsten Tage', und die Partition lautet: 1) Die sind vorhergesehene, 2) die letzte Zeit, 3) die sind in gewisser Sinne allezeit, 4) die lehrt der Herr uns ganz anders ansehen, als sie aussehen! Was den Gedankeninhalt der Uelzten'schen Predigten anbetrifft, so ist derselbe zwar im Allgemeinen gesund, aber eine bittere und darum oft ungerechte Stimmung gegenüber den gegenwärtigen politischen und kirchlichen Verhältnissen des Vaterlandes macht sich allerwärts geltend, und wie es der Verf. mit seinem evangelischen Gewissen vereinigen kann, als Wölfe in Schafskleiden neben den Anhängern Rom's und den Wiedertäufern auch die 'Reformirten' zu nennen (S. 297), ist schwer begreiflich.

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Deutsches Literaturblatt, herausgegeben von Wilhelm Herbig. Alle 14 Tage 1/2 Quartbogen. Nr. 1—6, 1. April bis 30. Juni 1878. Gotha, F. A. Perthes. Preis Vierteljahrh. M. 1. 50.

In unserer unruhigen und zerfahrenen Zeit erscheint es eigentlich als angezeigt, die Leser von Zeitschriften und Tagesblättern vielmehr zu tüchtigen Büchern hinzuführen, damit sie sich nicht noch mehr zerstreuen, sondern sich sammeln, und sich nicht bloß erhalten, sondern etwas Gründliches lernen. Wenn aber eine Zeitschrift, wie es die vorliegende thut, keinem anderen Zwecke dienen will, als eben dem, gebildete und lernbegierige Leser auf 'die bedeutenderen Erscheinungen der vaterländischen Literatur und die hervorragenden des Auslandes, insofern solche in das Interesse der allgemeinen Bildung fallen', aufmerksam zu machen, das Treffliche zu empfehlen und vor Verkühtem zu warnen, und so ein kritischer Wegweiser zu werden durch das Labyrinth der zeitgenössischen Literatur; so muß man anerkennen, daß ein solches Unternehmen in der That ein zeitgemäßes ist und einem wirklich vorhandenen Bedürfnis des gebildeten deutschen Lesepublikums entgegenkommt. Es liegt uns das erste Quartal des 'Deutschen Literaturblattes' in 6 Nummern und einer Schlussbeilage vor. Rückfichtlich des äußeren Umfanges ist mehr geleistet, als die Ankündigung vom 1. März versprochen hatte, indem sammtliche Nummern das Maß eines halben Quartbogens überschreiten. Der Inhalt aber entspricht ganz den Erwartungen, zu welchen schon der Name des Herausgebers berechtigte. Viele der Artikel sind von ihm selbst verfaßt, die anderen von bewährten Mitarbeitern, welche mit ihren Namen für ihre Referate einstehen. Das Einzelne aber wird lebendig zusammengehalten von demselben Geiste eines Conservativismus, der nirgends in Beschränktheit geräth, und einer Weitzerzichtigkeit, die den festen Halt nicht verliert: einer Gründlichkeit, die nicht weitschweifig, und einer Kürze, die nicht oberflächlich wird; eines liebevollen Eingehens, welches sich die Befonnenheit bewahrt, und einer Unparteilichkeit, welche nicht in Gleichgültigkeit ausartet. Wie es dem deutschen Wesen wohl ansteht, hindert die nationale Gefinnung nicht, das Große des Auslandes anzuerkennen, und bei entschiedenem Festhalten an den ewigen idealen Gütern und der sittlich-religiösen Grundlage wird das apostolische 'Alles ist euer!' auf eine Weise betätigt, die wohl geeignet ist, auch dem Theologen einen freieren Blick in Gebiete zu eröffnen, welche seiner Fachwissenschaft fer-

ner liegen und deren Kenntniss ihm doch in einer Zeit unentbehrlich ist, wo es darauf ankommt, das Evangelium auch den Gebildeten unter feinen Verächtern zu predigen. So werden die bedeutenderen literarischen Erscheinungen aus dem Gebiete des häuslichen und kirchlichen, des politischen und socialen Lebens, der Wissenschaft und Kunst besprochen, und kaum über eines der Werke, welche in der letzten Zeit in weiteren Kreisen von sich reden gemacht haben, wird man eine nähere Belehrung vergeblich suchen. Auf der andern Seite hat uns nur bei dem preussischen Staatsrecht von Schulze (in Nr. 5 von Rudloff besprochen) bedanken wollen, als ob seine Beurtheilung passender den Fachzeitschriften überlassen worden wäre. Möge die umfichtige und sorgfältige Redaction und der gediegene Inhalt im Vereine mit der anständigen Ausstattung und dem sehr mässigen Preise dem 'Deutschen Literaturblatt' einen hinlänglichen Anklang verschaffen, um bald in der in Aussicht gestellten erweiterten Gestalt erscheinen zu können. Dann würde sich auch Raum finden für die Aufnahme solcher ganz besonders willkommenen und belehrenden Collectivrecensionen, wie sie jetzt nur in der Schlussbeilage dieses ersten Quartals von Julian Schmidt über die neueste französische und englische Literatur, vom Herausgeber über drei biographische Schriften von Ranke und Pöhlke, von M. S. über Charles Kingsley's literarische Thätigkeit gegeben worden sind. — Zum Schlusse nur noch die Bemerkung, daß zur Anzeige der 4. Auflage der 'Biographie von Matthias Claudius, welche in besonderem Maße Anspruch darauf hat, dem gebildeten deutschen Lesepublikum empfohlen zu werden, gewiss ein Anderer sich gerne bereit gefunden hätte, wenn dem Herausgeber und dem Verleger ihre Bescheidenheit ein Hindernis war, eine solche Anzeige für das 'Deutsche Literaturblatt' direct zu befragen.

Leipzig.

G. Baur.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Reinisch, L., Ursprung u. Entwicklungsgeschichte d. ägyptischen Priesterthums u. Ausbildung der Lehre v. der Einheit Gottes. Vortrag. Wien, Gerold's Sohn. (30 S. gr. 8.) — 60.
- Langhans, Ed., Handbuch der biblischen Geschichte u. Literatur. Nach den Ergebnissen der heut. Wissenschaft. 3. u. 4. Lfg. Bern, Dulp. S. 329—584 S. 3. 60.
- Heiligstedt, Aug., Präparation zum Propheten Jesaja m. den nöthigen die Uebersetzg. u. das Verständnis d. Textes erleichternden Anmerkgn. 2. verb. Aufl. Halle, Anton. (156 S. gr. 8.) 1. 80.
- Grimm, J., Geschichte der öffentlichen Thätigkeit Jesu. Regensburg, Pustet. (XIV, 727 S. gr. 8.) 6.
- Luther, M., Der Brief an die Römer, aus seinen Schriften hrsg. von Chr. G. Eberle. Stuttgart, Buchh. d. evang. Gesellschaft. (407 S. 8.) 2. 20.
- Hirschfeld, H., Jüdische Elemente im Koran. Ein Beitrag zur Koranforschung. Berlin. (Leipzig, Hinrichs' Ver.) (71 S. gr. 8.) 2. —
- Sieff, W., Luther u. die deutsche Bibel. Ein Vortrag. Wolfenbüttel, Zwisler. (46 S. 16.) — 50.
- Heinrich, J. B., Dogmatische Theologie. 3. Bd. 2. Abth. Mainz, Kirchheim. (S. 257—512 gr. 8.) 3. 20.
- Wirthmüller, J. B., Ueber das Sittengesetz. Würzburg, Woerl. (70 S. 8.) — 80.
- Beck, K. A., Geschichte d. katholischen Kirchenliedes von seinen ersten Anfängen bis auf die Gegenwart. Köln, Du Mont-Schauberg. (X, 228 S. gr. 8.) 3. —
- Lipiner, S., Ueber die Elemente e. Erneuerung religiöser Ideen in der Gegenwart. Vortrag. Wien, Gerold's Sohn. (18 S. gr. 8.) — 60.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erfcheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 21.

12. October 1878.

3. Jahrgang.

Haneberg, Evangelium nach Johannes über-
setzt und erklärt, herausg. von Schegg, 1. Bd.
(Weiß).
Niese, Das Leben des heiligen Johannes (Weiß).
Arnold, Der Islam nach Geschichte, Charakter
und Beziehung zum Christenthum (Loth).
Smith, Mohammed und Mohammedanism (Derf.).
Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im
Mittelalter seit der Mitte des 13. Jahrh., 2 Bde.
2. Aufl. (Tschackert).
Luther's Sämmtliche Werke 17. Bd. [Ver-
mischte Predigten 2. Bd.] 2. Aufl. (Pflü).

Granier, Essai sur la prédication de Luther
depuis l'année 1515 jusqu'au 31. Octbr. 1517
(Pflü).
Zur Literatur über die Oxford Bewegung und
die methodistische Propaganda in Deutsch-
land (Lehmann).
Hofmann, Theologische Ethik (Ritschl).
Weygoldt, Darwinismus, Religion, Sittlichkeit
(Thönes).
Grübner, Der Lehrbegriff der Kirche aus dem
Standpunkte der wissenschaftl. Naturerkennt-
niss betrachtet (Thönes).

Rothe, Die Unsterblichkeit der Seele (Thönes).
Guth, Die moderne Weltanschauung und ihre
Consequenzen (Derf.).
Erdt, Der Brief des Apostels Paulus an die
Christen zu Ephesus für die Gemeinde aus-
gelegt (Kern).
Erdt, Der erste Brief des Petrus für die Ge-
meinde ausgelegt (Derf.).
Hofhake, Die Lehre von den verbotenen Ver-
wandtschaftsgraden der Ehehehlung (Koch-
ler).

Zur Nachricht.

Alle Zufendungen für die Redaction der Theol.
Literaturzeitung bitte ich von nun an mir hierher nach
Gießen zu schicken; Recensionsexemplare dagegen wie
bisher an die J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig
einzufenden.

Gießen, Ende September 1878.

E. Schürer.

Haneberg, Bischof Dr. Dan. Bonif. von, Evangelium nach
Johannes übersetzt und erklärt. Redigirt und ergänzt,
mit dem Bildnisse (in Stahlst.) und einem Lebens-
umrisse des Verfassers versehen und hrsg. von Prof.
Dr. Peter Schegg. 1. Bd. I—IX. [A. u. d. T.: Die
heiligen Evangelien übersetzt und erklärt. 9. Thl.
1. Bd.] München 1878, Stahl. (CCL, 642 S. gr. 8.,
M. 15. —

Der vorliegende starke Band hat einen sehr mannig-
faltigen und verschiedenartigen Inhalt. Vor dem Titel
beruft uns das Bild des verstorbenen Bischofs von
Speyer, das einen sehr wohlthuenden Eindruck macht.
Dann folgen die Erinnerungen an Dr. Daniel Bonifacius
von Haneberg, die aber keineswegs bloß einen Lebens-
umriss bieten, sondern auf 250 Seiten eine sehr ein-
gehende, von Jahr zu Jahr, ja oft von Tag zu Tag
fortschreitende, oft mit minutiösen Detailuntersuchungen
ausgestattete Lebensbeschreibung mit den reichlichsten
Mittheilungen aus Tagebüchern, Briefen von dem Ver-
storbenen und an ihn, Aufätzen, Vorträgen, selbst Zeit-
ungsartikeln und allerlei anderen Documenten, die den
zahlreichen Verehrern des Bischofs, von denen es p. CCL
heißt, sie könnten nicht für den Verstorbenen, sondern
nur zu ihm beten, sehr willkommen sein werden. Zur
Einleitung in das Evangelium lagen von dem Verfasser
nur einige Erörterungen über die inneren Gründe
für die Echtheit des Evangeliums vor, die auch von
dem Herausgeber noch redigirt und theilweise ergänzt
werden mußten, kurze Entgegnungen auf einige Haupt-
einwürfe, die für den heutigen Stand der kritischen
Frage ziemlich werthlos sind und die der Herausgeber
noch durch eine Aufzählung der äußeren Zeugnisse er-
gänzt hat, ohne auch hier sehr Eingehendes zu bieten.
Vorausgeschickt hat er einen Abschnitt über den Verf.
des Evangeliums, dessen Lebensskizze sich stark in's

Legendarische verläuft, und angefügt eine ganz auf die
patristische Ueberlieferung gegründete Erörterung über
Veranlassung, Zweck, Ort und Zeit der Abfassung, wo-
nach das Evangelium wesentlich gegen Cerinth gerichtet
ist und der Apostel in ihm seine Katechese, die münd-
lich schon lange Gemeint der Kirchen war, auf An-
dringen ihrer Bischöfe niederschrieb und zwar wegen
seines hohen Alters *dictando*, woraus Sch. S. 44 manche
Eigentümlichkeiten seines Stils, besonders im Unter-
schiede von dem der Apokalypse zu erklären verucht;
endlich eine Uebersicht über die Literatur.

Es folgt dann die Uebersetzung und Erklärung, die
in diesem Bande bis zum Schlusse des neunten Capitels
geführt wird, indem sich an je einen oder einige der
übersetzten Verse die Erklärung anschließt. Der Heraus-
geber hat das Mögliche gethan, um aus den sehr
fragmentarischen Aufzeichnungen des Verfassers ein zu-
sammenhängendes Ganzes herzustellen. Soviel ich sehe,
hatte sich der Verf. hauptsächlich mit den lehrhaften
Parteien des Evangeliums beschäftigt. Seine Auslegung
geht meist ausführlich auf die patristische Exegese ein,
obwohl der Herausgeber auch hier die Vätertexte selbst
erst hinzufügen mußte. Oft werden hier die verschieden-
sten Auffassungen eingehend erwogen und es fehlt nicht
an manchen guten exegetischen Bemerkungen. Vielfach
aber geht die Erörterung auch weit über die eigentliche
Exegese hinaus in dogmatische Betrachtungen, sinnige Me-
tationen und praktische Anwendungen über. Der Form
nach hält sie sich ganz in einer für jeden Gebildeten zu-
gänglichen Darstellungsweise, die immer mit dem schon
übersetzten Text operirt und griechische Worte höch-
stens in Parenthese bringt. Nur die Anmerkungen unter
dem Text bringen allerlei sehr buntes gelehrtcs Ma-
terial. Ueuberal tritt der Herausgeber ergänzend und
abrundend ein, woraus sich zuweilen eine kleine Dis-
cussion zwischen den beiden Arbeitern entwickelt. Zu-
weilen scheinen mir auch kleine Disharmonien zwi-
schen ihnen unbemerkt und ungeschlichtet zu bleiben.
Die von dem Verf. nicht bearbeiteten, hauptsächlich
die mehr historischen Partien, find von dem Heraus-
geber ganz selbständig hinzugefügt, den von seinen
Studien über das Leben Jesu her mehr die Veranschau-
lichung und Motivirung der geschichtlichen Details,
besonders auch die geographischen und zeitgeschicht-
lichen, zu interessieren scheinen. Doch giebt auch er dogma-
tisirende Ausführungen. Von einer Auseinandersetzung
mit den neueren protestantischen Exegesen ist bei beiden
kaum die Rede.

Dagegen giebt nun der Herausgeber am Schluß noch auf über 100 Seiten engsten Drucks, 'Anmerkungen', die in glossatorischer Form noch einmal die 9 Capitel Vers für Vers durchgehen. Hier finden sich eingehende grammatische, lexikalische (selbst sprachvergleichende) und textkritische Erörterungen, hier wiederholte Auseinandersetzungen mit Meyer, feltener mit anderen protestantischen Auslegern; doch fehlt auch hier der Rückgang auf patristische und katholische Exegeten nicht. Ohne Bezugnahme auf die Haupterklärung werden hier die dort besprochenen Fragen vielfach nochmals erörtert, aber mehr in streng wissenschaftlicher Haltung. So bietet das Buch mancherlei und in mancherlei Weise, ohne freilich einen einheitlichen Eindruck machen zu können. Dafs dem protestantischen Exegeten, abgesehen von den 'Anmerkungen', die ganze Art der Erklärung immer etwas fremdartig bleiben wird, liegt in der Natur der Sache.

Berlin.

Dr. Weifs.

Niese, H. C., *Das Leben des heiligen Johannes*. Eine Festgabe. Leipzig 1878, Barth. (XI, 140 S. gr. 16). M. 3. —

Das schmuck ausgefattete Buchlein webt in schlichter, naiver Weise echte Uebersetzung und wunderfuchtelige Legenden über das Leben des Johannes in ein Lebensbild zusammen, die großen Lücken dieser Lebensgeschichte oft mühfam genug mit allerlei biblischen und geschichtlichen Reminiscenzen oder eigenen Reflexionen füllend. Der Verf. sagt zwar bei den oft recht abgeschmackten Legenden und Wundergeschichten meist treulich, dafs sie wohl nicht glaubhaft seien, aber warum dann damit die Blätter füllen und Spreu mit Weizen mischen? Und manchmal scheint uns doch der Verf. auch recht leichtgläubig; denn er findet auf Patmos soviel Denkmale der apostolischen Thätigkeit des Johannes und soviel dankbare Erinnerungen an sein dortiges Verweilen in den Herzen der Bewohner, dafs er die, welche aus wissenschaftlichen Gründen an seiner Verbannung nach Patmos zweifeln, apostrophirt: 'Und obwohl er solche Zeichen gethan hatte, glaubten sie dennoch nicht an ihn.' Uns übrigens ist es um des Lieblingsjüngers des Herrn willen doch recht lieb, dafs er so manches nicht gesagt und gethan hat, was der Verf. den apokryphischen Apostelgeschichten nachzählt.

Berlin.

Dr. Weifs.

Arnold, Lic. Dr. John Mühleisen, *Der Islam nach Geschichte, Charakter und Beziehung zum Christenthum*. Aus dem Engl. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (VIII, 304 S. gr. 8.) M. 4. —

Smith, R. Bosworth, *Mohammed and Mohammedanism*. Lectures delivered at the Royal Institution of Great Britain. 2. ed., rev. and enlarged. London 1876, Smith, Elder & Co. (XXXVI, 368 S. 8.)

Diese beiden Werke dürfen eigentlich nur des Gegenfatzes wegen zusammen genannt werden. Es war mindestens ein verkehrter Gedanke, die alte Missionschrift von Arnold, welche unter dem bezeichnenderen Titel *Ishmael* bereits 1859 erschien und trotz verschiedener Auflagen ziemlich unverändert geblieben ist, jetzt dem deutschen Publicum vorzuführen. Man glaubt sich aber zu einem stärkeren Ausdruck des Tadeln berechtigt, wenn man in dem die Uebersetzung einführenden Vorworte folgenden fragwürdigen Satz findet: 'Es darf zweifellos mit auf Rechnung dieses einflussreichen, zu einem beliebten Handbuch gewordenen Werkes gesetzt werden, dafs die Whigs in ihren Bemühungen einen englischen Krieg zu Gunsten der Türkei zu verhindern, durch eine starke kirchliche Strömung gestützt wurden'. Das Fiasco, welches die gemeinte Bewegung in England unterdessen

gemacht hat, dürfte etwas ominös sein. Es ist zu hoffen, dafs ein derartiger Versuch, den Fanatismus zu erregen, in Deutschland noch kläglicher verlaufen würde. — Dafs der historische Theil des Arnold'schen Buches werthlos ist, ergibt sich schon aus dem oben angeführten Datum, wenn man dazu erwägt, dafs gerade seitdem die wissenschaftliche Erforschung der Ursprünge des Islam ganz neue Bahnen eingeschlagen hat. Wir müssen hinzufügen, dafs die Selbständigkeit des Verfassers auf philologischem Gebiete, trotz grossem Citatenprunk, gleich Null, und die Zahl der von ihm selbst verschuldeten Irrthümer ziemlich gros ist. In der Uebersetzung find, soweit wir dies verfolgt haben, besonders durch Verstümmelung der Eigennamen noch manche neue Fehler hinzugekommen. Uebrigens ist über die theologische Seite des Buches noch neuerdings ein competentes Urtheil gefällt worden in einer vortrefflichen Schrift, auf die hier verweisen zu können uns ein Vergnügen ist: *L'islam et son prophète. Thèse... par Jules Reymond (Lausanne 1876)*.

Während also die an sich nicht schlechte Uebersetzung des *Ishmael* als verlorene Mühe erscheinen muß, ist dagegen zu wünschen, dafs die Vorlesungen des Rev. Bosworth Smith der noch immer grossen Zahl derjenigen von uns, welche englische Bücher nicht lesen, auf jenem Wege näher gerückt würden; denn sie find bei weitem das Beste, was in unserer Zeit in populärer Weise über den Islam geschrieben worden ist. Der Verfasser besitzt eine umfassende, namentlich auch historische Bildung und hat, obgleich nicht Orientalist von Fach, die wichtigsten in europäischen Sprachen vorhandene Literatur über den Gegenstand mit ebenso viel Fleifs als Urtheil benutzt. Vor allem aber zeichnet sein Buch eine milde und parteilose, von wahrer Religiosität getragene Gefinnung aus. Es ist wohl das erste Mal, dafs aus den Kreisen, denen der Verfasser angehört, der Versuch gemacht wird, zunächst die guten Seiten Muhammed's und seiner Religion ins Auge zu fassen und nach den Punkten zu forschen, in welchen der Islam unserer Religion verwandt ist. Der Verf. bezeichnet es in der ursprünglichen Vorrede (p. XXI) als seine Aufgabe, 'Gerechtigkeit widerfahren zu lassen dem, was gros war in Muhammed's Charakter, und was gut gewesen ist in seinem Einflusse auf die Welt'. Das Resultat ist für Muhammed außerordentlich günstig. Der Verf. acceptirt es mit rücksichtsloser Aufrichtigkeit, wenn er in dem Islam nicht blofs eine noch überaus mächtige und lebensfähige, sondern auch eine in ihrem Ursprünge wesentlich gute und wohlthätige, dem Christenthum aber am nächsten und zwar, wie er hofft, dereinst verbündet zur Seite stehende Religion erkennt; wenn er sogar bekennet, dafs das Christenthum von jenem selbst noch zu lernen habe. Es soll nicht in Abrede gestellt werden, dafs das Bild, welches er hier entwirft, zu viel Licht enthält, und dafs die Schatten — es wäre absolut unverständlich, ihre Existenz gerade beim Islam leugnen zu wollen — zu wenig berücksichtigt sind. Wir machen dem Verf. daraus gewiss keinen Vorwurf und stimmen seiner eigenen Rechtfertigung gegen die Kritiker, welche diesen Punkt geltend machten (Vorrede zur 2. Auflage), vollständig bei. Wohl aber wünschten wir, dafs er sich einer Aufgabe, für die er in so hervorragender Weise berufen war, ganz und voll gewidmet hätte, d. h. dafs er sich auch die sprachlichen Kenntnisse angeeignet hätte, welche für ein vollständiges Urtheil über arabisch-islamische Dinge, so lange nicht mehr Quellenmaterial erschlossen ist, noch unerlässlich sind. Der Erfolg seiner preiswürdigen Bestrebungen würde dann ein weit grösserer gewesen sein. Jedenfalls kann angeichts des massenhaften Vorurtheils und Uebelsinns, welche es zu bekämpfen hat, das gehaltreiche und lebenswürdige Buch allen denen, welchen es um ein gerechtes Urtheil über den Islam zu thun ist, auf das Wärmste empfohlen werden.

Leipzig.

O. Loth.

Lorenz, Ottokar, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des 13. Jahrhunderts. 2 Bde. 2. umgearb. Aufl. Berlin 1876—77, Hertz. (X, 291 u. VIII, 359 S. gr. 8.) M. 13. —

Im Jahre 1870 hatte Prof. O. Lorenz in Wien eine Fortsetzung der Wattenbach'schen Geschichtsquellen für das ausgehende Mittelalter geliefert. Dieses Unternehmen war in hohem Grade wünschenswerth, aber ebensoviele Schwierigkeiten. Man kann sich nämlich ohne einen solchen Leitfaden schwerlich auf dem Gebiet der Geschichtsquellen des 14. und 15. Jahrhunderts zurechtfinden; allein da sich dieselben im allgemeinen in einem recht schlechten Zustande befinden, so wird ein über sie orientirender Führer nicht leicht allseitig befriedigen. Diefem Schicksal wird auch die 2. Auflage der L.'schen Geschichtsquellen nicht entgehen; ich möchte aber erinnern, daß, wenn irgend wo, so gerade in der Lösung dieser Aufgabe das Kritischen leichter ist als das Befremden. Wenn die Quellen noch wie ein Chaos roher Blöcke herumliegen, und die Literatur sich dabei durch die mikroskopische Detailforschung unübersehbar anhäuft, muß man einem Verfasser Dank wissen, wenn er uns mit sicherer Hand durch das Gewir von Texten und Handschriften hindurchleitet. Ein Quellenführer von der Zuverlässigkeit der Wattenbach'schen 'Geschichtsquellen' wird freilich für das ausgehende Mittelalter noch auf lange Zeit hinaus ein frommer Wunsch bleiben. — Die vorliegende 2. Aufl. des L.'schen Werkes übertrifft die erste weit durch möglichst umfassende Durchdringung des Quellenstoffes und der Literatur; sie bekundet einen ganz außerordentlichen Fleiß, und der geschichtliche Standpunkt des Verfassers, von welchem aus er die Bewegung des 14. und 15. Jahrhunderts beurtheilt, verdient volle Anerkennung; gegenüber der jetzt Mode werdenden ultramontanen Verdrehung der Vorgeschichte der Reformation meint L. mit Recht (II, S. 333), bei allen Reformbestrebungen habe sich das Resultat herausgestellt, daß ohne eine tiefe Wandelung des inneren Menschen das Mittelalter nicht zu überwinden sei. Zur leichteren Uebersicht hat der Verf. den Stoff in drei Abtheilungen gruppiert: 1) die süddeutschen, 2) die norddeutschen Geschichtsquellen und 3) die Quellen zur Reichs- und Kaisergeschichte. Für die Kirchengeschichte kommt besonders die dritte Abtheilung in Betracht. Wir erlassen uns, auf nicht berücksichtigte Einzelheiten aufmerksam zu machen, weil wir voraussetzen, daß dem Verfasser die Reihe von Arbeiten, welche seit Vollendung seines Werkes erschienen sind, wohl bekannt geworden sein werden. Wir wünschen ihm von Herzen Kraft und Ausdauer, die befändig anwachsende Literatur auch für spätere Auflagen so zu beherrschen, wie er es in der zweiten gethan hat.

Halle a.S.

Paul Tschackert.

Luther's, Dr. Martin, Sämmtliche Werke. 17. Bd. Vermischte Predigten, hrsg. v. Pfr. E. L. Enders. 2. Bd. enth.: Die Predigten vom J. 1523—1530. 2. Aufl. Frankfurt a.M. 1878, Heyder & Zimmer. (VIII, 472 S.) M. 4. —

Fortsetzung der 2. Auflage von Luther's deutschen Werken in der Erlanger Ausgabe. Die Vorzüge dieser 2. Auflage vor der ersten sind schon im Jahrgang 1877, Nr. 9 dieses Blattes besprochen. Der vorliegende Band enthält Predigten aus den Jahren 1523—1530, darunter 10, die hier zum ersten Male aus alten Drucken in ihrer ursprünglichen Gestalt mitgetheilt und erst dadurch für die Reformationsgeschichte recht verwendbar gemacht werden. Nr. 41 z. B. vom Palmsonntage 1523 ist sehr bezeichnend für Luther's damalige Stimmung. Nr. 42 ist für die Sacramentslehre zu beachten. Nr. 52 hat nur ein halbes Recht in dieser Sammlung, denn die

hier mitgetheilte Form der Predigt ist, wie ja auch der Herausgeber selbst zeigt, schwerlich von Luther. Immerhin aber bleibt das Wort: 'Die Stund ist vorhanden, die mir mein Gewissen berührt', S. 111, für die Zeitgeschichte wohl zu beachten. 'Euer Stadt' S. 115 wird Wittenberg sein. Es handelt sich um den Kampf gegen das dortige Stift. Nr. 55 und 56 sind jedenfalls, wie der Herausgeber selbst erweist, nicht aus den Jahren 1524 und 1525; mir scheinen sie in das nächstfolgende Jahr zu gehören; denn dahin zeigt die S. 176 stehende Bemerkung über 'die neue Secte der Sacramentierer', die für kein anderes Jahr so gut paßt. Die vielen auf das Alterthum bezüglichen Zahlenangaben in diesen beiden Predigten sind jedenfalls nicht von Luther, sondern werden von dem späteren Herausgeber, Georg Buchholzer, stammen. Die letzten 9 Predigten sind einem Buche entnommen, welches der Prediger J. M. Kraft in Hufum 1730 als Jubiläumsgabe veröffentlichte. Er benutzte dazu ein Manuscript, von dem er aber nur einen Theil gab. Sollte sich dies Manuscript, welches nach dem uns vorliegenden ein werthvolles war, nicht wieder auffinden lassen? Vielleicht liegt es noch irgendwo in Schleswig-Holstein verborgen.

Auch diese Predigten bieten wieder viele Einzelne, das für den Reformationshistoriker wie für den praktischen Theologen von großer Bedeutung ist, auf welches hier näher einzugehen aber der Raum verbietet. Möchte nur eine rege Theilnahme des theologischen Publicums an dem Herausgeber und der Verlagshandlung ermöglichen, den Druck der noch rückständigen Predigten zu beschleunigen und dann die Ausgabe der lateinischen Briefe des Reformators zu beginnen!

Erlangen.

G. Plitt.

Granier, Guill., Essai sur la prédication de Luther depuis l'année 1515 jusqu'au 31. Octbr. 1517. Montauban 1878, Vidallet & Macabiau. (172 S. gr. 8.)

Es ist sehr erfreulich, ein im südlichen Frankreich geschriebenes Buch in die Hand zu bekommen, welches von einem gründlichen Studium in den Werken des deutschen Reformators zeugt. Der Franzose hat ja in den deutschen Schriften Luther's noch viel größere Schwierigkeiten zu überwinden als der Deutsche. Um so mehr verdient der wissenschaftliche Ernst Anerkennung, der sich dadurch nicht zurückschrecken lieft.

Der Verfasser betont die Wichtigkeit der Predigten Luther's für die Erkenntnis seiner Lehre und seines Werkes; *pour connaître Luther, il faut aller le chercher dans ses sermons*. Darin hat er Recht. Und ebenso kann man seiner Behauptung nicht widersprechen, daß für die Darstellung Luther's als Prediger auch in Deutschland noch nicht das Genügende geleistet ist, eine Aufgabe, die freilich erst recht lösbar sein wird nach Vollendung der zweiten Auflage der Predigten Luther's. Sonst ist die Verwerthung derselben doch nicht so verabsäumt, wie der Verf. annimmt. Ihm scheinen z. B. für die Anfangszeit das Werk von K. Jürgens, Köstlin's frühere Schrift über Luther's Theologie, sowie Brömel, Homilet. Charakterbilder I, 93 ff. entgangen zu sein.

Seine Absicht ist, über Luther's Predigt überhaupt zu schreiben; in diesem *Essai* behandelt er aber nur die Predigt von 1515—1517, oder wie er sagt, die Epoche der Vorbereitung; die Predigt des Mönches. Außere Gründe rechtfertigen ja die Beschränkung, sonst ist diese Eintheilung keine glückliche. Mönch war Luther noch über den 31. Oct. 1517 hinaus, und gerade in seiner Predigtweise bildet die That jenes Tages keinen Abchnitt. In der Einleitung wirft sodann der Verf. einen Blick auf den Stand der Predigt vor Luther. Das hierfür verwendete Material ist das auch sonst allgemein bekannte, und wie man sagen muß, lange nicht genügende. Zwar bedürfen die Behauptungen von Kerker und Janßen über das Predigtweisen des letzten Mittelalters der Einschränkung.

ung und Berichtigung, aber ebenso muß zugestanden werden, daß die bei den Protestanten geläufigen Vorstellungen von diesem Gegenstand sehr einseitig und ungenügend sind. Das erste Capitel redet von Luther's Berufung zum Prediger, das 2. von den Predigten des Jahres 1515, das 3. von denen von 1516 und 1517, das 4. giebt eine allgemeine Charakteristik des damaligen Luther als Prediger. Diese ist im Allgemeinen als recht treffend zu bezeichnen und die vorhergehende Untersuchung der einzelnen Predigten bekundet hingebende Liebe zur Sache. Der Verf. schließt mit den warmen Worten: *Luther est un de ces rares génies, qui réunissent, dans leur étonnante personnalité, les dons que la plupart des grands hommes se partagent. Nous pouvons être fiers de nous appeler ses fils. A nous maintenant de nous inspirer toujours plus de son exemple et de tenir haut et ferme comme lui la bannière de l'Evangile de Christ!*

Erlangen.

G. Plitt.

Zur Literatur über die Oxford Bewegung und die methodistische Propaganda in Deutschland.

Daß der Methodismus wesentlich zur Weckung eines neuen, religiösen Lebens in der englischen Kirche wie unter den Dissenters beigetragen hat, ist nicht zu bezweifeln. John Wesley und Georg Whitefield waren sich ihrer kirchenhistorischen Aufgabe bewußt. Ob diese Aufgabe in der Gegenwart erfüllt ist, oder der Methodismus noch größere Erfolge auch in Deutschland erzielen wird, kann zweifelhaft sein. Jedenfalls ist es interessant und lehrreich die Entwicklung und Gestaltung desselben eingehender zu verfolgen, wie es in den letzten Jahren in monographischer Gestalt mehrfach versucht worden ist. Jüngst, Pfr. Joh., Wefen und Berechtigung des Methodismus, Gotha 1876, F. A. Perthes (VI, 41 S. gr. 8). M. 1. zeigt den kirchlichen Hintergrund, auf dem sich die charakteristische Gestalt des Methodismus abhebt und schildert dessen Wirksamkeit, wie sie ohne eigentliche theologische Wissenschaft vornehmlich unter dem niederen Volke in England und Amerika hervorgetreten sei und Segen gestiftet habe, trotz der formalen und materialen Mängel des Systems. Daß aber der Methodismus die evangelische Kirche insgesamt als sein Missionsgebiet behandelt und Missionare nach Deutschland und der Schweiz sendet, wie wir sie zu den Kaffern und Hindus abordnen, zeigt von einem unberechtigten kirchlichen Particularismus und einer kirchlichen Naivetät, um nicht mehr zu sagen, die zur Abweisung und Gegengewehr herausfordert.

Jüngst, Pfr. Joh., Amerikanischer Methodismus in Deutschland und Robert Pearfall Smith. Skizze aus der neuesten Kirchengeschichte. Mit Vorwort von Prof. Dr. Kraft. Gotha 1875, F. A. Perthes. (110 S. 8). M. 1. 60. Mitten in den evangelischen Kirchen Deutschlands bilden sich methodistische Gemeinschaften, die sich Kapellen und Kirchen bauen. Es ist richtig, wir stehen in Deutschland einer englisch-amerikanischen Invasion gegenüber, gegen welche unsere Gemeinden erst gerüstet werden müssen. Solche Rüstung unternimmt der Verfasser an seinem Theile durch Darlegung und Aufdeckung der ertauilichen Propaganda der „Älbrechtsleute“ in Deutschland. Die schwachen und die starken Seiten des eindringenden Gegners werden anschaulich geschildert und dargelegt, wie das deutsche Charisma von dem anglo-amerikanischen verschieden, aber wenigstens mit ihm gleichberechtigt sei. Die gewaltige und planmäßige Arbeit des Methodismus, der sich in Deutschland vorwiegend an die gläubigen Kreise des Volks wendet, wird gerade fädelig Erfolg haben, als die deutsche evangelische Kirche ihre Pflicht veräumt. Daß der Arbeit des Methodismus ein gewisser methodistischer Zug in den christlich angeregten Theilen des evangelischen Volks vorzüglich in Süd- und West-Deutschland entgegen-

genkommt, kann nicht gelehnet werden und ist recht offenbar geworden durch die außerordentliche Bewegung, welche das Auftreten des amerikanischen Fabrikanten P. Smith auch unter uns hervorgerufen hat. Von dem Letzteren handelt daher der Verfasser in der zweiten Hälfte seiner Schrift. Von Oxford ging im vorigen Jahrhundert der Methodismus aus. In Oxford nahm auch diese neueste religiöse Erweckung ihren Anfang und wird deshalb kurzweg als die Oxford Bewegung bezeichnet. Sie hat sich rasch verbreitet und großartige Erfolge aufzuweisen. Vom 29. Aug. bis 7. Septbr. 1874 fanden in Oxford die Versammlungen statt, die in brüderlichem Verhältnisse zu den Massenversammlungen von Moody und Sankey standen und ihre Schwingungen bald auf den Continent fortpflanzten. Eine Schrift: Die Segenstage in Oxford. Reden, gehalten bei den Versammlungen vom 29. Aug. bis 7. Sept. 1874. Basel 1875, C. F. Spittler. (XV, 816 S. 16). M. 1. 50, schildert die tiefen Eindrücke, welche die ausgezeichneten Reden und Ansprachen auf die Tausende von zusammengekommenen Zuhörern hervorgerufen haben. Keine neue Lehre wollten die Redner, welche mit Smith verbunden dort auftraten, vortragen, sondern die alten, schon erkannten Wahrheiten zu lebendiger, persönlicher Aneignung bringen. Pank, P. O., Die Heiligung durch den Glauben im Blick auf die Oxford Bewegung. Vortrag, Barmen 1875, Wiemann. (46 S. 8). M. 1. 20, stellt die der Oxford Bewegung zu Grunde liegende Verkündigung unter das Licht der heil. Schrift und der christlichen Erfahrung, erkennt die methodistische Färbung und manche bedenkliche Beimischung, hält aber Stamm und Wurzel der Sache für göttlich und gut, ob auch an einzelnen Zweigen kranke Blätter säßen. Eingehender stellen Schatten und Licht nebeneinander: Reiff, Fr. und Joh. Hesse, Die Oxford Bewegung und ihre Bedeutung für unsere Zeit. Basel 1875, Bahnmaier's Verlag. 60 S. 8). M. —, 60. Die Prüfung der Bewegung nach der Schrift ergibt, daß Smith das Wort Gottes einseitig und vorzüglich das Alte Testament zu viel allegorisch anwende, ja daß er neben die Bekehrung, welche die Rechtfertigung zur Folge hat, einen zweiten Fundamentalact stellt, aus welchem sich die Heiligung ergeben soll. Man dürfe die Bewegung nicht einfach abweisen, aber auch nicht aus dem, was Smith gesagt, ein Dogma machen wollen. In den zugefügten Theilen von Hesse wird angegeben, was wir aus der religiösen Bewegung lernen sollen. Daß die vorhandenen kirchlichen Mittel weder für die Bedürfnisse der Gläubigen noch zur Gewinnung der Ungläubigen genügen, ist uns daraus klar geworden. Gottesdienst und Predigt anziehender und das kirchliche Leben reicher und wärmer zu gestalten, das sei unsere Aufgabe. Im Frühjahr 1875 kam Smith nach Deutschland. In Berlin, im Wuppertal, in Württemberg brachte sein Auftreten gewaltige Erregung hervor. Er sprach englisch, aber auch das Dolmetschen konnte den Eindruck seiner zündenden Rede nicht verhindern. Smith's, P., Reden. Mit einleitenden Ansprachen von Dr. Christlieb, Fabrik, P. Lichtenstein u. A. Barmen 1875, H. Klein. (348 S. 16). M. 1. 60, sind in vieler Beziehung ein Muster von leicht verständlicher und doch mit Salz gewürzter geistlicher Rede, aus der Pastoren viel lernen können.

Der Versammlung zu Oxford folgte im Jahre 1875 eine ähnliche in der Stadt Brighton. Warneck, Pfr. Dr. G., Briefe über die Versammlung zu Brighton. Versuch einer zusammenhängenden Darstellung und Beleuchtung der Grundgedanken der Smith'schen Bewegung. Hamburg 1876, Walther. (VIII, 172 S. gr. 8). M. 1. 50. Der Verfasser war einer der etwa 200 Geistlichen, die von Deutschland, Holland, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, Schweden, Norwegen und der Schweiz zu dieser Versammlung eingeladen waren und die im großartigsten Maßstab geübte Gastlichkeit der

englischen Freunde genossen. Warneck hebt besonders das Erfreuliche an der Bewegung hervor, daß eine religiöse Frage wieder einmal so große Kreise wirklich in Bewegung bringt und ruft den Aengstlichen zu: 'Ihr Kleingläubigen, was seid ihr so furchtsam? Was an der Bewegung nicht aus Gott ist, das wird vergehen'. Die Briefe enthalten eine sehr wohlwollende Prüfung und Beurtheilung. Ablehnender, wenn auch bei voller Anerkennung des erhaltenen Segens, verhält sich Wangemann, Dr. Pearfall Smith und die Verfasserungen zu Brighton in ihrer Bedeutung für Deutschland 2. verm. und verb. Aufl. Berlin 1876, Wohlgemuth's Verl. (96 S. 8.) M. 1. 50. Wür möchten diese Brochüre, sowohl wegen der umfaffenden Darlegung alles Einschlagigen, als wegen der nüchternen und doch warmen und gerechten Auffassung, als besonders instructiv und beachtenswerth bezeichnen. Nach dem Bericht über die Verfasserungen wird nach dem Worte: Prüfet Alles, das Gute behaltet! die ganze Bewegung unter das Licht des göttlichen Wortes und des lutherischen Bekenntnisses gestellt, und ob auch die Gefahren und Bedenklichkeiten dem Verf. überwiegend erscheinen, so will er doch für Herz und Leben des Einzelnen, wie für die Kirchen Deutschlands im Großen die Stimme Gottes nicht verkennen, die aus der Bewegung vernnehmbar wird.

Was allen genannten Darstellungen bedenklich erscheint, ist die methodistische Form der Bewegung, die der deutschen Art und dem Evangelium zuwider ist. Man hat vielfach versucht, den Segen der geistlichen Anregung weiteren Kreisen zu vermitteln mit Abstreifung dieser englisch-amerikanischen Form. In der Nachfolge der weitgehenden Verwerthung des geistlichen Gefanges bei diesen Verfasserungen hat der Spittler'sche Verlag in Basel Liederfassungen ausgehen lassen, die für den Bedarf ähnlicher Gemeinschaften zusammengestellt sind. Gemeinchaftslieder mit Melodien. Dem hochgelobten Happte der Gemeine Jesus Christus und allen Gliedern seines Leibes, die da mit ihm und untereinander Gemeinschaft suchen und haben, gewidmet. Basel 1875, Spittler. (415 S. 8.) M. 1. 80. Die Sammler C. H. und D. Rappard in der Crisheona haben bei der Wahl hauptsächlich die innere Mission und das Gemeinchaftsleben in's Auge gefaßt. Directer mit der Smith'schen Bewegung in Verbindung stehen die Glaubenslieder mit Melodien, Basel 1875, Spittler. (48 S. 8.) M. —. 40, 52 Lieder, von denen 25 theils aus dem Englischen übersetzt, theils zum ersten Mal veröffentlicht sind. Die Anhänger Smith's empfehlen diese Lieder sehr, und allerdings ist die ganze Bewegung mit diesen Gesängen ebenso verwachsen, wie die Brüdergemeinde mit den Liedern Zinzendorf's.

Die Wogen der Oxford Bewegung sind veräufert, der Prediger des *christian higher life* ist nach unaufgeklärten, compromittirenden Vorgängen in seine Heimath zurückgekehrt. Jener 'Methodismus der Freude', wie Wangemann ihn nennt, oder 'Methodismus der Heiligung' nach Dr. Fabri's Bezeichnung, hat in Deutschland keine tieferen Wurzeln geschlagen, aber die Propaganda der Albrechtsleute und des Wesleyanischen Methodismus, der auch die Smith'sche Bewegung eifrig auszunutzen wußte, steht nicht still. Dieser energischen, planmäßigen Arbeit gegenüber hilft weder Ignoriren noch Protektiren. Es muß ihr die innere auch scheinbare Berechtigung entzogen und der Boden ihrer Wirksamkeit genommen werden. Das aber geschieht allein durch Pflanzung und Pflege lebendiger Frömmigkeit im Volke, sowie durch Befriedigung des Gemeinchafts-Bedürfnisses in den gläubigen Kreisen. Darum behalten die oben genannten Schriften ihren dauernden Werth und verdienen eine bleibende Beachtung. Möchte eine etwaige spätere 'Invasion' unser evangelisches Volk gerüsteter finden!

Eythra.

E. Lehmann, P.

Hofmann, Prof. Dr. J. Chr. v., *Theologische Ethik*. Abdruck einer im Sommer 1874 gehaltenen Vorlesung. Nördlingen 1878, Beck. (VII, 350 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Dieses Buch ist gegen die Abicht des ungenannten Herausgebers zum *opus posthumum* geworden. Derselbe berichtet im Vorworte, daß er die Erlaubnis H.'s zur Publication dieser Vorlesung über theol. Ethik nachgesucht habe, weil mannigfache Nachfrage nach derselben stattgefunden und doch nicht zu erwarten war, daß H. dazu kommen werde, den Stoff selbst zum Druck zu bearbeiten. H. habe seine Einwilligung zur Publication der Vorlesung in dem Text von 1874 erteilt, mit dem Bemerkten, daß er selbst dafür nicht verantwortlich sein wolle, und sich an dem Abdruck nicht theilnehmend habe. Diese Vorlicht kann sich natürlich nur auf die Redaction im Einzelnen oder auf die möglichen kleinen Ungenauigkeiten bezogen haben. Denn das Buch trägt das Gepräge der Theologie seines Urhebers unverkennbar an sich und ist desselben so wenig unwürdig, daß er die Ehre, welche er seinem Namen auch durch diese Arbeit erworben hat, geduldig hätte auf sich nehmen dürfen. Vielmehr füge ich hinzu, daß seine Arbeit des inzwischen (20. Dec. 1877) von uns geschiedenen Mannes zweckmäßiger ist, seine theologische Eigenthümlichkeit dem nachfolgenden Geschlechte darzustellen, als diese Vorlesungen. — Dieselben werden eröffnet durch eine ziemlich fragmentarische Geschichte der Disciplin, für welche ich H. nicht ernstlich in Anspruch nehmen will, da eine solche Einleitung ihre besonderen Schwierigkeiten hat, und doch nicht entbehrt werden kann. Indessen beanstande ich die Behauptung, daß die Reformation eine eigenthümliche Behandlung der Ethik möglich gemacht habe durch die Aufstellung ihres formalen und ihres materialen Principes. In der zweiten Hälfte des Mittelalters bemüht man sich auch schon um rein biblische Normirung des christlichen Lebens; das hat H. nicht gewußt. Der Anspruch aber, daß das sittliche Verhalten als die directe Folge in dem rechtsfertigen Glauben als solchem begründet sei, kann nicht bewiesen werden. Denn der Glaube, sofern er die Rechtsfertigung aneignet, ist gegen Werke gleichgültig, hat also auch keine directe Tendenz auf dieselben; die Rechtsfertigung aber, welche die Abzweckung auf sittliches Handeln in sich schloß, mußte katholisch verstanden werden. Diese Thatfache bestätigt nun H. selbst indirect durch das Zeugniß, daß die Reformation 'nur theilweise sofort' eine neue Behandlung der Ethik nach sich gezogen habe. Denn wie wäre dieser Umstand erklärlich, wenn in dem Gedanken der Rechtsfertigung durch den Glauben gerade die Quelle einer neuen Ordnung des gesammten christlichen Lebens zum Bewußtsein der evangelischen Kirche und ihrer Theologen gekommen wäre? Nun ist aber wirklich bei Lutheranern und Reformirten durch die ganze Epoche der Orthodoxie hindurch die Ethik nur entweder als philosophische Tugendlehre oder als Casuistik bearbeitet worden, die letztere aus der allgemeinen menschlichen Regel des Gewissens heraus. Also hat die von der Reformation direct abstammende Theologie auch aus dem Verständniß der Rechtsfertigung heraus keinen Antrieb zu einer eigenthümlichen Ethik geschöpft. Allerdings führt die Reformation ein neues Lebensideal, einen Begriff von der christlichen Vollkommenheit mit sich, und für einen Theil dieses Gedankens ist der lutherische Gedanke von der Rechtsfertigung maßgebend. Leider ist von diesem Erwerbe der Reformatoren im vorliegenden Buche keine Rede. Die lutherischen Bekenntnisschriften würden die Erkenntniß dieses Punktes an die Hand geben; es ist sehr merkwürdig, daß in diesem Buche niemals von ihnen die Rede ist!

H. hat bekanntlich keine Vorlesungen über Dogmatik gehalten. Um also die Aufgabe der Ethik richtig zu bestimmen, hat er in diesen Vorlesungen zunächst

seine Auffassung der Theologie überhaupt, und einen Ueberblick seiner theologischen (dogmatischen) Gesamtansicht vorzutragen. Die Definition der Theologie ist nun hier anders beschaffen als in den beiden Ausgaben des „Schriftbeweises“. H. erkennt an, daß wenn der Theolog sein Christenthum zur Aussage bringt, dabei die Absicht obwaltet, es als etwas Allgemeines darzustellen; damit sind seine gegen die frühere Formel gerichteten Einwendungen erledigt. Von dem theologischen System, wie er es meint, sagt er ferner S. 20, es vergleiche sich vielmehr einer Philosophie der Geschichte als einer Metaphysik. Und er fügt hinzu: „Haben wir das Wesen des Christenthums richtig benannt, so dürfen wir getrost sagen, jemeßr das Werk eines theologischen Systematikers einer Metaphysik gleicht, desto mehr entfernt es sich vom Christenthum“. Ich darf mich wohl getrost hierauf gegen den Schüler H.'s, Herrn Luthardt berufen, welcher kürzlich mich bei den Lesern seines dogmatischen Compendiums dahin denunciirt hat, daß, indem ich alles Metaphysische aus der Theologie ausschloß, ich das Christenthum entwerthe. Nun, dieses beäufig! Die Skizze des theologischen Systems von H., welche in den Vorlesungen dargeboten wird, beweist es, daß derselbe nach der Erkenntnis des Christenthums als eines Ganzen gestrebt, und durch seine Leistung sich von allen den Fragmentarien geschieden hat, welche ihre Theologie in der Aneinanderreihung von einzelnen *Loci* genießen, die die Sache nicht erschöpfen und nicht auf einander berechnet sind. Ich habe nicht den Raum, dieses Urtheil im Einzelnen zu belegen, und zu zeigen, wie H.'s Auffassung der im christlichen Glauben begründeten Weltanschauung zur Modification einzelner überlieferter Begriffe, z. B. des Begriffs der Sünde führt. Mangelhaft erscheint nur, daß H. für „die im ewigen Liebeswillen Gottes prädestinirte, in Christus einigte Menschheit“, welche er als den Zweck der Welt erkennt, nicht den volleren Titel „des Reiches Gottes“ aufgestellt hat. Bei einem so ausgesproch biblischen Theologen ist die Gleichgültigkeit gegen diesen *terminus* um so auffallender, als derselbe auch dem Pietismus geläufig ist, mit welchem bekanntlich der Ursprung der Erlanger theologischen Schule eng verflochten ist. Dafs dieser Gedanke bei H. fehlt, ist auch für seine Fassung der ethischen Erkenntnisaufgabe nicht vortheilhaft. Ferner zieht seine Ansicht vom theologischen System als einer Philosophie der Geschichte eine Construction der geschichtlichen Vorbereitung der Erscheinung Christi nach sich, welche von der Familie zum Volksthum und von da zur Menschheit hinaufgeführt wird. Zugleich wird nachgewiesen, wie mit diesem Fortschritt der Heilsabsicht Gottes eine immer gesteigerte und complicirtere Form der sittlichen Gegenätze: Pietät und Impietät, Legalität und Illegalität, Humanität und Inhumanität zu Stande kommt. Indem also in dieser Weise auch der Stoff der alttestamentlichen Religion dem christlichen System eingereiht wird, tritt der von H. dargebotene Entwurf desselben in die Nähe der Foederaltheologie, deren irgendwie vermittelte bedeutende Einwirkung auf ihn auch damals seinen früheren Schriften vermuthet werden muß. Die Darstellung dieser Partie ist nun aber überwiegend geschichtliches Referat, welches nur theilweise mit Bemerkungen der Art durchsetzt ist, daß es so kommen mußte. Ich bin der Meinung, daß dieser Stoff, so weit er von Wichtigkeit ist, im theologischen System bei den Lehren vom Menschen und von der Sünde untergebracht werden kann. Denn die Philosophie der Geschichte, in deren Interesse offenbar H. diese Partie zur Darstellung gebracht hat, ist doch auch nur im Gleichniß für das, was man im theologischen System zu unternehmen hat. — Die Aufgabe der theologischen Ethik entpfringt nach II. aus dem in seinem System skizzirten Verhalten Gottes zu der in Christus mit ihm geeinten Menschheit so, daß sich die Frage auf das dadurch möglich gemachte Verhalten des Christen

zu Gott richtet. Dieses ist die richtige Formel der theol. Ethik, welche im Wesentlichen von Schleiermacher, Nitzsch und Harleß übereinstimmend angegeben ist. H. legt nur gegen den ersten Gewicht darauf, daß er eine Beschreibung nicht bloß des christlichen Handelns sondern des christlichen Verhaltens des Menschen beabsichtigt, indem er voraus die Art der Gefinnung in Betracht zieht. Diese Ergänzung ist zweckmäßig. Mit der Beschreibung des christlichen Lebens will ferner H. speciell einen Gegenatz seiner Aufgabe gegen jede philosophische Sittenlehre erreichen, welche auf die Zeichnung eines Ideals, also indirect auf die Form der gesetzlichen Vorschrift angewiesen sei. Ich fürchte, daß er dieses nicht erreicht. „Wir werden“, sagt er, „die sittliche Wirklichkeit zu beschreiben haben, nicht wie sie befaßt ist mit Zufälligkeiten, sondern wie sie mit dem Christenstand gegeben ist“. Er erklärt in diesem Sinne auch den Inhalt der Ethik für Sache des Glaubens, da „diese Wirklichkeit, wie wir sie beschreiben werden, nie und nirgend voll und ganz sich vorfindet“. So viel ich weiß, wird gerade hiedurch der Begriff des Ideals gebildet, welches eben indirect seine Anforderungen an jeden richtet, der an dasselbe glaubt.

Die Beschreibung der Gefinnung und des Handelns des wiedergeborenen und in seinem Glauben an Gott freien und seligen Menschen, für welchen (S. 85) „Christi Gerechtigkeit so gewis vorhanden ist, als er Glied der Menschheit ist (muß entweder heißen: Glied der Gemeinde Christi ist, oder sich als Glied der Menschheit weifs), — fällt also den Rahmen der theologisch ethischen Erkenntnis H.'s aus. Für die christliche Gefinnung werden drei Richtpunkte aufgestellt; sie ist 1. in der Beziehung auf Gott die demüthige Liebe, 2. in der Beziehung auf die mitgebrachte natürliche Qualität, der siegesgewisse Haß gegen die Sünde und die Geduld gegen die Uebel, als Strafverhängnisse Gottes, 3. in der Beziehung auf die Welt Gottes, d. h. die von Gott erlöste Welt, oder die Gemeinde Gottes wiederum demüthige Liebe und dankbare Freude; sofern aber auch die Welt Gottes Sünde an sich hat, und mit dem Uebel verflochten ist, Haß gegen diese Welt und hoffnungsfreudige Theilnahme an ihren Uebeln. Die Liebe zu der Welt Gottes, welche indirect Liebe zu Gott selbst ist, wird dann das Motiv des sittlichen Handelns des Christen. In der Gliederung des christlich-sittlichen Handelns kommt aber 1. das unmittelbar auf Gott gerichtete Beten in Betracht, 2. das im mittelbaren Verhältniß zu Gott begründete Handeln, bei welchem zunächst nur recapitulirt wird, was vorher in der Gefinnung gegen die Welt Gottes nachgewiesen ist. Demnachst aber wird dasselbe specificirt nach der Theilnahme des Christen an der Kirche, der Familie, dem Staat, der allgemeinen menschlichen Gesellschaft. In diesem ganzen Verlauf begegnen wir vielen vor trefflichen Ausführungen, voll von Weisheit und Maßhaltung, ohne Engherzigkeit und pietistische Schroffheit. Aber von dem methodischen Werthe dieser Darstellung hat sich Ref. nicht überzeugen können. Wenn ich von der Lehre vom Gebet absehe, welche in ihrer Art höchst gelungen ist, so kommt das Uebrige hinaus auf eine Lehre von der religiösen Tugend im Allgemeinen und auf die Pflichtgrundätze für die verschiedenen Formen von Gemeinschaft, denen der evangelische Christ angehört. Am Schluß des Ganzen rechtfertigt H. die Auslassung der speciellen Tugenden damit, daß dieselben der philosophischen Ethik angehören, er aber nur das sittliche Verhalten zu beschreiben beabsichtigt habe, welches eigenthümlich christlich sei. Nach diesem Kanon hätte er aber auch alle Lehren vom pflichtmäßigen Handeln in Familie, Staat und Gesellschaft auslassen dürfen, denn darüber wird die philosophische Ethik eines christlichen Mannes ziemlich dasselbe lehren, was der Theolog vortragen kann. Dann bliebe die christliche Ethik auf die religiöse Tugend, d. h. Liebe zu Gott, nebst Demuth

und Geduld, auf Gebet und Leben in der Kirche beschränkt. Es kann aber gar nicht darauf ankommen, in der theol. Ethik jede stoffliche Deckung mit der philosophischen zu vermeiden, wenn es wahr ist, daß das Christenthum die sittliche Vollendung des menschlichen Wesens mit sich bringt. Dafs H. dieses übersehen hat, ist abgesehen von seiner Gesamtmantel von Philosophie und von Christenthum dadurch mitveranlasst, dafs er in der Theologie kein Christenthum zur Darstellung bringen und die Allgemeingültigkeit seiner Aussagen erst nachträglich durch den Schriftbeweis feststellen wollte. Die Allgemeingültigkeit seines christlichen Glaubens, seiner Welt- und Lebensanschauung mufs aber der Theolog im Voraus durch die Erklärung und Analyse der normalen Gedankengruppen des N. T. geltend machen. Auf dem Wege wird sich ergeben, daß alle Tugend- und Pflichtbegriffe, welche den beiden ethischen Disciplinen gemein sein müssen, in dem Gesamttumfange des christlichen Lebens eigenthümlich motivirt werden. Also das Zugeständnis H.'s, dafs der Theolog kein Christenthum nicht nach dessen individuellen Bedingungen, sondern in den allgemeingültigen Beziehungen darzustellen habe, zieht nothwendig eine ganz andere Methode der Theologie nach sich, als welche er auch in dieser Vorlesung geübt hat. Von der Genauigkeit, welche H. aus seiner exegetischen Praxis gewonnen hat, legen auch diese Vorlesungen reichliches Zeugnis ab. Namentlich verwendet er sie darauf, die Vollständigkeit seiner Erörterungen sicher zu stellen, indem er stets nachweist, dafs alle Beziehungen, in denen eine Sache zu betrachten ist, erschöpft sind. Um so mehr fällt es auf, dafs diese Genauigkeit nicht auch den einzelnen Begriffen zu Gute gekommen ist, in denen sich die Rede bewegt. Keine einzige Definition wird in diesen Vorlesungen aufgestellt. Ist es aber nicht die erste Bedingung wissenschaftlicher Erkenntnis, dafs man die Merkmale der Begriffe feststellt, aus denen man seine Rede bildet? Oder war es bei Hofmann's Zuhörern mehr nöthig, sie zu diesem Verfahren anzuleiten? Ich will hierüber den Schleier fallen lassen. Denn *de mortuis nil nisi bene*.

Göttingen.

A. Ritfchl.

Weygoldt, Kreis-Schulrath Dr. G. P., Darwinismus, Religion, Sittlichkeit. Eine von der Haager Gesellschaft zur Vertheidigung der christlichen Religion gekrönte Preisschrift. Leiden 1878, Brill. (153 S. gr. 8.) M. 2. 75.

Von theologischer Seite war bis auf R. Schmid („Die Darwin'schen Theorien“ u. f. w.), dessen Buch in Nr. 11 dieses Jahrg. der Literatur-Zeitung eine Besprechung gefunden, die Stellung des Darwinismus zu Religion und Sittlichkeit wissenschaftlich ausführlich nicht erörtert worden; um so erfreulicher ist es, dafs die obengenannte Haager Gesellschaft die Veranlassung zu einer weiteren wissenschaftlichen Behandlung des wichtigen Thema's gegeben hat.

Der wesentlichste Unterschied nun zwischen den Ausführungen Schmid's und denen Weygoldt's besteht darin, dafs Ersterer seine Stellung mehr auf der rechten, Letzterer auf der linken Seite der theologischen Forschung findet. Ausserdem zieht Schmid neben Religion und Sittlichkeit auch noch die Philosophie in den Kreis seiner Betrachtung herein und widmet einzelnen Abschnitten der Glaubenslehre, wie der Erschaffung der Welt, der Erschaffung und dem Urlande des Menschen u. a., eine besondere Besprechung. Aber auch abgesehen von der verschiedenen theologischen Stellung beider Verfasser ist das Buch Weygoldt's durchaus selbständig, wie es auch durch eine ebenso rühmensorthe Kurze, als Klarheit der Darstellung ausgezeichnet ist. Ueberdies wird in demselben das Verhältniss der Religion zur Sittlichkeit

noch in einem besonderen längeren Abschnitt behandelt, welcher dem Buche von Schmid fehlt.

In einer Einleitung (S. 1—7) betont Weygoldt mit vollem Rechte die grofse Tragweite der Darwin'schen Theorien für Wissenschaft und Leben und weist darauf hin, dafs in dem durch sie entbrannten Kampfe sowohl von den Anhängern, als von den Gegnern derselben weder mit der nothwendigen Klarheit und Gründlichkeit, noch auch mit Ehrlichkeit überall verfahren worden sei. Er selbst versichert, es an Ehrlichkeit wenigstens nicht fehlen zu lassen. — Der zweite Abschnitt (S. 8—28) giebt eine kurze Geschichte der Abtammungslehre, berichtet sodann über die wichtigsten Thatfachen, auf welche dieselbe sich gründet, wie über die Gesetze der Descendenz, und bespricht endlich mit seiner Ironie den Häckel'schen Stammbaum des Menschen. Die 2. Unterabtheilung dieses Abschnittes würde an Klarheit und Uebersichtlichkeit wohl gewonnen haben, wenn Weygoldt seinen Stoff den Schriften nicht Darwin's selber, sondern den systematischeren Häckel's entnommen hätte. — Die Beurtheilung der Abtammungslehre bildet den Inhalt des 3. Abschnitts. Der Verfasser bespricht hier die vielfachen Schwierigkeiten und Einwürfe, mit welchen die Darwin'sche Selectionstheorie, nach welcher die Descendenz der Aiten durch rein mechanische Agentien auf dem Wege der allmählichen Summation minimaler Veränderungen vor sich gegangen sein soll, zu kämpfen hat, und kommt zu dem Resultate, dafs der empirische Nachweis der Descendenz, dessen Erbringung zur Aufgabe der exacten Forschung gehöre, mit der Zuchtungslehre nicht geliefert sei (S. 41). Den Gedanken der Entwicklung selbst aber hält er dennoch fest; dieser stehe, wenn auch nicht empirisch nachgewiesen, philosophisch fest (S. 31). Das philosophisch geförderte Denken müsse den Wunderglauben abweisen; Wunderglaube aber sei es anzunehmen, dafs so complicirte Organismen, wie z. B. der Mensch, plötzlich fertig in die Welt hineingestellt worden seien (S. 29). Viele werden es dem Verfasser nicht zugeben, dafs die Philosophie über Thatfachen, welche ins Gebiet der empirischen Forschung fallen, mafsgebend zu urtheilen habe; besser hätte er auf mancherlei Thatfachen der Geologie und vergleichenden Pflanzen- und Thiergeographie (vgl. z. B. Schmid a. a. O. S. 43 ff.) für die Berechtigung des Entwicklungsgedankens sich berufen. Treffend wird dagegen in diesem Abschnitt weiter nachgewiesen, dafs die Eliminirung der Theologie aus der Naturbetrachtung unberechtigt sei, und auch der Zuchtungslehre sei der Zweckbegriff geradezu unentbehrlich, wenn sie nicht in den wichtigsten Fragen in der Luft schweben wolle. Es leuchtet von selbst ein, dafs die so festgestellte Berechtigung der Theologie auch für die Naturbetrachtung für die Beantwortung der ganzen Frage von einschneidender Wichtigkeit ist, wie denn auch der Nerv der Schmid'schen Untersuchung gerade in dieser Feststellung liegt. Wie liefsie sich das Leben der Welt auf Gott zurückführen, wenn in ihr nicht Zwecke verwirklicht würden, und was wäre die menschliche Sittlichkeit, wenn wir nicht die Fähigkeit hätten, uns selbst in unserem Handeln zu bestimmen nach werthvollen Zwecken!

Ehe nun der Verfasser dazu übergeht, die Consequenzen des Darwinismus in Beziehung auf Religion und Sittlichkeit zu beleuchten, schiebt er in den Gang der Untersuchung ein besonderes Capitel über die Grenzen der Religion und Sittlichkeit ein. Er motivirt diese Einschübung damit, dafs man die bezeichneten Grenzen vielfach in der Art für berichtet halte, dafs die Religion keine Grenzen und die Sittlichkeit nichts Eigenes habe (S. 66), wie denn die meisten Gegner Darwin's, zumal die theologischen, mit der Gefährdung der kirchlichen Dogmatik ohne Weiteres auch die Sittlichkeit gefährdet sein liefsen (S. 65). Diese Meinung nun sucht Weygoldt als haltlos darzuthun; er kommt zu dem Resultat, dafs die Sittlichkeit als Legalität durchaus autonom sei, wenn

sie auch zur Moralität sich nur durch die Religion habe entwickeln können. Den Unterschied aber zwischen Legalität und Moralität bestimmt er dahin, daß legal handle, wer Recht thue, weil und soweit es das Wohl der Gesamtheit und somit des Einzelnen erheische, moralisch derjenige, der absolut frei von Rückfichten des Vortheils, ja gegebenen Falls gegen sie das Gute nur um des Guten willen vollbringe (S. 101).

Viele wurden ohne Zweifel dem so formulirten Resultate der Weygoldtschen Untersuchung zustimmen können; aber sie würden mit ihrer Zustimmung zögern, wenn sie die Theonomie der Moralität mit Weygoldt nur dahin bestimmen sollten, daß das Sittengesetz, obwohl es reines Vernunftgesetz sei, doch von der Religion unterstützt werde, in ihr den Hauch der Idealität, der Veredelung und Kräftigung empfangen (S. 93). Und noch mehr würden sie sich sträuben, die Mittel zu billigen, mit welchen das religiöse Ansprechen gegenüber in dieser Weise eingeschränkte Resultat der Untersuchung erreicht wird. Abgehen von vielen anderen Punkten ist es besonders der Religionsbegriff des Verfassers, der zu den stärksten Bedenken Veranlassung giebt. „Sich religiös verhalten“, erklärt er, „heißt sich ästhetisch verhalten“. — „Der Begriff der Religion ist nichts anderes, als der seinem Objecte nach in's Unfassbare gesteigerte Begriff des Erhabenen“ (S. 86). Dieses Erhabene, das Unendliche, sei, wie alles Schöne und Erhabene, die Einheit eines Sinnlichen und Ideellen. Das Ideelle aber stelle sich zunächst nur dar als Gesetz der Ordnung, des Maßes, der Harmonie und Zweckmäßigkeit (S. 87). Aller weitere Inhalt jedoch komme dem religiösen Object erst durch das menschliche Denken, Fühlen und Wollen zu (S. 90). Die ganze Kette von Glaubensstufen mit Ausnahme der einfachen Thesis: Es ist ein Gott! sei nur ein an den Himmel projectirtes System ethischer und physikalischer Begriffe und beruhe also nur auf einem bald mehr, bald weniger glücklichen Anthropomorphismus (S. 106). Bei dieser an Feuerbach erinnernden Anschauung ist es selbstverständlich, daß der Verfasser auch den Begriff der Offenbarung nicht gebührend verwerten kann; als Offenbarung gilt ihm nur, was der Mensch selbst aus der Tiefe seines eigenen Innern schöpft (S. 130), und der Unterschied zwischen sogenannten natürlichen und offenbarten Religionen müsse fallen. Ebenso ergibt sich als consequent, daß Weygoldt das Gewissen nur betrachten kann als juristische Anlage, vom Urgrunde alles Seins in die Organismen (auch in Thiere) gelegt, als Corrolat des Gesellschaftstriebes, als Sprache der Gattungs-idee, die sich aber nicht auf den engen und zufälligen Rahmen der zoologischen Gattung beschränke (S. 94-95). Aus seinem Religionsbegriff erklärt sich, warum er die Theonomie der Moralität nur in beschränkter Weise anerkennen kann. „Alle bestimmteren Aussagen der Religion in Betreff unseres sittlichen Verhaltens“, sagt er, „find in das religiös-ästhetische Bezogensein auf das Unendliche erst hineingetragen worden; sie haben also ihre tieferen Wurzeln nicht in diesem Bezogensein, sondern in der menschlichen Vernunft, von der sie den Charakter der Verbindlichkeit und überhaupt allen eigentlichen Werth zu Lehen tragen“ (S. 92). Die Religion könne auf die Sittlichkeit nur 'kathartisch' wirken. Dieser Schätzung der Religion gegenüber ist auffällig die starke Betonung des Umfandes, daß nur die Religion die Legalität zur Moralität habe erheben können. Zum Wesen der Religion gehöre es nämlich, daß durch die öftere Unveränderlichkeit der äußeren Ereignisse mit individuellen Wünschen der Mensch zum Nachdenken komme und so allmählich die Einsicht gewinne, die Gottheit habe ein Auge auf die Gefinnung, und unser Rechthun dürfe nicht von irgend welchem Vortheile abhängig gemacht werden (S. 98). Könnte Weygoldt viel einwenden, wenn Jemand demgegenüber behauptete, diese Einsicht, daß der Werth des sittlichen Handelns in

der Gefinnung beruhe, habe auch ohne einen Blick auf die Gottheit gewonnen werden können?

Im 5. Abschnitt werden nun die Consequenzen der Abstammungslehre in Bezug auf Religion und Kirche gezogen. Mit Recht erklärt der Verfasser hier, daß nur eine teleologisch gefasste Entwicklungslehre den Gottesgedanken nicht ausschliesse. Wenn er dann aber weiter meint, daß auch eine solche nur mit freiem Protestantismus, nicht aber mit Katholicismus und Orthodoxismus im Frieden Rehen könne, daß sie den Wunderglauben vernichten, den Gedanken der Transcendenz Gottes aufheben und gegenüber dem anthropocentrischen Standpunkte den Gedanken der bloß transitorischen Bedeutung des Einzelnen im Verhältnis zum Ganzen fordern müßte, so ist es lehrreich, in dieser Beziehung die betreffenden Abschnitte des Schmid'schen Buches zu vergleichen, welche gar nicht zu einem radicalen Resultate gelangen und von Weygoldt (S. 125) betreffs der in ihnen niedergelegten Logik doch wohl nicht gerecht beurtheilt werden. — Im 6. Abschnitt endlich, welcher das Verhältnis des Darwinismus zur Sittlichkeit behandelt, wird treffend ausgeführt, daß die mechanistische Weltanschauung Darwin's, wenn sie zur allgemeinen Geltung gelangte, zwar als Legalität die Sittlichkeit nicht aufheben würde (was bei Schmid nicht hervorgehoben ist), wohl aber als Moralität.

Wir wünschen dem Buche Weygoldt's recht viele Leser. Wenn auch eine große Zahl derselben, wie Ref., in recht vielen Punkten mit dem Verfasser nicht wird übereinstimmen können, so wird doch kein Leser das Buch aus der Hand legen, ohne mannigfaltig angeregt worden zu sein.

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

Grübner, Dr., *Der Lehrbegriff der Kirche* aus dem Standpunkte der wissenschaftlichen Naturerkenntnis betrachtet. Berlin (1877), Denicke. (III, 399 S. 8.) M. 5. —

Der Verfasser will laut der Vorrede mit seinem Buchlein einen Beitrag geben zu dem Zwecke, den im deutschen Reiche entbrannten Kampf mit der römischen Curie zum Abschlusse zu bringen. Dieser Kampf könne nicht auf dem Wege der bürgerlichen Gesetzgebung allein zu erwünschtem Ende gebracht werden; vielmehr werde die Entscheidung auf dem Glaubensgebiete der Kirche liegen. Darum handle es sich, ob das neuerfundene Vaterland sich den „veralteten, wahrheitswidrigen und gemeinsinnlichen Satzungen des römisch-kath. Lehrbegriffs blindlings unterordnen, oder aber in seiner Fortentwicklung dem von Gott selbst offenbarten, ebenso unverbrüchlichen, wie alleinigmachenden Naturgesetze der menschlichen Gesellschaft uneingeschränkt Folge leisten solle“.

Schon aus dem Wortlaute dieser Frage ist ersichtlich, daß der Verfasser sich für das „alleinigmachende“ Naturgesetz entscheidet. Der näheren Begründung aber dieser Entscheidung sind die acht Abschnitte seines Buches gewidmet. Dasselbe gehört zu jener Gattung von Literatur, welche dem Zwecke dient, in populärem Gewande einem möglichst großen Kreise die extremsten Consequenzen materialistischer und atheistischer Philosophie zugänglich zu machen und die religiöse Ueberzeugung Vieler zu erschüttern. Zu den allerchlimmsten Producten dieser Literatur gehört die vorliegende Schrift insofern allerdings nicht, als sie noch ein gewisses Maß des Anstandes behauptet; aber doch möge aus der nachfolgenden Skizze erkannt werden, welcherlei Dinge auch in solcher Weise dem deutschen Publicum heute dargeboten werden.

Im ersten Abschnitte wird ausgeführt, daß alle Wissenschaften nur Zweige am Baume der Naturwissenschaft seien; denn die Natur sei die Gesamtheit alles im Weltenraume Befindlichen (S. 12). Nach dem jetzigen Stande der Wissenschaft unterliege es keinem Zweifel,

dafs ein stoffliches Dasein sich durch den ganzen Welt-raum verbreite; ohne Stoff gebe es kein Dasein (S. 13, 14), und Stofflehre sei darum die Grundlage aller Wissenschaft. An die Stofflehre schliesse eine Kräftelehre sich an, hieran eine Gröfsenkunde, Himmelskunde, Erdkunde, Lebenskunde, Pflanzenkunde, Thierkunde, Menschenkunde, Gesellschaftskunde (S. 32). Auch die Seelenlehre gehöre ins Gebiet der Naturwissenschaft; denn die Erscheinungen des Bewusstseins würden hervorgebracht durch die entsprechenden Verrichtungen der Gehirns (S. 18). Was insbesondere die menschliche Gesellschaft anbetreffe, so müsse auch der gesellschaftliche Körper nach naturwissenschaftlichen Grundätzen zergliedert und betrachtet werden, um schließlich die Bedingungen menschlicher Wohlfahrt und Glückseligkeit unwiderleglich und allgemeinverständlich, wie das Einmaleins, zur Anschauung zu bringen (S. 20). Die Lehreinrichtungen der Denkgelerhten, Sittenprediger, Rechtsverfänger seien auf keiner naturwissenschaftlichen Grundlage errichtet. So könne z. B. nicht, wie die heutige Staatswissenschaft meine, auf dem Boden des Rechts das Gebäude menschlicher Wohlfahrt in zufriedenstellender Weise errichtet werden; denn das Recht sei nicht ein Werk der Natur, sondern der Kunst; errichtet werden könne es nur auf dem Boden der 'Bedürfnisse' (S. 20). Auch der Ursprung jeder Tugend und jedes Lasters sei nicht im Denken und Wollen des Einzelnen zu suchen, sondern einzig und allein in der sittlichen oder unsittlichen Lebensordnung des gesellschaftlichen Ganzen (S. 23). In diesem Ganzen habe der Mensch für die nützliche Nahrung für Leib und Seele, für die Wehrhand für Schutz nach allen Seiten, den Lehrauftrag für richtige Kenntniss der Bedingungen zur Wohlfahrt zu sorgen (S. 26). Im Lehrauftrag der heutigen Gesellschaft aber liege eine grosse Kluft zwischen geistlichen und weltlichen Gliedern desselben vorhanden, weil die Kirche zurückgeblieben sei; diese Kluft müsse nach allen Regeln der Kunst überbrückt werden (S. 31). Zu diesem Zwecke müsse die Naturwissenschaft den kirchlichen Lehrbegriffen revidiren; denn alle Abschnitte desselben lägen ihrem Inhalte nach im Gebiete der Naturwissenschaft (S. 32). Auch Gott, als ein in Weltenspace befindliches Wesen, sei Gegenstand der Naturwissenschaft (S. 34). Derselben Schicksal naturwissenschaftlicher Kritik verfallen die kirchlichen Lehren von der Offenbarung, Schöpfung, Erlösung, Heiligung u. f. w.; mit der Heiligung stellt der Verfasser die Zähmbarkeit und Veredelung gewisser Thiergeschlechter in Parallele (S. 36), und die Lehre von den Sacramenten werde in der 'Schmelzküche eines Stoffkundigen' die richtige Untersuchung finden. Die kirchliche Lehre sei vor mehr als dreihundert Jahren im Zeitalter der Hexenproceffe, der Ketzerverfolgungen, der Goldmacher, der Sternendeuter und Teufelsbanner festgestellt worden; aber das 19. Jahrhundert werde voraussichtlich nicht von ihnen scheiden, ohne die Oberherrlichkeit der Naturwissenschaften über alle menschlichen Angelegenheiten zu hinterlassen.

Schon aus diesem 1. Abschnitte ist das Schicksal, welches der kirchliche Lehrbegriff unter der Kritik des Verfassers finden mufs, deutlich erkennbar; aber Einzelnes möge doch aus den folgenden Abschnitten noch angeführt werden. In dem Abschnitte von der Offenbarung redet er davon, wie in der Bibel auch Irrlehren, Unwahrheiten und Schwärmerien enthalten seien, und aus abergläubischer Verehrung von Bibelfesteln seien die Grauel der Ketzerverfolgungen, die Schrecken der Bartholomäusnacht, die Schandthaten der Religionskriege hervorgegangen. Auch die Offenbarung Gottes im Gewissen halte nicht Stich (S. 66). Das Gewissen sei kein angeborenes Gefühl für Recht und Unrecht, Gut und Böse. Ein solches Gefühl gebe es nicht. Gut und Böse, Recht und Unrecht seien nur gesellschaftliche Begriffe (S. 67). Auch bei das Gewissen ein 'Erzeigling'. Vor

der That sei es kleinlaut; erst nachher wisse es sich zu erheben. Es gebe nur eine Offenbarung Gottes in der sichtbaren Welt (S. 71). Diese aber zeige uns keinen bestimmenden Willen in der Person Gottes, sondern die ungeschränkte Herrschaft des Gesetzes der Naturnotwendigkeit (S. 77). Darum gebe es auch keine Willensfreiheit weder in der Gesellschaft, noch im einzelnen Menschen (S. 83). — In dem Abschnitte von der Schöpfung werden wir belehrt, dafs weder das alte, noch das neue Testament einen rein geistigen Gott kennen; der rein geistige Gott der Kirchenlehre stehe mit der Bibel in Widerspruch. Er stehe aber auch in Widerspruch mit der Naturwissenschaft, welche lehre (S. 100), dafs alles Geistige an eine körperliche Unterlage gebunden sei. Der Leib Gottes aber sei der Verband aller Körper und Stoffe im Weltraum, sein Geist der Inbegriff aller Eigenschaften und Kräfte, welche durch die Lebensthätigkeit des Weltkörpers hervorgerufen werden (S. 106). Die biblische Schöpfungstheorie müsse der Entwicklungslehre weichen, weil sie ganz unhaltbar sei. — Das Lehrstück von der Erlösung findet noch weniger Gnade vor den Augen des Verfassers. Die Lehre von der Erlösung durch Christus und somit das ganze Christenthum sei gebaut auf das Mährchen vom Sündenfall. Da (nun) die Menschen der Urzeit nach Ausweis naturgesetzlicher Thatfachen nicht in einem Zustande paradiesischer Seligkeit, sondern auf der niederen Stufe einer tierischen Rohheit ihr Leben verbrachten, so leuchtet ein, dafs es nie ein Paradies, nie einen Sündenfall, nie einen Jehovah, wie die Bibel ihn schildert, gegeben hat, dafs mithin die Lehre der Kirche von der Erbsünde, sowie von der Erlösung der Menschen durch Jesus Christus dem Gebiete frommer Erdichtung anheimfalle (S. 150). Es sei kein Himmel und keine Hölle vorhanden, gebe keine Schuld und Verantwortlichkeit des Menschen (S. 154), kein Gericht, und Jesus sei ein Schwärmer gewesen, der sich über seine Wiederkunft und das Gericht getaufcht habe. So sei er auch keineswegs göttlichen Weisens, ebensowenig wie der Vater, auf dessen Denk- und Handlungswiese schon die Erzählung von Adam's Sündenfall dunkle Schatten werfe, und dessen Göttlichkeit nach Ausweis der Lehre von der Erlösung erst recht nicht bestehen könne. Vom Menschen weis Grubnau zu sagen: *homo sapiens homo sapiens* (S. 166). Die Raubfucht müsse nur von der verderblichen Richtung auf die Mitmenschen abgelenkt werden, damit sie desto mächtiger alle übrigen Geschöpfe erfassen könne (S. 165).

Aus dem Abschnitte von der Heiligung notiren wir nur noch, dafs die Dreieinigkeit ein wesenloses Gebilde der Kirchenväter und die christliche Kirche nicht von Jesu gestiftet sei, er ein wirklicher Königreich mit 12 Stämmen und 12 Unterkönigen haben gründen wollen (S. 186, 191), sondern von Constantin (S. 203). Die sogenannten Gebote Gottes seien Menschenfatzung (S. 217). Freiheit gebe es nicht, und nur die heutige Gesellschaft, welche von Eigennutz, Gewinnfucht, Habgier, Frunkfucht, Ehrgeiz aufgefacht werde (S. 218), müsse sich an den Lehrbegriff der Kirche mit Himmel und Hölle, Engeln und Teufeln und Weltgericht anklammern (S. 220). Eine Auferstehung des Fleisches sei unmöglich. — Die ferneren Abschnitte von den Geboten und Sacramenten übergehen wir; nur das Eine sei noch erwähnt, dafs der Verfasser die Nächstenliebe nur als Mittel zu Zwecken der Eigenliebe zu gerechtfertigen weifs (S. 241).

Um nun die neuen Lehren der Naturwissenschaft zur Durchführung zu bringen, macht Grubnau im letzten Abschnitte seines Buches den Vorschlag, dafs zuerst die 'naturforschenden Gesellschaften und Versammlungen' den kirchlichen Lehrbegriff überzeugend berichtigen, und dann ein 'allgemeiner geistlicher Lehrverein' die Arbeit zum Abschlusse bringe. Dieser Verein müsse 3 Zwecke haben: 1) die Berichtigung der Irrthümer des kirchlichen Lehrbegriffs, 2) die Befreiung des geistlichen Lehrauftrags aller Bekenntnisse von den Fesseln des Glaubenszwangs,

3.) die Einsetzung eines Reichsamtes als höchster wissenschaftlicher Behörde (S. 383 ff.), welche das zu Lehrende festsetzt.

An dem Wefen der atheiftischen Socialdemokratie ift zu fehen, was für Wirkungen die Stoff- und Kräftelehre, welche der Herr Verfaffer empfiehlt, fchon hervorgebracht hat; welche Wirkungen fie als offizielle Lehre, von einem Reichsamte vertreten, hervorbringen würde, ift fchrecklich auch nur zu denken.

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

1. Rothe, W., *Die Unfterblichkeit der Seele*. [Zeitfragen d. chriftl. Volkslebens. 12. Hft.] Frankfurt a.M. 1877, Zimmer. (35 S. gr. 8.) M. 1. —

2. Guth, Pfr. Dec. Heinr., *Die moderne Weltanfchauung u. ihre Confequenzen*. [Zeitfragen d. chriftl. Volkslebens. 13. Hft.] Frankfurt a.M. 1878, Zimmer. (39 S. gr. 8.) M. 1. —

Das Unternehmen, welchem auch diefe beiden Abhandlungen zu dienen beftimmt find, ift den Lesern der Literaturzeitung bekannt.

1. Rothe bekennt, einen Verftandesbeweis nach Art mathematischer und logifcher Beweisführung für die Unfterblichkeit der Seele nicht beibringen zu können; aber es feien beglaubigte Zeugnisse und Wahrnehmungen vorhanden, aus denen diefebe gefchloffen werden müffe. Um nun für diefe Zeugnisse und Wahrnehmungen die Bahn frei zu machen, fucht er zuerft die materialiftifche Leugnung der Seele überhaupt aus dem Wege zu räumen und führt fodann für die Unfterblichkeit derfelben an, dafs fie die Idee der Unfterblichkeit in fich trage, an dem Irdischen auf die Dauer eine tiefe Unbefriedigung empfinde und in ihrem fittlichen Gefühl auf eine höchfte Gerechtigkeit hoffen müffe, welche in einem Leben nach dem Tode das Gleichgewicht zwischen Tugend und Glückseligkeit herftelle. Ferner lebe in uns die Ueberzeugung, dafs wir etwas Höheres find, als die Naturwesen uns her, wie man eine Vernichtung der Seele, da nicht einmal ein Staubatom vergehe, fich auch nicht vorftellen könne. Endlich könne der Bau der menfchlichen Gefellfchaft ohne den Unfterblichkeitsglauben nicht beftehen. Zum Schluffe werden dann die bibliſchen Data zweckdienlich verwertet. Befonders der philoſophiſche Theil der Beweisführung leidet nicht nur an den Schwächen jeder Beweisführung diefer Art, fondern läßt auch ſonſt an Schärfe und Klarheit Manches zu wünfchen übrig.

2. Guth findet die moderne Weltanfchauung charakteriftifch durch die Systeme des Pantheismus, Materialismus und Pessimismus. Den Pantheismus ſchildert er nach Schriften von Strauß, Feuerbach, Ruge, den Materialismus nach Äußerungen von Vogt, Moleschott, Büchner u. A., den Pessimismus nach ſolchen von Hartmann und Schopenhauer. Die moderne Weltanfchauung ſei nur ein modernes Heidenthum, welches viel ſchlimmer ſei als das antike. Dieſes letztere habe doch noch ein Fragen nach dem unbekannten Gott an den Tag gelegt, eine oft ruhende Pietät, wie z. B. in Epiktet und Plato; das moderne offenbare vollſte Pietätsloſigkeit, glühendſten Gotteshafs. Das moderne Heidenthum zerſtöre zuerſt die Idee Gottes, eben damit aber auch die wahre Idee des Menſchen (S. 11) und habe fo Verarmung und Zerrüttung des Individuums, die Depravation des Familienlebens, die Zerſtörung der ganzen menſchlichen Gefellſchaft zur unausbleiblichen Folge (S. 14). Dieſe dreifache Folge wird dann durch eine Reihe von paſſend ausgewählten Citaten in lebendiger Weiſe illuſtrirt.

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

1. Ernst, Carl, *Der Brief des Apostels Paulus an die Christen zu Ephesus für die Gemeinde ausgelegt*. Herborn 1877, Buchhandlung des Nassauischen Colportagevereins. (119 S. 8.) M. 1. —

2. Ernst, Carl, *Der erste Brief des Petrus für die Gemeinde ausgelegt*. Herborn 1878, Buchhandlung des Nassauischen Colportagevereins. (175 S. 8.) cart. M. 1. 50.

Der um die Förderung lebendigen Christenthums, zunächst in engerem, heimlichem Kreiſe, wohlverdiente Verſt., der ſchon in früheren verwandten Schriften von dem ihm verliehenen Punde Zeugnifs gegeben hat, bietet der chriſtlichen Gemeinde neuerdings zwei dankenswerthe Gaben in der ohne Zweifel aus gehaltenen Bibeltexten hervorgegangenen Veröffentlichung feiner warm an's Herz ſprechenden, von innigem Glaubenskelm getragenen Behandlung des Epheſer- und petrus des 1. Petrusbriefs. Die Motivierung beider Schriften iſt — ohne Vorbemerkung — im Titel zur Genüge ausgeſprochen. Nicht in den vornehmern Kreiſen der gelehrten Theologie begehren ſie eine Stellung, nicht ſubtile Ergebniſſe exegetiſchen Schärffinns wollen ſie zur Geltung bringen, ſie wollen das Apoftelwort dem Herzensverſtändnis der chriſtlichen Gemeinde nahe bringen und die Liebe zu demſelben nicht ſowohl erſt wecken, als vielmehr bei den Geweckten fördern und nähren. Von dieſem Grund-Interſſe geleitet gelingt es denn auch dem Verſt., dem tiefgründigen, an Intuitionen und eingewickeltum Gedankenloſt oft überreichen Epheſerbrief, bei welchem ſich der Erbauung ſuchende Laie leicht von einem etwas beklemmenden Gefühl von Unzulänglichkeit ſeines Verſtändniſſes angewandelt fühlt, gerade ſoviel abzugewinnen, als dem Erbauungsbedürfnis dienlich und dem einigermaßen gebildeten evangeliſchen Chriſten faſſlich iſt. Was der Verſt. ſelbſt mit dem Herzen und für ſein Herz hier gefunden, das theilt er in warm fließender, zum Theil von edler Schönheit durchleuchteter Sprache mit. Dafs der praktiſche Theolog für ſeine homiletiſchen Aufgaben viel Nutzen aus dem Büchlein ziehen kann, verſteht ſich nach dem Gefagten von ſelbſt. Im Befonderen gilt dies von der zweiten, praktiſch paränetiſchen Hälfte des Briefs.

In noch reichlicherem Maſſe aber gilt es von der im laufenden Jahre erſchienenen, in ihrer Art vollkommen gelungenen Bearbeitung des 1. Petrusbriefes, der ſeinem eminent praktiſchen Inhalt nach dem Charisma unſeres Autors den innerlich verwandteſten Stoff darbietet. Mit Dankbarkeit will Ref. es bezeugen, dafs der aufmerkſame Gang durch dieſe Schrift ſich durch ein ungewöhnliches Maſſe von Erwärmung und Erbauung lohnt, das hier vom Anfang bis zum Ende aus der Quelle des wärmſten Herzenschriftenthums und der fruchtbarſten Schriftbetrachtung uns entgegenfließt. Man prüft auch wohl, dafs der Verſt. die Wahrheit der apoſtoliſchen Zeugniſſe von dem Segen des Chriſtenkreuzes in der Schule der Erfahrung verſtehen gelernt hat; möge ihm die verheißene Kräftigung und Stärkung zu ſernerer freudiger Thätigkeit in vollem Maſſe zu Theil werden.

Sulz a. N.

Dekan Kern.

Huschke, Geh. Juſtiz. Dr. E., *Die Lehre von den verbotenen Verwandtschaftsgraden der Eheſchließung für das chriſtliche und kirchliche Gewiſſen der Gegenwart*. Breslau 1877, Dülfer. (31 S. 8.) M. — 60.

Das Reichsſivilehegeſetz hat auch in Bezug auf die verbotenen Verwandſchaftsgrade die Grenzen der Lizenz möglichſt weit geſteckt und ſo eine Anzahl der früheren kirchlich-gemeinrechtlichen Eheverbote beſeitigt. Für die Kirche entſteht hierdurch die Frage, ob und wie weit ſie jene Verbote als für ihr Gebiet noch fortbeſtehend betrachten will, was ſich freilich auf proteſtantiſchem

Boden nur darin offenbaren könnte, daß die kirchliche Einfügung der verbotswidrig geschlossenen Ehen verweigert und allenfalls durch kirchliche Disciplinarmittel auf die Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft hingearbeitet würde — letzteres unter allen Umständen ein bedenkenliches Verfahren. Die lutherische Kirche in Preußen, d. h. die unter dem Breslauer Oberkirchen-colleg stehende Separationskirche, ist dieser von den landeskirchlichen Tragegesetzen bisher nur sehr wenig berührten Frage nahe getreten, ihre Synodalehecommissio soll noch in diesem Jahre zur Beschlusfassung darüber zusammentreten. Dies die Veranlassung der Schrift Hußchke's. Der Verf. baut seine Theorie in wesentlicher Uebereinstimmung mit den altlutherischen Kirchenordnungen und unter Ablehnung der kanonischen Eheverbote auf das mosaische und das römische Eherecht. Seiner Auffassung der Eheverbote im Leviticus wird in allem Wesentlichen zuzustimmen sein (doch schwerlich der Meinung, daß das Verbot der Hureri AG. 15, 29 sich auf die Heirathen in gesetzlich verbotenen Verwandtschaftsgraden beziehe), ebenso dem Nachweis der wesentlichen Uebereinstimmung des mosaischen und des römischen Eherechts in der Frage der Verwandtschaftsgrade. Unmittelbar gesetzliche Geltung nimmt H. für die mosaischen Eheverbote nicht in Anspruch, will vielmehr die jüdisch-nationalen und mithin bloß positiv-rechtlichen Elemente darin (wozu er u. E. mit Recht das Verbot der Ehe mit dem verstorbenen Bruders Weib rechnet) von den allgemein menschlichen und bleibenden unterscheiden. Er kommt zu dem Ergebnis, daß die Kirche Ursache habe, an mehreren Punkten über die reichsgesetzlichen Eheverbote hinauszugehen. In der geraden Linie will er der durch Zeugung und Geburt begründeten Verwandtschaft die durch Adoption durchaus gleichfalls (was das Reichsgesetz nur in beschränkter Weise that), desgleichen eine Anzahl anderer analoger Verhältnisse wie die Ehe des Stiefvaters mit dem verstorbenen Stiefsohns Frau, der Braut mit ihres gewesenen Bräutigams Sohn oder Vater; in der Seitenlinie fordert er das Verbot von Ehen mit solchen Personen, die in irgend einem Grade an der Eltern Statt (im sog. *respectu parentelar*) stehen, z. B. der Nichte mit dem Onkel, des Neffen mit der Tante.

Daß in den vom Verf. bezeichneten Fällen schwerwiegende sittliche Rücksichten gegen die Eheschließung (sprechen *impedimenta publicae honestatis* im römischen Recht), ist zuzugeben. Die Gesetzgebung hätte alle Ursache, diesen Rücksichten Beachtung zu schenken, anstatt auch hier dem bequemen *laissez faire* zu folgen. Ob dagegen die Kirche wohl thue, wo dergleichen Eheschließungen vorkommen, mit Trauungsverweigerung und Disciplinarmassregeln einzuschreiten, fragt sich doch ernstlich. Eine Gewissensnöthigung liegt nicht vor; von ihr Gott nichtigen Ehen (S. 31) kann man wegen eines sittlichen Fleckens, welcher dem Zukünftigen einer Ehe anhaften mag, noch nicht reden, selbst nicht in dem einzigen der vom Verf. in Aussicht genommenen Fälle, welcher gegen ein ausdrückliches mosaisches Verbot verstößt (Neffe und Tante, 3 Mos. 18, 12, 13), so bald man mit dem Verf. dem Wortlaut dieser Verbote nicht unmittelbar bindende Kraft zuschreibt. Wohl aber kommt die ernste Rücksicht in Betracht, die entstehenden Familien nicht von vorn herein in einen Gegensatz zur Kirche zu bringen; auch lassen sich Fälle genug denken, wo eben so ernste und noch ernstere *impedimenta publicae honestatis* auftreten, ohne daß dieselben alle kirchengesetzlich als Ehehindernisse vorgehen werden könnten.

Friedberg.

K. Kochler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Schrader, E., Keilschriften u. Geschichtsforschung. Ein Beitrag zur monumentalen Geographie, Geschichte u. Chronologie der Agypter. Mit e. chromolith. Karte in qu. Fol. Gießen, Ricker. (VIII, 555 S. gr. 8.) 14. —
— Die Namen der Meere in den ägyptischen Inschriften. [Aus: Abhandl. d. königl. Akad. d. Wiss.] Berlin, Dümmler's Verl. in Comm. 1. 20.
Karlsfelder, K., Die Quellen von Cicero's zwei Bänden de *divinatione*. Gymnasial-Programm. Freiburg iBr. 23 S. gr. 4.)
Thelemann, O., Die Entleerung der Welt nach den Völkerfagen u. nach der hl. Schrift. Ein Vortrag. Detmold, Schenk. (31 S. 8.) — 60.
Biefenthal, J. H. R., Das Trostschreiben d. Apostels Paulus an die Hebräer kritisch wiederhergestellt u. sprachlich, archaologisch u. biblisch-theologisch erläutert. Leipzig, Fernau. XII, 362 S. 8.) 10. 50.
Schmidt, J., *Commentatio de nominum verbalium in tor et trix desinentium apud Terullianum copia ac vi*. Gymnasial-Programm. Erlangen. (IV, 31 S. gr. 8.)
Jacobi, J., *Joannes Wessels quo jure Lutheri antecessor appellari possit*. Rede. Jena. (23 S. gr. 8.)
Rullmann, J., Urkundliche Geschichte d. Klosters Schlüchtern. [Ztschr. d. Vereins f. hessische Gesch. N. F. 7. Bd.] (290 S. gr. 8.) 6. —
Barbeck, H., Geschichte der Juden in Nürnberg u. Fürth. Auf Grund d. vorhandenen gedr. Materials, der in den königl. Archiven zu Nürnberg u. Bamberg befindl. Akten u. Urkunden, der Archivalien im Cultusgemeindebesitz u. f. w. hrsg. u. bis auf die Neuzeit ergänzt. Nürnberg, Heerdeggen. (114 S. gr. 8.) 3. —
Liturgy of the Basel German evangelical mission churches in southwestern India. Mangalore. Basel, Miffions-buchh. (172 S. gr. 8.) geb. 8. —
Steinmeyer, F. L., Beiträge zur praktischen Theologie. IV. A. u. d. T.: Die specielle Seelsorge in ihrem Verhältniß zur generellen. Berlin, Wiegandt & Grieben. 170 S. gr. 8.) 2. 50.
Garcis, C., u. Ph. Zorn, Staat u. Kirche in der Schweiz. Eine Darstellg. d. eidgenöss. u. kantonalen Kirchenstaatsrechtes m. befond. Rücksicht auf die neuere Rechtsentwicklung u. die heut. Conflicte zwischen Staat u. Kirche. 2. Bd. Mit 2 chromolith. Kärtchen. Zürich, Orell, Füßli & Co. Verl. (XCVII, 260 S. gr. 8.) 10. —
(1. u. 2. 23. —)
Kierkegaard, S., Einübung im Christenthum. Aus dem Dän. überf. v. A. Barthold. Halle, Fricke. (VIII, 320 S. gr. 8.) 3. —
Böhm, Ch. J. T., Schatten u. Licht in dem gegenwärtigen Zustande der Kirche. Mit e. Vorwort v. H. W. J. Thierich. 3. Aufl. Basel, Schneider. (XVII, 262 S. gr. 8.) 2. 40.
Wiese, L., Ueb. das Verhältniß der Kunst zur Religion. Ein Vortrag. Berlin, Wiegandt & Grieben. (35 S. 8.) — 60.
Hahn, M. P. M., Erbauungs-Stunden üb. d. Brief an die Epheser. Mit dem (lith.) Bildnisse Hahn's u. e. Vorwort v. H. W. Rinck. 4. sorgfältig durchgeseh. Aufl. Basel, Riehm. (IV, 228 S. 8.) 2. —

Literatur des Auslandes.

- Higgins, G., *Anacalypsis: an attempt to draw aside the veil of the Saitic Isis, or an inquiry into the origin of languages, nations and religions*. Vol. 1. London, J. Burns. (560 p. 8.) 12 s. 6 d.
Pierret, *Études égyptologiques. Recueil d'inscriptions du musée du Louvre, traduites ou commentées*. Paris, Vieweg. (162 p. 4.)
Spurgeon, C. H., *Treasury of David, containing an original exposition of the book of Psalms*. Vol. V: Psalm V to CXVIII. London, Passmore. (564 p. 8.) 8 s.
Marlin, *Saint Pierre et saint Paul dans l'église syrienne monophysite*. [Extr. de la Revue des sciences ecclésiast.] Arras, imp. Laroche. (116 p. 8.)

- Dessailly, *Authenticité du grand testament de saint Remi*. Paris, Du-moulin. (IX, 424 p. 8.) L. o. 20.
 Soyer, E., *Notices sur les évêques d'Amiens*. Amiens, Langlois. (LV, 480 p. 8.)
 Erizzo, P. F., *Giovanni Huss il riformatore bomo: lettura*. Padova, tip. alla Minerva. (48 p. 16.) L. o. 20.
 Favaro, A., *Lo studio di Padova e la Compagnia di Gesù sul finire del secolo XVI: narrazione documentata*. [Dagli Atti del R. Istituto Veneto.] Venezia, tip. Accattoncelli. (140 p. 8.) L. 4.
 Vincenzi, A., *De processione Spiritus Sancti ex Patre filioque, adversus Graecorum thesi dogmatica in duas partes divisa*. Romae, ex typ. Polyglotta. (260 p. 8.) L. 4.
 De Leo, F., *Il concetto di creazione nella scienza secondo la dottrina di san Tommaso d'Aquino: dissertazione*. [Dalla Rivista religiosa, La Scienza e la Fede.] Napoli. (32 p. 8.)
 Willis, E. F., *Sacramental aspect of the Eucharist in relation to the atoning sacrifice upon the cross: an Eirenicon*. London, Parker. (67 p. 8.) 2 s.
 Sampson, S., *A treatise on the Scripture revelation of Immortality as opposed to conditional immortality*. London, Sotheran. (8.) 6 d.
 Miotti, G. A., *Dello spirito irregolare nella istruzione e letteratura moderna*. Milano, Bonardi. (592 p. 8.) L. 4. 50.

Zus. Zeitschriften.

- Müller, F. Max, *Ueber Henotheismus, Polytheismus, Monotheismus u. Atheismus* (Deutsche Rundschau Sept., S. 374–404).
 Boscawen, W. St. C., *Babylonian creation legends*. Letter (The Academy 14 Sept., p. 269, 270).
 Graetz, H., *Eine Localität Lud bei Jerusalem* (Monatschr. f. Gekch. u. Wissensch. d. Judenth. Sept., S. 427–432).
 Weiss, H., *The life of Jesus and modern criticism* (Contemporary Review Sept., p. 339–360).
 Reitsma, A. A., *Eene exegetische studie over Rom. V: 12* (Studien IV, 3, p. 255–288).
 Oosterzee, J. J. van, *Das Wunder im apokalypt. Zeitalter*. Vortrag I (Beweis des Glaubens Sept., S. 475–478).
 Ganeaux, C., *Inscribed mosaic found upon the Mount of Olives* (The Athenaeum 7 Sept., p. 313, 314).
 Chamaud, D., et H. Aubé, [über die Kirchengesch. der drei ersten Jahrhunderte] (*Revue historique* Sept.–Oct., p. 156–163).
 Frankl, Spure eines Aufenthalts des „Juden Ewald“ in Sura. [?] (Monatschr. f. Gekch. u. Wissensch. d. Judenth. Sept., S. 423–427).
 Metz, Zur Geschichte der Falasch [alexische Juden] (Monatschr. f. Gekch. u. Wissensch. d. Judenth. Sept., S. 385–399).
 Freeman, E. A., *Mr. Frodshill's life and times of Thomas Reiche IV* (Contemporary Review Sept.).
 de Laetie, L., *De quelques seigneuries de terre sainte occupées dans les Familles d'Outremur et du Congo. Seigneurs de Saint-Georges, du Bouquain et du Saar* (Revue historique Sept.–Oct., p. 107–120).
Etat générale des protestants en 1681, fugitifs, nouveaux convertis et révoqués (Revue de Champagne fév.).
 Williams, M., *Progress of Indian religious thought* (Contemporary Review Sept., p. 242–271).
 Gregory, D. S., *The fall and the destruction of them* (Princeton Review Sept.).
 Prestensé, E. de, *The legal position of the Catholic church in France* (Contemporary Review Sept., p. 286–309).
 The Anglo-Catholic movement (Princeton Review Sept.).
 Oosterzee, J. J. van, *Neg. eenmal: De Dogmatiek der toekomst, Brief van Prof. Dr. G. H. Lamert (Studien IV, 3, p. 217–254)*.
 Dijk, L. van, *De leer der beëindigende volgers aan N. T. Refraat* (Studien IV, 3, p. 289–324).
 Calderwood, H., *The problem of the human will* (Princeton Review Sept.).
 Hopkins, M., *Faith* (Princeton Review Sept.).
 Stewart, R., *Science and a natural view* (Princeton Review Sept.).
 Venn, J., *The foundations of chance* (Princeton Review Sept.).
 Weiss, Das Wesen der Predigt [Hatte was du halt Okt., S. 481–487].
 Pamfili, E., *Misri migliori per combattere la moderna incredulità: III. La critica storica negativa* (Rivista cristiana giugno).
 Dreyer, O., *U. ein Zusammenwirken der verschiedenen Richtungen innerhalb unserer evangelisch-protestant. Kirche möglich?* [Ueber Brauch Hft. 104 der „Deutschen Zeit- u. Streitfragen“] (Prot. Kirchztg. 37, Coll. 769–776).
 Strack, *Hilke in das deutsche Volkschulwesen vom kirchlichen Standpunkte aus* I (Beweis des Glaubens Sept., S. 449–464).

Recensionen.

- Arosio, *Gen. Cristo: studi storici* (Civiltà cattolica 675. 676).
 Delitzsch, Friedr., *Alttest. Lesefücher*, 2. Aufl. (v. J. Oppert; Gott. gel. Anz. 1878. 33, S. 1025–1056).

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. G. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hunderstund & Fries in Leipzig.

- Dijserlueck, J., *De Psalmen* (v. J. J. P. Valetton, Jr.: Studien IV, 3).
 Verguison, J., *The temples of the Teot and the other buildings in the Haram area at Jerusalem* (The Athenaeum 7 Sept.).
 Fischer, E. L., *Heidenthum u. Offenbarung* (v. Krieg; Lit. Rundschau 13).
 Filist, R., *Theism* (v. V.: *Revue philosophique* Sept.).
 Haug, M., *Essays on the sacred language, writings, and religion of the Parsis*, 2d edit. by E. W. West (Saturday Review 7 Sept.).
 Hecker, W., *De Israelitis in hiet Monachismo* (v. J. J. Valetton, Jr.: Studien IV, 3).
 Hoffmann, D., *Abhandlungen über die preutestischen Gesezte*. I (v. M. Vernet; *Revue critique* 36).
 Immer, A., *Theologie des N. T.* (v. L. Schulte: Beweis des Glaubens Sept.).
 Jellinek, A., *עניני תורה* (jud. Litbl. 37).
 Kleinenhagen, H., *Die Natur des Geistes nach der mosaischen Lehre* (v. L. Deutsch; jud. Litbl. 36).
 Kleinert, P., *Abriß der Einleitung zum A. T. in Tabellennform* (v. J. J. P. Valetton, Jr.: Studien IV, 3; v. Zöckler: Beweis des Glaubens Sept.).
 Kohut, A., *עניני תורה*. I, 1 (v. Löwy; jud. Litbl. 36).
 Lindsey, C., *Rome in Canada* (v. H. N. Oxenham: The Academy 14 Sept.).
 Link, G., *Klosterbuch der diöcese Würzburg* (v. J. Jansschek; Lit. Rundschau 13).
 Mazzella, P. C., *De religionis et ecclesiae practicationis scholasticis dogmaticis* (Civiltà cattolica 675. 676).
 Meyer, R., *Griechische u. A. Mythi: *Revue critique* 37)*.
 Morley, J. H., *Essays, historical and theological* (The Athenaeum 7 Sept.).
 Muhlau, F., u. W. Volck, *Achte Ausg. v. Gefenim* (Hebr. u. Chald. Hauslehrbuch v. Schönfelder; Lit. Rundschau 13).
 Nagelsbach, C. W. E., *Der Prophet Jesaia* [Lange's Bibelwerk] (v. J. J. P. Valetton, Jr.: Studien IV, 3).
 Northcote, J. S., *Epiaphi of the Catacombs* (v. Bellesheim; Lit. Rundschau 13).
 Preger, W., *Der kirchenpolit. Kampf unter Ludwig dem Baier* (Lit. Centralbl. 38).
 Reuter, H., *Gefchichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter* (v. F. Nitzsch; Jenseit Litztg. 38).
 Rocholl, R., *Die Realpräsen* (v. A. Jung: Beweis des Glaubens Sept.).
 Rossi, G. R. de, *Roma sotterranea cristiana*, T. III (Second notice, Saturday Review 7 Sept.).
 Schulte, J. F. v., *Die Gefchichte der Quellen u. Literatur des canonischen Rechts*, I, u. II (v. P. Völlet; *Revue historique* Sept.–Oct.).
 Schweizer, A., *Die Zukunft der Religion* (v. W.: Prot. Kirchztg. 37).
 Spitta, W., *Zur Geschichte abul-Haïan al-Ak-ari's* (v. Landsauer; Gott. gel. Anz. 1878. 32, p. 1007–1015).
 Stevens, H., *The Bible in the Caxton exhibition* (v. R. E. Graves: The Academy 14 Sept.).
 Stillfried, R. G., *Kloster Heilsbrunn* (Hft.-polit. Blatt. 82, 5).
 Tollin, H., *Das Lehrsystem Michael Servet's* (v. A. Sabatier; *Revue critique* 36).
 Waddington, J., *Congregational history, continuation to 1850* (The Athenaeum 7 Sept.).
 Weissenbach, W., *Die Papias-Fragmente über Markus u. Matth.* (Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 37).
 Wellhausen, F., 4. Aufl. v.; *Bleek, Einleitung in das A. T.* (v. J. J. P. Valetton, Jr.: Studien IV, 3).
 Witte, L., *Die religiöse Frage in Italien* (v. E. Comba: *Rivista cristiana* giugno).
 Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins I, 1 (v. J. J. P. Valetton: Studien IV, 3).

In der *Deutschen Buchhandlung* in Hannover erschien so eben, und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der evangelische Religionsunterricht

auf den höheren Schulen.

Ein freies Wort ernster Mahnung an Eltern und Lehrer.

Von

Dr. Karl Waldemar Meyer.

8. gehrteft I. 18.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 22.

26. October 1878.

3. Jahrgang.

Krähe, Der Apostel Paulus (Weifs).

Düsterdieck, Der Apostel Johannes und sein Evangelium (Weifs).

Palram apostolicorum opera, fasc. 1 part. 2: Barnabae epistola, edd. Gebhardt et Har- nack, ed. 2. (Overbeck).

Aubé, Histoire des persécutions de l'église. La persécution païenne à la fin du II. siècle. Fron- ton, Lucien, Celse et Philostrate (Overbeck).

Frankke, Die Psychologie und Erkenntnistheorie des Anselmus (Möller).

Das Buch von geistlicher Armut, bisher be- kannt als Johann Tauler's Nachfolge des

armen Lebens Christi, herausg. von Seufe Denibé (Möller).

Leffling's Werke, 14.—18. Thl. Hempel'sche Ausgabe (Berthaus).

Willé, Italien (Bauheime zur Geschichte des Gustav-Adolph-Vereins, 2. Bd.) (Kähler).

Hase, Handbuch der protestantischen Polemik. 4. Aufl. (Möller).

Gähr, Das heilige Messopfer dogmatisch, liturgisch und apologetisch erklärt (Kattenboich).

Hartrmann, Licht und Recht, Evangelien-Predigten (Wachtler).

Fröhlich, Auswahl von Predigten über Texte aus Lukas (Derf.).

Schwartz, Predigten (Derf.).

Kärber, Ein Oelblatt des Friedens, Predigten (Derf.).

Bertoldy, Evangelische Zeugnisse. Ein Jahrgang Predigten (Derf.).

Beck, Gedanken aus und nach der Schrift, Neue Folge (Lindenberg).

Löfflad, Die Kirche im Mannesalter, Studien und Kritiken zur Kirchen- und Culturfrage, 2. Hft. (Kochler).

Krähe, Schul.-Insp. Dr. Ed., **Der Apostel Paulus.** Ein Lebensbild. Der evangelischen Gemeinde nach den neuesten Ergebnissen der wissenschaftlichen Theologie dargeboten. Berlin 1878, Wohlgemuth. (139 S. gr. 8.) M. 2. —

Zunächst bedarf es einer ersten Rüge, wenn auf dem Titel des Lebensbildes der evangelischen Gemeinde nach den neuesten Ergebnissen der wissenschaftlichen Theologie dargeboten wird. Der Verf. selbst sagt im Vorwort, daß er sich hauptsächlich an Hausrath angeschlossen, und in wie ausschließlichem Maße dies der Fall ist, erkennt jeder Kenner leicht. Hausrath in allen Theilen, aber seine zum Theil recht unglückliche Voraussetzungen und geschichtlichen Anschauungen, die von rechts und links vielfach sehr mit Recht beanstandet werden, sind doch keineswegs die „Ergebnisse der wissenschaftlichen Theologie“ als solche. Hausrath selbst wird das sicher durchaus nicht beanspruchen; aber die „evangelische Gemeinde“ weifs das eben nicht und wird somit einfach hinters Licht geführt. Bei der Abhängigkeit des Verf.'s von Hausrath können wir natürlich die wissenschaftliche Grundlage seiner Darstellung, für die ein Anderer verantwortlich ist, hier nicht kritisiren. Allein schwerlich wird sein Gewährsmann es zu verantworten haben, wenn S. 10 Anm. das römische Bürgerrecht des Paulus sehr apodiktisch in Frage gestellt und nachher in der Darstellung doch ganz naiv als zweifellos vorausgesetzt wird (S. 62. 128. 133), wenn S. 8 f. in höchst übertreibender Weise der Einfluss der geistigen Atmosphäre von Tarsus auf den Apostel geschildert und gleich darauf S. 10 seine streng theokratische Erziehung hervorgehoben wird, die ihn natürlich von all jenen Einflüssen völlig abschloß. Solche Unklarheiten und Widersprüche der Darstellung finden sich übrigens nicht ganz selten, und solche Naivitäten, wie die Anm. über die Gnostiker auf S. 132, sollte man doch von einem, der ein theologisches Buch schreibt, nicht erwarten. Was aber soll die „evangelische Gemeinde“ denken, wenn ohne jede eingehendere principieller Rechtfertigung, also scheinbar mit völliger Willkür, bald die genauesten Details der Apostelgeschichte acceptirt, bald zahllose andere mit Stillhschweigen übergangen oder in einer kurzen Anmerkung als „erleichtert bezeichnet“ werden, wenn einzelne paulinische Briefe ohne jede Begründung völlig ignoriert und dann auch wieder aus ihnen (z. B. dem 2. Tim.) mancherlei Data benutzt werden, wenn die fragwürdigsten Combinationen als völlig gesicherte Thatfachen vorge-

tragen und andere an so absurde Deutungen biblischer Stellen geknüpft werden, wie die von 1 Cor. 4, 9. 7, 31 auf S. 9 oder Col. 2, 14 auf S. 30? Und was ist zuletzt der Hauptinhalt dieses Lebensbildes? Schilderungen aus dem Leben der alten Welt, soweit Paulus dieselbe berührt hat, gehässige Darstellungen der Partaikämpfe und der kleinlichen, theilweise recht jämmerlich erscheinenden Verhältnisse in den ältesten christlichen Gemeinden, bei denen man Alles eher begreift, als wie eine solche Religionsgemeinschaft die Welt erobert hat. Dazwischen die Gestalt des Paulus, von dessen epileptischen (nach dem Verf. dämonischen) Zufällen wir zwar sehr viel, von dessen innerem Leben, wie es sich in seinen Briefen so reich offenbart, wir herzlich wenig erfahren. Und je weiter die Geschichte kommt, desto trockener, desto äußerlicher, desto ärmerlicher wird sie, bis sie fast apologetisch wie im Sande verinnt. Wir glauben nicht, daß der evangelischen Gemeinde mit diesem Lebensbilde ein großer Dienst geleistet ist.

Berlin.

Dr. Weifs.

Düsterdieck, Ob.-Consistorialr. Dr. Friedr., **Der Apostel Johannes und sein Evangelium.** Vorträge im evangelischen Verein zu Hannover. Hannover 1878, Helwing. (66 S. 8.) M. 1. 30.

Die hier in eine fortlaufende Darstellung zusammengefaßten Vorträge wollen nach eingehender Besprechung des Prologs nach den Haupt Gesichtspunkten desselben den Inhalt und die Anlage des Evangeliums charakterisiren. Der Verf. sucht dann aus dem Evangelium selbst Momente für die Echtheit desselben zu gewinnen, wobei seine Selbstständigkeit den synoptischen Evangelien gegenüber, die auf Augen- und Ohrenzeugenschaft deutenden Detailangaben und die Andeutungen des Evangeliums über die Person des Verf.'s besprochen werden. Es wird dann kurz das Zeugniß des 21. Capitels und der altkirchlichen Tradition erörtert, um im zweiten Theil zu dem Lebens- und Charakterbild des Apostels überzugehen, wobei der Verf. von der Apokalypse, die er nicht für apologetisch hält, Umgang nimmt, und mit einem Blick auf die Bedeutung des Johannes für die Kirche zu schließen. Manches, wie die Anlage und Composition des Evangeliums, seine Eigenart im Verhältniß zu den synoptischen, scheint mir etwas dürftig behandelt, und in dem Charakterbilde ist es dem Verf. kaum ganz gelungen, das zunächst aus dem Evangelium

gemeiner Art, der dagegen zu erheben ist, trifft gegenwärtig die meisten literarhistorischen Versuche der Art. Der Verf. vernachlässigt die Vergleichung der einzelnen Stadien der von ihm geschilderten Entwicklung und läßt überhaupt eine allgemeine Vorstellung von dem Gegenstand, den er in einzelnen feiner Theile schildert, vermessen. Als Einleitung giebt er auch nicht eine allgemeine Charakteristik der von ihm durchmusterten heidnischen Streilitteratur, sondern eine Geschichte der Entstehung der christlichen Dogmatik im 2. Jahrhundert (S. 1—68). Dieser Abschnitt beweist, daß der Verf. eine tüchtige Kenntniß der Sache und der neueren darüber geführten Verhandlungen hat, und da auf einem zur Zeit noch so controverfien Gebiete in einer kurzen Uebersicht der Art Niemand auf allgemeines Einverständniß rechnen kann, so sollen auch hier manche vielleicht nicht unerhebliche Defiderien übergangen, dagegen eben nur das hervorgehoben werden, daß die Einleitung mit dem Thema des Verfassers nur einen ganz abstrakten, in der That in dessen Darstellung auch nirgends anschaulich hervortretenden Zusammenhang hat. Diese Darstellung beginnt der Verf. mit Fronto oder vielmehr dem Caecilius im Octavius des Min. Felix, dessen Polemik gegen die Christen auf Grund einer Stelle des Octavius auf eine Christin des Fronto zurückgeführt wird. Neben diese Repräsentanten des religiösen Conservatismus der gebildeten Welt im Zeitalter der Antonine ist als Repräsentant der Philosophie Lucian mit seinem religiösen Skepticismus gestellt. Dessen Verhältniß zum Christenthum wird fast ausschließlich auf Grund des ausführlich excerptirten *Perigrinus Proetus* dargestellt, wobei weitläufiger, als gerade noch nöthig ist, die Meinung, daß Lucian selbst unter dem Einfluß des Christenthums schrieb, abgewiesen (S. 125 ff.) und auch der *Philopatrius* in Betracht gezogen wird, den der Verf. selbst mit Anderen für ein Werk des julianischen Zeitalters hält. Vielleicht verstecken sich in den Schriften Lucian's doch mehr Anspielungen auf christliche Dinge, als der Verf. gelten lassen will, so richtig auch seine Kritik mancher dieser vermeintlichen Anspielungen ist (S. 130 ff.). Auf Lucian folgt Celsus und auf diesen zum Schluß die Biographie des Apollonius von Tyana von Philostratus. Mit diesem letzten Abschnitt überschreitet der Verf. eigentlich die chronologische Grenze seiner Aufgabe. Was er an dieser Stelle, übrigens in sehr ansprechender Darstellung, vertritt, ist auch in der Hauptsache nichts Anderes als die baurische Ansicht von dieser Biographie als einem ohne polemische Absicht gegen das Christenthum und mit Benutzung seiner Tradition unternommenen Versuch, eine Art von heidnischen Gegenideal zu Christus aufzustellen. Den Kern seines Buchs aber bildet, dem Verf. selbst zufolge (S. IX), der dem Celsus gewidmete Abschnitt, welcher denn auch mehr als die Hälfte des vorliegenden Bandes einnimmt, und in welchem wiederum der Versuch des Verf's, das Werk des Celsus aus den Mittheilungen des Origenes in französischer Uebersetzung zu reconstituiren, vor Allem die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Niemand, welcher die auch dem Verf. bekannte deutsche Vorarbeit geprüft hat, wird seine Arbeit für überflüssig erklären. Mit Dank können wir deutschen Leser insbesondere es nur begrüßen, daß wir zum Verständniß der uns angeblich in unserer Sprache gebotenen Uebersetzung von Keim ein neues Mittel erhalten. Aber Aubé's Arbeit ist nicht nur lesbar, und dieses in ausgezeichnete Weise, sondern sie hält sich bei aller, bisweilen vielleicht weiter, als zu billigen ist, gehenden Freiheit rein von groben Uebersetzungsfehlern, wie sie zu Orig. c. *Cels.* I, 70, IV, 11, 23, V, 54 bei Keim sich finden, sügt die von Keim übersehenen Fragmente I, 61, IV, 35 und das 2. Fragment III, 63 richtig ein und macht auch sonst manches besser als der Vorgänger. Man vergleiche z. B. die Behandlung von VI, 3 ff. bei beiden Uebersetzern. Andere Fehler freilich theilen sie

mit einander und auch neue kommen nun hinzu. Lassen wir die Vorrede des Celsus, bei deren Wiederherstellung Aubé zugeständenermaßen weniger streng verfährt, bei Seite, so find ganz ungerechtfertigt die Weglassungen, die sich S. 284 aus Orig. I, 37, S. 285 aus I, 50, 2. Fragm., S. 294 aus II, 34, S. 303 aus III, 24 (vgl. c. 3), S. 312 ff. aus IV, 79, S. 314 aus IV, 21, S. 322 aus IV, 83, S. 335 aus V, 63, S. 354 f. aus VI, 71, S. 371 aus VII, 68, S. 378 aus VIII, 40 und S. 382 aus VIII, 48 ergeben. Unvollständig liegt S. 385 das Fragm. VIII, 62, vielleicht auch S. 351 VI, 47 vor. Mit Recht ist (gegen Keim) das Fragm. I, 54 vertheilt, aber schwerlich richtig I, 70 (S. 287 f.) eingefügt (statt II, 24). Vorsichtiger als bei Keim ist das Fragment I, 68 S. 287 behandelt, doch wohl auch zu stark gekürzt. Sehr bedenklich ist die Umstellung der Fragmente II, 74, S. 300, die nicht nur eigentlich den Angaben des Origenes zuwider ist, sondern auch den Gang des Epilogs des Juden wahrscheinlich ganz unkenntlich macht. Dieser wird durchsichtig, so bald man II, 76 als nicht hierhergehörig wegläßt. Wohl nur auf einem Lesefehler beruht die Uebersetzung des Textes *αὐτοῦ αὐτὸς τοῦ αὐτοῦ* III, 5 S. 301 (fast *αὐτοῦ αὐτοῦ* vgl. III, 7). Aubé's Ergänzungen, im Ganzen zweckmäßig, sind manchmal zu wortreich und dadurch gewagt (vgl. z. B. S. 380, 388; bisweilen auch unnütz (z. B. S. 384), und die zu III, 22 S. 303 f. vorgenommenen ist ganz willkürlich und macht einen auch von Origenes und Keim nicht verstandenen Abschnitt der Schrift des Celsus vollends unverständlich. Schwerlich richtig ist bei V, 5 S. 324 ein neues Fragment angenommen (statt einer bloßen Zurückweisung auf das V, 2 vorliegende; und wird dort die L.A. *κατὰ θεοῦ* vertheidigt. Die Uebersetzung der Schlussworte des 2. Fragments V, 65 *οὐδὲ τὰ εὐδαιμονία* (welche Keim ganz wegläßt): *Poici comme ils parlent* ist irreführend. Wahrscheinlich wenigstens find sie gar nicht von den Christen zu verstehen, sondern leiten die VI, 3 beginnenden platonischen Stellen ein, und das Fragm. VI, 1 ist wohl bei VI, 8 oder 10 einzufachalten. Das ist einfacher als die Auskunfte, zu denen sich nun Aubé hier genöthigt sieht (S. 336). Gegen des Origenes ausdrückliche Angabe ist das Fragm. VI, 60 S. 353 untergebracht, welches zu VI, 50 S. 351 gehört. Durch die ungenaue Einführung des 2. Fragments VI, 60 ist aber noch mehr als schon bei Keim der neue Einsatz der Darstellung des Celsus verdeckt. Durch Origenes find sowohl Keim als Aubé (S. 354 ff.) irre geführt, wenn die rhetorischen Fragen VI, 66 von Celsus einem Christen in den Mund gelegt sein lassen. Beide irren wohl auch, wenn sie die Worte *καὶ τίς ἄλλος* u. f. w. VIII, 15 (Aubé S. 374) zum Nachsatz ziehen. Ueberhaupt aber ist es zu bedauern, daß wir statt der zunächst wünschenswerthen Sammlung und Ordnung der Fragmente des Celsus in ihrer Ursprache wiederum eine Uebersetzung erhalten. Um so dankenswerther sind die Mittheilungen aus der wichtigsten Pariser Handschrift der Streitschrift des Origenes (*Cod. Reg.*) mit welchen Aubé seine Uebersetzung in Randbemerkungen begleitet und aus welchen sich ergibt, wie mangelhaft diese Handschrift bis jetzt verglichen worden ist. Uebrigens dürfte Lommatzsch's gänzliche Unbekanntheit damit nicht, wie S. 277 geschieht, als bloße Vermuthung ausgesprochen werden, wie man denn überhaupt bei diesem Herausgeber des Origenes mit der Präsumtion der Unkenntniß jedesmal am sichersten geht. Nicht richtig stellt Aubé den Plan der Schrift des C. her. Die Sache ist überhaupt schwerer, als der erste Anblick der Reste dieser Schrift erwarten läßt. Zwischen dem stattlichen Haufen Bausteine aber, welche wir allerdings dem Verfahren des Origenes verdanken, hat eben dieses Verfahren die Fugen, welche sie einst verbanden, auf empfindlichste verletzt. Die Bemerkungen Aubé's darüber (S. 254 ff.) find reichhaltig und größtentheils richtig — doch ist in den Bemerkungen über III, 9 S. 254 III, 5, 7 übersehen und zu V, 63

ist S. 257 die Rückverweisung auf III, 36 f. nicht erkannt — allein erschöpfend find sie nicht, und wie sehr die meist ablehuliche Streitmethode des Origenes den wirklichen Gang der Schrift des C. verdeckt, ließe sich noch besser darstellen. Wenn nun Aubé nach der Vorrede den *ἀληθὴς λόγος* in vier Abschnitte zerfallen läßt, deren erster den Streit zwischen Juden und Christen betreffen (I, 28 — III, 78), der zweite (IV, 1 — V, 41) die Vorstellung von der Offenbarung unter den Juden, der dritte (V, 33, 51 — VII, 58) die christliche Secte besonders befreiten und der vierte VII, 62 — VIII, 76) die Bekehrung der Christen versuchen soll, so find dabei, von der schiefen Auffassung des 4. Abschnitts zunächst noch abgesehen, erstens gegen den Augenschein, der durch III, 1 geschaffen ist, die Fragmente des 3. Buchs noch zum ersten, den Streit zwischen Juden und Christen darstellenden Abschnitt gezogen (was S. 268 f. nicht gerechtfertigt ist) und ist (odann die Beziehung des *δεῖστος* V, 33 S. 267 ff. vollständig verkannt, welches sein entsprechendes *πνεῦμα* V, 6 hat und richtig bezogen die Auseinanderreißung der einander vielmehr parallelen Abschnitte V, 6—41 und V, 51—65 nicht gestattet. Nur liegt der Einteilung Aubé's die richtige Einsicht zu Grunde, daß die Bedeutung der Stammverwandtschaft von Christenthum und Judenthum von den Plan der Schrift des C. mit der Rede des Juden Buch I. und II. sich noch nicht erschöpft. Wirklich ist die Befreiung des Christenthums zunächst mit Rücksicht auf sein Verhältnis zum Judenthum und dann für sich selbst der Haupteinteilungsgrund für die Schrift des C. Der Abschnitt aber, der sie dann in zwei Hälften zerfallen läßt, ist nicht bei V, 51 (33), sondern im 2. Fragm. V, 65 zu suchen. Richtiger Einsicht in die Anlage der Schrift des C. und dazu die gebührende Berücksichtigung der besonderen Lückenhaftigkeit der Mittheilungen des 6. Buchs des Origenes wird vielleicht auch C. gegen den Vorwurf der Verwirrung schützen, welchen Aubé S. 411 gegen den von ihm angenommenen dritten Abschnitt erhebt. Sehr schicklich aber auf jeden Fall hat es Aubé vermieden, noch kleinere Abschnitte als die angeführten in seine Uebersetzung einzuführen, wie sie bei Keim so zudringlich hervortreten und vor denen überdies, wie sie dort ausgefallen sind, der Leser dringend zu warnen ist. Weniger unabhängig als im Wiederherstellungsversuch selbst verhält sich der Verf. zu Keim in seinen sonstigen Erörterungen über die Person und die Zeit des Celsus und den Charakter seiner Schrift. Daß Celsus der Freund des Lucian dieses Namens war und seine Schrift gegen die Christen in den letzten Jahren des Marc Aurel schrieb, sind in der That sehr wahrscheinliche Annahmen, zumal das Unternehmen, geradezu das Jahr der Abfassung des *ἀληθὴς λόγος* festzustellen, von Aubé verstandigerweise abgelehnt wird und ebenso Keim's verkehrte Unterscheidung zweier Perioden im politischen Verhalten Marc Aurel's gegen die Christen (S. 183 ff.). Auch über den „Epicureismus“ des Celsus wird das Richtige vorgetragen, nur daß nicht scharf genug ausgesprochen ist, wie bei Origenes der Vorwurf desselben weiter nichts ist, als ein Mittel, die Uebereinstimmung, die zwischen ihm und Celsus in der Metaphysik besteht, zu verdecken. Dagegen ist wenig überzeugend, was Aubé von Spuren der Benutzung des *ἀληθὴς λόγος* bei Tertullian gefunden haben will (S. 189 ff.), und noch unannehmbare die Vermuthung der Identität der zwei Bücher gegen die Christen Orig. IV, 36 und der Bucher gegen die Magie Orig. I, 68 (S. 167 f.). Im Anschluß an Keim ist aber der Verf. besonders unglücklich bei der Auffassung des Schlussschnittes der Schrift des C. als eines Bekerungsverfuchs (S. 271 f. 413 ff.). Wie schwach es mit dieser Ansicht bestellt ist, kann man daraus sehen, daß Aubé sich, um sie plausibel zu machen, veranlaßt sieht, die Vorrede des C. am Schluss in einer willkürlichen Weise zu interpolieren (S. 282) und S. 388 unwillkürlich erkennen laßt,

daß die Begründung dieser Ansicht sich hauptsächlich auf Worte des Celsus stützt, die nicht mehr vorhanden sein sollen. Niemand, der den Grundgedanken, welcher die ganze Polemik des C. gegen die Christen beherrscht, erfaßt hat, wird von einer Veränderung des Tones am Schlusse seiner Schrift zum Conciliatorischen hin etwas wahrnehmen. Daß C. in den letzten Abschnitten seiner Schrift nur darauf ausgehen soll, die particularistische Exklusivität der Christen zu beugen (S. 420) ist nur eben darum nicht wahr, weil dieses die Grundabsicht und der eigentliche Geist seines ganzen Werkes ist. Nur diese Exklusivität ist es, welche seine Kritik des jüdisch-christlichen Cultus überhaupt provocirt und verbittert, von ihr abgesehen ist C. überhaupt ein temperirter Gegner des Christenthums, und zwar in keinem anderen Sinne als in dem er auch ein temperirter Anhänger des heidnischen Dämonencultus ist (VIII, 60 ff.). Jeder Religion will C. ein Maß des Abfurden zugeftehen, keiner Alleinherrschaft, und diese gerade der Religion, die sie allein in Anspruch nimmt (der jüdisch-christlichen, am wenigsten, weil in ihr ihm jenes Maß ganz besonders gehäuft erscheint: das ist auf kurzeste ausgedrückt der Sinn des *ἀληθὴς λόγος*). Auch ist bei allem Ernst der Absicht einer billigen Beurtheilung, C. bei Aubé doch unterschätzt, wenn die Thatfache, daß er den christlichen Glauben leidenschaftlich befreit und Philosophie, Satire und Politik dagegen aufruft, ohne doch die stolze Ruhe des Philosophen, die Rückichtslosigkeit der Spotter lucianischer Art, die gleichgültige Sicherheit der Staatsmänner und, muß hinzugefügt werden, die Beschränktheit der gläubigen Dämonenverhörer zu zeigen, nur unter den Gesichtspunkt der Schwäche gestellt wird (S. 418 f.). Allerdings vertritt C. weder Religion, noch Staat, noch Philosophie und Wissenschaft für sich, aber die Lebensfülle, in welcher dieses Alles aus ihm spricht, läßt in ihm einen Mann erkennen, der wenigstens noch zu suchen weiß, was verloren war, das Maß der antiken Cultur. Er selbst giebt die allgemeine Wohlfahrt als das Ziel seines Strebens an (I, 12). Die Reste seines Werkes sind ein ungemein reiches und bedeutames historisches Denkmal, und jeder nur nicht ganz verwirrende Versuch seiner Wiederherstellung verdient den aufrichtigsten Dank. Daher haben auch die hier gemachten Bemerkungen durchaus nicht die Absicht, diesen Dank gegen den Verf. der vorliegenden, vielfach vorzüglichen Arbeit durch ihre Herabsetzung zu beschränken.

Bafel.

Franz Overbeck.

Francke, Dr. Karl Bernh., Die Psychologie und Erkenntnislehre des Arnobius. Ein Beitrag zur Geschichte der patristischen Philosophie. Leipzig 1878, Boehme. (82 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Der Verfasser erörtert im ersten Hauptabschnitt dieser sehr sorgfältig gearbeiteten Schrift die Psychologie des Arnobius, nämlich die Ansichten desselben vom Ursprung der Seele, welcher in keiner Weise direct auf Gott zurückgeführt werden könne (vielmehr nur auf ein zwar erhabenes, aber Gott doch weit untergeordnetes Wesen), seine entschiedene Bekämpfung der platonischen Präexistenzlehre, seine Anschauung von der Körperlichkeit der Seele und ihrem beklagenswerthen physischen und moralischen Zustande, ihrem „mittleren“ Wesen, das zwischen Leben und Tod, Fortdauer und Vernichtung schwebt, insofern an eine wesentliche und natürliche Unsterblichkeit nicht zu denken ist, sondern nur an einen zwiefachen möglichen Ausgang, der Vernichtung einerseits, der göttlichen Erhebung der an sich Sterblichen, soweit sie in Gottes Gemeinschaft getreten sind, andererseits. Der zweite Hauptabschnitt untersucht die empiristisch, ja sensualistisch gerichtete Erkenntnislehre des Arnobius, welche, allerdings mit einer wichtigen Ausnahme hinsichtlich der

Gottesidee, von angeborenen Ideen, sowie von aprioristischen Erkenntnisprincipien und Formen, nichts wissen wolle, von dem Standpunkt der *tabula rasa* aus gegen die platonische Reminiscenzlehre kämpfe und die Beschränktheit, Schwäche und Unsicherheit menschlicher Erkenntnis so stark betone, daß die empiristische Anschauung ihre Tendenz zur Skepsis entwickle, aber freilich zu einer Skepsis, welche das Bedürfnis der Offenbarung und die Berechtigung der Hingabe an die Glaubensautorität begründet. — Hinsichtlich der Vorstellung des Arnobius von der Materialität oder Körperlichkeit der Seele weiß der Verf. feilt auf den Punkt hin, wo Arn. sich von Tertullian's Auffassung trennt. Wenn letzterem auch Gott als Geist ein *corpus sui generis* ist, sieht Arnobius das göttliche Wesen, dieses aber auch allein, als schlechthin körperlos an; der Seele Körperlichkeit zuschreiben, ist ihm Blasphemie, denn damit werde ihr göttliche Natur vindict. Einen entschiedenen Mißgriff aber begeht unser Verf., wenn er S. 18 aus der Stelle II, 19 (p. 64, 1—3 ed. Reiff.) schließt, Arn. denke sich die Seele nicht als einen feinen luftartigen lichthellen Stoff, wie Tertullian (und wie die Stoiker, Lucrez u. a.), er sei vielmehr von der Massivität ihrer Substanz und der Compactheit ihrer Materie so stark überzeugt, daß er in Fällen ihrer Bldigkeit und Stumpfheit mit einer fast knabenhaften Naivität das Zwangsmittel der Schläge angewendet werden lasse. Wenn Arnobius hier gegen den göttlichen Ursprung, die Präexistenz der Seelen und den vorzeitlichen Besitz der Erkenntnis polemisirend einwende, daß hienieden keineswegs, wie man nach jener Hypothese annehmen müsse, alle gelehrt oder zum Lernen geschikt seien, vielmehr gar viele sich sehr stumpf zeigten und zum Lerneifer durch Schläge angetrieben werden müßten, soll man denn daraus etwa schließen, nach Arn. bekämen die Seelen selber die Prügel, müßten also sehr handfeste Wesen sein? Andererseits darf aber auch nicht, wie es auf S. 17 Anm. 3 in einem andern Zusammenhange scheinen könnte, der Gedanke abgeschwächt werden, daß in der That nach der Grundanschauung des Arnobius ein rein körperloses Wesen unberührbar von allen Affectzuständen, also auch schlechterdings nicht schmerzfähig sein würde. In der sonst trefflich erläuterten Lehre von der nur facultativen Unsterblichkeit, welcher die in Vernichtung endende Pein der Ungerechten gegenübersteht, ist doch S. 26 f. die Argumentation in der Stelle II, 30 f. (p. 72 *sq.* ed. Reiff.) nicht ganz richtig wiedergegeben. Es handelt sich hier nicht darum, daß die Entscheidung für die wesentliche Unsterblichkeit Plato's oder die absolute Sterblichkeit Epikur's subjectiv, nämlich durch die moralische Stellung des Einzelnen bedingt sei, indem der eines gerechten Lebens sich Bewußte geneigt sein werde, ewige Fortdauer anzunehmen, der von seinen Frevelthaten Beunruhigte dagegen lieber Vernichtung, sondern der Hauptgedanke ist der, daß keine dieser beiden Annahmen, vielmehr nur die von Arnobius verfochtene Anschauung von der mittleren Qualität der Seele, also der Möglichkeit jenes doppelten Ausganges, den rechten Boden bilde, die rechten ethischen Motive in sich trage für die 'Philosophie', d. h. das philosophische Tugendstreben. Die Annahme wesentlicher Unsterblichkeit werde das philosophische Streben nicht aufkommen lassen, vielmehr zum Sündigen sicher machen, denn wozu solle man sich unnützen Tugendmühen unterziehen, wenn der wesentlich unvergänglichen (also auch nach der Voraussetzung des Arnobius unveränderlichen, unafficirbaren, dem Schmerz wie der Befleckung unzugänglichen) Seele doch nichts zustoßen könne; wenn aber nach Epikur alle Seelen vernichtet werden, ist es ebenso töricht, sich die Bekämpfung der natürlichen Begierden soviel kosten zu lassen. Die wahre Anschauung von der mittleren Qualität der Seele erklärt aber, wie von den Vertretern jener beiden Ansichten ein jeder gewisse Anhaltspunkte für die

feinestzufindenden Vermag. — Das anerkennenswerthe Streben des Verf.'s nach genauer Fixirung und Sonderung der verschiedenen Gesichtspunkte führt ihn in Spaltung und Zersplitterung der Materien wohl etwas zu weit; andererseits scheint er mir angezogen des allgemeinen Charakters der Arnobianischen Rhetorik und eklektischen Popularphilosophie besonders im zweiten Hauptabschnitte (Erkenntnisstheorie) etwas zu sehr geneigt, durch Prüfung einzelner Aeußerungen des Arnobius eine ausgeprägte philosophische Theorie zu gewinnen. Indessen die Grundrichtung der Arnobianischen Ansicht von der menschlichen Erkenntnis hat der Verf. offenbar richtig gewürdigt, zumal er ja auch nicht unterläßt, darauf hinzuweisen, wie die nachdrücklichen Schilderungen des Arnobius von den Schranken und Schwächen der menschlichen Erkenntnis dem apologetischen Interesse dienen. Eins möchte ich zum Schluß an der anziehenden Arbeit des Verf.'s, die uns einen werthvollen Beitrag zur Erforschung des Arnobius giebt, noch bedauern. Gerade die Lehren, mit denen sie sich beschäftigt, wären besonders geeignet gewesen, der Frage weiter nachzugehen, in wie weit ein Einfluß epikurischer Philosophie und speciell des Lehrgedichts des Lucrez auf Arnobius aufzuweisen sei, wie mehrfach (zuletzt nach einer besonderen Seite hin von Klufmann im Philologus 26. Bd. 362—66) geltend gemacht worden ist, und zwar mit gutem Grunde.

Kiel.

Möller.

Das Buch von geistlicher Armuth, bisher bekannt als Johann

Tauler's Nachfolge des armen Lebens Christi. Unter Zugrundelegung der ältesten bis jetzt bekannten Handschriften zum ersten Male vollständig herausgegeben von P. Fr. H. Seuffe Denifle. München 1877, Huttler. (LIII, 212 S. gr. 8.)

Diese Arbeit verdient entschieden in doppelter Beziehung große Beachtung. Einmal deshalb, weil uns hier auf Grund vornehmlich einer Leipziger Handschrift (Universitätsbibliothek Nr. 560 in 4. Pergament, von 1429, ein wesentlich gereinigter und vollständiger Text der berühmten Schrift gegeben wird, deren von Dan. Sudermann veröffentlichten Text (1621, worauf auch die von Schloffer besorgte Frankfurter Ausg. 1833 [auch Constanza 1850] ruht) Denifle im Widerspruch mit C. Schmidt's Urtheil (Joh. Tauler 1841, S. 74) zahlreicher Corruptellen zeugt. Der Herausgeber weist darauf hin, daß der gewöhnliche Titel des Buches (Von der Nachfolge des armen Lebens Christi) nicht auf handschriftlicher Ueberslieferung ruht, sondern vom ersten Herausgeber herrührt, sowie darauf, daß der von C. Schmidt (a. a. O. 211—213) als Vorrede der Nachfolge angesehene und abgedruckte Tractat 'von vier gar seuerlichen subtilen bekehrungen' (d. i. Anfechtungen) nicht von Tauler stammt, sondern die gedrägte Bearbeitung ist von Rusbroek's Schrift: *Van den vier Beconingen*. — Wenn nun aber der Herausgeber mit seiner dem Text vorangestellten Unterfassung Recht hat, so werden wir uns entschließen müssen, das Buch dem großen Straßburger Prediger, als dessen vorzüglichstes Werk es Schmidt bezeichnet, abzusprechen. Die innere Gründe hierfür, welche Denifle geltend macht, verdienen mindestens die ernstliche Erwägung. Zwar nicht consequent durchgeführt, aber doch als immer wieder durchschlagender Gedanke trete in dem Buche die überpannte Lehre von der äußern (und innern) Armuth, als Erfordernis der Vollkommenheit, zu der alle Menschen berufen seien, hervor, während Tauler, dem es durchaus an der innern Armuth und Ledigkeit von der Creatur liege, zwar natürlich auch in der Verbindung der innern und äußern Armuth den höchsten Standpunkt der Vollkommenheit sehe, aber entschieden an der Verschiedenheit des Berufs der verschiedenen Menschen festhalte. Tauler, dem innere Armuth und Ledigkeit möglich ist

auch bei äußerem Besitze, wisse nichts davon, das das Bild, welches wir in Adam verloren haben, die äußere und innere Armuth sei; das alle zur Schauung berufen seien und durch die äußere Armuth dazu kommen sollen. Ebenso stehe die stark quetiifische, wenn auch nicht völlig durchgeführte Richtung des Buches in Gegensatz zu dem viel besonnenen Standpunkte Tauler's, was auch schon Böhringer, obgleich er an der Autorschaft Tauler's festhalte, aufgefallen sei. 'Ein schauendes Leben ist ein ausgewirktes Leben' (120, 6); die aller zeitlichen Dinge ledig, find auch des äußerlichen Werkes (vorher ist von Barmherzigkeit die Rede) ledig. Man tadelt sie, das sie müßig gehen, sich in keinem guten Werke üben wollen, die Gesetze der Kirche brechen, aber: ihnen ist alle äußerliche Weise entfallen' u. f. w. Auch die Art, wie hier die äußere Armuth für den Abendmahlsgenuß als Bedingung der Würdigkeit angesehen werde, wobei allerdings der Verf. sich in Widerspruch verwickelt, findet Denifle stark conträflirend mit Tauler's Aeußerungen von der 'rechten publicanischen Weise' (f. S. XXXV). Nicht alle von Denifle noch weiter geltend gemachten Unterschiede sind gleich einleuchtend. Wenn aber Linfmann in seiner Bepfprechung des Buchs (Tüb. Theol. Quartalsschrift 1878, 1. S. 173—179) meint, man könne eher fagen, das der Verf. sich selbst zuweilen widerpreche, als das er wesentlich vom Tauler'schen Gedankenkreise abweiche, so scheint mir das doch nicht ganz zutreffend, denn eben das hebt Denifle, wie mir scheint mit Recht, hervor, das der Verf. des Buches einen nichts weniger als innerlich harmonischen Standpunkt habe, fortwährend von der einen Seite auf die andere schwänke, während Tauler's Predigten von starker Einheit der Gedanken durchzogen seien. Und so gefieht denn auch Linfmann zu, das das Ganze nicht die Art der gefunden und erleuchteten Mystik Tauler's trage, weisfchwellig und unklar sei, zwischen einseitigem Idealismus und einer aufs Praktische gerichteten Sittenlehre schwänke. Weiter macht Denifle den großen Unterschied in Styl und Ausdruck geltend und beruft sich mit Genugthuung auf Kieger's Wahrnehmung in dieser Beziehung u. Wackernagel, altdeutsche Predigten S. 431). Vor allem ist nun aber wohl zu beachten, das die geltend gemachten innern Gründe nicht etwa gegen eine wohl begründete äußere Ueberlieferung anzukämpfen haben. Keine einzige Handschrift giebt den Namen Tauler, es fehlt in ihnen jede Angabe des Verfassers (in dem von Denifle benutzten Leipziger Codex hat nach seiner Ansicht der Herausgeber D. Sudermann den Namen Tauler's beigezeichnet). Erst der Herausgeber der Colner Ausgabe von 1543, Peter von Nymwegen (unter welchem Namen wir übrigens, wie beiläufig hier erwähnt sei, nach Jundt, *histoire du panthéisme populaire au moyen age* etc. Paris 1875 S. 64 f. Anm. den Jesuiten Petrus Canisius zu verfehen haben) hat einige Stücke des Buchs unter Tauler's Namen veröffentlicht (in der *medulla animae*, einer Compilation aus verschiedenen Autoren), und erst Sudermann hat das Buch Tauler zugeschrieben ohne Angabe irgend eines Grundes, gerade so wie derselbe eine Schrift Rusbroek's (*Hantvingherlin*) unter Tauler's Namen ('Wie der Mensch' etc.) herausgab. Von dieser Seite hat also die innere Kritik Denifle's, die mir gewichtig erscheint, vollkommen freie Hand. Die Zeit des unbekannten Verf.'s, eines Gottesfreundes (112, 27 ff.) und darum vielleicht für immer unbekannt, ist übrigens ungefähr die Tauler's. Einerseits findet Denifle in der Stelle 3, 21 Polemik gegen Eckhart, anderseits ist das Buch von dem Franciscaner-Provincial Marcus von Lindau († 1392) in dessen Buche von den 10 Geboten stark benutzt.

Kiel.

Möller.

Lessing's Werke. 14—17. Theil: Theologische Schriften; 18. Theil: Philosophische Schriften. Herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von Chr. Grofs. Berlin (1873 und 1874, Hempel. (239, 439, 232, 271, 384 S. 16.) M. 4. —

Diese fünf Bände der ihrem Abschluß bald entgegengehenden Hempel'schen Ausgabe der Werke Lessing's, welche auch für sich käuflich find, bilden ein für sich abgerundetes Ganze, wie schon daraus ersichtlich ist, das sich am Ende des 18. Theiles, S. 369—384, ein ausführliches Register, das sich gerade über diese 5 Theile erstreckt, befindet. Sie enthalten die sämmtlichen theologischen und philosophischen Schriften Lessing's, die ersten in vier, die letzteren in einem Bande, so vollständig, wie sie bisher nicht zusammengeedruckt find. Der Herausgeber theilt Lessing's theologische Schriften in zwei Abtheilungen, deren erste die bis zum Jahre 1770 und deren zweite die von 1771 bis 1781 verfaßten enthält; er zeigt nämlich, das mit dem Schluß des Jahres 1770, des Jahres, in welchem Lessing nach Wolfenbüttel überiedelte und in welchem sein Vater starb, eine Wandlung wenn auch nicht gerade in Lessing's theologischen Ansichten, so doch in Lessing's Stellung der Theologie und den Theologen gegenüber eingetreten sei; vgl. die Vorbemerkungen zum 14. Bande, besf. S. 10; gegen diese Eintheilung wird sich deshalb nichts einwenden lassen. Die theologischen Schriften bis zum Jahre 1770 bringt der 14. Band; die zweite Abtheilung, die von Jahre 1771 bis 1781 geschriebenen, enthalten die drei folgenden Bände. In jeder Abtheilung sind außer den von Lessing herausgegebenen Werken auch die in die entsprechende Zeit gehörigen Aufsätze, die sich in (seinem Nachlasse vorfinden und von seinem Bruder veröffentlicht wurden, abgedruckt; hierzu kommen dann die Recensionen aus der 'berlinischen privilegierten Zeitung'; und geradeo ist die Eintheilung der philosophischen Schriften. Es fällt bei dieser Anordnung nur auf, das die Recensionen theologischer Bücher aus den Jahren 1751 bis 1755 sich in der zweiten Abtheilung der theologischen Schriften, vgl. Bd. 17, befinden; sie hätten nach dem Eintheilungsprincip der ersten zugewiesen werden sollen. Der Herausgeber weist eine größere Anzahl von Recensionen, die sich in der genannten Zeitung befanden, Lessing zu, als seine Vorgänger thaten; er hat alle diejenigen Bepfprechungen theologischer und philosophischer Bücher, aus der betreffenden Zeit aufgenommen, gegen deren Abfassung durch Lessing nicht zwingende Gründe sprachen. Im 12. Bande dieser Lessingausgabe (S. 424) hatte nämlich Redlich gezeigt, das fast alle Anzeigen von Büchern in der Vossischen Zeitung aus den Jahrgängen 1751 vom 18. Febr. an, 1752 vom November an, 1753 und 1754 ganz, 1755 bis zum 14. October aus von Lessing herührend anzusehen sind; danach ist auch Grofs bei der Auswahl verfahren. Man wird nicht leugnen, das unter den so hinzugekommenen Recensionen, — ihre Anzahl ist gegen die Lachmann'sche Ausgabe mehr als verdoppelt, — viele sind, die sowohl an sich als um Lessing's willen ein großes Interesse haben. Den größten und wichtigsten Zuwachs hat jedoch die vorliegende Ausgabe im Vergleich mit allen früheren durch die vollständige Aufnahme der von Lessing herausgegebenen 'Fragmente' erfahren; ist Lessing auch nicht ihr Verfasser, so wurde er doch von mehr als einer Seite für ihren Inhalt verantwortlich gemacht, und in den durch ihre Veröffentlichung veranlaßten Streitigkeiten ist Lessing nicht selten in einer Weise für seinen Unbekannten eingetreten, das er die Ansichten des letzteren geradezu verteidigte; es haben diese Schriften also auch für Lessing eine andere Bedeutung, als sonst fremde Schriftstücke haben, die man nur herausgibt. Und jedenfalls sind die Fragmente für das Verständnis der Bewegung, die sie veranlaßt haben, und

doch wenigstens zum Theil auch der dann folgenden Streitschriften Lessing's so wichtig, daß dieser Abdruck derselben auch dadurch gerechtfertigt wird, zumal die früheren Drucke nur schwer zu erlangen sind. Eine werthvolle Zugabe sind die Vorbemerkungen des Herausgebers zu den einzelnen Werken und die kurzen Anmerkungen unter dem Text. Die ersten geben in knapper Zusammenfassung eine literarische und geschichtliche Einleitung, die jedesmal den Leser gut über Veranlassung, Inhalt und Bedeutung der Schrift, auch wo es noth ist über die Folgen derselben orientirt; besonders wohlthuend ist, daß wir es in ihnen nicht mit einem blinden Lobredner Lessing's zu thun haben; Groß weiß auch den Gegnern Lessing's gerecht zu werden; namentlich die Schilderung der Stellung Goethe's zu den Fragmenten und die Auffassung der Polemik desselben gegen Lessing, Bd. 15, S. 10 ff., ist ganz geeignet, durch ihre besonnene und vorurtheilsfreie Art das noch immer als das landläufige zu bezeichnende Urtheil über Goethe zu berichtigen. Auch die Anmerkungen, meistens nur wenige Worte, um einen jetzt vergessenen Namen oder eine nicht mehr allgemein verständliche Beziehung zu erklären, werden den Leser größtentheils befriedigen. Einiges hatte in ihnen vielleicht noch hinzugefügt werden können; so ist, um wenigstens ein Beispiel zu geben, nicht recht richtig, warum Bd. 17, S. 25 in Anm. 1 wohl gesagt wird, wer Schmidt und Collins waren, hingegen nicht wer Parvish war, was aus der betreffenden Schrift von Lillenthal leicht zu ermitteln gewesen wäre; und doch ist dieser sicher der unbekannteste von den dreien. (Samuel Parvish war ein Buchhändler zu Guilford in Sussex, der i. J. 1729 zu London eine Sammlung von Einwürfen bekannter Freidenker gegen die Bibel herausgab.) — Der Druck ist ganz besonders correct; das in den Vorbemerkungen Göze statt Goethe gedruckt ist, ist wohl kein Druckfehler. Die Ausstattung ist im Verhältniß zu dem geringen Preis zu loben; die Lettern find klein, aber deutlich. Und so möge denn diese Ausgabe der doch jedem Theologen wichtigen Schriften Lessing's, die uns in den vor gerade 100 Jahren lebhaft geführten Streit hineinversetzt, die Aufnahme finden, welche sie auch von dem Herausgeber und Verleger auf sie gewandten Mühe willen verdient.

Es möge gestattet sein, bei diesem Anlaß zugleich mitzutheilen, daß der zwanzigste Band dieser Lessingausgabe, mit dessen demnachst bevorstehendem Erscheinen dieselbe vollendet ist, in seiner zweiten Abtheilung bisher noch nicht bekannte Briefe von Joh. Alb. Heinrich Reimarus und seiner Schwester Elise an Lessing bringen wird, aus denen wir ihr Verhältniß zu Lessing und ihre Stellung zu der Herausgabe der Fragmente noch genauer, als es bis jetzt möglich war, kennen lernen. Wer eigentlich die Fragmente zuerst Lessing übergeben hat, kann freilich auch aus diesen Briefen nicht festgestellt werden.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Witte, Pfl. Leop., Italien. [A. u. d. T.: Baufeine zur Geschichte des Gustav-Adolph-Vereins. 2. Bd.] Freienwalde a. O. 1878, Dracske. (478 S. 8.) M. 4. 80.

Diese Schrift mit umfassendem Titel erscheint als der zweite Band einer Sammlung unter dem Namen 'Baufeine zur Geschichte des Gustav-Adolph-Vereins'. Indes hat man in demselben so wenig nur einen Bericht über die Wirklichkeit dieses Vereines zu suchen, als man die allgemeine Ueberschrift ohne die Erklärung der Vorrede S. XI in Anspruch nehmen darf. Um die Verwechselung mit einer 1861 erschienenen kürzeren Arbeit des Verfassers zu verhindern, ist der den anderen Theilen entsprechende engere und die Sache näher

andeutende Titel 'Das Evangelium in Italien' vermieden. Erst indem man diesen auf Umwegen wieder in seine Rechte einsetzt, kommt die Bedeutung des Buches zur Geltung; denn es ist inhaltlich mit dem Gustav-Adolph-Verein außer durch kurze Aufzählung der von ihm über die Alpen gefandten Gelder nur durch das gemeinsame Interesse für die Fortschritte evangelischen Christenthums auf der Apenninhalbinsel verbunden.

Man könnte es demzufolge als einen wichtigen Beitrag zur kirchlichen Statistik bezeichnen; und gewiß verdient es als solcher zunächst alles Vertrauen; denn der Verf. ist einmal als Sohn Karl Witte's, dem er auch als 'dem altbewährten Freunde Italiens' die Schrift widmet, von Kind auf mit allem Italienischen vertraut; es haben sich ihm eben deshalb vor zwei Jahrzehnten während eines jahrelangen Aufenthaltes daselbst Wege und Thüren geöffnet, die sonst dem Deutschen meist verschlossen bleiben; endlich hat er sich mehrere Wochen lang von neuem jenseit der Alpen umgesehen, und zwar mit dem Augenmerk auf seinen besonderen Gegenstand, ehe er an diese Berichterstattung ging. Das Hillebrand ein Stück derselben in seiner Italia brachte, dürfte manchem als eine Bürgschaft erscheinen, welche jener Interpellation Italiens an Deutschland für das Treue der Darstellung übernimmt.

Nun handelt es sich aber nicht bloß um eine dürre Statistik; — etwas der Art bieten den Registratoren Cap. 7 u. 8 des 2. Theiles, und auch sie nicht das allein. Vielmehr ist es dem Verf. um ein anschauliches Gemälde zu thun; und ein solches meint er nicht entwerfen zu können, ohne die gegenwärtigen Verhältnisse aus ihren Ursachen abzuleiten und deutlich von ihrem Hintergrunde abzuheben. Demgemäß behandelt der 1. Theil auf 212 Seiten die kirchliche Geschichte Italiens bis zur Emancipation der Waldenser in Sardinien im Febr. 1848. Er skizziert die Entwicklung des italienischen Katholicismus in seiner Eigenart bis zur Reformation, um dann ausführlicher die Gegenreformation und die Geschichte der Gemeinde der Thäler zu erzählen. Diese 'Rückblicke' zeigen die geistigen Mächte und Zustände, aus denen das Gegenwärtige verstandlich wird. Der 2. Theil giebt dann auf 265 Seiten die neuere Geschichte. Als Hintergrund werden zuerst die Bewegungen innerhalb der kathol. Kirche gezeichnet, die Versuche zu Reformen, in denen sich die Irreformatibilität derselben am gewissenhaftesten documentirt. Darauf folgt ein ausführlicher und aufrichtiger Bericht über die Anfänge, die Geschichte und den Stand der protestantischen Evangelisation in dem Vaterlande der Papstkirche und des unchristlichen Humanismus. Der Referent hat keine Mittel, den Verf. im einzelnen zu controliren; indes die Offenheit, mit welcher neben dem bewegenden Martyrium auch die Mängel und Fehler besprochen werden, welche dem propagandirenden Protestantismus überhaupt und welche den evangelisirenden und evangelisirten Waldensern und Italienern zufolge ihrer Vergangenheit und Nationalität anhaften; die Einfachheit, mit der die in Zahlen nicht eben imponirenden Ergebnisse der bisherigen Arbeit dargelegt sind, bestätigen durchaus das oben begründete Vorurtheil besten Zutrauens. — Die Schilderung des alten Katholicismus erhält, da er in dem Mutterlande des Romanismus aufgesucht und in den wirksamsten Proben seiner Unduldsamkeit verfolgt wird, die Schärfe eines Silhouettenprofils; aber die Schwachen des altitalienischen Protestantismus, dem die Sozine entflammten, find auch nicht verholten. Uebrigens liegen die Erfolge der Alleinherrschaft, welche Rom dort mit Blut errungen und behauptet hat, zu Tage und werden zudem hier in den Worten italienischer Katholiken festgestellt. Uns scheint ein gerechtes Gericht gehalten.

An den verschiedensten Stellen tritt in den Schilderungen die lebendige Vertrautheit mit den Oertlichkeiten, den socialen Verhältnissen, dann namentlich

auch mit einer Reihe bedeutender Personen lebend und feindlich hervor. Man spürt, daß der Verf. nicht nur die reisenden Agenten, Correspondenten und Leiter gesprochen, sondern auch mit den Gemeinden, mit einfachen evangelischen Brüdern verkehrt hat; daß er nicht nur bei den Protestanten umherzog, um ihre Schilderungen auf Treu und Glauben hinzunehmen, sondern in Berührung mit weiteren Kreisen der italienischen Gesellschaft sich bei aller Liebe für die Bekenntnisgenossen einen Standpunkt außerhalb der augenblicklichen Bewegung zu bewahren wußte. So wird der Schluß zu einer umfassenden Schilderung der italienischen Gesellschaft unter den kritischen Gesichtspunkten eines evangelischen Christen. Es ist erfreulich, daß die Brocken, welche man über die kirchlichen Zustände Italiens aus den Zeitschriften auflos, nun durch ein einheitliches Bild ersetzt sind. Erhält dieser „Baustein“ ebenbürtige Seitenstücke, so wird der ökumenische Sinn bei den Evangelischen aus dieser Sammlung eine gesunde Nahrung erhalten, und der Gustav-Adolph-Verein, indem er mit seinen ehrenwerthen Handlangerdiensten, wie in dieser Schrift, bescheiden zurücktritt, durch die Anregung zu der Reihe von geschichtlich-statistischen Skizzen sich wohl verdient gemacht haben sowohl um die kirchliche Statistik, als um die Kräftigung der evangelischen Ueberzeugung in dieser Zeit, in der so vieles an der Kraft des Evangelium irre machen könnte.

Halle a.S.

M. Kähler.

Hase, D. Karl, Handbuch der protestantischen Polemik gegen die römisch-katholische Kirche. 4. verb. Aufl. Leipzig 1878, Breikopf & Hartel. (XXXII, 596 S. gr. 8.) M. 10. --

Noch einmal ist es dem ehrwürdigen Verfasser vergönnt, dies Buch, welches sein wohlbegründetes Ansehen behauptet, in erneuter Auflage erscheinen zu lassen. Seitdem die vorige Ausgabe „unmittelbar unter dem Eindrucke des Vaticanischen Concils, der Auflösung des Kirchenstaats und des aus Frankreich herüber hallenden Schlachtendonners“ veranstaltet worden, hat keine eingehendere Entgegnung von römischer Seite den Verfasser zu fortgehender Berücksichtigung veranlaßt. Daß Hase der Schrift von von der Clana, *Protestantische Polemik etc.*, nur eine Zurückweisung in der Vorrede widmet, wird ihm Niemand verdenken, der sich jenes absonderlichen in's Burleske verfallenden Erzeugnisses, das zuerst in den bekannten gelben Heften erschien, erinnert. Wer, wie der Verf. dieser Aufsätze, Hase'sche Polemik nur unter den Gesichtspunkten zu stellen vermag, als sei es ihr in oberflächlicher Parteibefangenheit nur darum zu thun, dem liberalen Bildungsphilister das nöthige Grufeln über den finstern Katholicismus beizubringen, verdient in der That eine eingehendere Zurückweisung nicht. Es liegt in der Natur der Sache, daß die Berücksichtigung neuer Ereignisse und neuer Literatur in der vorliegenden Ausgabe besonders dem Capitel über das Papstthum zu Gute kommt und nicht ihm den letzten Capiteln des dritten Buchs (Wissenschaft und Literatur, Politik und Nationalität), aber auch sonst fehlt die nacharbeitende Hand nicht. Ebenso in der Natur der Sache liegt es, daß der Verf. hinsichtlich des unfehlbaren Papstthums nur die Thatsachen reden zu lassen braucht, um scharfe Polemik zu treiben. Allein auch den neuesten Kämpfen gegenüber verleugnet der Verfasser jene malsvolle Geminnung nicht, welche im Tadel die Gerechtigkeit, im Kampf den Frieden sucht.

Kiel.

Möller.

Glhr, Spiritual Dr. Nik., Das heilige Messopfer dogmatisch, liturgisch und ascetisch erklärt. Freiburg i. Br. 1877, Herder. (XII, 705 S. gr. 8.) M. 8.40.

„Der Zweck der vorliegenden Schrift“, sagt der Verfasser in der Vorrede, „ist vornehmlich ein praktisch-ascetischer: sie soll nicht bloß vom Verstande sprechen, sondern auch das Herz und den Willen anregen“. Diefem Zwecke entsprechend hat der Verf. die rein wissenschaftlichen, praktisch gleichgültigen Fragen ganz auf sich beruhen lassen und was ihm nöthig dünkte an solchen wissenschaftlichen Ausführungen, welche den erbaulichen Erwägungen ein solides Fundament verleihen, in rein thetischer Weise dargestellt. Die Schrift, approbirt und dringend empfohlen von Seiten der geistlichen Behörde, ist correct in der Orthodoxie. Ihr Publicum sucht sie unter den praktischen Geistlichen. Um diese vor allem davor zu bewahren, das Messopfer gedankenlos und mechanisch darzubringen, bietet der Verf. in dem zweiten, umfangreichen Theile (auf 500 Seiten) eine Erläuterung des „überaus tiefinnigen und geheimnisvollen Mysteriums“.

Ohne ein eingehendes Referat zu versuchen, glaube ich auf die Schrift um ihres vorwiegend erbaulichen Charakters willen besonders aufmerksam machen zu sollen. Wer als protestantischer Theologe sich um die katholische Kirche eingehender bekümmert, wird wissen, welche Schwierigkeiten es hat, nach den rein dogmatischen Darstellungen des Systems eine Vorstellung von der praktischen Art des katholischen Christenthums zu gewinnen. Wir sind es aber dem Katholicismus schuldig, uns nicht bloß mit der kalten Theorie seiner Lehre zu begnügen, sondern auch nach einem Verstandniß seiner eigenartigen lebendigen Frömmigkeit zu trachten. Indem hier mit Bezug auf diejenige Institution, die der Katholicismus selbst für sein erhabenes Geheimniß erklärt, und die auch nach der Empfindung der Reformatoren die religiöse Eigentümlichkeit des Katholicismus in concentrirter Weise darstellt, eine Fülle ascetischer Betrachtungen dargeboten wird, kann die Schrift für den Symboliker nur sehr instructiv sein.

Die Grenze ihres Werthes ist dabei ja leicht ersichtlich. Von der Geschichte der Messe erhalten wir nur dasjenige gefärbte Bild, welches der Katholicismus allein gestattet. Die dogmatische Rechtfertigung der Lehre von der Messe ist kümmerlich und äußerlich. Die katholischen Theologen thäten gut, von Möhler in der Hinsicht mehr zu lernen, daß sie sein auf systematische Erfassung der Einzelheiten im Ganzen gerichtetes Streben beherzigen. Aber unter Verf. hat ja nur in secundärer Weise wissenschaftliches Abheben und es wäre daher unbillig, gerade mit ihm hier strenger in's Gericht zu gehen.

Gießen.

F. Kattenbusch.

Predigtliteratur.

- Hartmann, weil. Dec. Stadtpfr. Karl Friedr., Licht und Recht.** Evangelien-Predigten. Keutlingen 1877, Baur. (VI, 639 S. gr. 8.) M. 4. --
- Fröhlich, Edm., Auswahl von Predigten über Texte aus Lukas, gehalten in St. Anna.** Zürich 1878, Höhr. (IV, 180 S. gr. 8.) M. 2. 70.
- Schwarz, Pfr. Dr. Bernh., Predigten zum Vorlesen in Kirchen und zur Erbauung im Hause, sowie als Fingerzeige für angehende Geistliche.** Gotha 1878, F. A. Perthes. (XV, 175 S. gr. 8.) M. 2. --
- Körber, Pfr. Emil, Ein Oelbalt des Friedens.** Predigten, gehalten im Münster zu Bern. 2., durchgesehen u. verm. Aufl. Bern 1878, Wyss. (XIV, 321 S. gr. 8.) M. 4. --

5. Bertoldy, Pfst. A. C., **Evangelische Zeugnisse**. Ein Jahrgang Predigten über Evangelien-Pericopen zum Vorlesen in Kirche und Haus. Eifenach 1876. (Bafel, Spittler.) (IV, 299 S. gr. 8.) M. 2. 80.

1. Die erste dieser Predigtsammlungen ist ein unveränderter Abdruck der Evangelien-Predigten von K. F. Hartmann, deren letzte im J. 1812 gehalten ist. Der Name des ehrwürdigen Verfassers ist aus Palmer's Homiletik auch außerhalb Württemberg bekannt, andere homiletische Arbeiten des in seinem Vaterlande nach 45jährigem Dienst an 5 Gemeinden unvergessenen Zeugen hat der Herausgeber schon früher veröffentlicht. Viele der mitgetheilten (über 100) Predigten sind allem Anschein nach nur Skizzen, welche beim Vortrage weiter ausgeführt sind. Der Reichtum an gediegenem biblischen Gehalt, die gedrängte Kürze und die markige Sprache sichern der Sammlung auch heute noch einen dankbaren Leserkreis, allerdings unter solchen nur, welche einen Vorrath von buchstablicher Erkenntnis der Wahrheit gesammelt haben und nicht etwa ihren Mangel an Verständnis entschuldigen wie jene, von denen H. am 1. Epiph. redet, daß sie sagen: „die Gaben find eben unterschiedlich, mir ist's jetzt nicht so gegeben, oder, ich wollte einen Finger von der Hand geben, wenn ich's auch so könnte“. „Ei, du könntest deine Finger alle behalten; wenn du in vorigen Jahren treuer mit Gott und seiner Wahrheit umgegangen wärest, du hättest du des Wortes Gefu zu geniefsen gehabt, wer da hat, dem wird gegeben werden, daß er die Fülle habe!“

2. Unter den genannten neueren Sammlungen zeichnet sich die Edm. Fröhlich's besonders aus, obwohl der Verf. glaubt es entschuldigen zu müssen, daß diese Predigten es wagen, vor das Auge des Leserkreises zu treten, wie sie entworfen wurden im Drange der arbeitsvollen Woche. Die 25 Predigten find fast alle innerhalb eines Jahres gehalten; daß denselben der rhetorische Schmuck eigens für den Druck gearbeiteter Predigten fehlt, dürfte kein geringer Vorzug sein, größer aber ist der andere, daß jede Predigt eine wohl begründete Bezugung der in dem Texte enthaltenen Heilswahrheit ist. Dem Verf. ist es nicht darum zu thun, möglichst viel in den Kreis seiner Betrachtung hereinziehen, sondern er ist ernstlich bemüht, möglichst viel aus dem Schriftwort herauszuschöpfen. Da werden nicht jene Umwege gemacht, welche in der Regel die Zerstreuung mehr als die Andacht der Zuhörer fördern, sondern schlicht und klar führt der Prediger vom Text zum Thema; in anspruchsloser Disposition werden die Gesichtspunkte kurz und bestimmt angegeben, und die Ausführung erfolgt dann in einfacher aber wahrhaft erbaulicher Weise, welcher man das sorgfältige Studium wie die gewissenhafte Ausarbeitung abfühlt. Dazu find es Predigten für die gläubige Gemeinde, diese zu erbauen ist das einzige Absehen des Predigers, und wir find überzeugt, daß er den Zweck auch an der lebenden Gemeinde erreichen wird.

3. Einige formale Bemerkungen zu den drei anderen Sammlungen find durch den anspruchsvollen Titel der Predigten von Schwarz mit veranlaßt. Dieser hat für jede Predigt ein besonderes Eingangsvotum ausgewählt; der apostolische Grufs ist nur zwei Mal als Kanzelgrufs benutzt; es wird sich zwar nichts dagegen einwenden lassen, daß der Prediger auch andere Schriftworte zu diesem Zwecke verwendet, aber solche, welche weder einen Wunsch, noch ein Gebet, noch ein Bekenntnis, sondern eine directe paränetische Anrede enthalten, wie z. B. „Alles ist euer, ihr aber seid Gottes, Amen!“ oder „Alle eure Sorge werfet auf ihn, er forget für euch! Amen!“ find hierzu nicht geeignet. Wohl der landeskirchlichen Sitte folgend, hat der Verf. jeder Predigt ein Exordium vorausgehen lassen; trotzdem er mit Lebhaftigkeit für

kurze Predigten eifert, find diese Exordia unverhältnismäßig lang, fast immer ein Drittel der ganzen Predigt. Wir können dem Exordium überhaupt nur da ein Recht zugestehen, wo der Tag oder der Fall einen greifbaren Ausgangspunkt für die Predigt bietet, um erst zum Text hinzuleiten, andernfalls ist die Gefahr kaum zu vermeiden, daß der Prediger auf die entlegentesten Dinge verfallt, wie z. B. auf den Unterschied zwischen Rofe und Veilchen, oder auf die Drahtleitungen einer Telegraphenstation. Die Forderung, daß jedes Wort der Predigt erbaulich sein solle („S. VII.“), hat gewifs ihr gutes Recht, aber damit ist auch die Grenze gesetzt, daß das was nicht erbaulich, nicht in die Predigt gehört. Daß der Verfasser es verliert, in der Sprache unserer Zeit erbaulich zu reden, wird durch manche der gedankenreichen Predigten bezeugt; bei anderen find uns allerdings Bedenken gekommen, ob die moderne Sprache für die Gemeinde auch immer verständlich genug sei, um zu erbauen. Uns ist es auch beim Lesen nicht recht klar geworden, was beim Selandeste in der Predigt über Israel und Amalek die Proposition sagen wollte: „Auf Fittigen inneren Aufschwungs zum Adlerflug in der Welt.“ Oder wer versteht in der Predigt über Paulus und Festus (Act. 25, 6—12) das Thema: „Vom Diener in Demuth zum Könige in Freiheit!“ — weil der demüthige Dienst ein gut Gewissen vor der Welt, das gute Gewissen den Triumph über die Welt verleiht. —?

4. Die Predigten von Körber erscheinen zum Besten der Lerberechule in Bern in zweiter Auflage. Der Inhalt entspricht dem Titel „ein Oelblatt des Friedens“ durchaus, es find warme Zeugnisse einer festen Glaubenskenntnis, welche der Gemeinde Gottes Frieden verkündigen, — Friedensboten an die Bewohner der Arche. Die Plerophorie des Ausdrucks ist beim Lesen nicht immer ansprechend, während die reichliche Verwendung von Liederverfen uns auch gegenüber dem Hörer nicht unbedenklich erscheint.

5. Bertoldy hat seine evangelischen Zeugnisse geradezu zum Vorlesen in Kirche und Haus bestimmt; daß die zu Grunde gelegten Bibelabschnitte als „Evangelien-Perikopen“ bezeichnet find, bedarf der Erläuterung, denn es sollen darunter Abschnitte aus den Evangelien überhaupt, nicht Perikopen einer kirchlich festgestellten Reihe verstanden werden. Der biblische Gehalt und die praktische Ausführung machen diese Predigten für den genannten Zweck empfehlenswerth; — ein Lob, welches freilich nicht dieser Predigtsammlung allein zukommt, und wenn wir auch die schlichte Einfachheit und eindringliche Sprache bei correcter Lehرداریstellung nurräumen können, so haben wir doch nichts gefunden, was diese Predigt besonders auszeichnet oder ihre Herausgabe unentbehrlich machte. So viel darüber geklagt wird, daß unser Geschlecht wenig Gefallen am Hören und Lesen von Predigten habe, so wenig scheinen durchschlagende Bedenken gegen die Herausgabe von Predigten verbreitet zu sein. Mit Bezug auf die beiden letzten Sammlungen noch eine formale Bemerkung. Die Prediger pflegen nach Angabe der Disposition einen Abschluß zu machen durch ein kürzeres oder längeres Gebet, welches mit „Amen“ schließt; eine Sitte, welche sich vielfach findet, ohne daß dieselbe angemessen genannt werden könnte; denn die Unterbrechung streitet gegen den rednerischen Charakter der Predigt. Ist der Inhalt und die Fassung der Proposition und Disposition der Art, daß dieselbe einen ausgesprochenen Gebetswunsch des Predigers rechtfertigt, so mag's drum sein, wenn aber auch nach einem Thema wie z. B. Jesu letzter Einzug in Jerusalem oder „das Pfingstfest der Heiden im Haufe des Cornelius“ ein besonderes darauf bezügliches Gebet folgt, so erscheint das doch allzu gewohnheitsmäßig. Das Gebet gehört an den Anfang und an den Schluß der Predigt, will man dort noch eine Bitte um Sammlung und Segen hinzufügen, so mag es direct im An-

schluß an die Textverlesung gefchehen. Sollen die Zuhörer nicht den Eindruck haben, daß der betende Wunsch den Prediger auch bei dem Transitus und der Einleitung, und nicht erst bei der Ausführung der Disposition erfüllt habe?

Halle a.S.

A. Wächtler.

Beck, Prof. Dr. J. T., Gedanken aus und nach der Schrift für christliches Leben und geistliches Amt. Neue Folge. Heilbronn 1878, Scheurlen's Verl. (164 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Aus dem reichen Schatz seiner christlichen Erfahrung bietet hier der ehrwürdige Altmeister der Schrifttheologie in 74 unter einander äußerlich nicht zusammenhängenden Abschnitten eine Fülle von einzelnen Gedanken, Winken und Anweisungen dar, die sich auf die verschiedensten Gebiete christlichen Glaubens und Lebens erstrecken. Es sind größtentheils durch bestimmte Veranlassungen hervorgerufene Aeusserungen, theils briefliche Antworten auf bestimmte Fragen, theils Ansprachen, beim Beginne von Vorlesungen gehalten, theils kürzere in die Vorlesungen eingestreute Bemerkungen. Daraus erklärt sich der vielfach fragmentarische Charakter der einzelnen Abschnitte. Manche feelogische Mahnung würde vielleicht noch werthvoller sein, wenn der Leser in die Situation, auf die sie sich bezieht, hätte eingeweiht werden können. In den meisten Fällen ist jedoch die Veranlassung für das Verstandniß unwesentlich, da der Verf. das Einzelne sofort unter allgemeine Gesichtspunkte zu stellen weis. Seine Ausführungen bieten wiederum, wie schon die erste Folge seiner „Gedanken aus und nach der Schrift“ ein schönes Zeugniß von der echten christlichen *ausgang*, wie sie der Verf. im beständigen lebendigen Umgang mit der Schrift sich erworben hat. Unbekümmert um Keißal oder Tadel, furchtlos und frei jeder menschlichen Autorität gegenüber, ob sie sich in kirchliches oder wissenschaftliches Gewand kleidet, stellt er jede Erscheinung in das Licht der biblischen Wahrheit und sucht dadurch die wahre Objectivität des Urtheils zu gewinnen. Für die Schwachen der sogen. „gläubigen Theologie“ und des „Glaubensdoctrinarismus“ (48) hat er einen ebenso scharfen Blick wie für „den Großenwahn des Wissenschaftsdunkels“ (63); das gefährliche Mischungsgebräu, die treibhausmäßigen Buß- und Glaubensexercitien der Smith'schen Bewegung (60) beurtheilt er eben so streng wie die „über pädagogische und moralische Schranken sich erhebende Wissenschaft“ (64). Den Sekten gegenüber erkennt er es unparteiisch an, daß sie „nicht dadurch Boden gewinnen, daß sie die Kindertaufe u. s. w. befreiten, sondern daß sie solche Punkte in Verbindung setzen mit der Forderung persönlichen Erstes im Christenthum“ (47). Diese Forderung ist denn auch der rothe Faden, der sich durch alle einzelnen Ausführungen hindurchzieht, wie verschiedene Gegenstände sie auch berühren. Die Treue der erkannten Wahrheit gegenüber ist ihm der Maßstab, nach dem er den Christen beurtheilt und wiederholt finden sich ernstliche Warnungen vor den „Christenmachern und Reichgottesfabrikanten, die einen kaufmännischen Geschäftsbetrieb gebrauchen“. „Im nächsten irdischen Beruf würdig das himmlischen wandeln ist schwerer als große Thaten verrichten im Namen des Herrn; und an dem Nächsten üben, was recht, billig und gültig ist, schwerer als manches christliche Schauwerk!“ (8). „Der Knappe muß warten, bis er den Ritter Schlag vom göttlichen Meister erhält!“ (49). Mit der bekannten Entschiedenheit seines Standpunktes verbietet sich bei dem Verf. eine weitherzige Toleranz gegen Alle, bei denen er ernstes sittliches Streben wahrnimmt, die „wenn sie auch Christum nicht in seinem Kirchengewand und Ornament wollen, doch für ihn in seinem einfachen ungehächten

Rock noch Sinn haben, oder wenigstens ihn als Lehrer und Vorbild noch annehmen wollen“. Er tadelt es, daß man die sogenannten „Ungläubigen“ so oft „dogmatisch“ statt „pädagogisch und ethisch“ behandle, und den Gläubigen zu etwas Dogmatischem mache, während er etwas Ethisches ist (38). Er empfiehlt dem Geistlichen zu lernen, „ohne einseitig christlichen Umgang als Mensch mit Menschen, als Liebhaber des göttlichen Geistes mit Rechtfahrenden, als Gottesknecht mit Gottesfürchtigen natürlich umzugehen“ (38) u. s. w. Der Versuch, die behandelten Gegenstände auch nur zu registriren, geschweige denn sich mit Einzelem auseinanderzusetzen, würde den dem Ref. gesteckten Raum weit überschreiten. Die erwähnten Beispiele mögen genügen, diejenigen, die Beck's Anschauungen etwa nur aus seinem „Leitfaden der christlichen Glaubenslehre“ kennen, auf dieses an praktischer christlicher Lebensweisheit und tiefen Blicken in den Geist der Bibel so reichhaltige Buch aufmerksam zu machen. Nur zwei Fragen kann Ref. bei aller Pietät vor dem verehrten Lehrer nicht zurückhalten: 1) Solte nicht auch in der „vom Auflösungsproceß bereits angegriffenen protestantischen Kirche“ noch mehr innerliches christliches Leben vorhanden sein, als der Verfasser zu zugestehen geneigt scheint? 2) Würde nicht des Verf.'s Polemik, wenn sie sich mehr an concrete Vorgänge und Personen hielte und weniger gegen allgemeine Richtungen wendete, für die man oft vergeblich die Vertreter sucht, eine gerechtere und darum wirksamere sein? Diese Bedenken hindern den Ref. jedoch nicht, für die vielfache Anregung und — s. v. v. — Erbauung, die ihm die wiederholte Lecture des Buches gewährt hat, den aufrichtigsten Dank auszusprechen.

Nuß.

H. Lindenberg.

Löfflad, Pfr. Joh., Die Kirche im Mannesalter. Studien und Kritiken zur Kirche und Culturfrage. 2. Hft. Berlin 1878. Leipzig, Böhme. (62 S. gr. 8.) M. — 80.

Ref. verweist auf die Anzeige des ersten dieser zwanglosen Hefte in Nr. 24 der Theol. Litztg. vor. Jahrg. Der Grundgedanke, den der Verf. in mannigfachen Wendungen variirt, ist derselbe wie dort. „Weder juristische Garantien der alten Lehre, noch organisatorische Aenderungen zum Besten der Gebildeten in der Kirche, noch ein eifriger Krieg gegen veraltete Vorstellungen und Einrichtungen“ — sagt er mit Hausrath — werden den eigentlichen Sitz des Übels treffen, denn es fehlt dieser (der evangelischen) Kirche nicht sowohl an einem Bekenntnis oder einer Verfassung, als an wirklichem religiösem Leben“. Daher anderswo: „Unfere Gebildeten hindert weniger ihre Bildung an warmer Theilnahme am kirchlichen Leben, als vielmehr ihr Herz. Die selbstherrliche, übermüthige Grundstimmung desselben ist der tiefste Grund ihrer Kirchenfeinde. Unfere Gebildeten müssen erst die Frucht ihrer Werke essen, dann wird die innere Umkehr kommen“. Er hat unzweifelhaft Recht. Das Gericht, das er an sammtlichen kirchlichen Parteien übt, ist im Ganzen ein wohl verdientes. Doch scheint es, daß er sich die Aufgabe, das Dogma im Einklang mit der neu gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnis der Gegenwart neu zu gestalten, etwas zu leicht denkt, als ob sich das von selbst machen werde, wenn nur erst der rechte Geist da sei. Die stille Arbeit der theologischen Schule verdient doch nicht so übel angehen zu werden, wie vom Verf. im Vorworte geschieht, so wenig auch von ihr allein das Heil kommen kann. Handelt es sich doch in der That nicht bloß um einige leuchtende Sectionen des traditionellen Systems, sondern um eine bis in die letzten Grunde hineinreichende Revision der religiösen Gedankenwelt. Der Partei der „Deutsch-evangelischen Blätter“ begegnet der Verf. einigermassen unbillig, obgleich er ihr selbst unter den vorhandenen Parteien am nächsten steht, wogegen ihm die bereits vorüber-

gegangene Pearl-Smith'sche Heiligungsbewegung und das Auftreten der christlich-socialen Partei wohl in zu röhm Licht erscheinen. Dies hindert uns jedoch nicht, dem Grundgedanken seiner Aufsätze, wie gefagt, unsere volle Zustimmung auszuspochen. Sie find aller Beachtung und Beherzigung werth. — Uebrigens ist das Citat S. 7 nicht von Uhlant, sondern von Ruckert, und das Witzwort von dem „Apap“, dem umgekehrten „Papa“, welchem die Protestanten verfallen seien (S. 26), rührt nicht von Luther, sondern von Val. Andréa her.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Liber duodecim prophetarum. Textum masoreticum accuratissime expressit, e fontibus Masorae varie illustravit, notis criticis confirmavit S. Baer. Praefatus est edendi operis adiutor Franc. Delitsch.* Leipzig, B. Tauchnitz. (X, 102 S. gr. 8.) 1. 20.
- Wünche, A., Der Talmud. Zürich, Verlags-Magazin. (40 S. gr. 8.) — 60.
- Hofmann, J. Chr. K. v., Die heilige Schrift neuen Testaments zusammenhängend untersucht. 8. Theil. 1. Abtheilung: Das Ev. des Lukas. Cap. I—XXII, 66. Mit einem Anhang Cap. XXII, 66 — XXIV, 53 enth. Nördlingen, Beck. (IV, 552 S. gr. 8.) 9. —
- Bartels, H., Exegetische Uebersetzung d. Briefes St. Pauli an die Römer. Dessau 1879, Reifner. (VI, 66 S. gr. 8.) 1. —
- Funk, F. X., *Opera Patrum Apostolicorum. Textum recensui, annotationibus criticis, exegeticis, historicis illustravi, versionem Latinam, prolegomena, indices addidi. Editio post Heselianam quartam quinta.* Tübingen, H. Laupp. (CXXXI, 612 S. gr. 8.) 12. —
- Trumpp, E., Das Taufbuch der äthiopischen Kirche. Aethiopisch u. deutsch. [Aus: „Abhandlg. d. k. b. Akad. d. Wiss.“ München, Franz in Comm. (37 S. gr. 4.) 2. —
- Preger, W., Der Tractat d. David v. Augsburg ub. die Waldenser. [Aus: „Abhandlg. d. k. b. Akad. d. Wiss.“ München, Franz in Comm. (55 S. gr. 4.) 1. 60.
- Lofert, J., Beiträge z. Geschichte der hufitischen Bewegung. II. Der Magister Adalbertus Rancomis de Ericimo. [Aus: Archiv f. österr. Gesch.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. (74 S. Lex-8.) 1. 20.
- Gotthein, E., Politische u. religiöse Volksbewegungen vor der Reformation. Breslau, Koeber. (124 S. gr. 8.) 3. —
- Kerfchbaumer, A., Correspondenz zwischen Cardinal Klefel u. seinem Official zu Wiener Neudorf M. Gaisler. [Aus: Archiv f. österr. Gesch.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. (29 S. Lex-8.) — 50.
- Lobstein, P., Petrus Ramus als Theologe. Ein Beitrag zur Geschichte der protestant. Theologie. Straßburg, Schmidt. (88 S. gr. 8.) 2. —
- Goltz, H. Frhr. v. d., Zur Würdigung d. apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ein Vortrag. Berlin, Schleiermacher. (24 S. gr. 8.) — 80.
- Hupfeld, D., Artikel VII der Augsburg. Confession u. die Entwicklung unsrer Landeskirche. Vortrag, geh. auf der kirchl. Conferenz zu Kofen am 30. Apr. 1878. Gotha, F. A. Perthes. (40 S. gr. 8.) — 80.
- Rehmk, J., Das Princip d. Katholicismus in der christl. Weltanschauung. Eine philosoph. Studie. Zürich, Schmidt. (IV, 54 S. gr. 8.) 1. 20.
- Pfliederer, O., Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage. Berlin, G. Renner. (XX, 797 S. gr. 8.) 11. —
- Bender, W., Schleiermacher's Theologie m. ihren philosophischen Grundlagen. 2. Thl.: Die positive Theologie Schleiermacher's. Nördlingen, Beck. (VIII u. S. 297—620. gr. 8.) 5. —
- Schleiermacher, F., Ueber die Religion. Reden an die

- Gebildeten unter ihren Verächtern. 7. Aufl. Berlin, G. Reimer. (XII, 242 S. gr. 8.) 2. —
- Schlottmann, K., David Strauß als Romantiker d. Heidenthums. Halle, Buchh. d. Waifenh. (64 S. gr. 4.) 1. 60.
- Zahn, D., Die christliche Heilslehre auf Grund der Thaten Gottes dargestellt. Ein didakt. Versuch. Gotha, Schleiermann. (VIII, 232 S. 8.) 2. 40.
- Lindner, E., Religiöse Fragen. Sechs Vorträge, geh. im Winter 1877/78 in der Stadtkirche Winterthur. Winterthur, Westheling. (95 S. gr. 8.) 1. 60.
- Besser, W. R., Morgen- und Abendgebet aus den Palmen u. Propheten, an der Hand der Evangelien u. Episteln d. Kirchenjahres der Haugemeinde dargeboten. Halle 1879, Mühlmann. (VIII, 760 S. gr. 8.) 8. —
- Gerhard, weil. Prof. D. Joh., Postille d. i. Auslegung u. Erklärung d. sonntägl. u. vornehmlich Feft-Evangelien über d. ganze Jahr. Nach den Orig.-Ausg. v. 1613 u. 1616. 4. Thl. Leipzig, Hinrichs' Verl. (774 S. 4.) 3. 20.
- Gunning, J. H., Das Leben der Menschheit u. d. Menschen eine göttliche Komödie. Aus dem Holl. durch L. v. H. Mit e. neuen Vorrede v. J. H. Gunning. Gotha, F. A. Perthes. (XXIII, 138 S. gr. 8.) 2. 60.
- Neffelmann, R., Haus- u. Predigtbuch. Christliche Predigten auf alle Sonn- u. Festtage d. Jahres. 2. Abth. Königsberg 1879, Akadem. Buchh. (X u. S. 529—805. gr. 8.) 1. — (cpt.: 6. —; geb. 7. 50.)
- Jahrbuch religiöser Poesien, hrsg. v. Jul. Sturm. Jahrg. 1878. [Aus: „Mancherlei Gaben u. Ein Geiſt.“ Wiesbaden, Nieder. (80 S. gr. 8.) 1. 50.]
- Kirchenschmuck. Neue Folge. Sammlung von Vorlagen für kirchl. Stickereien, Holz- u. Metallarbeiten u. Glasmalereien. Hrsg. v. G. Dengler. 2. Bd. 3. Hft. [Der neuen Folge 9. Hft.] Amberg, Habel. (7 S. m. 6 Stein tafeln. gr. Fol. u. Imp. Fol.) 4. —

Literatur des Auslandes.

- Lavaysière, P., La légende du Juif-Errant. Limoges, imp. et lib. F. G. Ardan frères. (192 p. 8. et grav.)
- Despres, P. S., Daniel und Joha; oder, die Apokalypse of the Old and that of the New Testament. London, Kegan Paul & Co. (478 S.) 12 sh.
- Castelli, D., Della poesia biblica: studi. Firenze, Le Monnier. (VII, 572 p. 8.) 1. 4.
- Moroni, Indice generale alfabetico delle materie del Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica compilato dall' autore stesso. Vol. II. Venezia, tip. Emiliana. (514 p. 8.) 1. 8.
- Inscription chrétienne antérieure au VIIIe siècle. Angers, Imp. Labbe et Dolbeau. [Extrait des Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers.] (7 p. 8.)
- Moments (les) primitifs de la règle cistercienne, publiés d'après les manuscrits de l'abbaye de Cîteaux, par Ph. Guignard. Dijon, imp. Darantière. (CXII, 657 p. 8.)
- Cramer, H., Biblio-Theological Lexicon of New Testament Greek. Translated from the German on the 2nd edit. with Additional Matter and Corrections by the Author, by William Urwick. Edinburgh, Clark. (602 p. 4.) 25 sh.

Aus Zeitschriften.

- Hasenclever, Die bildende Kunst im Cultus. Ein Vortrag. I (Protest. Kirchenztg. 40).
- Tiele, C. P., Voorbije vergeefingen (Theolog. Tijdschr. Octob. p. 473—490).
- Kuerten, A., Oudestam, Stadiën (Theolog. Tijdschr. Octob. p. 667—672).
- Budde, C., Ueber die Capitel 50 u. 51 des Buches Jeremia (Jahrb. f. deutsche Theol. XXII, 3, S. 428—470).
- Koesters, W. H., De polemiek van het tweede boek der Makkaberen (Theol. Tijdschr. Octob. p. 491—558).
- Braun, Eine Verstellung über Math. 13, 10 im Verhältnis zu Luc. 16, 9 (Jahrb. f. deutsche Theol. XXII, 3, S. 475—476).
- Wellhausen, Zu Matth. 27, 3—10 (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3, S. 471—472).
- Blom, A. H., Handhaving mijner verklaring van Gal. III: 13, 16, 20. Antwoord aan Dr. J. J. P. Prins (Theol. Tijdschr. Octob. p. 614—625).
- Scholten, J. H., De onsterkte derde rijk van Paulus naar Corinthen (Theol. Tijdschr. Octob. p. 559—580).
- Straatsman, J. W., Schetsen van de Kirkehistorie der Iles tenue na Chr. (Theol. Tijdschr. Octob. p. 590—613).

Nesle, E. Lefructe: 3. Zum Zeugnis des Iosephus über Christus u. Johannes (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3. S. 472—474).
 Pnecok, N. *Two early Zwinglian Pamphlets* (Academy 21 Sept.).
 Kattenbusch, F., Johann Calvin (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3. S. 353—375).
 Köhler, K., Der Ausgänger Religionsfriede und die Gegenreformation (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3. S. 376—427).
 Stählin, L., J. Chr. K. v. Hofmann (Allg. Ev.-Luth. Kirchenztg. 40. u. 41).
 Wagenmann, Zum Andenken an Dr. Landerer (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3. S. 477—493).
 Weiffenbach, W., Beleuchtung des Briefs in Strauß's Buch: „D. alte u. d. neue Glaube“ gegen die Moral Jesu erhobenen Vorwürfe. Ein Vortrag (Die Predigt der Gegenwart XV, 8. 9).
 Grimm, W., Das Project einer neuen deutschen Kirchenbibel (Protest. Kirchenztg. 40).
 Weis, Das Weiden der Predigt. II „Halt was du hast“ I, 12. S. 539—536).
 Zeller, Der Geistliche u. d. Central-Verein f. Socialreform („Halt was du hast“ I, 12. S. 536—549).

Recensionen.

Bernheim, E. Zur Geschichte des Wormser Concordats (v. Bernhardi: Jen. Lit.-Ztg. 39).
 Boehme, J. F., *Regesta archiepiscoporum Moguntinorum* (v. R.: *Revue critique* 39).
 Catalogue des manuscrits éthiopiens de la Bibliothèque nationale par M. H. Zolnerberg (v. R. Duval: *Revue critique* 38).
 Catichime, li, *français de Calcutta, réimprimé par A. Rilliet et Thiépy* (v. R.: *Revue critique* 39).
 Darmstetter, J., *Grundriss der Arithmetik* (v. J. Jolly: *Academy* 5 Oct.).
 Fechner, In Sachen der Psychophysik (v. Gutberlet: Lit. Rundschau 14).
 Garrat, S., *Commentary on the Revelation of St. John* (v. Nesle: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Gerhardt, J., Festschrift, Neue Ausgabe (v. Wagenmann: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Gerhardt, *Johannis, loci theologici*, Hoffmeister Ausgabe (v. Wagenmann: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Gregori *Abbasfaragi Bar Ekhraja in Act. Apostol. et Epist. Cathol. adnata. ed. Klamroth* (v. Nesle: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Gregori *Bar Ekhraja in Ev. Joh. comment. ed. Schwartz* (v. Nesle: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Haneberg, D. R. v., Das Ev. nach Johannes (v. Hirschel: Lit. Rundschau 14).
 Hauck, A., Die Zeit des Ignatius (v. A. Sabatier: *Revue critique* 38).
 Hauck, A., Tereullian's Leben u. Schriften (v. H. Ldn.: Lit. Centralblatt 41).
 Hofmann, J. Chr. K. v., Theol. Ethik (v. B. Pünjer: Jen. Lit.-Ztg. 41).

Sieben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Alaschjet Soferim.

Der talmudische Tractat der Schreiber.

Eine Einleitung in das Studium der altjüdischen Graphik, der Masora und der altjüdischen Liturgie,

von Dr. Josef Müller.

Mit Unterstützung der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.
 Leipzig, 1878. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

gr. 8. Heft. Text XLIV, Einleitung 35, Commentar 206 Seiten. 6 Mark.

Dieses talmudische Buch, welches den Schlüssel der jüdischen Alterthumskunde bildet, indem es die aus den Zeiten der Tannaiten kommenden Bedürfnisse für die Graphik der heiligen Schriften, die älteste Sage der Masora und die erste geordnete Liturgie der Israeliten enthält, wurde von der Akademie wohl beachtet, aber noch niemals überlegt oder in einem anderen als dem rabbinischen Idiom commentirt; die jüdischen Commentatoren gefanden aber alle die Fehlschreibung des Textes zu.

Dem Verfasser des vorliegenden Commentars gelang es hier Hand-schriften dieses, dem babylonischen Talmud angehängten Tractates auf-zufinden und nach vielen den Text desselben sicher zu stellen, welchen er in einem ausführlichen, wissenschaftlichen Commentar erläuterte.

Dieser Commentar erklärt den Inhalt der einzelnen 2. Abs., prüft die Lesarten und ergreift sich in ausführlichen Erläuterungen, welche die alt-jüdische Graphik und die Weisheit in allen ihren Zweigen umfassen. Die Ausführungen über die alte Liturgie der Israeliten, welcher die der christlichen Kirche in den ersten Jahrhunderten gegenüber gestellt wird, lassen oft diese Lehren, Gebrauche und Gebrä in einem ganz neuen Lichte erscheinen.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer.
 Druck von Hunderthaus

Immer, A., Theologie des N. T. (v. Wendt: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).

Johanson, S., *Oriental Religions* (v. J. Legge: *Academy* 25 Sept.).

Kalisch, M. M., *Bible Studies* (v. H. Oort: *Zeit. Tijdschr. Octob.*)

Kaltenbrunner, F., Die Polemik über die Gr. Kalender-Reform (v. Bernhardi: Jen. Lit.-Ztg. 39).

Die Vorgehensweise der Gregorianischen Kalenderreform (v. Bern-hardi: Jen. Lit.-Ztg. 39).

Kanfmann, A. G., Sophie Swetchnine (v. Köhler: Lit. Rundschau 14).

Kirchekamp, J., Gnade und Glorie (v. Hotz: Lit. Rundschau 14).

Kirchner, P., Abw. Einleitung (v. A. T. v. Diebel: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).

Knapp, J. G. Fr. Oehler, Ein Lebensbild (v. Wagenmann: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).

Letz, P., *The Vatican Council. Eight months at Rome* (v. Buddenieg: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).

Lehfeldt, P., Die Ethik Calvis (v. Kattenbusch: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).

Martensen, H., Die christl. Ethik. 2. Bd. (Allg. Ev.-Luth. Kirchenztg. 38).

Meyer, K. W., Der evang. Religionsunterricht (v. W. Hollenberg: Jen. Lit.-Ztg. 40).

Oettingen, A. v., Wahre u. falsche Antiorität (v. B. Pünjer: Jen. Lit.-Ztg. 40).

Palmer, Ch., Die Gemeinschaften und Secten Württembergs (v. Braun: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).

Palmer, D., *Annuaire des récents opus de munit concilii Vien-nensis* (v. Pöhl: Lit. Rundschau 14).

Pfisterer, R., Plus IX. (v. Braun: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).

Regesta archiepiscoporum Mogadbergensis (v. Dr. A.: Lit. Handweiser 229, 230).

Rolfus, H., Kirchengeschichtliches in chronologischer Ordnung (v. J. A. Keller: Lit. Handweiser 229, 230).

Roth, R., Entwurf der 2. Absoluten durch die Pastoralbriefe (v. J. van Loenen: *Theol. Tijdschr. Octob.*; v. W. Ackermann: Protest. Kirchenztg. 38).

Strauch, Ph., Die Offenbarungen der Klosterfrau Adelheid Langmann (v. Braun: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).

Ulrich, G., Die Regelung der kirchlichen Lebensfreiheit durch die ordentliche Generalsynode (v. Graue: *Jen. Lit.-Ztg.* 39).

Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im MA. (v. Bern-hardi: Jen. Lit.-Ztg. 39).

Weiffenbach, W., Die Papiasfragmente über Markus u. Matth. (v. J. Prie: *Theol. Tijdschr. Octob.*).

Weis, L., Idealismus u. Materialismus (v. Gutberlet: Lit. Rundschau 14).

Weiss, B., Das Matth.-Evang. (v. W. Sanday: *Academy* 21 Sept.).

Wendt, H., Die Begriffe Fleisch u. Geist im biblischen Sprachgebrauch (v. Diebel: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).

Wesley, C. F., Der Katalog der Bischöfe von Caen (v. M. Perlbach: Jen. Lit.-Ztg. 41).

Welters, A., Der Abgott zu Halle 1521—42 (v. Wagenmann: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).

In der J. Pöhl'schen Buchhandlung (R. Schmid) in Bern ist er-schienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Immer, neuteamentliche Theologie

Preis Rthl. 10. —

Die Jüngere Literaturzeitung hat unter anderem darüber: Der biblisch-er-scheinende Grundriss des N. T. ist der einer unbefangenen wissenschaftlichen Dar-stellung, welche sich den geordneten Ergebnissen der neueren Kritik nicht verschließt.

In J. H. Kern's Verlag (W. Müller) in Breslau sind ferner erschienen von:

R. M. Dächsel

Vorleser an der Universität des Saarlandes

(Verfasser des „Bibelwörter“)

Dr. M. führt klare Ausdrücke (in den Gebrauch im Schul- und Konfirmanden-Unterricht) sorgfältig an und ist mit reichlich dem Vorwort von Kern'schen versehen. Preis umgebenen 55 Pf., gebunden 70 Pf.

Hilfsbuch zur Vorbereitung auf das biblische Material mit einem Anhang von Gebeten. Im Anhang an des Verfassers Katechismus-bearbeitung zusammengestellt. Preis I Rthl. 20 Pf.

Im Verlag von Hermann Göttsche in Jena ist erschienen: (Die Geheimwissenschaftlichen.)

Die Magie und Wahrsagekunst

der Esalder

von Francois Lenormant

Text, der Wissenschaften in der Lit. Bibl. in Paris.

Autorität, von Verfasser bedeutend verbesserte u. vermehrte deutsche Ausgabe. 2 Theile in 1 Bande. gr. 8. eleg. broch. 14 Mark.

Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Druck in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 23.

9. November 1878.

3. Jahrgang.

Meyer, La Question Synoptique, Essai sur les rapports et l'origine des trois premiers évangiles (Holtzmann).

Hofmann, Die heilige Schrift Neuen Testaments etc. II, 31 Der zweite Brief Pauli an die Korinther, 2. Aufl. (Wold. Schmidt).
Moll, Der Brief an die Hebräer, 3. Aufl. (Dief.).
Becker, Die Inschriften der römischen Cemeiterien Erklärung 30 ausgewählter Facsimiliter altchristlicher Grabchriften (Harnack).
Ahner, Friedegis von Tours (Möller).

Zimmermann, Ratpert der erste Zürchergelehrte (Staebein).

Wuker, Das kirchliche Finanzwesen der Päpste (C. Müller).

Actensammlung zur Schweizerischen Reformationsgeschichte, herausg. von Strickler. I. Bd. 1521—1528. (Staebein).

Jensen, Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, herausg. von Michelsen, 3. Bd. (Möller).

Hänschen, Die Lehre von dem Heil. Verfaß

der biblischen Dogmatik, 1. Hälfte. (Wold. Schmidt).

Freihold, Die Lebensgeschichte der Menschheit. Kulturgeschichtliche Forschungen und Betrachtungen, 1. Bd. (Lindenberg).
Oostersee, Praktische Theologie. Deutsche Ausgabe, 1. Bd. (Fay).

Denumer, Biblische Geschichten für den Schulgebrauch (Fay).

Fries, Morgen-Segen aus Gottes Wort (Harnack).
Nachtrag zu der Anzeige von Linfennann, Summenhart Neller.

Meyer, Gustave, La Question Synoptique, Essai sur les rapports et l'origine des trois premiers évangiles canoniques. Paris 1878, Sandoz & Fischbacher. (115 S. 8.) M. 3. —

Toute hypothèse sur l'origine des synoptiques peut se caractériser par la place qu'elle assigne à l'œuvre de Marc (S. 12. 49). Gleichzeitig mit Keim's neuester Untersuchung, welche dem Marcus den letzten Platz in der Stammtafel synoptischer Evangelienliteratur anweist (Aus dem Urethentum, S. 28 f.), laßt ein junger französischer Gelehrter ein Erstlingswerk erscheinen, welches die Frage in entgegengesetzter Richtung löst. Nachdem die Einleitung zu dem, in obigem Satze formulierten, Resultate geführt, bespricht die erste Hälfte des Buches die Marcuschrift (S. 13—65), die zweite die Spruchsammlung (S. 66—102; ein Schlussschnitt (S. 103—113) verzeichnet Ergebnisse, welche meist mit den meinigten, die ich als bekannt voraussetzen darf, stimmen. Der Hauptfache nach wird der synoptische Stoff auf die Doppelheit einer Geschichte und einer Redefloß bietenden Quelle zurückgeführt, wogegen ja selbst Keim jetzt keinen unbedingten Widerspruch mehr erhebt (a. a. O. S. 30). Ist Letzterer freilich um so weniger geneigt, die Geschichtsquelle gerade im zweiten Evangelium zu erkennen, so darf ich mich, seinen neuesten Ausführungen gegenüber, auf dasjenige berufen, was unser Verfasser über das Verhältniß der synoptischen Erzählungen von Jesu Ansfiedelung im Hause des Petrus (S. 31), seinem erstmaligen Rückzug in die Wüste (S. 39 f.), der Begegnung mit dem Ausfätzigen (S. 27), der Ausendung der Junger (S. 16. 30. 36 f.), dem abermaligen Rückzug in die Wüste (S. 26) zu sagen hat. Vertheidigt er auf diesen und zahllosen anderen Punkten siegreich, wie ich glaube, die Priorität des Marcus, so fehlt es ihm doch auch keineswegs an unbefangenen Sinne, um kleine Abänderungen des ursprünglichen Textes (S. 18 f. 94 f. 108), zeitweiliges Eintreten einer Sachordnung (S. 63 und vor Allem die auffällige Erscheinung des matthäischen *καὶ ἐν τῷ ὄρει* 11, 25 (S. 43. 94) anzuerkennen.

Uebrigens folgt mir der Verfasser auch auf Punkten, wo ich selbst mittlerweile meine Ansicht zu modificiren genöthigt wurde oder wenigstens zweifelhaft geworden bin. Letzteres gilt bezüglich der S. 84 f. behaupteten völligen Unabhängigkeit des Lucas von Matthäus (vgl. Jahrbücher für prof. Theol. 1878, S. 553 f., Ersteres bezüglich der S. 104 f. dargelegten chronologischen Verhältnisse, wonach die beiden ersten Evangelien vor, das

dritte bald nach der Zerstörung Jerusalems entstanden wären vgl. bezüglich des ersten die Jahrb. 1875, S. 590, bezüglich des dritten Zeitschrift für wissensch. Theol. 1873, S. 85 f.), und bezüglich der Annahme, daß der Pauliner Lucas der directe Verfasser des dritten sei (S. 8. 80. 101. 103 f.). Sogar die lucanische Vorgeschichte reicht dem Verfasser in die Tage des Urethentums hinauf und beruht auf Augenzeugnenschaft (S. 100. 110 f.).

Ein besonderes Interesse nehmen seine Untersuchungen über die Spruchsammlung in Anspruch. Im Wesentlichen befolgt er hier die Hypothese von Eduard Reufs, wonach die gemeinsame Quelle unserm ersten und dem dritten Evangelisten in verschiedenen Uebersetzungen vorgelegen hatte (S. 11. 88). Beide Redactionen befolgten übrigens in der Hauptfache dieselbe Ordnung (S. 82 f.). Letztere betreffend mag eher zugegeben werden, daß das Werk mit eschatologisch-apokalyptischem Material schloß, als daß es, wie der Verfasser durchgehend voraussetzt (S. 67. 69. 77. 87. 88. 91 f.), mit Reden des Tausers begann. Richtig wird fein, was, zugebend und einschränkend, S. 81 über die darin anzunehmenden *préambules historiques* gesagt ist. Richtig werden auch S. 36. 71 f. 84 die dem Matthäus eignen Stellen von der *Ecclesia* ausgeschieden, richtig in den lucanischen Partien universalistische und jüdische Elemente nebeneinander anerkannt (S. 22 f. 74 f.). Daß aber die Spruchsammlung um 60 von dem Apollot Matthäus gerade gegen die Apg. 15, 1. 21. 20 auftretende Zelotenpartei geschrieben sei (S. 70. 79. 106. 112), hängt mit einer theilweise unhistorischen Betrachtungsweise urchristlicher Gegenätze zusammen, in welcher unser Verfasser mit Godelt, dem *éminent critique* (zweimal S. 52), zusammengeht, während er die sonstigen Schwächen von dessen *beau commentaire sur Luc* (S. 11), was die kritische Methode betrifft, gründlich durchgesehen hat (S. 49 f. 52 f. 85). Im Hintergrunde seiner Auffassung der evangelischen Geschichte steht Johannes (S. 35. 63. 71. 75. 98 f.). Auf dem Druckfehlerverzeichnis fehlt, daß S. 5 *Philippiens* statt *Ephesiens* und S. 10 *Livre* de *Phistoire* statt de *la vie* zu lesen ist. Der Verfasser ist im Besitze der richtigen Methode, und wo er nur dieser folgt, trifft er auch fast immer das Richtige; die sonstigen Schulansichten, die er mitbringt, find fraglicher Natur.

Straßburg i. E.

H. Holtzmann.

1 Hofmann, Prof. Dr. J. Chr. K. v., *Die heilige Schrift des Neuen Testaments zusammenhängend untersucht*. 2. Thl. 3. Abth. Der 2. Brief Pauli an die Korinther. 2. vielfach veränd. Aufl. Nördlingen 1877, Beck. (IV, 350 S. gr. 8.) M. 5. 60.

2 Moll, Gen.-Superint. D. Carl Bernh., *Der Brief an die Hebräer*. Theologisch-homiletisch bearbeitet. [Lange's Bibelwerk. N. T. 12. Thl.] 3. verb. u. verm. Aufl. Bielefeld 1877, Velhagen & Klafing. (VI, 198 S. gr. 8.) M. 2. —

Die beiden vorliegenden Commentare sind von ihren nun verstorbenen Verfassern nicht lange vor deren Ende noch einmal veröffentlicht worden. Nach ihrer Eigenart hinlänglich bekannt, bedürfen sie an dieser Stelle nur eines kurzen Wortes, welches den unterschiedenden Charakter der neuen Auflage erkennen lassen mag. v. H.'s (gest. 20. Decbr. 1877) Erklärung des 2. Korintherbriefes ist ihrem Umfang nach nicht gewachsen, vielmehr gegen früher (1866. 365 S.) um einen Bogen abgekürzt. An innerem Gehalt hat sie trotzdem insofern gewonnen, als einschlagende Arbeiten aus neuester Zeit meist berücksichtigt sind. Fortgehend ist auf Klüppel's Commentar wie auf Tregelles' N. T. und Tischendorf's *editio crit. maj.* VIII. Bezug genommen; hier und da sind isagogische Arbeiten wie Mangold's Zusatz zu Bleek's Einleitung u. A. angezogen, und geeigneten Orts wird auch auf Monographien wie Hausath's „Der Vier-Capitelbrief“ oder auf Abhandlungen wie die von Hollen in der *Zeitschr. f. wiss. Theol.* 1874. S. 388 ff. hingewiesen. Dafs bei allem dem das Buch keine Erweiterung erfahren hat, erklärt sich aus Kürzungen, welche wir im eigentlichen exegetischen Theile, nicht in der recapitulirenden Schlufsbetrachtung bemerken. Ueberdem ist ja die Besprechung entgegengesetzter Ansichten nicht dasjenige, was v. H.'s Arbeiten eine besondere Ausdehnung gewinnen läfst; denn theils werden dieselben nicht immer *in extenso* wiedergegeben, theils meist nur kurz als haltlos zurückgewiesen. Die Vergleichung eines Commentares, welcher der Geschichte der Exegese sorgfältig nachgeht, wird deshalb für den kein überflüssiges Werk sein, der an der Hand des vorliegenden mit dem Sindschreiben des Apostels sich beschäftigen will. Zu den historischen Problemen übrigens, welche sich an den 2. Korintherbrief knüpfen, stellt sich v. H., so weit wir sehen, völlig so wie in der ersten Auflage seines Buches. Dies gilt namentlich von der Frage, ob ein Besuch des Timotheus zu Korinth zwischen dem vorigen Briefe des Apostels und diesem unsern zweiten in der Mitte lag, wie von der anderen, welcher Art die Parteien waren, auf welche Paulus in seinem Schreiben Bezug zu nehmen hatte.

Auch Moll (gest. 17. August 1878) hat die Grundzüge der früheren Darstellung nicht verwißt, aber für Ueberarbeitung des Ganzen mehr gethan als v. H. und darüber den Umfang des Buches gegen sonst (1865) etwas erweitert. So wenig wie in den ersten Ausgaben ist er jetzt zu neuen, überraschenden Refutationen gelangt. Der Werth seiner Schrifterklärung ruht weit mehr in der klaren Sichtung des vorhandenen Materials, in der besonnenen Prüfung der vorgetragenen Auslegungen, in der sorgfältigen Begründung der eigenen Anschauung. Lieber verzichtet M. auf die Beantwortung einer Frage, als dafs er mit einem Satz sich begnügt, denn er nicht als vollständig erwiesen erachtet. Dies zeigt sich schon in der „Einleitung“. Er trägt Bedenken, in Apollon den Verf. des Briefes zu sehen, weil ihm ein Doppeltes bedenklich erscheint: zunächst, dafs im kirchlichen Alterthum ihn Niemand als den *autor ad Hebr.* gedacht hat, und sodann, dafs sich in den geschichtlichen Nachrichten über ihn kein eigentlicher Stützpunkt für die am Schlusse

des Briefes berührten persönlichen Verhältnisse findet. Die Frage nach dem Verf. läfst M. deshalb noch offen. Den Brief selbst hält er wie früher schon für das Werk eines selbständig missionirenden Arbeiters aus paulinischer Kreise, welcher zwischen den Jahren 53 und 67 wahrscheinlich vom südlichen Italien aus (13. 24. coll. Apoll. gesch. 28, 13 f.) palästinensische Judenchristen in christlicher Erkenntnis und Sitte fördern und stärken wollte. Die neueste Literatur ist in den Einschaltungen der neuen Auflage meist zu ihrem Rechte gekommen. Doch vermiften wir die Verwerthung der Abhandlungen von Rittschl. (*Theol. Stud. u. Krit.* 1866. 1) und Wieseler (ebendaf. 1867. 4; über die Leser des Briefes, auch S. 6 den Namen Wichelhaus' in der Zahl derer, welche die paulinische Abfassung des Briefes vertheidigen, wie denn überhaupt dessen „Einleitung in den Hebräerbrief und Erklärung seines ersten Capitels“ (Akadem. Vorlesungen über das N. T. S. 1 bis 84. Halle 1875) S. 17 nur flüchtig erwähnt, aber im Weiteren ignoriert wird. Aus der Reihe der Commentare mußte der von E. Wörner, weil erst während des Druckes erschienen (Ludwigsburg 1876), unberücksichtigt bleiben.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Becker, Ferd., *Die Inschriften der römischen Coemeterien*.

Erklärung 30 ausgewählter facsimilirter altchristlicher Grabchriften. Ein Beitrag zur Kenntnis des christlichen Alterthums mit besonderer Berücksichtigung der Forschungen de Rossi's. Gera 1878, Reifewitz. (40 S. m. 6 lith. u. 10 Holzschn.-Taf. gr. 8.) M. 2. 40.

Der Zweck vorstehender Publication ist dem Ref. nicht klar geworden. Der Verf., der auf dem Gebiete der altchristlichen Kunstarchäologie und Epigraphik bewandert ist, hat aus der Menge der ältesten und älteren Grabchriften 30 ausgewählt, facsimiliren lassen, resp. nach Facsimile's abgebildet und erläutert, ohne dafs ein Princip der Auswahl zu entdecken wäre. Acht derselben sind überhaupt keine Grabchriften, sondern symbolische Darstellungen auf Grabern, unter den 28 übrigen sind 4 die bekannten den Bischöfen Anterus, Fabianus, Lucius, Eutychianus gewidmeten Inschriften, mindestens 6 weitere hätten fortfallen müssen, selbst wenn der Verf. die Zahl der ausgewählten Inschriften und Abbildungen verzehnfacht hätte. Von Nr. 26 sagt der Verf., dafs er zuerst den Stein publicirt habe (*Coemeterium Domitilae*), ebenso soll Nr. 28 (jetzt im Later. Mus.) sonst nirgends abgebildet, Nr. 15 hier zum ersten Mal neu wiedergegeben sein; alle übrigen Abbildungen sind längst bekannt und besprochen. Nimmt man hinzu, dafs der Verf. in seinen Erklärungen, so viel Ref. sieht, geradezu nirgends etwas Neues bietet, wohl aber sich öfters unnütze Excursus gestattet (f. z. B. S. 7 f. S. 14—16. 18 u. f. w.), bald dieses, bald jenes planlos erklärt, die elementarsten Dinge erläuternd und doch wiederum Wichtiges bei Seite lassend, so kann man den Verdacht nicht unterdrücken, dafs es dem Verf. weniger um Leser, als um eine neue Publication zu thun gewesen ist. Dieser Verdacht wird durch die angehängten 10 Tafeln mit den 26 Holzschneitten, die mit dem Inhalte der Schrift absolut nichts gemein haben und auch mit keiner Sylbe dort erwähnt werden, noch erhöht.

Dafs auf Nr. 2 eine Zange, Nr. 27 ein siebenarmer Leuchter abgebildet ist, möchte ich bezweifeln. Auf Nr. 5 kann das „*Dat*“ im Anfang unmöglich mit dem Verf. gehalten werden; die Correctur „*Datus*“ bleibt immer das nachlässigste. Die Kraus'sche Erklärung der Abbildungen von Fallern auf christlichen Grabsteinen (*Roma Sott.* S. 230), der sich der Verf. anschlieft (Nr. 8), befriedigt wenig. Inwiefern das griechische Tau in die Reihe der „sinnbildlichen und versteckten Kreuzesdarstellungen“ gehört (S. 17 zu Nr. 10. 12), ist nicht abzu-

sehen. Der Verf. widerlegt sich übrigens auf S. 18 selbst. S. 25 zu Nr. 23 wird mit Recht eine De Rossi'sche Vermuthung abgelehnt (f. dazu Kraus, Blutampullen S. 63, a. O. S. 142, 451 f.). Die Erklärung des Haufes auf der datirten Inschrift v. J. 400 (S. 29 f. zu Nr. 27) als Abbild des ewigen Haufes, der ewigen Hütten, ist um so unwahrscheinlicher, als die über dem Haufe hängende Waage, wie es scheint, mit demselben zu combiniren ist. Ein Beleg für die Formel „... ante calendās venturās“ ist auch mir nicht bekannt.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Ahner, Dr. Max, Fredegis von Tours. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie im Mittelalter. Leipzig 1878, Boehme. (58 S. gr. 8. M. 1. 20.)

Wir heißen diese kleine zusammenfassende Monographie über den Schüler Alcuin's willkommen, der nur einmal durch befondere Umstände eine unverhältnismäßige Berühmtheit erlangt hat, immerhin aber eine charakteristische Erscheinung bleibt, wenn er auch weder der Verfechter der Autonomie der Vernunft gegenüber der kirchlichen Autorität, noch der Vorläufer der Speculation eines Johannes Scotus Erigena gewesen ist. Der Verf. stellt zunächst die Nachrichten über das Leben des Fredegis in dankenswerther Vollständigkeit zusammen, wobei er dem auch noch von Wattenbach (Deutschl. Geschichtsqu. 4. A. 1, 131 Anm.) wiederholten Vorwurf, Fredegis habe die Tours verfallen lassen, als wenigstens nicht direct erweislich entgegnet. Direct wird ihm nur vorgeworfen, daß er die Benedictinerregel in Verfall habe gerathen lassen und an deren Stelle in Tours wie auch später in Sithiu (und hier sehr rückwärtslos und gewaltthätig) die *vita canonica* begünstigt habe. Außerdem kommt nur in Betracht, daß allerdings erst unter seinem Nachfolger der Unterricht in der Klosterschule unentgeltlich wurde, und daß andererseits ja überhaupt nach Alcuin's und dann besonders nach Karl's Tode ein allgemeineres Nachlassen des wissenschaftlichen Strebens eintritt. Der Verf. hat wohlgehan, seiner Schrift den Text von Fred.'s wenige Blätter füllenden Tractat *de nihilo et tenebris* cinzuverleiben. Zur Herstellung des Textes hat er neue Collationen benutzt 1) von jenem Pariser Codex 5577 (ehemals Colberin. 4167 f. Sackel, Sitzungsberichte der Wiener Akad. 79. Bd. S. 512 f. *Monumenta Alcuin.* in Jaffé Biblioth. VI, 135), nach welchem Baluz in den *Ancell.* die Schrift zum ersten Male herausgegeben, und 2) von dem Vaticanischen Codex *reginae christianae*. 69 (f. *Monum. Alcuin.* p. 138), den der Verf. geradezu als Abchrift jenes ersten bezeichnet. In der Einl. S. 2 hat der Verf. berichtet, wenn er diese Collationen verdankt. Zu dem danach constituirten Texte bemerke ich, abgesehen von der vielbesprochenen Hauptstelle (S. u.), Folgendes: Pag. 17, 8 (Bal. 404, 13) erhält Prantl's Conjectur *Omnis significatio eius significatio est quod est*, die Bestätigung des *Paris.*, die ausgezeichneten Worte sind bei Bal. ausgefallen. P. 18, 5 (Bal. 404, 4 von unten) liest A. (aber gegen die Autorität des Cod. *arshamanda non esse*. P. 18, 9 (Bal. 405, 1) wo Bal. zu dem *angelicae* der Handschrift *naturae* ergänzt, will A. ohne handschriftlichen Anhalt *angelico* lesen, um es mit dem folgenden *Tot velamine* zu verbinden. Allein das *velamine* giebt keinen Sinn. Vergleiche man die kurz vorhergegangene Stelle, wo Elemente, Licht, Engel und Menschenseelen als die aus dem Nichts hervorgegangenen Schöpfungen aufgezählt werden, mit der vorliegenden, wo ebenfalls Elemente, Licht und Engel erwähnt sind, so kann es nicht zweifelhaft sein, daß in *velamine* vielmehr *vel animae* steckt; wie aber sonst der Stelle zu helfen, sehe ich noch nicht. P. 21, 3 (Bal. 407, 3) wo *Paris. necessaria, Vat. necessario* hat, ist es vielleicht nicht zu hart, letzteres festzuhalten, so daß A.'s Conjectur *necessarium* entbehrlieh wurde. P. 21, 17 fucht

A. durch Einschlebung eines *cum vor latibulum suum poneret* zu helfen. P. 22, 8 (Bal. 405, 4 v. unten) liest A. *hoc nunquam erat* und giebt fälschlich an, daß Bal. ebenso lese; jedoch aber hat *musquam*, wie auch in der That erforderlich ist, wenn man *hoc* liest. *Par.* hat *hoc* corrigirt aus *hic*. *Vat.* hat *hic*. Es fragt sich, ob der Cod. wirklich *nunquam* hat, in welchem Falle *hic* allenfalls erträglich wäre, oder ob hier bei A. ein Druckfehler vorliegt. P. 22, 20 (Bal. 408, 8) hat A., wie mir scheint, ohne genügenden Grund, die von Bal. an den Rand gesetzte Conjectur *quia stat quae* der Handschrift aufgenommen. Im dritten Theile (Lehre des Fr.) handelt der Verf. zuerst von dem viel besprochenen Verhältniß von Autorität und Vernunft und zeigt anknüpfend an die Bestimmung des Verhältnisses bei Augustin meines Erachtens einleuchtend, daß in der That weder von einem principiellen Rationalismus die Rede sein kann, noch auch nur von einer solchen Verhältnißbestimmung, wie sie Reuter (Gesch. der Aufkl. I, 40 f.) unter der Voraussetzung, daß an der bekannten Stelle nicht *ratione* sondern *rationali* zu lesen sei, vorsichtig zu formuliren versucht hat. Es ergiebt sich aber, daß der Codex nicht, wie Bal. druckt, *ratione* hat, sondern das sinnlose *ratio*.*) Daß Bal.'s Lesung unmöglich ist, darüber ist nach Prantl und Reuter kein Wort zu verlieren; aber der Verf. weist auch Reuter's Conjectur zurück, wir müssen den Tenor der folgenden Sätze überblickend sagen: mit Recht. Nur sieht Reuter richtig, daß an der Stelle kein Substantiv, sondern ein qualificierendes Adjectiv zu *authoritas* erforderlich ist. Schon aus diesem Grunde ist Prantl's Conjectur *revelatione* zurückzuweisen, in deren Verwerfung der Verf. Reuter beipflichtet. Der Verf. setzt nun *frischweg divina*, was zunächst wie ein Zerhauen des Knotens ausieht, genauer betrachtet sich aber als glücklicher Griff ausweisen dürfte. Man bedenke, daß dies Prädicat in dem kurzen Aufsatz dreimal zur Bezeichnung der wahren Autorität gebraucht wird, dem Sinne nach auch hier unzweifelhaft gefordert wird, und daß das Versehen des Schreibers erklärlich ist, da *ratio* in der Zeile vorher sich wirklich findet. In dem Abschnitt über die Dialektik des Fred., welche er auch aus Agobard's Schrift gegen ihn zu erläutern fucht, erinnert der Verf. wohl mit Recht, daß bei dem Nichts, das er als etwas Reales durch dialektische Erschleichung zu erweisen glaubt, von vornherein nicht an jedes beliebige Nichts, sondern an das Nichts der Schöpfungsdoctrin zu denken ist. Mit vollem Rechte tritt der Verf. endlich auch der Annahme Ritter's, welche mehrfach Beifall gefunden hat und zuletzt noch von Noack (Joh. Scot. Erig. in Kirchmann's philol. Bibl. Heft 233 S. 35) reproducirt worden ist, entgegen, als wenn in dem Nichts und der Finsterniß die unergründliche überweltliche Natur Gottes zu suchen sei. Vielmehr entspricht das Nichts des Fr. der gestaltlosen Materie, welche sonst in der kirchlichen Auffassung als erstes Product der Schöpfung aus Nichts angehen wird.

Kiel.

Möller.

*) ... hinc responsioni obviandum est primum ratione, in quantum hominis ratio patitur, deinde auctoritate, non qualiter, sed *ratio* dumtaxat, quae sola auctoritas est totaque immobilitas obviat rationem.

Zimmermann jun., Georg Rud., Ratpert, der erste Zürchergelehrte. Ein Lebensbild aus dem neunten Jahrhundert. Basel 1878, Schneider. (IX, 247 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Der Verf. fucht in dieser Schrift offenbar zweierlei zu vereinigen: es soll dem Mönch Ratpert, welcher während der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts in St. Gallen als Lehrer, Geschichtschreiber und Dichter eine hervorragende Stellung einnahm und außerdem durch seine Abstammung aus Zürich als erster Zürchergelehrter ihm

ein besonderes patriotisches Interesse abgewonnen hat, ein biographisches Denkmal gesetzt und insonderheit seiner Vaterstadt sein Andenken in Erinnerung gebracht werden, und es soll zugleich ein Bild gegeben werden von dem geistigen Leben jenes Klosters überhaupt, für welches ja eben der genannte Zeitraum den Beginn seiner höchsten Blüthe und einer wichtigen geschichtlichen Einwirkung bezeichnet und an dessen Hebung Ratpert allen Spüren zufolge einen bedeutenden Antheil gehabt haben muß. Das Letztere, die Darstellung des wissenschaftlichen und religiösen Lebens in St. Gallen darf als gelungen bezeichnet werden; nach einem kurzen Ueberblick über die Entwicklung des Klosters während des 9. Jahrhunderts, für welchen er meist durch Ratpert's eigene Chronik sich konnte leiten lassen, schildert er der Reihe nach die verschiedenen Kreise, denen dessen Leben und Thätigkeit angehörte, die Schule vor Allem, der er nach Ekkehard's Bericht sich mit solchem Eifer hingegeben hat, daß er um ihr willen selbst bei der Messe und im Capitel fehlen konnte und das Spazierengehen wie den Tod haßte, dann die Wissenschaft, deren sonderliche Pflege durch Ratpert übrigens lediglich Vermuthung ist, das gottesdienstliche und das klosterliche Leben und endlich die Geschichtsforschung und die Dichtkunst, für welche nun wieder Ratpert selbst mit den von ihm in beiden Gebieten hinterlassenen Werken in den Vordergrund gestellt werden konnte; der Verf. zeigt sich dabei überall in der einschlägigen Literatur wohl bewandert und weist dieselbe, wenn er auch die bisherigen Forschungen mehr reproducirt als bereichert, doch zu einem ansprechenden und lebensvollen Gesamtbild der geistigen und religiösen Cultur des damaligen St. Gallens und der damaligen Zeit überhaupt zu verwenden. Namentlich die Briefe Alcuin's und das sog. Wörterbuch des Bischofs Salomon find in dieser Weise gut benutzt. Weniger günstig dagegen vermag Ref. über die biographische Seite der Schrift zu urtheilen, die doch nach dem Titel gerade ihren Hauptinhalt ausmachen soll. Auch hier flanden dem Verf. treffliche Vorarbeiten zu Gebot, neben den Forschungen Dümmler's, Schubiger's u. A. namentlich die Ausgaben der Chronik Ratpert's und Ekkehard's durch G. Meyer von Knonau in den St. Galler Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte (Bd. XII 1872, XV und XVI 1877); aber man kann nicht sagen, daß durch die neue Zeichnung, die dort gegebenen Umrisse an Inhalt oder an Deutlichkeit gewonnen hätten, vielmehr war nicht schon im Voraus aus den erwähnten Arbeiten die geschichtlichen Data über Ratpert's Leben kennen gelernt und über die Glaubwürdigkeit derselben sich orientirt hat, weils nirgends, wo in diesem 'Lebensbilde' die Dichtung des Verfassers von der geschichtlichen Uebersetzung und in dieser wieder das Zuverlässige und B glaubigste von dem Problematischen und unentschiedenen Unrichtigen sich abgrenzt; die bereits ausnehmend frei gebildeten Berichte seine Hauptgewahrsmann Ekkehard hat der Verf., statt sie zu sichten, noch farbenreicher ausgemalt, oder auch, um den gewünschten Effect zu erreichen, ohne die Grenzlinie zu bezeichnen mit eigenen Zuthaten ergänzt — ich erinnere nur an die Art, wie die Erzählung vom Besuche der beiden Ottonen im Kloster ausgeschmückt ist —, und er schreiet zu Ehren seines Ratp. rt auch vor den kühnsten Sprüngen von der Möglichkeit zur Wahrscheinlichkeit und von dieser zur Gewissheit nicht zurück, wie wenn er S. 83 die einfache Vermuthung, daß Ratpert der Verfasser des Wörterbuchs Salomon's habe sein können, sofort als höchste Wahrscheinlichkeit festhält und ihr den Wunsch beifügt, daß die Vaterstadt Ratpert's es sich zur Ehre anrechnen möchte, dieses Hauptwerk ihres ersten Gelehrten der Mittelwelt wieder zugänglich zu machen! Und nachdem so der Verf. im Verlauf seiner Darstellung einen Kranz um den anderen auf das Haupt seines Helden gelegt hat, überrascht er uns zum Schluß durch

das Gerändnis, daß möglicher Weise diese Züge gar nicht alle diesem Einen, sondern zwei Männern gleiches Namens angehören könnten, deren Erster der Zürcher Gelehrte, sowie der Verf. der Chronik und der Gedichte über den heil. Gallus und über die Fraumünsterkirche, und deren Zweiter erst, etwa ein Menschenalter später, der berühmte Lehrer und der Träger der meisten von Ekkehard berichteten Züge gewesen wäre. Daß die Antwort auf diese Frage namentlich angeht der Angaben des Urkundenbuchs keine leichte ist, wird jeder Kundige bereitwillig zugeben, besonders nachdem Meyer von Knonau in seiner Ausgabe des Ekkehard die Unvergleichbarkeit des von diesem über Ratpert Erzählten mit anderen Nachrichten dargehan hat; denn man mag nun der von Dümmler in der *Epistola Ermenrici* vorgeschlagenen Aenderung des *Richberti* in *Ratpert* zustimmen oder nicht — der Verf. selbst weist S. 203 mit Recht darauf hin, daß durch das Urkundenbuch (vgl. Nr. 474. 489. 502) die Existenz eines Richbert um die Mitte des 9. Jahrh. in St. Gallen gesichert ist, während umgekehrt der Name Ratpert erst zwischen den Jahren 876 und 902 dort vorkommt (vgl. Nr. 566 u. 721), und wie leicht ist es denkbar, daß auch jener um gewisser von der Nachwelt vergessener Verdienste willen von einem überhaupt zum Uebertreiben geeigneten Lobredner, wie Ermanrich einer war (vgl. Wattenbach Geschichtsquellen 3. A. I. 211), zu seinen Lebzeiten als Dichter gefeiert und dann doch durch die unmittelbar folgende höhere Entwicklung der Dichtkunst wieder in Schatten gestellt wurde, — es bleibt doch als sicheres Datum für die dichterische Thätigkeit Ratpert's das Jahr 859, als das Todesjahr der von ihm gefeierten Hildegard; wie durfte nun aber der Verf., dieses Datum im Auge (S. 187), ja sogar nach S. 81 und 208, offenbar wieder durch die Freude über den neuen Ehrentitel seines Landsmanns geblendet, der erwähnten Conjectur Dümmler's zustimmen, dennoch wieder in allen Punkten dem Bericht Ekkehard's folgen, der ihn in die Gesellschaft von Notker und Tutilio versetzt und damit um mehrere Jahrzehnte hinunterkratzt? Er hätte eben die ganze Frage nach der Vereinbarkeit der verschiedenen Nachrichten statt erst nachträglich vielmehr am Anfang sich stellen, oder wenn sie ihm vielleicht erst hinterher in ihrer ganzen Schärfe zum Bewusstsein kam, sich durch dieselbe zu einer nochmaligen Revision seiner Schrift fassen lassen, was ihr auch in stylistischer Hinsicht hie und da zum Vortheil hätte gereichen können. Immerhin sollen ihr durch diese Ausstellungen ihre sonstigen Verdienste nicht gekürzt werden; sie wird als kirchengeschichtliches Kulturbild immer mit Gewinn gelesen werden; nur meint Ref., daß der erste Zürchergelehrte nichts verloren haben würde, wenn an der Aufrihtung seines Denkmals die Phantase etwas weniger und die historische Kritik etwas mehr Antheil gehabt hätte.

Bafel.

R. Stachelin.

Woker, Prof. Dr. Philipp. Das kirchliche Finanzwesen der Päpste. Ein Beitrag zur Geschichte des Papstthums. Nördlingen 1878, Beck. (VII, 225 S. gr. 8.) M. 4.40.

Dieses J. von Dollinger gewidmete Buch ist entstanden aus Artikeln, welche im 'Deutschen Merkur' von 1875 veröffentlicht worden waren. Der Verf. will es hingenommen wissen als den ersten Versuch einer zusammenfassenden Darstellung des auf dem Titel angekündigten Gegenstands, ist aber der Ueberzeugung, daß bei der Zerstückelung des Materials und dem Mangel an Vorarbeiten eine wirklich vollständige Geschichte des päpstlichen Finanzwesens so bald nicht zu schreiben sein wird. Trotzdem ist sein Unternehmen höchst dankenswerth und es ist hier sehr reicher Stoff zusammengetragen und verarbeitet.

Die Einleitung verbreitet sich über die Frage, wem die Einkünfte der Curie auch abgehen von der Person des Papstes zu gut gekommen seien. Es werden dabei in erster Linie die Inhaber der kaiserlichen Aemter an der Curie (der *Vacabillien*) genannt. Dabei hatte aber immerhin auch hervorgehoben werden dürfen, wie viel von den eingegangenen Summen, namentlich in den letzten Jahrhunderten, auf kirchliche Institute, wie z. B. nur die Propaganda, verwendet worden sein muß und andererseits welche Summen die kirchlichen und weltlichen Bauten, Sammlungen etc. in Rom verschlangen. — Der Haupttheil des Werkes beschäftigt sich mit den einzelnen Einnahmequellen, welche der Reihe nach vorgeführt werden. Cap. I handelt über Confirmations-Pallengelder und Annaten, sowie über das Reservatwesen. Es wird in der Kürze die Entwicklung der Confirmationsgelder aus den Ordinationsgeschenken verfolgt, eine Entwicklung, die Hand in Hand ging mit dem Fortschritt der kirchlichen Centralisation und der Abhängigkeit der Bischofswahlen von Rom. Schon am Anfang des 14. Jahrhunderts ist die Freiwilligkeit verschwunden und die feste Taxe durchgeführt, in welcher fortan die deutschen Bistümer am höchsten bedacht waren. Interessant ist hier und an späteren Orten der Nachweis, unter welchen Titeln und für welche einzelne Posten diese Summen erhoben wurden (cf. p. 14—16; für die Pallengelder p. 25 f. und dann später bei Cap. 5). So findet sich z. B. in der Rechnung für den Erzbischof Jacob Ernst von Salzburg a. 1745 für Blei (das für die Confirmationsbulle notwendig war) ein Posten, der etwa 1030 M. d. R. gleichkommt! Nicht ganz übereinstimmend sind die Angaben W.'s über die Summe, welche Mainz bezahlte; p. 11 spricht er von 10,000 Gulden, p. 17 von 25,000 und zwar beidemal im 14. Jahrhundert. Das letztere wird richtiger sein. Erzbischof Matthias (1321—1328), dessen Regierung sehr lehrreich ist für die Art, wie man von Rom aus durch diese Gelder die Kirchenfürsten in der Hand zu halten wußte, schuldete dem Papste noch a. 1324 aus bewußten gesetzmäßigen Gründen 27,000 Goldgulden (Oberbairisches Archiv I, 82, Nr. 58). Nimmt man, wie es fast notwendig, an, daß er einen Theil der ihm auferlegten Summe schon bezahlt hatte und zieht dazu die Angabe W.'s (p. 24), daß die Pallengelder damals 5000 Goldgulden betrugen, so ergibt sich, daß die für Confirmationsgebühren übrig bleibende Summe jedenfalls über 22,000 fl. betrug. Diese mochte aber auch ursprünglich nicht viel größer gewesen sein, da Matthias bis a. 1326 nicht mehr als weitere 7000 fl. abzutragen im Stande gewesen war (*Regesta Boica* 6, 192). — Ziemlich kurz ausgefallen ist der Abschnitt über das Reservatwesen. Hier haben wir, namentlich seit den in diesem Punkte epochemachenden Regierungen Clemens' V. und Johann's XXII. doch reiches und theilweise auch gut gesammeltes Material, um die enorme Ergiebigkeit dieser Einnahmequelle zu beurtheilen. (Für die Praxis Johann's XXII. z. B. cf. die klassische Schilderung Villani's I, 11, c. 20 in der Ausg. von Dragomanni, Bd. 3, p. 238). Es hatte also hier wohl noch manches Wesentliche beigefügt werden können.

Das zweite Capitel redet (p. 32—64) von den „regelmäßigen und unregelmäßigen Steuern und Steuern ähnlichen Geschenken“. Hier handelt es sich in erster Linie um den Peterspennig. Daß dieser ursprünglich etwas ganz anderes war, als wir heute darunter verstehen, nämlich eine anfangs freiwillige, später pflichtgemäße Abgabe, welche von einzelnen Herrschern entrichtet und dann größtentheils von diesen auch ihren Unterthanen auferlegt wurde, dürfte bekannt sein. Es ist natürlich, daß W. bei diesem Abschnitt fast in allen Punkten der vortrefflichen Abhandlung von Spittler über die ehemalige Zinsbarkeit der nordischen Reiche an den römischen Stuhl (in Spittler's gesammelten Werken herausg. von Wächter, Bd. 9) folgt. Eine sichere Handlabe bietet der Forschung für die Zeit etwa des 12. und 13. Jahr-

hunderts das *liber censuum Romanae ecclesiae* des Kämmerers Cencius (*Muratorio antiqu. V. in diss. 69*) und das etwas frühere aber weit unvollständigere des Albinus (*Cenni, monumenta dom. pont. II, p. XXXVI—LIV*). Daß dieses Buch, vermutlich die Redaction des Cencius, noch am Ende des 14. Jahrhunderts die Grundlage der Steuerfätze bildete, aber wegen seines hohen Alters damals als sehr ungenügend erkannt wurde, beweist eine Stelle aus dem von mir veröffentlichten Bericht des Bernardus Mathesii in Brieger's Zeitschr. für KG. II, 603, wo es als das *censuale Romanae ecclesiae* citirt wird. — Von den unregelmäßigen Steuern ist die wichtigste und mißbrauchteste der Saladinsechte, ursprünglich für die Bekämpfung der Ungläubigen im Morgenland bestimmt, bald aber für alle möglichen Zwecke verwendet, namentlich für die Kriege mit den deutschen Kaisern. Dabei wäre außer den von W. namhaft gemachten Beispielen für letztere Verwendung namentlich die Zeit Ludwig's d. B. zu nennen gewesen, in welcher diese Steuern und Zehnten eine bedeutende Rolle spielten. Hervorzuheben wäre auch gewesen, daß diese Zehnten zunächst keine allgemeinen Steuern waren, sondern nur auf das Kirchengut gelegt werden sollten und auch meist auf dieses beschränkt blieben. (Vgl. z. B. die stets wiederkehrenden Verhandlungen mit den französischen Königen während des Aufenthalts der Curie in Avignon über Gewährung von Zehnten des Kirchengutezins an den Staat u. ä.) — Als Ergänzung zu diesen unregelmäßigen Steuern füge ich weiter bei, daß von den Bischöfen gerade die Abtretung eines Theils ihres Einkommens an den Papst gefordert, bezw. solche Steuern, die sie von ihren Diöcesen zu beziehen hatten, für die päpstliche Kammer eingebracht werden konnten, so z. B. die Visitationen, *procuraciones*, wobei dies dann auch für mehrere Jahre auf einmal geschah, oder die Litrage des fogen. *subsidium caritativum* (cf. den Bericht des Bernardus Mathesii a. a. O. 595 f.). Als Steuern (man möchte nach den von W. beigezogenen Quellen belegen fast lieber sagen als Erpressungen) werden auch die Geschenke genannt, die ungläubigen Summen in Anspruch nahmen. Hier benutzt W. als Quellen außer den von Voigt veröffentlichten Berichten der Deutschordensgelehrten in Rom namentlich die Aufzeichnungen eines hohen Beamten an der Curie unter Julius II. und Leo X., des Grossecremoniars Paris de Grassis, welche in einer Handschrift der Münchener Hof- und Staatsbibliothek vorhanden, auch von Raynald — natürlich nur sehr stellenweise — benutzt worden sind und in einen wahren Abgrund von schmutziger Geldgier sehen lassen.

Den wichtigsten Abschnitt des Buches dürfen wir wohl im dritten Capitel p. 65—122 erblicken, das die Taxen der Kanzlei und Pönitentiarie zur Zeit der Taxenbücher enthält und vor allem die Frage nach der Echtheit dieser Taxenbücher behandelt. W. benutzt hier in erster Linie das Material, welches sehr reichlich aber auch sehr verwirrt von Gibbins in seinem mir nicht zugänglichen Buch *the taxes of the apostolic penitentiary*. Dublin 1872 gegeben worden sei. Sein Resultat, auf überzeugende Weise gewonnen, ist folgendes: bei den etwa 24 Ausgaben dieses Taxenbuchs ist zu unterscheiden zwischen I) solchen, die authentisch und durchweg echt sind und denen sich dann nahe anschließen diejenigen, welche im Verhältniß zu den ersten Ausgaben zwar erweitert sind, diese Erweiterungen aber offiziell durch die Papste selbst erhalten haben, und 2) solchen, die einen abweichenden Text zeigen und deren Echtheit nicht bestimmt nachweisbar ist. Diese letztere zuerst von dem Protestantischen Wolfgang Musculus 1560 veröffentlichte Redaction will aber in ihrer ersten Ausgabe gar nicht eine Taxe der Kanzlei und Pönitentiarie sein, sondern eine Taxe der Kammer, und, wie W. nachweist (p. 86), hat eine solche in der That unabhängig von der-

jenigen der Kanzlei existirt. Es ist kein Grund, die Echtheit dieser Publication des Musculus zu bezweifeln; es ist jedoch ganz richtig, das sie sich auch nicht beweisen lässt. — W. macht nun aus dem jedenfalls echten Taxenbuch sehr weitläufige Mittheilungen, fast zu weitläufig, da jeder Leser in dem ersten Anhang das ganze Buch vollständig abgedruckt findet. Ueber die Schandlichkeit der hier zu Tage tretenden Grundätze ist kein Wort zu verlieren. Man muß die Bestimmungen selbst lesen, die zugleich mit der ausgeschiedenen Casuistik redigirt sind, um einen Begriff von diesem System zu bekommen! (vergl. bef. p. 104 f.).

Das 4. Capitel beschäftigt sich mit der Entwicklung des Taxenwesens seit der Reformation und weist nach, daß zwar eine Zeit lang die argsten Mißbräuche abgestellt wurden, aber bald das alte Unwesen in Schwung kam, wie einzelne Taxen aus dem 16. und 17. Jahrhundert und das Waarenverzeichnis darthun, welches in den fünfzig Jahren unseres Jahrhunderts das Commissionsgeschäft für päpstliche Gnaden etc. von Spambaty in Paris ausgehen hat. — Im fünften Capitel endlich werden die enormen Summen beleuchtet und specialisirt, welche für Canonisationen und Reliquien gefordert und eingebracht werden. Ein zweiter Anhang bespricht eine der schamlosesten Erfindungen des päpstlichen Ablasses- und Dispensenhandels, die Kreuzbulle, eine päpstliche Gnade, die auf Spanien beschränkt geblieben ist, wo von solchen Einrichtungen Gefahren, wie sie in Deutschland eingetreten, nicht zu befürchten sind.

W. hat sich in seiner Schrift darauf beschränkt, die Einnahmequellen der päpstlichen Kammer zu beschreiben. Es ist zu bedauern, daß er sich nicht dazu verstanden hat, auch etwas einzugehen auf die Organisation des päpstlichen Finanzwesens, der *camera apostolica* und ihres — nicht nur schmarotzenden Vacabillisten, sondern auch — arbeitenden sonstigen Personals, mit dem *camerarius* an der Spitze, den *collectores* und *subcollectores* etc. in den Provinzen. Es hatte sich dabei ohne Frage ergeben müssen, nicht nur daß gerade diese Unterbeamten überaus wichtige Personen auch dafür waren, daß die Curie stets mit den neuesten zum Theil auch geheimsten Nachrichten versehen wurde, worüber im spätern Mittelalter zahlreiche Stimmen sich vernahmen lassen, sondern auch daß Rom hier wie sonst seine Meisterchaft in der Organisation glänzend bewahrte, und wie eben darin eine der Hauptbedingungen lag, unter denen die so großartige Machterhaltung besonders gegenüber unsern deutschen Kaisern möglich war, da ja diese nicht nur im spätern Mittelalter an permanentem Mangel an barem Gelde litten. War dies überhaupt ein charakteristischer Bestandtheil des mittelalterlichen Verwaltens, so läßt sich denken, welche Überlegenheit eine Macht besitzen mußte, die stets über enorme Summen baaren Geldes zu verfügen hatte.

Was die Anführung der Literatur bei W. betrifft, so habe ich mich darüber gewundert, daß das Werk von Thomassinus, *actus et nova ecclesiae disciplina circa beneficium* Paris 1688. 3. Bde. nirgends genannt wird. Meyer tritt daselbe in seinem Artikel der Herzog'schen Realencyclopädie „Abgaben, kirchliche“ und der Reichtum des hier (Bd. 3) aufgetapeten Stoffes für die Geschichte einzelner Zweige, der Zehnten und Erstlinge, der *oblationes*, der freiwilligen Abgaben überhaupt, der *laudabiles consuetudines* u. ä., für welche namentlich die Beschläufe einer Menge von kirchlichen Synoden aller Jahrhunderte, die Bestimmungen des *corpus juris canonici*, die Ansichten hervorragender Theologen über einzelne Zweige dieses Finanzwesens (z. B. Ailli's und Gerfon's über Annaten u. ä.) zusammengestellt, auch chronikalische Berichte verwendet sind, — der Reichtum dieses Materials hätte noch manches für die Geschichte des päpstlichen Finanzwesens abwerfen können. Eine übersichtliche Darstellung des letzteren hat für die

Zeit bis Innocenz III. Hurter in der Geschichte dieses Papstes Bd. 3, p. 121 ff. „über die päpstliche Heberolle“ gegeben, wiewohl nur in der Kürze und bei weitem nicht vollständig, aber mit der fachgemäßen Untercheidung solcher Einnahmen, die dem Papst als Kirchenoberhaupt und solcher, die ihm als Landesherr zufließen. — Im übrigen kann nur gewünscht werden, daß dieser ersten Darstellung des gesammten päpstlichen Finanzwesens möglichst viele durch sie angeregte Specialuntersuchungen folgen mögen.

Von Druckfehlern ist mir nur aufgefallen p. VII (Inhaltsverzeichnis) Z. 3, „Renaten“ fl. „Annaten“. Weder für schön, noch für praktisch kann es erklärt werden, daß die Noten statt durch Zahlen vielmehr durch Sternchen und Kreuze und, wo diese nicht mehr ausreichen, durch eine Verbindung beider bezeichnet werden.

Tübingen.

Lic. Dr. C. Müller.

Actensammlung zur Schweizerischen Reformationsgeschichte

in den Jahren 1521—1532, im Anschlusse an die gleichzeitigen eidgenössischen Abschiede bearbeitet und herausgegeben von Staatsarchivar Dr. Joh. Strickler. 1. Bd. 1521—1528. Zürich 1878, Meyer & Zeller in Comm. (VII, 726 S. gr. 8.) M. 20. —

Wie schon der Titel andeutet, bildet diese Publication die Fortsetzung, theilweise auch eine Art von Commentar zu einer früheren, die, von dem gleichen Verfasser veranstaltet, gleichfalls für die Reformationsgeschichte der Schweiz von Bedeutung ist, wenn sie auch um ihres allgemein geschichtlichen Inhalts willen außerhalb der eigentlich theologischen Literatur steht. Es ist die Sammlung der eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1521—1532, Brugg 1873 und 76, 1551 und 1609 S. (Bd. IV, 1. a und b der auf Anordnung der Bundesbehörden herausgegebenen „Sammlung der alten eidgenössischen Abschiede“). Dieselbe enthält neben dem Text der Tagatzungsprotokolle, um dessen Abdruck es sich in dem genannten großen Sammelwerke in erster Linie handelt, noch eine Fülle anderweitiger Mittheilungen aus den von dem Verf. durchforsteten Acten, welche mit jenem Text vielfach auch für die Reformationsgeschichte werthvoll sind und für manche Theile derselben zuerst die sichere Grundlage darstellen. Als Ergänzung zu dem dort gesammelten Material läßt nun der Verf. in der vorliegenden „Actensammlung“ noch eine Anzahl weiterer Stücke folgen, welche in jener amtlichen Veröffentlichung keinen Raum mehr gefunden hatten, um auf diesem Wege „das erreichbare Actenmaterial zur Geschichte der Schweiz in den Jahren 1521—1532, soweit diese aus den Verhandlungen der Tagatzung und der einzelnen Orte oder Parteilgruppen zu schöpfen ist, zu vereinigen und dadurch das Studium jener außerordentlich bewegten Zeit erleichtern zu helfen“. Die eigentlichen Reformationsacten sind dabei als anderweitig bekannt grundsätzlich aus der Sammlung ausgeschlossen (f. S. 161); ihren Hauptinhalt bildet die Correspondenz der einzelnen Stände mit einander und mit auswärtigen Fürsten, ihre Instruktionen an die im Felde liegenden Hauptleute sowie deren Berichte an die Regierungen, eingezogene Kundschaften, amtliche Mandate u. f. w., so daß vielleicht das Werk, um Mißverständnisse zu verhüten, eher „Actensammlung zur Geschichte der Schweiz während der Reformationszeit“ überschrieben worden wäre. Aber es leuchtet trotzdem ein, was für eine Wichtigkeit ein solches Unternehmen, wenn es sich auch nicht speciell auf die kirchlichen und kirchenpolitischen Verhältnisse beschränkt, doch auch für das noch so vielfach im Argen liegende Verstandnis dieser letzteren in sich trägt, zumal der Verfasser durch die Gründlichkeit und den Umfang seiner archivalischen Forschungen, sowie durch die ihm eigene Umsicht und Unparteilichkeit in ihrer Verwerthung

wie kein Anderer im Falle ist, es zu seinem Ziele zu führen. Gerade bei der Reformation der schweizerischen Kirchen von Zürich an bis Genf stand die religiös kirchliche Bewegung in so enger Beziehung zu der politischen und wurde von derselben so sehr gefördert, so sehr in hemmender Weise so entscheidend bedingt, daß ohne den klaren Einblick in diese politischen Verhältnisse die Stellung der einzelnen Kantone zur Reformation nicht kann begriffen werden und ein Werk wie das vorliegende, eben indem es für diese den gewöhnlichen Pfaden der reformationsgeschichtlichen Forschung ferner liegenden Gebiete die orientierenden Documente mittheilt, auch dem Kirchenhistoriker außerordentlich förderlich sein muß. Ich erinnere, um dies an einen einzelnen Beispiele deutlich zu machen, an die Verhandlungen mit dem Papst und Franz I. über die von ihnen verlangten Hilstruppen, die Mittheilungen über das Pensionswesen, und die Berichte von den italienischen Feldzügen, welche den größten Theil der Acten aus den ersten Jahren bilden. Sie gehören ihrem Inhalt nach ausschließlich der politischen Geschichte an und diese wird ihnen in erster Linie Beachtung schenken müssen; selbst Ranke's Darstellung findet darin hie und da ihre Berichtigung, z. B. in den Acten No. 262 § 3, 269, 294, aus denen jener gegen über hervorgeht, daß für den entscheidenden Rückzug Lautrec's im Oct. 1521 die Haltung der Schweizer den Ausschlag gegeben hat; aber wie deutlich zeichnet sich doch auch nach der kirchlichen Seite hin in diesen scheinbar so entlegenen Urkunden der tiefe Riß, der noch vor aller religiösen Entzweiung durch die divergirende Stellung zum Ausland seit 1521 Zürich wieder von den übrigen Ständen zu trennen beginnt (vgl. 344 f., 384, 412, 417, 528 f.), dann die politische und moralische Erniedrigung, in welche das Söldnerverhältnis zu Frankreich die ihm verbundenen Stände herabzogen und deren mannhaft Bekämpfung dem Zürcher Reformator besonders nach der Katastrophe von Pavia schließlich das moralische Uebergewicht verliehen und für seine kirchliche Reform den Weg bahnen mußte, endlich die schwierige Lage, in welche Zürich seinerseits durch sein Verhältniß zum Papst gestellt und durch welche der langsame Fortgang seiner Reformation zum großen Theile bedingt war (noch am 28. April 1522 erklärt der römische Stuhl „auf Zürich's Tapferkeit und Frömmigkeit unter allen dreizehn Kantonen die meiste Hoffnung zu setzen“ 415). In den späteren Jahren, wo die kirchliche Spaltung sich vollendete, mehren sich dann auch die unmittelbar auf die Reformation bezüglichen Documente; besonders instructiv sind die auf den Ittinger Klosterturn und den Bauernkrieg, die Badener Disputation, die Verhältnisse in den gemeinen Herrschaften bezüglichen, die Hirtenbriefe des Bischofs von Constanz, die Verhandlungen von Solothurn und Basel mit ihrem Bischof über territoriale Rechte, sowie die zahlreichen „Kundschafften“ und Verhöre, in denen die Stimmung der Bevölkerung der großen Frage der Zeit gegenüber sich darstellt. Ueber einzelne, in Werken wie der Reformationsgeschichte von Bullinger, den Briefen Zwingle's oder der Geschichte des Bauernkrieges von Schreiber bereits gedruckte Stücke laßt sich fragen, ob nicht die einfache Hinweisung auf jene Werke genügend gewesen wäre; doch wird man wenigstens in Bezug auf das von Zwingle Mitgetheilte dankbar sein, gegenüber der in jener Briefsammlung vorgenommenen Umsetzung ins Schriftdeutsche den ursprünglichen Wortlaut zum Abdruck gelangt zu sehen. Die ganze Sammlung wird, wie der Verf. in der Vorrede in Aussicht stellt, etwa 8000 Acten in fünf Bänden und in 4 Bänden vollendet sein, denen dann noch ein ganzes umfassendes Register sammt einem Verzeichniß der zeitgenössischen Literatur sich anschließen soll, und wer etwa im Falle gewesen ist, sich der vom Verf. zu seinen „Abchieden“ gemachten Register zu bedienen, weiß, wie Auszeichnungen in dieser Hinsicht von ihm zu erwarten ist und in

wie hohem Grade er dadurch den Werth und die Brauchbarkeit seiner Forschung zu steigern verliert; möge das mit so viel Fleiß, Geschick und Uneigennützigkeit unternommene, für die politische, die Cultur- und die Kirchengeschichte gleich wichtige Werk von Seite der Wissenschaft und namentlich der Bibliotheken nun auch diejenige Beachtung und Aufnahme finden, die ihm zu seiner weiteren Fortsetzung noch von Nöthen ist.

Basel.

R. Staehelin.

Jensen, Past. Dr. H. N. A., Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte. Nach hinterlassenen Handschriften überarbeitet und herausg. von Geh. Justiz- u. Ob.-App.-Ger.-R. Dr. A. L. J. Michelsen. 3. Bd. Kiel 1877, Homann. (Vl. 344 S. gr. 8.) M. 6. —

Der dritte Band behandelt seinem bei Weitem größten Theile nach die Reformationsgeschichte und die Consolidirung der neuen kirchlichen Verhältnisse bis 1580. Nach einer allgemeinen orientirenden Uebersicht des Zeitraums verfolgt der Verf. die Anfänge der Reformation in den Herzogthümern bis zur Durchführung derselben unter Christian III. und der Kirchenordnung; so aber, daß die einen selbständigen Gang nehmende Reformation in Dithmarschen bis zur Eroberung des Landes (1559) und dann die im Schauenburgischen Landestheile und in den übrigen von Holstein abgetrennten Gebieten, soweit dieselben wenigstens große Berücksichtigung erforderten, in besonderen Abschnitten nachgebracht werden. Es folgt die erste Einrichtung der kirchlichen Aufsicht nach der Reformation, dann das Kirchenregiment unter den 3 Landesherrn von 1544—1580, ein Abschnitt, worin die Uebersicht der kirchlichen Einrichtungen und Einteilungen in Folge der Landestheilung zu dem entsprechenden Abschnitte bei Lau (Gefch. der Reform. in d. H. Schlesw.-Holst.) erwünschte statistische Ausfüllung bringt. Daran schließt sich weiter die zusammenfassenden Abschnitte über die Schicksale der Prälaten, Stifter und Klöster nach der Reformation, über die veränderte Stellung der Geistlichkeit, die Gestaltung des öffentlichen Gottesdienstes, die Theilnahme an den theologischen Streitigkeiten, den Zustand des Schulwesens, endlich ein Rückblick auf den Verlauf der Reformation.

Es liegt in der Natur der Sache und soll dem kundigen Verf. in keiner Weise zum Vorwurf gemacht werden, daß die Darstellung, welche in diesem Bande auf das von Lau bereits in so tüchtiger Weise gebaute Terrain kommt, verglichen mit dessen Werk nicht eben reich an neuem Ertrag ist. Immerhin dienen in dem übrigen den Stoff in geringerem Umfang behandelnden Werke nicht nur manche Einzelheiten zu neuer Beleuchtung der Sache, sondern Abschnitte wie der obengenannte und der ähnliche, welcher, über die von Lau behandelte Zeit hinausgreifend, eine statistische Uebersicht über das Kirchenwesen unter den beiden Landesherrn bis Mitte des 17. Jahrh. liefert, bieten selbständig dankenswerthe Auskunft. Dazu kommen die beigegebenen Urkunden, die manches sehr instructive enthalten, wie die auf das Verhältniß weltlicher und geistlicher Gewalt und Gerichtsbarkeit Licht werfenden Verfügungen Herzog Friedrichs unter Nr. 2, der Bericht der beiden Pastoren Rudolph von Nimwegen zu Kiel und Johann Meyer zu Rendsburg an König Christian III. über ihre Mission an die Stifter zur Befestigung katholischer Gebrauche vom Jahre 1541, der Confens Friedrichs I. zur Wiedervereinigung Henneke's von Sehestedt bei Lebzeiten seiner von ihm geschiedenen ersten Frau (4) und das Urtheil des Consistoriums von Schleswig über die Verbindlichkeit eines Eheverlöbnißes (9). Nicht erlichter aber ist, warum hier der längst gedruckte Brief Luther's an Christian III. über das Kirchengut (Decemb. 1536) wieder abgedruckt ist. Die Verweisung auf die benutzten Quellen

durfte hier und da vollständiger sein, so erfährt z. B. der Leser S. 43 nicht, woher die Nachrichten über den Landtag von 1540 stammen, wenn er nicht lau zu Rathe zieht. Erklärlich und verzeihlich ist, daß der großen Vertrautheit mit der landesgeschichtlichen Specialliteratur nicht eine gleich große mit der neueren allgemeinen theologischen entspricht.

Kiel.

Möller.

Hänchen, Pfr. Ph. E., Die Lehre von dem Heil. Versuch einer biblischen Dogmatik. 1. Hälfte. Erlangen 1878, Deichert. (V, 396 S. gr. 8.) M. 5. —

Den Reichtum der Schriftgedanken sucht der Verf. einhellig zu zusammenzufassen, das er den Begriff des Heils in den Mittelpunkt seiner Darstellung rückt. Der Ursprung des Heils, das Object des Heils, der Plan des Heils in Gott, die Ausführung des Heils durch die Gottgegebenen Mittel, die Aneignung des Heils, der Fortschritt auf dem Heilswege und die Vollendung des Heils sind demgemäß die einzelnen Materien, auf welche sein Augenmerk sich lenken muß; doch ist die vorliegende erste Hälfte nicht über die drei erstgenannten hinausgekommen. In kurzen Paragraphen wird allenthalben die Grundanschauung des Verf.'s zum Ausdruck gebracht und eine Erläuterung derselben in fortgehenden Anmerkungen beigelegt, welche nicht bloß die Entwicklung der Schriftlehre sondern auch den für nöthig erachteten literarischen Apparat enthalten. Wenn unter den Neuern dabei wohl am häufigsten auf Cullmann, nächst ihm auf Nitzsch, J. P. Lange, Ebrard Rückicht genommen wird, so verrathen schon diese Namen, daß H.'s Schrift vielfach mit Material belastet ist, welches in einer 'biblischen Dogmatik' überflüssig muß. Ueber die Aufgabe der Letzteren sagt Weiss, 'Lehrbuch der biblischen Theologie des N. T.' 2. A. S. 5 mit Recht: 'Die biblische Dogmatik setzt die Resultate der biblischen Theologie voraus und arbeitet mit ihnen als mit ihrem Material. Sie prüft die von ihr constatirten Vorstellungen und Lehren der biblischen Schriftsteller, wie weit dieselben geeignet sind, den allgemein gültigen Ausdruck für die allseitige Erkenntnis der Offenbarung Gottes in Christo zu bilden, auf welche die ganze Offenbarungsgeschichte abzielt'. H. aber sieht umgekehrt philosophische Systeme, kirchliche Symbole, dogmatische Arbeiten Neuerer darauf an, ob und inwieweit sie mit der Schriftlehre sich decken und ist eben deshalb auf allen Punkten seiner Entwicklung in philosophische und dogmengeschichtliche Erörterungen eingetreten. Er setzt sich mit dem Deismus wie Materialismus und Pantheismus (S. 57 ff. 125 fg. 146 fg.), speciell dem Spinozismus (S. 249 fg.) aus einander, zieht das römische Dogma vom Ursprung des Menschen in das Bereich der Befprechung (S. 140 fg.), geht auf die Entwicklungsgeschichte der Prädestinationslehre ein (S. 273 ff.). Und seine 'Einleitung' (S. 1—34) macht nicht mit dem Wesen und der Geschichte der biblischen Dogmatik bekannt, sondern handelt von dem Einfluß der (neueren) Philosophie auf die Theologie. Dies und Anderes kann nur als fremdes Beiwerk gelten, durch dessen Aufhäufung der Einblick in den inneren Zusammenhang der Schriftgedanken zum mindesten keine Förderung erfährt. — Nach dem Titel ließe sich wohl ein specifisch reformirter Typus erwarten; doch ist derselbe nirgends stärker ausgeprägt. Schon in der 'Einleitung' betont der Verf. (S. 32) die Nothwendigkeit, das was die einzelnen Zweige der evangelischen Gesamtkirche Gemeinfaß haben in den Vordergrund zu stellen; denn 'die Grundwahrheiten des Christenthums sind die, welche sich aus Gottes Wort ergeben, aber nicht die aus der Trennung der evangelischen Kirche herrührenden und sie verlassenden besonderen, zu Fundamentallehren aufgebauten Trennungslehren'. Auch der Abschnitt über

die Prädestination beweist, daß die augustinisch-calvinistische Anschauung in ihm keinen Anwalt hat. Einzelnes zu genauerer Befprechung herauszuheben unterlassen wir mit Absicht. Der Verf. selbst denkt über die Frucht seiner Studien bescheiden, vielleicht zu anspruchlos. Er bekennt nur zur Befestigung der eigenen Überzeugung gearbeitet und noch während des Druckes mit Gedanken der Reue gekämpft zu haben, daß er mit seiner Arbeit vor die Öffentlichkeit treten will. Das Druckfehlerverzeichnis am Ende ist nicht vollständig; wenigstens sind wir geneigt, so manche falsch geschriebene hebraische oder griechische Worte (*viu* S. 88, *δελουσην* S. 224, *χλιν* S. 328, *πατρις* S. 331 u. A.) sowie das 'apogryphen' S. 236 nachträglich dahin mit aufzunehmen.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Freihold, Friedr., Die Lebensgeschichte der Menschheit.

Kulturgegeschichtliche Forschungen und Betrachtungen. 1. Bd. Das erste Leben der Menschheit, oder die sinnliche Richtung. Jena 1876, Costenoble. (266 S. gr. 8.) M. 4. 50.

In einem größeren Werke, von dem hier der 1. Bd. vorliegt, will der Verfasser den von Lessing, Herder u. A. hingeworfenen Gedanken, daß die ganze Menschheit als ein Individuum zu denken sei, das sich durch dieselben Entwicklungs- und Altersstufen hindurchbewegt wie der einzelne Mensch, an der Hand der geschichtlichen, religionsgeschichtlichen und kulturgegeschichtlichen Thatfachen ausführlich darlegen und begründen. Er unterscheidet jedoch alsbald ein doppeltes 'Leben' der Menschheit. Wie der Mensch selbst seiner 'merkwardigen Anlage nach' ein Doppelwesen ist, in Folge dessen die unendliche Mannigfaltigkeit und Abtöpfung der Einzelnen aus zwei Grundrichtungen hervorgeht, so zerfällt auch die Lebensgeschichte der Menschheit in zwei aufeinander folgende Gestaltungen, oder in ein auseinandergelegtes Doppelleben, in ein Leben mit vorherrschend sinnlicher und in ein anderes mit vorwaltend geistiger Richtung. Ersteres ist die Zeit des falschlich so genannten Alterthums, letzteres die Epoche, die mit dem Eintritt der Germanen in die Geschichte und deren Verbindung mit dem einen neuen Lebenskeim in sich tragenden Christenthum beginnt und bis zum Beginn der franz. Revolution reicht. Daran soll sich dann ein auf Erfahrungsgründe gestütztes Bild aller künftigen Geistesentwicklung und Thätigkeit der Menschheit reihen und in dem Ganzen soll dann offenbar werden, alles Menschheitslebens inniger Zusammenhang und Einklang mit dem großen Allleben der Natur oder vielmehr Gottes, aus dessen Lebensgeschichte die der Menschheit nur ein Bruchstück ist. Die Entwicklungsstufen, durch die sich das 'erste' Leben der Menschheit hindurch bewegt, sind folgende. Das Säuglings- und Kindesalter ist die vorgegeschichtliche Zeit, in der Sprachbildung, Geschlechts- und Gefelligkeitsstreb und Ahnung des Ueberinnlichen die Menschheit allmählich vom Gangelbande der Natur befreien. Aegypter und Phöniker stellen das Knabenalter dar, ersteres die Ernchterung von der in der Kindheit vorherrschenden Phantasie zum erwachenden Verstande (?), letzteres, 'vor denen Babylons, Assyriens, Mediens (scheinbare MachtgröÙe zusammengekrümpt in ein gehaltlos hohles Nichts' (sic!) mit ihrem 'Flugverwuch in den frankelosen Lichtäther der Freiheit das reifere Knabenalter. Die Jugend des ersten Lebens der Menschheit blüht in Griechenland; das reifere Mannesalter ist die gute Zeit Roms, das Greisenalter dessen Verfall. Dann folgt ein Sprung in die Tiefen der Innenwelt. Das Volk Israel hat in der bisherigen Entwicklung keinen Platz gefunden und wird nun besonders behandelt als ein Volk, dem 'wie anderen Völkern andere Geistesgaben, durch den von der Schöpfung eingehauchten Genius der Gottesbegriff als eine urprung-

lich erhöhte Keimanlage gegeben ist. Indem das Volk Israel den Stufengang von der Wiege bis zum Grabe zweimal durchmacht, — vor dem Exil und nach demselben — entwickelt sich aus ihm organisch das Christenthum, als eine Enthüllung dessen, was Mose, „durch Zeitverhältnisse genöthigt, verborgen und als Keim gegeben“. Es war anfanglich „nichts anderes als ein gelauteter Mosesismus, der sich nur äußerlich durch die Liebesmahle von jenem unterschied“. In dem Titanenkampf, in den der jüdische Staat mit dem Judenthum aber geistig durch das Freiwenden und Ausschleiden „seines Unterlichen“. Der Kern des Judenthums, die reine Gottesidee hat aus den Trümmern des realen römischen Weltreichs das Gebäude ihres idealen gegründet. Das ist in kurzen Zügen der Gedankengang des Verf.s. Wenn auch mit einem Urtheil über das Ganze billigerweise zurückgehalten werden muß, so die beiden folgenden Hande vorliegen, so erhält doch aus dem Angeführten bereits zur Genüge, dafs der Verf. von einer bestimmten Voraussetzung aus die Geschichte construiert, und je nach der Stellung, die der Leser zu dieser Voraussetzung einnimmt, wird sich ihm der Werth dieser Construction bemessen. Ref., von einem völlig anderen Religions- und Offenbarungsbegriff ausgehend, erkennt zwar bereitwillig an, dafs ihm in dem Buche im Einzelnen viele treffende Bemerkungen begegnen, wobei er dalingestellt läßt, wie weit das Gute neu ist, kann aber in einer solchen Zurechnung der Thatfachen nur einen verunglückten Versuch, Geschichte zu machen, erblicken. Dafs der Stil vielfach an Ueberschwänglichkeiten leidet, zeigen bereits die angeführten Citate. Ganz besonders unangenehm berührt der zur Manier gewordene Gebrauch des Ausdrucks „tieft“, der fast in jedem Abschnitt ein paar Male wiederkehrt.

H. Lindenberg.

Oosterzee, J. J. van, Praktische Theologie. Ein Handbuch für junge Theologen. Autorf. deutsche Ausgabe von Pfarrern A. Matthia und A. Petry. 1. Bd. 3–8. Lfg. Heilbronn 1878, Henninger. (VIII u. S. 113–416 gr. 8.) 4 M. — 60.

Der ersten und zweiten Lieferung der deutschen Uebersetzung von J. J. van Oosterzee's „Praktischer Theologie“ sind die übrigen rasch nachgefolgt, so dafs jetzt der erste Theil des vortrefflichen Werkes in unserer Sprache vollständig vorliegt. Indem wir die bereits früher ausgesprochene Anerkennung und Empfehlung dieser tüchtigen Arbeit wiederholen, bemerken wir zugleich, dafs die beiden Herausgeber: A. Matthia u. A. Petry, wie der Verf. selbst in einem der deutschen Ausgabe vorausgeschickten Vorwort (S. VI. mittelh., früher zu seinen akademischen Zuhörern zählen, demnach jedenfalls besonders befähigt waren, die zahlreichen und geistvollen Worte des Meisters ihrem Sinne nach richtig zu verstehen und dann ihren Landsleuten eine möglichst genaue und fließende Uebersetzung zu liefern.

Die Ausflattung von Seiten der Verlagshandlung ist würdig und schön, der Druck correct und daher auch der Druckfehler Hoffmann st. Hofacker (S. 166 des holländischen Originals) auf S. 160 der deutschen Ausgabe ausgemerzt. Dieser Berichtigung haben wir unferne noch zwei Berichtigungen anzuschließen. Schweizer's Homiletik ist nämlich S. 204 des holländischen Originals wirklich erwähnt, fehlt also nicht, wie in unserer Recension gesagt war; die beiden Herren Uebersetzer aber sind nicht württembergische, sondern rheinische Geistliche im Regierungsbezirk Coblenz. Mögen sie das theologische Publicum recht bald durch Verdeutschung des zweiten, bereits in ihren Händen befindlichen Bandes der „Praktischen Theologie“ J. J. van Oosterzee's erfreuen!

Crefeld.

F. R. Fay.

Demmer, Pfr. Ed., Biblische Geschichten für den Schulgebrauch. Gutersloh 1876, Bertelsmann. (144 S. 8.) M. — 50.

Seinem 1873 in Berlin bei Wiegandt & Grieben erschienenen „Leitfaden der Kirchengeschichte für die Oberklasse der Volksschule und für den Confirmanden-Unterricht“ hat der Verfasser, Pfarer Demmer in Linden bei Jülich, diese „Biblischen Geschichten für den Schulgebrauch“ folgen lassen, denen wir denselben guten Erfolg wünschen, welchen sein kirchengeschichtlicher Leitfaden hin und wieder bereits gehabt hat. Die Anordnung der Historien ist überichtlich, die Erzählungsweise einfach biblisch, die Auswahl der Sprüche und Lieder sachgemäß, die Biographie einer Uebersicht über die Bücher der Bibel, sowie verschiedener Jahreszahlen, eines kurzen Abrisses der jüdischen Geschichte von der Rückkehr aus der Gefangenschaft bis auf Johannes den Täufer und eines Anhangs über das christliche Kirchenjahr sehr zu loben.

Crefeld

F. R. Fay.

Fries, Pastor N., Morgen-Segen aus Gottes Wort zur täglichen Erbauung der Hauser und Herzen. Itzehoe 1878, Nuffer. (V, 371 S. gr. 8.) M. 3. —

Kaum ist in den letzten Jahren ein Zweig der asketischen Literatur reicher bedacht worden, als der täglichen Erbauungswerke. Indem die bedeutendsten Kräfte sich durch Herausgabe derselben in den Dienst des Hauses gestellt haben, hat jede neue Erscheinung nach um so strengem Maßstab durch irgend etwas Specifisches nach Inhalt und Form ihr eigenthümliches Recht nachzuweisen. In besonderem Maße kann nach jeder Seite hin vorliegendes Buch des wohlbekannten Verfassers solchen Nachweis führen. In poetisch-schöner und doch knapper, in allgemein verständlicher und gedankenreicher Weise bietet dasselbe einen „Morgensegn“ für jeden Tag des Jahres und zwar so, dafs der Inhalt wohl nach dem Kirchenjahr geordnet, dagegen die Tage nach dem Monatsdatum bezieht sind. Die Vortheile und Nachtheile dieser Bezeichnung, letztere besonders in der Oberzeit hervortretend, liegen auf der Hand. Jeder Betrachtung ist je ein Spruch aus dem alten und neuen Testament vorgelegt und beide werden zu einander in Beziehung gesetzt. Keineswegs ist das Verhältniß immer das der Weissagung und Erfüllung im eigentlichen Sinne und nirgends sind mystische oder typische Beziehungen erkundet. Dagegen ist oft in treffender Weise Verwandtschaft und Unterschied in den einzelnen Dingen hervorgehoben — so 1. Mos. 3, 16 und Eph. 5, 23: er soll dein Herr sein, und: der Mann des Weibes Haupt. Oft wird für alttestamentliche Aussprüche der lebensvolle Inhalt erst in der neutestamentlichen Gnade und Wahrheit aufgezeigt, so Jes. 51, 16 und Phil. 4, 7: der Friede Gottes in Christo — der Schatten seiner Hande. Bald wird die einfachere Sprache etwa der apostolischen Briefe aus Geschichte und Poesie des A. T. ergänzt — David und Saul und das Ueberwinden des Bösen durch das Gute —. Besonders reich ist die evangelische Geschichte verwertet — Moses auf Nebo und Simeon, Isaak auf Morijah und Jesus auf Golgatha. Die Gegenüberstellung ist oft selbstverständlich, oft überraschend. Beides macht den Gebrauch selbst im besten Sinne. Dazu sind die Betrachtungen, welche nie den Raum einer Seite überfließen, auch für den beschäftigtesten Haushalt nicht zu lang. Edle Popularität und Eingehen auf alle Lebensverhältnisse bildet nicht den geringsten Vorzug des Werkes, welches Ref. schon durch mehrmonatliche Benutzung kennen gelernt hat.

Leipzig.

Hartung.

Nachtrag zu der Anzeige von Linsennann, Summenhart. Nr. 19, Sp. 473.

Als besonders interessant habe ich a. a. O. die Notiz über die „Exapla“ des Grafen Eberhard von Württemberg hervorgehoben, bei Linsennann S. 15. Ich habe mich natürlich vergeblich gefragt, was für sechs Uebersetzungen des Alten Testaments es im Jahr 1498 habe geben können, vergeblich auch in Stuttgart und hier nach dieser Hexapla gefahndet, bis ich heute aus dem lateinischen Original der von Linsennann „mit geringer Abkürzung“ deutsch wiedergegebenen Stelle merke, daß derselbe durch ein seltsames Missverständnis auf Graf Eberhard bezogen hat, was von Origenes gesagt war. Der etwas weitgeschweifige Satz der *Oratio funebris* heißt: *quibus* (nämlich *libris sapientialibus*) *ita intendebat: ut ne una eorumdem translatione satiari possent sapientia cupidissimus ejus animus: nisi aliam atque iterum aliam acciperet: quasi qui posterius illos sibi traducerent: amplius prelo coacto: minus de sapore ejus rei negligenter: quae sola sibi sapiebat: sapientia scilicet, cujus gustato spiritus sibi desuper caro universa, quasi in hoc originem* der Incunabeldruck hat hier keinen großen Anfangsbuchstaben) *imitari voluisset: qui non una veteris testamenti translatione quiescebat: donec senas in unam sub sex columnellis coegisset formulam: quam exapla appellavit.* Das ist bei Linsennann S. 15 lo wiederzugeben: er begnügte sich nicht etwa mit einer Uebersetzung, sondern nahm eine nach der andern zur Hand, gleich als ob jeder spätere Uebersetzer und Drucker weniger von dem rechten Geschmack der Sache verstanden hätte; er beruhigte sich nicht bei einer einzigen Uebersetzung des alten Testaments, sondern liefs deren sechs in sechs Columnen neben einander schreiben, welche er Exapla nannte. Hiebei sind von dem Hauptmissverständnis abgesehen auch die geperrt gedruckten Worte „und Drucker“ nicht richtig, als ob es sich um verschiedene gedruckte Uebersetzungen der Weisheitsbücher handelte und *prelo* hier die Druckpresse bedeuten würde, während der ganze Ausdruck rein bildlich ist (wie *monstruaria admittit* in gleichem Zusammenhang auf dem nachfolgenden Blatt derselben Schrift) und der ganzen Sachlage nach nur an deutsche auf Eberhard's Veranlassung für ihn erst gefertigte (schriftliche) Uebersetzungen gedacht werden kann. Wie ich nachträglich sehe, hat schon Staelin im dritten Bande seiner Württembergischen Geschichte (S. 646 Anm. 3) die citirte Stelle ganz richtig verstanden und zur Charakteristik der literarischen Bestrebungen des Grafen Eberhard verworther.

Tübingen, 1. Oct. 78.

Dr. E. Neßle.

Berichtigungen.

In meiner Ausgabe von Bleek's Einleitung S. 565 Z. 24 entfiel die Sonderbarkeit des angeführten hebräischen Satzes durch die falsche Losreißung desselben aus dem Zusammenhang. Nach einer freundl. Mittheilung von H. Oort in Leiden gehört zusammen: *וְהָיָה לְךָ כִּי יִבְרָךְ יְיָ אֱלֹהֶיךָ* — der Schreiber nehme keinen Schaden, lo lange bis ein Fehel die Leiter erlauge, die unser Vater Jakob im Traume sah.

In der Geschichte Israels S. 321 Z. 11 brauche der Name Dillmann auf einem fatalen Versehen.

Greifswald, 28. Oktober 1878.

Wellhausen.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Lagarde, Paul de, Deutsche Schriften. Göttingen, Dieterich's Verl. (256 S. gr. 8.) 4. —
Delitzsch, F., Completeness Varianten zu dem ATlichen Texte. Leipziger Univ.-Programm. Leipzig, Druck v. A. Edelmann. (39 S. 4.)

- Klaßen, F., Die alttestamentliche Weisheit u. der Logos der jüdisch-alexandrinischen Philosophie auf historischer Grundlage in Vergleich gesetzt. Beitrag zur Christologie. Freiburg i. Br., Herder. (VI, 87 S. gr. 8.) 1. 80.
Caffel, D., Lehrbuch der jüdischen Geschichte u. Literatur. Leipzig 1879, Brockhaus. (XI, 564 S. gr. 8.) 10. — geb. 11. 50.
Friedländer, M., Patristische u. talmudische Studien. Wien, Holder. (VIII, 148 S. gr. 8.) 3. 60.
Wellhausen, J., Geschichte Israels. (In 2 Bdn.) 1. Bd. Berlin, G. Reimer. (VIII, 442 S. gr. 8.) 6. —
Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus u. die Itala d. Augustinus. Ein Beitrag zur Geschichte der heil. Schrift. München 1879, Literar.-artist. Anstalt. (VIII, 135 S. gr. 4.) 15. —
Godelt, Die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte. (Zeitsfragen d. christl. Volkslebens. 14. Hft.) Heilbronn, Henninger. (44 S. gr. 8.) 1. —
Lünemann, G., Kritik exegetisches Handbuch üb. den Hebräerbrief. 4. verb. u. verm. Aufl. [H. A. W. Meyer's Kommentar üb. das N. T. 13. Abth.] Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. (436 S. gr. 8.) 5. 60.
Schenkel, D., Das Christenthum der Apostel u. der nachapostolischen Zeit. aus den Quellen dargestellt. Leipzig 1879, Brockhaus. (XXVI, 412 S. gr. 8.) 7. 50; geb. 9. —
Engelhardt, M. v., Das Christenthum Julius d. Märtyrers. Eine Untersuchung üb. die Anfänge der kath. Glaubenslehre. Erlangen, Deichert. (VIII, 490 S. gr. 8.) 9. —
Huemer, J., *De Seduli poeae vita et scriptis commentatio*. Wien, Holder. (IV, 123 S. gr. 8.) 3. 60.
Thamer, F., Untersuchungen u. Mittheilungen zur Quellensuche d. canonischen Rechtes. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn. (34 S. gr. 8.) 6. 40.
Varrentrapp, C., Hermann v. Wied u. sein Reformationsverfuch in Köln. Ein Beitrag zur deutschen Reformationsgeschichte. Leipzig, Duncker & Humblot. (XIII, 280 u. 136 S. gr. 8.) 8. 80.
Examinatorium üb. die theologischen Disciplinen nach den gangbaren Lehrbüchern. 3. Abth.: Dogmengeschichte, nach Dr. A. Neander, christl. Dogmengeschichte, hrg. v. Dr. J. L. Jacobi, u. Symbolik, nach Dr. G. B. Winer, comparative Darstellung d. Lehrbegriffs der verschiedenen christl. Kirchenparteien. 3. Ausg. v. Lic. Dr. E. Preuß. Leipzig, Violet. (VIII, 152 S. 8.) 2. —
Morgott, F., Die Mariologie d. hl. Thomas v. Aquin. Freiburg i. Br., Herder. (V, 121 S. gr. 8.) 2. —
Gumlich, G. A., Kurzgefaßte christliche Symbolik. Die kirchl. Symbole u. ihre Lehre nebst den Lehren der wichtigsten Secten oberflächlich zusammengefaßt. Berlin, Haack. VI, 98 S. 8.) 1. 60.
Graue, G. H., Freimüthige Reden üb. nationale u. sociale Lebensfragen. Berlin, G. Reimer. (VII, 127 S. gr. 8.) 1. 50.
Luthardt, Ch. E., Apologetische Vorträge üb. die Grundwahrheiten d. Christenthums. 9. verb. Aufl. Leipzig, Dörfling & Franke. (XVI, 333 S. gr. 8.) 5. —
Plitt, H., Theologische Bekenntnisse. Gotha, F. A. Perthes. (IX, 173 S. gr. 8.) 3. —
Zur Reform des deutsch-evangelischen Kirchengesangs. Wiesbaden, Niedner. (IV, 83 S. gr. 8.) 1. 50.
Kühl, K., Die Entscheidung d. königl. evangel.-luth. Consistoriums in Kiel in der Disciplinar-Untersuchung gegen den Diak. Diekmann in Weßelburen im Jahre d. Heils 1878. Ein Beitrag zu den theolog. Processacten d. 19. Jahrh. Leipzig 1879, Mentzel. (34 S. gr. 8.) 40. —
Wenger, R., Das Evangelium d. Marcus der Hausgemeinde ausgelegt. Stuttgart, Lindemann. (III, 295 S. 8.) 2. —
Besser, W. F., Bibelfunden. Auslegung der heil. Schrift für's Volk. 1. Bd. Das Evangel. St. Lucä. 6., neubearb. Aufl. Halle, Mühlmann. XII, 834 S. 8.) 6. 75.
Couard, H., Der Brief Pauli an die Römer forschenden Bibellesem durch Umschreibung u. Erläuterung erklärt u. m. specieller Einleitg., sowie m. den noth. histor., geograph.

u. antiquar. Amerng. verfehen. [Erklärung d. Neuen Testaments. 2 Bd.] Potsdam, Stein. (102 S. gr. 8.) 1. 50.
 Detroit, H. Häusliche Betrachtungen f. Solche, die Gott fuchen. Berlin, Haack. (VII, 117 S. gr. 8.) 3.—

Literatur des Auslandes.

Baur, F. C., Church History, First three Centuries. Vol. I. London, Williams & Norgate. 10 sh. 6 d.
 Bayle, A., S. Basile, archevêque de Césaire. Cours d'éloquence sacrée. Arignon, Seguin frères. (XVI, 447 p. 8.) 5 fr.
 Birks, Commences on the book of Isaiah, critical, historical and prophetic. New York, Macmillan. (XV, 430 p. 8.) 4 sh. 50 c.
 Bollsaad, G. D. F., Histoire de la Bible, ou Kécis tirés des saintes Ecritures. Montbéliard, Imp. et lib. Barbier. (285 p. 18.)
 Champagny, de Les Césars du XIème siècle. Nouvelle édition, revue et considérablement augmentée. 3 Vols. Paris, lib. Bray et Betzau. (1482 p. 8.) 18 fr.
 Culross, J., John, whom Jesus loved. New York, R. Carter & Bros. (VIII, 244 p. 12.) 1 sh. 25 c.
 Cunningham, W., Theological lectures on subjects connected with natural theology, evidences of Christianity, the exodus and inspiration of Scripture. New York, R. Carter & Bros. (XIV, 645 p. 8.) 3 sh.
 Hodge, A. A., Outlines of theology, rewritten and enlarged. New York 1879, R. Carter & Bros. (678 p. 8.) 3 sh.
 Goguel, L., Le Réformateur de la France et de Genève, Jean Calvin. 2ème édition. Toulouse, Lagarde. 1393 p. 12.) 1 fr. 50 c.
 Lamers, G. H., De toekomst der Dogmatiek, Antwoord aan Prof. Dr. J. van Oosterzee. A. u. d. T.: Nieuwe Bijdragen of het gebied van Godgeleerdheid en Wijsgeerte door Dr. J. Cramer en Dr. G. H. Lamers. II, 4. Amsterdam, W. H. Kluwer. S. 197—244. gr. 8.)
 Kohlbacher et Guillaume, Histoire universelle de l'église catholique. Nouvelle édition avec des notes et éclaircissements d'après les derniers travaux. Tom. I. Paris, Palmé. (LII, 568 p. 4.)

Aus Zeitdriften.

Clermont-Ganneau, *Mythologie égyptienne* (Revue critique 40. 41).
The Mythology and Religion of the Ancient Egyptians (Westminster Rev. 74. 25—26).
 Mannheimer, M., Der Nofalismus im Gegenfatz zum Aegyptismus, Fortf. (Jüdifches Lit.-Blatt 41).
 Knabenbauer, J., Plan u. Gelangung des Ifaia (Zfchr. f. kath. Theol. II, 4. S. 650—672).
 Mare, A., *Essai 53. Étudi herméneutique* (Rev. théolog. V. Octob. p. 135—156).
 Rosenzweig, A., Ueber Micha cap. 6. Schluf. (Jüdifches Lit.-Blatt 41).
 Sauvareux, E. K., *L'idée de la création dans l'Ancien Testament* (Rev. théolog. V. Octob. p. 157—169).
 Treitel, L., exegetische Studien (Monatschrift f. Gefch. u. Wiſſenſch. d. Judenthums Octob. S. 478—480).
 Grofs, H., Zur Gefch. der Juden in Aries (Monatschrift f. Gefch. u. Wiſſenſch. d. Judenthums Octob. S. 470—477).
 Guimanno, Die Religionsphilosophie des Abraham ibn Dard (Monatschrift f. Gefch. u. Wiſſenſch. d. Judenthums Octob. S. 452—460).
 Meiz, Z., Gefch. der Falafcha (Monatschrift f. Gefch. u. Wiſſenſch. d. Judenthums 1878 Octob. S. 433—452 [Schluß]).
 Gould, E. P., *Doctrine of the Epistle of James* (Bibliotheca Sacra Oct. p. 681—699).
 Hilgenfeld, A., Theodor Keim u. d. Apofteolenverf. (Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, S. 100—110).
 Thoma, A., Das A. T. im Johannes-Ev. (Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, S. 18—60).
 Oosterzee, J. J. van, Das Wunder im apoftol. Zeitalter (Beweis des Glaubens Octob. S. 518—527).
 Hilgenfeld, A., Papias über Marcus u. Matthias (Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, S. 1—18).
 Die Chriſten in der Arena (Katholik Sept. S. 277—299).
 Gorres, F., Kritiſche Erörterungen über d. Bekennen Achstius (Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, S. 66—100).
Further Evidence on the Petrine claims (The church quarterly Review 1878 Octob. p. 1—34).
The early Celtic church (The church quarterly Review Octob. p. 149—179).
 Güſſefeldt, P., Die Arabiſche Wäue u. ihre Klöſter (Deutsche Rundſchau V, 1. Ogiol, S. 95—111).
 Prutz, H., Chriſtentum u. Islam während des MA's u. d. cultur-gefchichtl. Ereigniſſe d. Kreuzzüge (Hist. Taſchenbuch 1878, S. 281—344).
 Grifart, H., Die römiſchen Congregationsdecrete I. d. Augeneigheit des Copernicanifchen Systems (Zfchr. f. kath. Theol. II, 4. S. 673—736).
Lecty's History of England (The church quarterly Review Octob. p. 93—123).
 Wolf, G., Die Verhältniſſe der Proteſtanten in Oeſterreich unter d. K. Maria Theresia u. d. Toleranzpatent (Hiſtoriſches Taſchenbuch 1878, S. 131—166).
 Warm, Heidenthum, Islam u. Chriſtenthum in Indien (Allg. Miſſionszeitſchr. V. Octob. S. 437—469).

Dryander, E., Erinnerungen an A. Laſaulx (Deutsch-evang. Blätter III, 10. S. 593—709).
 Weißfeneb, W., Beleuchtung u. Kritik der in Strauß's Buch: Der alte und der neue Glaube gegen die Moral feine erhobenen Vorwürfe. Ein Vortrag. Schluf. (Predigt der Gegenwart XV, 10).
 Die Lehre d. h. Ignatius v. Antiochien über die Gottheit Chriſti (Katholik Sept. S. 258—269).
Credo and Theories of Development (The church quarterly Review Octob. p. 123—149).
 Köhler, K. F., Kalanus' Streit mit Pafchafus Radbertus über die Abendmahllehre (Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, S. 116—127).
 Müllendorff, J., Ueber d. patriftlichen Beweis für die Ehe als Sakrament (Zfchr. f. kath. Theol. II, 4. S. 633—649).
 Gapp, J., Bouffet u. d. päpſtl. Unfehlbarkeit (Zfchr. f. kath. Theol. II, 4. S. 609—632).
The History and Doctrines of Irvingism (The church quarterly Review Octob. p. 34—65).
 Peab, T., Die Molokanen. Ein Beitrag zur Sectenlehre u. Kirchengesch. Ruſſlands (Hiſtoriſches Taſchenbuch 1878 S. 203—239).
 Ladd, G. J., *The Concept of God at the ground of progress* (Bibliotheca Sacra Oct. p. 619—656).
 Stärkel, W., Vom Urfprung des Hofen (Mittheil. u. Nachrichten f. d. ev. K. in Ruſſland XXXIV, Sept. S. 389—417).
 Fronier, C., *Des convictions et de leur formation* (Rev. théolog. V. Octob. p. 113—134).
 Das Feuer der Hölle (Katholik Sept. S. 225—248).
 Rifehl, A., *Christian Prefecture* (Bibliotheca Sacra Oct. p. 656—81).
 Tilling, R., Ueber d. ehrl. Vollkommenheit nach Rifehl (Mittheil. u. Nachrichten f. d. ev. K. in Ruſſland XXXIV, Aug. S. 341—362).
 W. J. B., Ueber Befreiung v. d. Verbinlichkeit eines Sittengeſetzes (Katholik Sept. S. 249—257).
 Haefeler, E., Die bildende Kunſt im Cultus (Schluß) (Proteſt. Kirchenzeitg. 42).
 Petri, A., D. römiſch-kathol. Miſſionsliteratur in ihrem Verhältniſſe z. evang. Miſſion (Allg. Miſſionszeitſchr. V. Octob. S. 469—477).
 Strack, B., Blicke i. d. deutſche Volkſchaftswefen (Beweis d. Glaubens Octob. S. 505—518).
 Stromberg, Ch. W., Dr. Conrad Meß, ein Prediger v. d. letzten Dingen (Mancherlei Gaben u. Ein Gef. XVIII, 1. S. 3—20).
 Volkmann, Th., Socialismus u. Chriſtentum (Deutsch-evang. Blätter III, 10. S. 710—721).
 Williams, S. W., *The Contrary among the Protestant Missionaries on the proper translation of the words God and Spirit into Chinese* (Bibliotheca Sacra Oct. p. 733—779).
Mr. Browning's Poems (The church quarterly Review Octob. p. 65—92).

Recenſionen.

Badt, B., Urfprung u. Text des 4. Buches d. byzll. Orakel (v. A. H.: Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, 1).
 Baumann, F. L., Acten z. Gefch. des deutſchen Bauernkriegs (Lit. Rundſchau 15).
 Belshelm, J., *Codex Aureus* (v. A. H.: Zfchr. f. wiffenſch. Theol. XXII, 1).
 Crozals, de, *Lausanne* (v. G. G.: *Revue critique* 42).
 Denifle, Das Buch v. geill. Armoth (v. M. Werner: Lit. Centralbl. 43; Zeitchr. f. d. ſüdt. Gymnaſ. XIX, 8. 9).
 Dippel, Die beiden Grundlagen der Gegenwart (v. Wiefel: Zfchr. f. kath. Theol. II, 4).
 Draon, H., *Ouvres de Synodus* (v. F. Lapatz: *Revue critique* 42).
 Dyferinck, J., *De Pralmen* (v. A. H.: Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, 1).
 Egger, *Propädeutika philoſophico-theologica* (v. Wiefel: Zfchr. f. kath. Theol. II, 4).
 Fechner, N., *Sachen der Psychoſophia* (v. Gutberlet: Lit. Rundſchau 15).
 Ferrar, W. H., *A collection of four important Mts. of the Gospels* (v. A. H.: Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, 1).
 Fifeher, A. F. W., Kirchenlieder-Lexicon (v. Förfter: Deutſches Lit.-Bl. 14).
 Gehhardt, O. de, d. A. Harnack, *Barnabas epistola* (v. A. H.: Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, 1).
 Gefenius, W., Hebr. u. chaldäiſche Handwörterbuch (v. A. H.: Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, 1).
 Herſting, Ueber d. Grenzen d. mechanifchen Naturerklärung (v. Gutberlet: Zfchr. f. kath. Theol. II, 4).
 Hoffmann, F., Gefch. d. Inquisition (v. R.: *Revue critique* 40; v. P. Förfter: Deutſches Lit.-Bl. 14).
 Jeitteſe, Aldeſtende Predigten aus d. Benedict-Stift St. Paul in Karmel (v. Gutberlet: Zfchr. f. kath. Theol. II, 4).
 Kafkehalter, J., *Theologia dogmatica* (v. J. B. Kram: Lit. Rundſchau 15).
 Lipfius, A., Dogmatiſche Beiträge (v. G. Grue: Proteſt. Kirchenzeitg. 43).
 Luthardt, E., Das johan. Evangelium (v. Weiffenbach: Jenner Lit.-Bl. 14).
 Lutteroth, H., *Evangelii interpretatione des dernières parties de l'Evang. selon St. Matthieu* (v. A. W.: *Revue théolog. V. Octob. p. 188—194*).
 Luther, Martin, als deutſcher Klafiker (v. J. Köllin: Deutſches Lit.-Bl. 13).
 Neubauer, *The Book of Tobit* (v. Bickell: Zfchr. f. kath. Theol. II, 4).

Niemann, E., *Altes u. Neues* (v. Panzer: Jenaer Lit.-Ztg. 43).
 Northcote, S., *Roman Catacombs — The Catacombs of Rome, Historical and Descriptive — Epitaphs of the Catacombs* (*The church quarterly Review* Octob.).
 Ricker, Leitfaden d. Patrologieologie (v. Jung: Zücher. f. kath. Theol. II, 4).
 Schäfer, Die relig. Alterthümer der Bibel (v. Bickell: Zücher. f. kath. Theol. II).
 Shields, *The final Philosophy* (v. Kobler: Zücher. f. kath. Theol. 4).
 Slevens, E., *Heland* (v. A. Chiquet: *Kritische critique* 40).

Im Verlage von G. Reimer in Berlin ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage

von
D. Otto Meiderer,
Professor an der Universität zu Berlin.
II. Theil.

Ueber die Religion.

Von
D. F. Schleiermacher.
Sechste Auflage.
2. Theil.

Berlin, Anfang October 1878.

Im Verlage von Richard Wilmann in Halle a. S. ist soeben erschienen:

Morgen- und Abendsegen
aus den Psalmen und Propheten
an der Hand der Evangelien und Episteln des Kirchenjahres
den Hausgemeinden dargeboten
von D. W. F. Feßler.

Gr. 8°. 45 Bogen. Preis 1 Mark. In schwarze Leinwand gebunden
2 Mark, mit Goldschnitt 3 Mark 60 Pf.

Im Verlage von Hegandt & Schelen in Berlin ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Steinmeyer, Prof. Dr. Die israelit. Seelsorge in ihrem Verhältnis zur
gottesdienstl. 2. Theil. 60 Pf.
Schwartz, P. Eine jüdische Bibel. Eine Geschichte a. d. jüdischen Leben.
Mit e. Vorwort von Dr. Delitzsch. 2. Theil.
Wiese, W., Dr. Ueber das Verhältnis der Hand zur Religion. 60 Pf.

Verlag von Fr. Andr. Weithes in Gotha

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. G. Blehm und D. J. Köstlin.
Jahrgang 1878, erstes Heft.

Inhalt: Zeller, Staupitz, seine religiös-dogmatischen Anschauungen und dogmengeschichtliche Stellung. — Trampelmann, Socialismus und Socialreform. Zweiter Theil. — Tollin, Ein Beitrag zur Theologie Christi. — Spreier, Ueber Kap. 2, 19–21. — Reichenow, Spitz, Entstehungsgeschichte der Vorstellungen vom Jüngsten Tag nach dem Tode, auf Grund vergleichender Religionsforschung dargestellt, rec. von Reinert. — Wengert, Darwinismus, Religion, Evidenz, rec. von Wendt. — Romberg, Aus der Welt des Geistes, rec. von Köpfer.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung
Druck von Hunderthund & Pries in Leipzig.

Thudichum, F., *Deutsches Kirchenrecht* des 19. Jahrh. (Allg. Ev.-Luth. Kirchenrg. 43).

Wagner, W., Die vorläufigen geistlichen Stifte im Großherzogthum Hessen (v. A. Reichenow: Lit. Rundschau 15).

Werner, K., Gerbert v. Aurillac (v. Ewelt: Lit. Rundschau 15).

Wiefeler, K., Die Christenverfolgungen der Kaiser (v. A. H.: Zücher. f. wiss. Theol. XXII, 1).

Wollgruber, C., *Joannis Gerson de imitatione Christi libri quatuor* (v. Kessel: Lit. Handweiser 23).

Im J. Westfeling in Winterthur ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Religiöse Fragen.

Sechs Vorträge

gehalten im Winter 1877/78 in der Stadtkirche Winterthur
von Emanuel Linder, Pfarrer.

6 Bogen 8°. broschirt. Preis M. 1. 60.

Ueber die vier ersten dieser Vorträge theilte die *Neue deutsche Schutzzeitung* in No. 22 von diesem Jahre:

Diese vier Vorträge, brennende Zeitfragen auf dem religiösen Gebiete berührend, gehalten vom Standpunkte der Aufklärungstheologie der Neuzeit sind würdig in Form und Inhalt, und preussischen Gemeindegliedern, welche sich diesem Standpunkte zuneigen, zur Kenntnissnahme zu empfehlen.

Verlag der Akad. Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr

(H. Laupp'sche Buchhandlung)
in Tübingen und Leipzig.

Soeben ist erschienen:

Die heilige Schrift alten und neuen Testaments übersetzt von de Wette. 4. berichtigte Auflage. Subscriptions-Ausgabe in 5 Lieferungen. Lieferung 1. Lex.-8. broch. M. 1. —

Monatlich erscheint eine Lieferung.

Eine neue, sehr billige Subscriptionsausgabe der noch heute unübertroffen und einzig in ihrer Art stehenden Bibelübersetzung von de Wette wird nicht nur Theologen (Dozenten, Studierenden und Pfarrern) als ausnehmend zum Textvergleich, sondern auch Laien als wortgetreue Wiedergabe der Heiligen Schriften willkommen sein. Nach Erscheinen der 5. Lieferung tritt ein erhöhter Ladenpreis ein.

Rothe, Dogmatik. Zweite (billige) Ausgabe, herausg. von Kirchenrath Schenkel. Zwei Bände. M. 9. —
Rothe, Kirchengeschichte. Zweite (billige) Ausgabe, herausg. von Prof. Dr. Welgarter. In 1 Band. M. 8. —

In der J. Laupp'schen Buchhandlung (H. Schmidt) in Bern ist erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Kanghans, G., Handbuch der biblischen Geschichte und Literatur. Dasselbe wird 6 Bände umfassen, wovon 4 bereits vorliegen. Preis der Bände 1–4 M. 6. 90.

Ein sehr empfehlenswertes Buch, sowohl für Geistliche als Theologie-studierende.

Verlag von G. Anton in Halle.

Heiligstedt, Aug., Dr., Präparation zum Propheten Jesai nach den nöthigen die Uebersetzung und das Verständnis des Textes erleichternden Anmerkungen. 2. verbesserte Auflage. IV, 156 S. 1878. geh. 1 M. 50 Pf.

Im Verlag von G. Schenck in Detmold ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Entstehung der Welt

nach den Völkern und der heiligen Schrift.

Ein Vortrag

von Otto Heilmann, Consistorialrath in Detmold.

Preis br. 60 Pf.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schröer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 24.

23. November 1878.

3. Jahrgang.

Renan, *Mélanges d'histoire et de voyages* (Baudouin).
Löhr, Zur Frage über die Echtheit von Jesaja 40–66 (Gothé).
Philippi, Die biblische und kirchliche Lehre von Anichtheit (Wold, Schmidt).
Wiefeler, Die Christenverfolgungen der Cafaren bis zum dritten Jahrhundert (Harnack).
Oehninger, Tertullian und seine Auferstehungslehre (Harnack).

Le Catéchisme français de Calvin, publié en 1537, réimprimé pour la première fois etc. Avec deux notices par Rilliet et Dufour. (Stachelin).
Lobstein, Petrus Ramus als Theologe (Pilt).
Druffel, Herzog Hierkules von Ferrara (Pilt).
Karfach, Die Rigmatisirte Nonne Catharina Emmerich (Fay).
First free Lutheran Diet in America, Philadel-

phia, December 27–28, 1877, the Essays, Debates and Proceedings (Pitt).
Schweizer, Die Zukunft der Religion (Lipius).
Hippel's Lebensläufe, Jubelausgabe für die Gegenwart, von Al. von Oettingen (Harnack).
Ruete, Anthologie geistlicher Lyrik aus neuerer und neuerer Zeit (Laumann).

Renan, Ernest, *Mélanges d'histoire et de voyages*. Paris 1878, Calmann Lévy. (XIV, 530 S. gr. 8.) Fr. 7. 50.

Auf Renan's neueste Sammlung von Abhandlungen kann im Verhältnis zum Reichthum des Inhaltes an dieser Stelle nur flüchtig aufmerksam gemacht werden, denn nur an wenigen Punkten berühren sich dieselben mit den Außenwerken theologischer Studien. Das Buch enthält Arbeiten eines dreißigjährigen Zeitraums (1847–1877), sehr verschiedene Gebiete berührend. Der Verfasser blickt bei ihrer Veröffentlichung zurück auf jene Zeit, da er jung war und glaubte, Alles umspannen zu können; nur allmählich hat er gelernt, seinen Horizont zu begrenzen und Gebiete zu räumen, welche er sich erlesen, auch wohl schon erobert geglaubt hatte (S. I. f.). In der That wird die Vielseitigkeit der *Mélanges* wohl über die schmeichelhaftesten Vorstellungen von dem ausgedehnten Interesse und umfassenden Wissen des Verf. noch hinausgehen. Wechselnde Bilder von gefälligen Contouren und zartem Colorit liegen hier zum Durchblättern. Von den Moslim's in Spanien führt uns der Verf. zur Geschichte des öffentlichen Unterrichtes in China; von den Anfängen der Grammatik in Indien' zu den 'Ursprüngen der französischen Sprache'; von den Ausgrabungen in Ninive' zur Kunst des Mittelalters und den Ursachen ihres Verfalls; von den 'Cafaren' und der Kaiserin Faustina' zu Joseph-Victor le Clerc' u. f. w. Es bedarf kaum der Bemerkung, daß es in keiner dieser Abhandlungen, auch da nicht, wo der Verf. nur über Leistungen Anderer berichten will, an originellen und anregenden Gedanken, an glänzenden und graziösen Schilderungen fehlt. Mit derselben Kunst sind in wenigen Strichen die landschaftlichen Reize der Quelle Kyane (Zwanzig Tage in Sicilien) oder die Eigentümlichkeiten des Wüstenlebens (Die Wüste und der Sudan) gezeichnet wie die Leistungen der semitischen Völker in der Geschichte der Civilisation' oder die mittelalterlichen Baudenkmäler in ihrer Verschiedenheit von den antiken. Treffende Bemerkungen zur Philologie der Geschichte sind da und dort eingestreut; man lese z. B. die zur Verhütung einer beliebigen, aber gefährlichen Apologetik beherzigenswerthe Ausführung S. 158 ff.: *l'histoire n'est pas une leçon de morale*.

Belehrend wird die Lecture Jedem sein, auch wo er dem Urtheil des Verf. sich nicht anzuschließen vermag. Die Charakteristik der Rolle des Semitismus S. 1–25 (ein: vielbehandeltes Lieblings Thema des Verf. — der Vortrag ist vom J. 1862) ist nicht viel anders gehalten, als sie schon in früher veröffentlichten Schriften Renan's ausführlicher gegeben ist und mißt auch hier nicht mit

gerechtem Maße: wir verdanken den Semiten weder unser politisches Leben noch unsere Kunst, noch unsere Poesie, noch unsere Philosophie, noch unsere Wissenschaft, sondern einzig die Religion (S. 16) — daneben nur noch das Alphabet (S. 15) —; jene einzige große Gabe, des Semitismus' aber, seine Religion, trägt die Spuren seiner Geistesarmuth und Engherzigkeit und mußte von indoeuropäischen Völkern im Sinne des Stifter des Christenthums mit vollkommen neuem Inhalt erfüllt werden, um zur Weltreligion sich zu entfalten (S. 20). Heilbringend war von Seiten der Semiten nicht die Art ihrer Religion, sondern ihre (der Juden), außerordentliche religiöse Rührigkeit, welche Anlaß wurde, daß aus Israel der Stifter einer neuen Religion hervorging (S. 17 f.). — Wenn hier dem Judenthum schließlichs allein jene *activité religieuse vraiment extraordinaire* übrig bleibt, so könnte auch diese etwa noch in Frage gestellt werden — man denke z. B. an die Brahmanen, auch an die Aegypter, welche nach dieser Seite hin die Vergleichung wohl aushalten möchten. Was Renan dem 'Semitismus' nimmt, mag gelten; er läßt ihm noch immer zu viel durch die Niwellirung seines Abtandes von der aus ihm hervorgegangenen Befonderheit des Judenthums; diesem aber nimmt er, was ihm gebührt, wenn er die Wurzeln, durch welche das Christenthum — und zwar nicht nur dasjenige eines Jakobus und Papias — mit dem Judenthum zusammenhängt, kurzweg durchschneidet. — Renan ist nicht nur so sehr indoeuropäer, daß er Israel's Aufgabe unterthätig; er lebt weiter so sehr im antiken Indoeuropäerthum, daß er in einer andern Abhandlung die Gothik äußerst ungerecht behandelt, einen aus der antiken Baukunst entnommen Maßstab auf sie anwendend, welcher für ihren andersartigen Zweck und Grundgedanken durchaus nicht paßt. Es ist dieses Verfahren nach Antipathie um so auffallender, als der Unterschied in sehr feiner Weise charakterisirt wird.

Ueber den Stil ist ein Lob überflüssig, wird auch in einer deutschen wissenschaftlichen Zeitschrift leider kaum erwartet; interessant aber möchte es doch Manchem sein, zu erfahren, wie Renan das beurtheilt, worin er Meister ist. Er wirft S. 280 f. die Frage auf: *Qu'est-ce que bien écrire?* Es besteht darin, daß man ohn Ende dem Mafse der Sprache wie den Schwung des Gedankens so auch oft dessen Freiheit opfert. Es besteht darin, daß man höchstens die Hälfte *fait* von dem, was man denkt, und wenigstens die Hälfte *laisse passer*. Wenn jene Hälfte cher Natur auslernen wird, glaubt man, daß das Viertel zu überlassen ist *comme on* lernt, übergeht seinerseits die

Abfonderlichkeiten deutscher Schriftstellerei und Gelehrsamkeit nicht; deutliche Philologen und Professoren können noch immer mit vielem Nutzen den Artikel von 1848 lesen über die „Philologenverfammlungen Deutschlands“, fo z. B. S. 422 f. über die Zersplitterung der Arbeit. Aber den nicht ungerechtfertigten Tadel überwiegt die freimüthige Anerkennung dessen, was deutsche Gelehrsamkeit geleistet hat; fo S. 450 f. über die deutschen Universitäten — Anerkennungen, welche mehr befagen, als die unwillig gegebene Verheißung, daß auf 20 oder 25 Jahre hin in Europa Deutschlands Wille der Wille Jupiters sein werde (S. VIII).

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Löhr, Paft., *Zur Frage über die Echtheit von Jesaja 40* —66. Ein realkritischer Beitrag. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (46 S. gr. 8.) M. 1. —

Der Verfasser beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Urtheil von Delitzsch über Jef. 40–66. Er lobt die Schlussbemerkungen desselben zu Drechsler's Commentar, wirft aber den Ausführungen, welche Delitzsch in seinem eigenen Commentar gegeben hat, eine „falsche“, freilich „unwillkürliche“, durch Beeinflussung erzeugte Rücksichtnahme auf die negative Kritik und ihren Schein der Wissenschaftlichkeit vor, indem dieselbe trotz aller Beweise für die Authentie doch durchaus und überall die Möglichkeit aufrecht zu erhalten sucht, daß das Propheten „exilischer Standpunkt ein geschichtlicher (ei) und dann hier und da sehr apologetisch klingende Ausdrucksformen mal einficht, denen durch den Widerspruch, in welchem sie mit der Gesamtaufassung stehen, noch obenein alles Apologetische verloren geht“. Leider ist der Verf. des Balkens in seinem eigenen Auge nicht gewahr geworden! Denn wenn es ihm *a priori* feststeht, daß die Reden Jef. 40–66, wenn sie jesajanisch sind, auch in ihrem Inhalte deutliche Spuren ihrer Abfassungszeit tragen müssen, und daß sich genug in ihnen finden muß, was zur Zeit des Exils gar nicht geschrieben sein kann, so bekent er ja damit, einen der vornehmsten Sätze der historischen Kritik, welche er nach gewöhnlichem Mißbrauch die „negative“ nennt, wie ein Dogma zu glauben, und das scheint doch mehr zu sein als eine gewisse „Rücksichtnahme auf die negative Kritik und ihren Schein der Wissenschaftlichkeit.“ — Der Gang der Untersuchung ist kurz folgender: die *נבואות* (42, 9 etc.) sind in unserem Buche stets (geweißte) Ereignisse, welche zur Zeit, als unser Buch abgefaßt wurde, schon eingetroffen waren, die *נבואות* oder *נבואות* aber das göttliche Gesamtwort der Neuzeit, des Cyrus (also zukunfts) Auftreten miteingegriffen. Jesajas oder ein lange, nach 41, 26. 45, 41 etc. sehr geraume Zeit vor Cyrus lebender Prophet laßt, auf seinem wirklichen Standpunkt stets verharrend, den Knecht Gottes — denn dieser, mit Jahve wesentlich eins, ist der eigentlich redende — das zur Zeit des Cyrus lebende Geschlecht auf diese seine lange vorher verkündigten, in c. 40–66 mitgetheilten Weissagungen hinweisen. Spätestens mußs das Buch also zu Anfang des Exils entstanden sein, ein Resultat, welches sich dem Verf. ebenfalls ergibt aus der Betrachtung des Verhältnisses, in welchem der zukünftige Knecht Gottes, welcher für „ehrliebe“ (?) Leute nur der Messias sein kann, zu Cyrus steht, der das durch den Knecht Gottes bekehrte Israel äußerlich erlösen wird. Nun zeigt c. 43, 22–28, c. 56 f., c. 65 f., daß eigentlicher Hörer das vorexilische Israel ist; auch beweist die Anschauung, welche der Prophet vom Exil und von der Zeit nach dem Exil hat, daß er lange vor dem Exil gelebt hat. Mithin dürfte Nichts im Wege bleiben, unser Buch dem Propheten Jesajas zuzuschreiben, da die aus Verschiedenheit der Sprache entnommenen Einwände nachgerade wohl jedes Recht verloren haben dürften, überhaupt noch beachtet zu werden. Dieser willkürliche Schluß

oder vielmehr Sprung auf Jesajas giebt den richtigen Maßstab ab für die Art, in welcher die ganze Abhandlung geschrieben ist. Sie ist reich an falschen Voraussetzungen, arm an richtigen Bemerkungen, unter welchen ich die — vom Verf. jedoch nicht zuerst gemachten — über die vorexilische Herkunft von c. 56, 9–57, 11 hervorhebe. Der Versuch, dasselbe auch für c. 65 f. (von der falschen Auffassung der Stelle 43, 22–28 sehe ich ganz ab) zu beweisen, kann nicht überzeugen. Jenes Stück (56, 9–57, 11) muß wegen der engen Verbindung mit der nachexilischen (57, 13) Fortsetzung vom Verf. der cc. 40–66 selbst in seine Sammlung hineingearbeitet sein. Aber aus dem kleinen Abschnitt auf die Abfassungszeit des Ganzen zu schließen, ist nicht erlaubt.

Leipzig.

H. Guthe.

Philippi, Paft. Dr. Ferd., *Die biblische und kirchliche Lehre vom Antichrist*. Gutersloh 1877, Bertelsmann. (79 S. gr. 8.) M. 1. 20.

In der Meinung, einer Frage von eminent praktischer Bedeutung näher getreten zu sein, fuhr der Verf. aus, daß der Antichrist der Schrift nicht eine Einzelpersonlichkeit, sondern ein Gattungsbegriff, ein Princip, eine ideale Person ist, und daß seine Macht und Wirksamkeit nicht dem weltlichen, sondern dem geistigen Gebiete angehört. Er sucht dies zunächst (S. 6–28) aus dem Danielbuche (7, 9, 24–27 u. a.) zu erweisen, wendet sich dann (S. 29 f.) den eschatologischen Reden Jesu zu, verweist hierauf (S. 30–54) bei den einschlagenden Stellen der paulinischen und johanneischen Briefe und laßt die Züge, welche er bis dahin gesammelt, zuletzt (S. 54–66) durch die Apokalypse theils bestätigt, theils ergänzt werden. Fragt er nun, ob das Bild des Antichrist, wie es aus der Schrift ihm entgegentritt, mit einer bereits existirenden historischen Erscheinung sich deckt, so will er in jeder falschen Lehre antichristlichen Wesens finden, weil schon die Apostel das Vorhandensein des Antichrist zu ihrer Zeit behauptet haben (2 Theß. 2, 1 Joh. 2, 22), aber den Antichrist *κατ' εἶδος* zu erkennen, wo sich — ein Zeichen der letzten Zeit — die falsche Lehre in bewusster Opposition gegen die Wahrheit systematisch ausgebildet hat, das ist im Papstthum. Antichristliches Wesen spiegeln ihm wohl noch andere Gott- und Christusseindliche Richtungen wieder — vornehmlich der Staatsabsolutismus auf der einen und die Socialdemokratie auf der andern Seite —; doch bleibt ihm der Papst der eigentliche Antichrist. Nach allem dem hat Ph. für Lösung der aufgeworfenen Frage keine neue Bahn gebrochen: vielmehr anfänglich auf dem Standpunkt der „modernen Theologie“ stehend ist er bewußt zur Anschauung Luther's zurückgekehrt, um nimmehr im Sinne der Millourifynode zu votiren. Daß er die alte Auslegung dabei mit neuen, festeren Stützen versehen, können wir nicht behaupten. Wir vermessen sie schon in seinem Passus über die letzten Reden Jesu. Hebt er hervor, daß eines persönlichen Antichrist nicht Erwähnung geschieht, so überschätzt er die Tragweite eines *argumentum a silentio*; und recurirt er auf die Weissagung, daß viele falsche Messiasse einst auftreten werden (Matth. 24, 4 f.), so vergißt er Jesu Warnung, in ihnen das Zeichen der letzten Zukunft zu erblicken (vgl. v. 6), d. h. die Vorboten des Endes mit dem Ende selbst zu verwechseln. Noch weniger aber vermögen wir ihm da zu folgen, wo er den paulinischen Gedanken (2 Theß. 2, 3 ff.) zum Ausdruck bringen will. Er giebt auch hier der collectivischen Fassung der fraglichen Worte den Vorzug. Der *ἀνθρωπος τῆς ἀπατίας* ist ihm eine schon zu Pauli Zeit existirende geistige Macht, welche göttliches Ansehen usurpirte und durch Zeichen und Wunder, durch Lüge und Verführung sich wirksam erwies. Unseres Dafürhaltens ist das in die Worte nur eingelegt, nicht

aus den Worten ausgelegt, und der Verf. scheint davon eine Ahnung zu haben, wenn er (S. 44) sagt: „Das Einzige, was immer wieder und zwar mit einigem Schein gegen diese Fassung geltend gemacht wird, ist, daß der Apostel doch zu deutlich von einer einzelnen Person rede“. Dieses „Einzige“ würde natürlich genügen, die ganze Entwicklung als irrig erscheinen zu lassen. Freilich wird Ph. mehr durch kritische und dogmatische Voraussetzungen als durch die Worte des Apostels influirt. Weil der Abfall und der Mensch der Sünde als schon bei Abfall von 2 Theß. 2 vorhanden bezeichnet find, so sieht er sich vor die ermunternde oft (S. 34. 35. 40. 43) präcise Alternative gestellt: man muß entweder den Apostel eines Irrthums zeihen und damit den apostolischen Ursprung des Briefes, bez. die „biblisch-kirchliche“ Inspirationslehre aufgeben oder sich für die collectivische Fassung der betreffenden Ausdrücke entscheiden. Was er hierbei (S. 33 ff.) über den *xarixos* (v. 7) sagt, kann jene Fassung um nichts glaubwürdiger machen. Er findet in ihm (S. 37) die Macht Gottes, welche inmitten des Abfalls Alles ordnet, Jedem Zeit und Stunde bestimmt und das Hervortreten wie Aufhören der Gottesfeindschaft regelt. Und weil *promiscue* mit *xarixos* (v. 6) gebraucht, legt ihm der Ausdruck auch die Forderung nahe, den Begriff *ὁ ὁμοῦνος τῆς ἀμαρτίας*, der mit den neutralen Bezeichnungen *ἀνομιανία* und *ἀνομία* wechselt, nicht von einer Einzelpersonlichkeit zu nehmen. Wir meinen, daß mit gleichem Recht aus jenem Umstand sich das Gegentheil folgern läßt. Doch wir brechen ab und sind mit unseren Bemerkungen vielleicht schon zu lang geworden.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Wieseler, Dr. Karl, Die Christenverfolgungen der Cäsaren bis zum dritten Jahrhundert historisch und chronologisch untersucht. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (XI, 140 S. gr. 8.) M. 2. 40.

In der ersten der hier vereinigten fünf Abhandlungen bespricht der Verf. die Christenverfolgungen der Cäsaren bis in die Zeit Trajan's und die „betreffenden“ kaiserlichen Rescripte bis zum dritten Jahrhundert (S. 1—33). Ref. hat sich vergebens bemüht, festzustellen, wie man sich nach der Ansicht Wieseler's die Lage der Christen unter Domitian, weiter den Zustand, den die trajanische Politik geschaffen, die Antonine sanctionirt haben, zu denken hat. Im Allgemeinen huldigt der Verf. der Anschauung, die Christen seien schon seit der Zeit Nero's ausdrücklich als staatsgefährliche, religiöse Secte verurtheilt worden, dieser Zustand habe unter Domitian fortgedauert, der alternde Nerva aber habe eine mildere Politik zu verfolgen versucht, welche dann Trajan entschiedener zur Geltung gebracht, Hadrian und die Antonine in ihren Toleranzedicten befestigt und fortgeführt hätten. Einen Versuch, diese, wie wir glaubten, endgültig beseitigte, traditionelle Ansicht zu rehabilitiren, könnte man nur willkommen heißen, um die Haltbarkeit der neueren Vorstellungen über die Entwicklung der kaiserlichen Politik gegen die Christen zu erproben, resp. wie betriebs der neronischen Christenverfolgung zu berichtigen, aber die Abhandlung Wieseler's leistet dies in keiner Weise, nicht einmal an irgend einem Punkte. Von dem Abschritte an (S. 6 f.), wo der Verf. in die eigentliche Untersuchung tritt, bis zum Schluß begegnet man keiner Ausführung, die nicht entweder unvollständig oder verwirrt oder geradezu falsch wäre. So wird gleich im Anfang S. 7 den Gegnern die Ansicht supponirt, das Christenthum habe im ersten Jahrhundert als Christenthum die Stellung einer staatlich erlaubten religiösen Secte gehabt. Dagegen wird nun aus dem Proceß des Paulus argumentirt, dessen Todesurtheil nach dem Verf. in der vorgeschriebenen rechtlichen Form gefällt worden ist. Diese Entdeckung einmal zugestanden,

was kann für die förmlich ausgesprochene Illegalität des Christenthums daraus gefolgert werden, da der Verf. auf derselben Seite behauptet, Paulus sei als Volksaufwiegler, Revolutionär, kurz als Majestätsverbrecher hingerichtet worden? Wenn sich der Verf. weiter darauf beruft, daß der Unterschied von Juden und Christen bereits seit der Mitte des 1. Jahrhunderts dem Staate bekannt gewesen sei und daß die Christen deshalb schon im Allgemeinen (S. 8) unter das Gesetz der *collegia illicita* fielen, so hat meines Wissens Niemand den Schluß aus jener Prämissen „im Allgemeinen“ in Abrede gestellt. Aber das ist nicht die Frage, ob der Staat die Möglichkeit besaß, die Christen im 1. Jahrhundert unter die *collegia illicita* einzurechnen und als Hochverräther zu bestrafen, sondern ob er sie thatächlich eingerechnet und bestraft hat. Was die Prämissen betrifft, so läßt sich über dieselbe allerdings streiten, jedoch mit anderen Gründen als der Verf. sie beigebracht hat. Diefen beruhigt sich unter Berufung auf den „rühmlichst bekannten“ Philologen Roth dabei, daß weder Tacitus noch Plinius die Christen als jüdische Secten betrachteten und daß die *flagitia* lediglich der ihnen zugeschriebene Atheismus gewesen sei. Niemand, soviel ich weiß, hat das erstere gelehrt; die Frage, die der Verf. nicht einmal streift, ist vielmehr die, ob Tacitus zuverlässig berichtet hat. Auch wer mit dem Ref. geneigt ist, den Bericht des Tacitus gegen die neueren Beurtheilungen, z. B. Schiller's, in Schutz zu nehmen, wird deshalb doch noch weit entfernt sein, mit Wieseler zu behaupten, daß sich bei dem Proceß des Paulus schon die Nothwendigkeit herausgestellt habe, official über die Christenfrage zu entscheiden und daß die Entscheidung damals so ausgefallen sei, daß die Christen wie Angehörige einer unerlaubten Verbindung zu bestrafen seien. Einer solchen Entscheidung bedurfte es nicht, wie der Verf. selbst S. 9 ausführt. Entschieden konnte nur werden, was wirklich zu geschehen habe. Daß aber ein allgemeines Einschreiten gegen die Christen befohlen worden ist, kann Niemand erweisen; denn der römische Christenproceß unter Nero, der allerdings ein förmlicher Proceß gewesen zu sein scheint, hat mit allgemeinen Erwägungen und Maßregeln überhaupt nichts zu thun.

Wenn der Verf. nun fortfährt (S. 11): „Daß auch Domitian die Christen bei ihrer Verfolgung als *collegium illicitum* wird betrachtet haben, ist hiernach nicht zu bezweifeln“, so setzt sich hier nur die einmal angepönte Confusion fort. Was aber weiter über Domitian's Stellung bemerkt wird, ist mir unverfänglich geblieben. Der Verf. spricht zuerst die sichere Vermuthung aus, daß Domitian die Christen in einem Edicte ausdrücklich als *collegium illicitum* bezeichnete; hieran schließt er folgende Ausführung: „Plinius schreibt in seinem i. J. 100 verfaßten *Panegyricus* auf Trajan c. 34 von *legibus*, durch welche der römische Staat unter Domitian zerstört sei. Da Trajan in seinem Edicte über die Christen dieselbe Ansicht ausspricht (wo?), so können unter jenen *leges* überhaupt keine Gesetze über die Christen oder nur in irgend einer Weise strengere Gesetze über dieselben, als die Trajan zuließ, mitbegriffen werden. . . . Daß die Christen unter Domitian weder factisch noch gesetzlich günstiger gestellt waren als unter dessen nächsten Nachfolgern, erhellt auch aus den Kirchenhistorikern Melito, Tertullian etc., deren Aussagen Overbeck nur zufolge seiner unbewiesenen Grundanschauung über die Stellung des Christenthums im römischen Staate des Irrthums zeihen konnte“. Der Sinn dieser Ausführung ist mir völlig dunkel, zumal aber die Abweichung des mittleren Satzes und seine Verknüpfung mit dem ersten und dritten. Es mag daher auf sich beruhen; dazu aber bringt der Verf. wiederum die naive Reflexion, die Lage der Christen mußte sich unter Nerva und Trajan gebessert haben, da dieselben einen milderen und gerechteren Sinn als Domitian besaßen hätten. So vorbereitet

geht der Verf. zur Darstellung der trajanischen Christenpolitik über. Dafs Christen im römischen Reich schon vor dem uns bekannten Rescript des Kaisers als Christen gemeldet worden sind, ist richtig und gegenüber unvollständigen Darstellungen oft genug bemerkt worden. Die Berufung des Verf.'s auf Hegesipp bei Euseb. h. e. III, 32 ist ebenso unnötig wie haltlos. Was aber W. aus dem Rescript selbst herausgelesen hat, vermag ich nur wieder in seinen eigenen Worten vorzuführen: Hier wird die Frage des Plinius, ob der der Schandthaten entbehrende bloße Name (Christi) oder die innerlich mit dem Namen zusammenhängenden Schandthaten zu strafen seien, zu Gunsten des zweiten Theils entschieden; es sollen zugleich die Schandthaten, zu welchen der Name *Christianus* ... führte, die Verachtung der Staatsreligion und des Kaisers thatsächlich nachgewiesen werden. Dies ist positiv falsch, ja das gerade Gegentheil von dem, was die Worte des Kaisers belegen. Das *confiteri reip. negare se Christianum esse* ist der Cardinalpunkt; ihn hat der Verfasser einfach unterlassen, aber doch nicht gewagt, das Entgegengesetzte allein an die Stelle zu setzen. So ist jene unklare Paraphrase entstanden, die es zweifelhaft läßt, ob nach Wiefeler's Ansicht der Kaiser jeden Christen, dem man keine *flagitia* nachweisen konnte, freispricht. Jedenfalls aber faßt W. das Rescript als eine Verurteilung auf, durch welche die Lage der Christen sich wesentlich günstiger gestaltete. Damit ist nun mit einem Schlage die Möglichkeit eröffnet, die sog. Toleranzedict des Hadrian und der Antonine in ihrer Echtheit zu halten. Das des Hadrian (S. 18) macht dem Verf. überhaupt keine Schwierigkeit mehr, jenes der Antonine enthält aber allerdings trotz jener zurecht gemachten Folie noch einige drückende Räthsel. Was S. 19 f. zur Lösung derselben ausgeführt wird, ist unstreitig das Ungeschickteste, was in der ganzen Abhandlung zu lesen steht. Wer die Christen bloß als *äoτοι* verklagt, ohne ihre politische Gefährlichkeit zu erweisen, führt W. als Inhalt des Edictes aus, der soll selbst bestraft werden, der Christ aber frei sein; falsch aber ist es zu meinen, nach dem Edicte sei Niemand schon als Christ zu bestrafen, vielmehr sind die Christen, ohne dafs man ihnen ein politisches Verbrechen nachweist, strafbar. Und dieser haarsträubende Widerspruch soll der Inhalt des Edictes sein, und so gefaßt soll seiner Echtheit nichts im Wege stehen! Aber auch was an Einzelheiten bemerkt ist, ist in den meisten Fällen verkehrt. So wird es für selbstverständlich angenommen, dafs Melito das uns überlieferte Edict bezeugt habe, die schwankende Aufschrift macht ebenfalls W. keine Schwierigkeiten, erst hat A. Pius das Edict erlassen in verschiedenen Recensionen, dann M. Aurel und da dieser nach Melito (!) der geistige Urheber des Edictes schon unter seinem Vater gewesen, so heisse das Edict nach ihm. Im Vorübergehen wird dann noch die Echtheit des Schreibens des Kaisers M. Aurel an den Senat, welches uns erhalten ist, behauptet mit Ausschluß einiger christlicher Interpolationen. Auf die christlichen Apologeten, welche ausdrücklich und immer wieder bezeugen, dafs das *Christianum esse* der einzige Titel der Anklage gewesen, geht W. so gut wie gar nicht ein. Dagegen schließt (S. 21 f.) seine Abhandlung, die in ihrer Dürftigkeit und Fehlerhaftigkeit einen schweren Rückfall bezeichnet, mit allgemeinen Bemerkungen über Mare Aurel und sein Zeitalter.

Die 2. Abhandlung (Das Martyrium des Polykarp und dessen Chronologie S. 34—101) ist sorgfältig ausgeführt; aber nicht nur das Resultat derselben, sondern auch eine große Reihe einzelner Behauptungen sind nicht stichhaltig. Der Verf. gebietet, wie bekannt, über vielerlei antiquarische, besonders chronologische Kenntnisse, aber er vermag dieselben sehr oft nicht zum Vortheil der Sache anzuwenden und geht Möglichkeiten nach, ohne den Grad ihrer Wahrscheinlichkeit abzuwägen. So sucht er auch hier das traditionelle Datum des Todes-

jahrs des Polykarp gegen Waddington's, Lipfius', Gebhardt's Berechnungen zu halten selbst um den Preis, sowohl dem Julianus als dem Statius Quadratus einen Doppelgänger beordnen zu müssen. Ich vermag hier meinen Widerspruch nicht zu begründen und verweise deshalb vorläufig auf die treffliche Entgegnung von Lipfius (Jahrbücher f. protest. Theol. 1878 S. 751 f.). Dafs diese Abhandlung Wiefeler's auch werthvolle und lehrreiche Ausführungen enthält, soll ausdrücklich hier bemerkt werden. In der kurzen Ausführung über das Martyrium des Sagaris (S. 102—103) scheint das Richtige getroffen zu sein. Dagegen ist aus den beiden letzten Abhandlungen (das Martyrium Iulian's und seine beiden Apologien, S. 104—115. Das Martyrium des Bischofs Ignatius und das Schreiben des Praefes Tiberianus S. 116—134) sehr wenig zu lernen. Was der Verf. über die Abfassungszeit der Apologien Iulian's bemerkt, muß schon deshalb für verfehlt gelten, weil er auf die Frage nach dem gegenseitigen Verhältniß beider Schriften nicht eingegangen ist. Dafs man die erste Apologie nicht i. d. J. 140 unter Antoninus Pius, die zweite i. d. J. 165 unter Mare Aurel setzen kann (S. 110 Z. 20 muß es jedenfalls „frühestens“ statt „spätestens“ heißen) ist doch sonst jetzt ziemlich allgemein anerkannt. Beide Daten sind falsch; denn beide Apologien gehören, wie man mit einiger Sicherheit annehmen darf, dem 5. Decennium an. Das Martyrium Iulian's wird zuversichtlich auf d. J. 166 angesetzt; somit ist die eusebianische und die spätere Tradition wiederum auf allen Punkten gerechtfertigt.

Die Abhandlung über Ignatius endlich, wo sie sich von den von Zahn gegebenen Nachweisungen entfernt, wird Wenige überzeugen. Die Echtheit des Schreibens des Tiberianus an Trajan (bei Malalas) wird zu vertheidigen versucht, die Antwort des Trajan dagegen als unecht, mindestens als interpoliert verworfen.

Der Verf. hat seinen Abhandlungen den Gesamttitel gegeben: „Die Christenverfolgungen der Cäsaren bis zum 3. Jahrhundert“ — mit welchem Rechte, darüber will Ref. nicht streiten. Wenn aber Wiefeler darüber klagt, dafs die auf dem Gebiete des 2. Jahrhunderts arbeitenden Theologen nicht immer, wie er selbst, die archäologischen, inschriftlichen und numismatischen Hülfsmittel brauchen, und diesen Defect daraus ableitet, dafs auf sachkundige NTliche Exegeten und NTliche Fachexegeten an den Universitäten schon seit längerer Zeit kein genügendes Gewicht gelegt wird, so kann man nicht umhin zu antworten, dafs man von sachkundigen NTlichen Exegeten ein gründliches Studium und Verständnis der Kirchengeschichte nicht verlangen, von ihnen deshalb billiger Weise auch keine Hülfe in kirchengeschichtlichen Fragen erwarten kann.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Oehninger, Pfr. Friedr., Tertullian und seine Auferstehungslehre. Augsburg 1878, Preyfs. (VIII, 34 S. 8.) M. — 40.

Der Verf. will den biblischen Realismus gegenüber dem Materialismus und halbachtichtigen Idealismus den Zeitgenossen wieder in Erinnerung bringen. Deshalb führt er ihnen einen Hauptvertreter jenes Realismus in seiner Schrift *de resurrectione carnis* vor. Es ist (ihm) aber weniger um die Schrift als solche, als vielmehr um die Wahrheit der Auferstehung des Fleisches, die sie vertritt, zu thun. Diese ist von Tertullian in classischer Weise vertheidigt worden; denn er gehörte zu jenen Zeugen Christi, deren die Welt nicht werth war, die keine gangbare Scheideumne hatten für ihr Zeitgeflecht, aber als Edelsteine ewig strahlen werden u. f. w. Ob nun der Realismus Tertullian's wirklich der biblische und ob eine gangbare Scheideumne für das Zeitgeflecht nicht gerade bei Tertullian in beträchtlicher Menge aufge-

sichert ist, hat der Panegyriker nicht weiter untersucht, ist auch nicht näher auf die Schrift Tertullian's eingegangen, als um die eigene Auferstehungslehre tertullianische Gedankenreihen zu verwerten. Das waren geschriebene Schriften ist mit anregenden Citaten ausgestattet. 'Viele setzen', sagt Bengel, 'die ganze Theologie in die Kunst zu fiebern, aber verkehrt. Einem Christen ist das Wichtigste, aus der Sünde in die Gnade zu kommen . . . Der Tod ist nur Nebensache'.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Le Catéchisme français de Calvin, publié en 1537, réimprimé pour la première fois d'après un exemplaire nouvellement retrouvé et suivi de la plus ancienne Confession de foi de l'église de Genève. Avec deux notices par Albert Rilliet et Théophile Dufour. Genève 1878, Georg. (CLXXXVII, 146 S.)

Es sind zwei trotz ihres geringen Umfangs doch geschichtlich wichtige Schriftstücke, die hier dank einer glücklichen Entdeckung von H. Bordier zum ersten Mal nach ihrem Erscheinen 1537 wieder in ihrer ursprünglichen Gestalt zum Abdruck gebracht sind. Der Katechismus ist das erste von Calvin in Genf verfaßte Werk; seine Bestimmung galt nur in zweiter Linie dem Jugendunterricht, wie denn auch die auch von Calvin später angenommene Einteilung in Fragen und Antworten hier fehlt und das Werk, ähnlich wie der durch Baum wieder bekannt gemachte *Sommaire* von Farel, als eine in kurze Abschnitte zerlegte, compendiarische Zusammenfassung der evangelischen Heilslehre sich darstellt; es sollte durch dasselbe vor Allem die in Genf geltende Lehre normirt und zum öffentlich anerkannten Ausdruck gebracht werden, und dem entsprechend lautete auch nach dem der Ausgabe beigegebenen Facsimile seine Ueberschrift: *Instruction et confession de foy dont on use en l'église de Genève*, und die Prediger konnten es am März 1538, ein Jahr nach seinem ersten Erscheinen, als den authentischen Ausdruck dieser Lehre in lateinischer Uebersetzung den befreundeten auswärtigen Kirchen zusenden —; er ist also die kürzeste Darstellung von Calvin's Lehrsystem und zugleich der erste Versuch zu einem solchen calvinischen Lehrbegriff sich sammelnden größeren reformirten Kirchenverband. Von noch größerer Bedeutung für die nächsten Geschicke Calvin's in Genf war das zweite Stück, dessen Titel wir ebenfalls nach dem mitgetheilten Facsimile wiedergeben: *Confession de la foy, laquelle tous Bourgeois et habitants de Genève et subjects du pays doivent jurer de garder et tenir, extraite de l'instruction dont on use en l'église de la dicte Ville*. Wie durch jenen Katechismus der christliche Charakter der in Genf herrschenden öffentlichen Verkündigung, so sollte also durch dieses etwa 2 Monate nachher (April 1537) veröffentlichte kürzere Bekenntniß derjenige jedes einzelnen Mitgliedes der Genfer Kirche garantirt, 'die, welche sich zur Kirche Jesu Christi bekennen wollten, von den andern unterschieden werden' und damit der Calvin eigenthümliche Kirchenbegriff in seiner ganzen Schärfe zur Verwirklichung gelangen. Das Bekenntniß wurde auf Anordnung und auf Kosten des Staates gedruckt und die Bürger mußten es in Gruppen von je zehn befehlen; von seiner Annahme war nicht bloß die Zulassung zum Abendmahl, die Anerkennung des kirchlichen Bürgerrechts, sondern auch der Besitz des politischen und der Aufenthalt im Lande überhaupt abhängig gemacht. Trotz dieser ihrer geschichtlichen Bedeutung, welche durch die an ihre Aufstellung sich knüpfende Krisis und schließliche Ausweisung der Prediger noch wesentlich gesteigert wird, sind nun aber gerade diese beiden Schriftstücke und insbesondere der Katechismus bald einer fast vollständigen Vergessenheit anheimgefallen; Calvin, dem derselbe später nicht mehr scheint genügt

zu haben, verhinderte nach seiner Rückkehr nach Genf absichtlich seinen Wiederabdruck und ersetzte ihn bald durch den neuen und später allein bekannt gebliebenen *Catechismus Genevensis*, durch welchen jene frühere Bearbeitung, so sehr sie sich auch nach Form und Inhalt von ihm unterschied, doch dergestalt verdrängt wurde, daß sie in den Sammlungen von Calvin's Werken, sowohl in den zu seinen Lebzeiten wie in den später veranstalteten weggelassen und auch von den Biographen Calvin's nirgends einer genaueren Beachtung gewürdigt worden ist. Man glaubte eben einfach in ihr die erste Ausgabe des vom symbolischen Buch gewordenen Genfer Katechismus voraussetzen zu dürfen. Erst die neueste Ausgabe der Werke Calvin's im *Corpus Reformatorum* hat neben so vielen andern auch das Verdienst, wenigstens den lateinischen Text derselben vom Jahr 1538 nach einem der wenigen noch vorhandenen Exemplare wieder bekannt und dadurch auf ihren eigenthümlichen Werth und Charakter aufmerksam gemacht zu haben, und nun wird in der vorliegenden Ausgabe diesem lateinischen Text auch der — noch von jenen Herausgebern für rettungslos verloren gehaltenen französischen von 1537 beigelegt nach einem Exemplar, welches der bereits genannte gelehrte Herausgeber des *Chansonnier huguenot* und der Neubearbeitung der *France protestante* auf der Nationalbibliothek zu Paris aufgefunden und der Genfer Théophile Dufour als wirklich jener Originalausgabe angehörig constatirt hat. Die *Confession de foy* war allerdings auch schon früher bekannt; sie ist zuerst von Ruchat in seiner *Histoire de la réformation de la Suisse* 1727 S. V. p. 590s., und dann nach ihm an verschiedenen Orten, auch in den *Opp. Calv.* (vol. IX) wieder abgedruckt, aber überall in der von Ruchat gegebenen, nicht immer genauen Form, während der vorliegenden Ausgabe gleichfalls ein Originalexemplar zu Grunde gelegt werden konnte.

Dem Abdruck sind unter dem bescheidenen Titel *deux notices* zwei Abhandlungen beigegeben, die ihn an Umfang um das Doppelte übertreffen und auch für sich allein als außerst gehaltreiche historische Arbeiten beachtenswerth sind. Die erste von A. Rilliet ist eine in genaum Anschluß an die Rathesprotocolle verfaßte treffliche Skizze über Calvin's ersten Aufenthalt in Genf 1536—1538, worin eben die Entfesselungsverhältnisse und die Bedeutung der beiden Documente dargelegt sind. Ref. macht dabei, Anderes übergelassend, auf den Nachweis aufmerksam, daß auch die *Confession de foy* das Werk Calvin's ist, nicht Farel's, wie die gewöhnliche Ansicht ist (so noch die Herausgeber der *Opp.* [V. p. XLIII] und Herzog [Realencyclopädie 2. A. III. S. 84], während allerdings bereits Kampfleute [Calvin I. S. 285] auf Spuren des calvinischen Geistes hingewiesen hatte). Ueberzeugend zeigt Rilliet, wie sehr die Angaben der Zeitgenossen Colladon und Beza für diese calvinische Abfassung sprechen und wie der Grund, den man hauptsächlich dagegen geltend macht, der evangelische freie, mehr praktisch religiöse als dogmatische Charakter dieses Bekenntnisses nun eben angeht des gleichzeitigen Katechismus aufhöre beweisend zu sein, indem auch dieser, ähnlich wie ja auch die erste Bearbeitung der *Institutio* vor den späteren Schriften Calvin's durch seine religiöse Wärme und die geistliche Vermeidung aller scholastischen Lehrbestimmungen sich auszeichnet und damit auch die bekannten Angriffe Caroli's auf Calvin's Rechtmäßigkeit erst recht begreiflich macht. Wenn man zu Gunsten der Urheberchaft Farel's etwa noch gesagt hat, es sei bei der ungeordneten Stellung, die derselbe damals noch im Vergleich mit Calvin in der Genfer Kirche einnahm, undenkbar, daß die Abfassung eines so wichtigen Documentes nicht ihm, sondern dem letzteren übertragen worden wäre, so erinnert Rilliet, daß die *Confession* schon durch ihre Ueberschrift ausdrücklich als ein Auszug aus dem — durch die lateinische Ausgabe aufs Be-

stimmteste als calvinisch beglaubigten — Katechismus bezeichnet ist und bemerkt: „es wäre feltam, wenn Farel, nachdem er Calvin mit der Abfassung des Katechismus betraut hatte, dann ihm zu derjenigen des Bekenntnisses die Feder wieder aus der Hand genommen und dessen Artikel selbst aus dem Werke seines Genossen ausgezogen hätte, um so mehr als dieser Auszug nicht buchtlich fälschlich sondern dem Geiste nach gemacht worden ist“. Auch der Titel der lateinischen Ausgabe scheint dem Ref. für diese Annahme zu sprechen: sie faßt augenscheinlich die beiden Schriftstücke, die im ersten, französischen Druck anonym und getrennt von einander an die Öffentlichkeit traten, als Ein Ganzes zusammen, indem sie dem Katechismus die *Confessio* ohne weitere Bemerkung als wieder mit dem *Zusatz excerpta e catechismo* beifügt und dem ganzen Buch den Titel voranfügt: *Catechismus sive christianae religionis institutio . . . communis . . . Genevensis ecclesiae suffragis recepta . . . Joanne Calvino auctore*. Die Thatsache ist ja gewiss auffallend, daß dem sechszwanzigjährigen erst seit wenigen Monaten in Genf angelandeten Fremdling die Ausarbeitung eines so wichtigen, das ganze Gemeinwesen verpflichtenden Bekenntnisses übertragen und damit das Schickal jedes einzelnen Bürgers in die Hand gegeben wird; aber sie hat doch schon in dem damaligen Verhältnis Calvin's zu der Genfer Kirche Analogien genug und ist in dieser ihrer bestimmten Constatirung nur ein neuer Zug in dem großartigen Bilde seines vom ersten Auftreten an und überall die geistige Herrschaft von selbst in seine Hand legenden Wesens.

Die zweite einleitende Abhandlung von Dufour ist bibliographischer Art, eine Zusammenstellung dessen, was über die ersten evangelischen Buchdrucker in der französischen Schweiz 1533–1540, ihr Leben und ihre Werke ermittelt werden konnte. Ref. muß sich begnügen, auf diese auch historisch sehr lehrreichen Mittheilungen hinzuweisen. Ebenso muß er die eingehendere Besprechung des Inhaltes der beiden calvinischen Schriften und speciell des Katechismus, die ihm auch durch die Bemerkungen von Rilliet noch nicht erschöpft zu sein scheint, einer anderen Gelegenheit vorbehalten und erlaubt sich hier nur anzudeuten, wie dieser Katechismus lange nicht in dem Maße, als man auch nach jener Veröffentlichung seines lateinischen Textes es darzustellen pflegt, ein bloßer Auszug aus der *Institutio* von 1536 ist; er beruht sich allerdings enge mit derselben, hat auch, wie dies in der eben erwähnten früheren Veröffentlichung auch durch den Druck anschaulich gemacht ist, ganze Abschnitte wörtlich aus ihr herübergenommen; in anderen Theilen aber nimmt er ihr gegenüber auch eine selbständige Haltung ein, giebt die Ansätze dessen, was dann in der späteren Ausarbeitung der *Institutio* als neu hinzugekommen erscheint und erweist sich dadurch als ein nicht unwichtiges Mitglied in der Fortbildung der calvinischen Theologie und als ein neues Zeugnis, wie rasch der in Calvin lebende systematische Trieb an derselben fortarbeitete. Auch auf das Interesse, das eine Vergleichung dieses ersten Katechismus von 1536 mit dem zweiten von 1542 in dieser Hinsicht bietet, kann hier nur hingewiesen werden. Das Uebergehen solcher materieller Förderungen ist an diesem Orte um so mehr geboten, als ja die neue Ausgabe nur den französischen Paralleltext zu dem schon 1866 in den *Opp. Calv.* gedruckten lateinischen Text bietet und somit inhaltlich zu dem bereits Bekanntem nichts Neues hinzufügt. Ja dem Ref. hat sich bei der Vergleichung der beiden Texte wiederholt die Frage aufgedrängt, ob wir nicht trotz der zeitlichen Priorität in der französischen Ausgabe die Uebersetzung und in der lateinischen das allerdings erst später gedruckte Original vor uns haben; die Latinismen, die diese Annahme nahe legen, sind doch gar zu zahlreich und auffallend (nur beispielsweise heben wir den Satz p. 39 hervor, der über das Wesen des Glaubens handelt; *laquelle soit assurée la vérité de Dieu estre tant*

certaine [lateinisch: *tam certam esse*] *qu'il ne puisse ne accomplir point [ut non possit non praestare] ce que par sa sainte parole il a promis qu'il ferait*) und bei den aus der *Institutio* herüber genommenen Stellen verfiel sich ohnehin dies Verhältnis von selbst. Dazu kommt die directe Aeufserung Calvin's in seinem Briefe an Grynaeus (*Opp. vol. V. p. XLII; X. p. 107*), die trotz der Gegenbemerkung der Herausgeber kaum anders als unter der Annahme einer ursprünglichen lateinischen Abfassung verständlich ist: da sagt er bei Erwähnung des Dienstes, den ihm dieser Katechismus in der Verteidigung seiner Rechtgläubigkeit vor der Synode zu Lausanne Mai 1537 geleistet habe: *conscripsi enim aliquanto ante a nobis Catechismus fuerat, gallicum etiam editum*. Endlich ist auf die wörtliche Uebersetzung der Anführungen *vol. X. 2. p. 83* (vom Febr. 1537) mit dem lateinischen Text des Jahres 1538 hinzuweisen, die gleichfalls auf dessen früheres Vorhandensein hindeuten läßt. Calvin hat dann diesen lateinischen Originaltext, der ihm bei seiner humanistischen Bildung so viel leichter fallen mußte, in seiner Hand behalten, während die sofortige Veröffentlichung der französischen Uebersetzung durch die Bedürfnisse der Genfer Kirche gefordert war, und hat ihn erst dann in den Druck gegeben, als die steigende Bedrängnis in Genf ihn darauf führte, sich dieses Werkes als eines Mittels zur Anlehnung an die befreundeten Kirchen zu bedienen. Wie übrigens die Frage beantwortet werde, jedenfalls zeigt jene Unbehilflichkeit im sprachlichen Ausdruck, wie sehr der spätere Meister und geniale Fortbildner der französischen Sprache damals noch mit ihr zu ringen hatte, und andererseits wie eng in den hier besprochenen Schriftstücken die beiden Texte sich an einander anschließen. Und diese letzte Thatsache möge denn auch ein Trost sein angesichts eines zum Schluss noch zu erwähnenden Umstandes, der zugleich die Ausführlichkeit dieser unserer Anzeige rechtfertigen wird, daß nämlich die besprochene Schrift, luxuriös ausgestattet wie sie ist und in bloß 400 Exemplaren abgezogen, nur verhältnismäßig Wenigen zu Theil zu werden bestimmt ist.

Bafel.

R. Stachelin.

Lobstein, Prof. Lic. P., *Petrus Ramus als Theologe*. Ein

Beitrag zur Geschichte der protestantischen Theologie.

Straßburg 1878, Schmidt. (88 S. gr. 8.) M. 2. —

Das Schriftchen schließt sich an das frühere grundlegenden Werk von Waddington: *Ramus, sa vie, ses écrits et ses opinions*, 1855, indem es ergänzend eine Darstellung der theologischen Ansichten des Philosophen und der von ihm nach Seite der Theologie hin geübten Einwirkung giebt. So läßt denn der Verf. sich im Allgemeinen nicht über Ramus aus, sondern beschränkt sich auf dessen Theologien und zeigt, wie auch darin sein sonst bekannter wissenschaftlicher Charakter hervortritt. In 4 Abschnitten behandelt er des Popularphilosophen Anschauungen von Wesen und Aufgabe der Theologie, vom Dogmatischen, vom Ethischen, von Theologie und Philosophie, und faßt das Ergebnis seiner klaren Darlegung in die Worte zusammen: „Der theologische Entwurf des Petrus Ramus ist ein interessantes Denkmal der Versöhnung des Humanismus mit der Reformation und der Verwendung der klassischen Bildung im Dienste der evangelischen Wahrheit“. Die Studie ist ein recht förderlicher Beitrag zur Geschichte weniger der Theologie als des Geisteslebens im Reformationszeitalter; insofern sind wir dem Verf. zu Dank verpflichtet. Aber irgend ein bleibender, d. h. sich wieder erneuernder Einfluss ist dem uns hier vorgelegten „theologischen Entwurf“ nicht beizulegen. Vielmehr, je mehr die Theologie als Wissenschaft sich vertieft, um so weniger wird sie von Gedanken des Ramus Gebrauch machen können.

Erlangen.

G. Plitt.

Druffel, Aug. v., **Herzog Herkules von Ferrara** und seine Beziehungen zu dem Kurfürsten Moritz von Sachsen und zu den Jesuiten. [Aus: Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. 1878.] München 1878, Akadem. Buchdruckerei v. F. Straub. (51 S. gr. 8.)

Die Abhandlung soll für den Herzog Herkules und seine Gemahlin, die bekannte französische Königs-tochter Renata 'das wahre Bild der Geschichte' geben. Daselbe sei nämlich entstellt durch die Jesuiten, die den Herzog als einen ihnen ganz ergebenen Fürsten feierten, und durch evangelische Schriftsteller, welche den Gegensatz zwischen beiden Gatten ganz auf der Herzogin Liebe zum reinen Evangelium zurückführten. Die sehr umfängliche und gründliche Arbeit gelangt aber doch nur zu einem ziemlich beschränkten Ergebnis. Des Verf.'s eigene Schlussworte lauten: 'Bis jetzt ist das Ergebnis vorzugsweise negativer Art: Man wird befreiten können, daß die religiöse Haltung Renatas der eigentliche Grund ihrer Quälerei durch den Gatten war, und ebenso wird wohl auch den Jesuiten die Lust schwinden, künftig im Einklang mit ihrem Stifter und ihren Geschichtschreibern den Namen Herkules von Ferrara zu verherrlichen'. In Wirklichkeit wird durch ihn nur das Bild des Herzogs, nicht das der Herzogin verändert. Er weiß nach, daß Herkules durchaus kein kirchlicher Fanatiker war, sondern in erster Linie schlauer und berechnender Politiker, ähnlich wie bei den Protestanten der Kurfürst Moritz. Die Jesuiten begünstigte er, aber damit ist lange nicht gegeben, daß er jesuitisch dachte und sich ganz ihnen zur Verfügung stellen wollte. Wenn er in späteren Jahren seine Gemahlin ihres Glaubens wegen bedrängte, so ist einmal festzuhalten, daß schon geraume Zeit vorher er sich ihr entzweit fühlte. Ihre französische Umgebung und selbständige Familienstellung war ihm zuwider. Andererseits ist zu beachten, daß bei jener Bedrängnis er sich ihres Vermögens zu bemächtigen suchte, es also scheint, daß die schmutzige Absicht ihm mitbestimmte. — Ueber Renata erhalten wir, wie gesagt, keine neuen Aufschlüsse, die das Urtheil über sie änderten.

Erlangen.

G. Plitt.

Karsch, Med.-R. Prof. Dr., **Die stigmatisirte Nonne Catharina Emmerich zu Dülmén**. Eine Wundergeschichte aus dem 19. Jahrhundert. Auf Grundlage bisher noch nicht veröffentlichter amtlicher Aktenstücke dargestellt. Münster 1878, Brunn. (VII, 237 S. 8.) M. 2. —

Die Veranlassung zu dieser ebenso gründlichen, als popular gehaltenen Schrift gab die Berliner pseudonyme Zeitung 'Germania'. Sie hatte nämlich bei Gelegenheit einer Befprechung der bekannten Marpinger Vorgänge ihren Lesern erzählt, daß angeblich vorhanden gewesen, der Catharina Emmerich funfgehe, geheime Acten in die Berliner Archive gewandert und dort 'spürlos verschwunden' seien (S. III). Solche geheime Acten hat es gerade so wenig gegeben, als die Publicationen des Herrn von Bönninghausen amtliche, officiële waren (S. IV). Vielmehr ist der Sachverhalt dieser. Es war eine reine Privatsache, daß der von den Römlingen in seiner Mannesehre angegriffene Landrath sich seiner Haut wehrte' (S. IV). Die Acten aber, und zwar die einzigen, die in dieser Angelegenheit abgefaßt worden waren, hatte, wie dem Oberpräsidenten von Vincke auf sein wiederholtes Erfuchen hin durch Ministerial-erfcript vom 13. Mai 1838 mitgetheilt wurde, schon im Jahre 1824 ein hoher Ministerialbeamter, weil ihn ihr Gegenstand interessirte, mit sich nach Hause genommen. Bei seinem Ableben unterließ man, sie zurückzufordern. In seinem Nachlasse waren sie später nicht aufzufinden. Dem Verschwinden der Acten liegt somit keine Absicht der Staatsregierung zu Grunde; sie hatte wahrlich an dem

Verschwinden kein Interesse, wie die noch vorhandenen und hier veröffentlichten Concepte der Acten beweisen' (S. IV).

Aus diesen Concepten hat der Verfasser gearbeitet und zwar so, daß er 1) die kirchliche Unterfuchung (S. 1—20), 2) die weltliche Unterfuchung (S. 21—107) darstellt und 3) eine Epikrise (S. 109—237) hinzufügt, in welcher, gestützt auf das klare und deutliche Ergebnis der amtlichen Schriftstücke nach Verwerfung der Wunder- und der mit überzeugenden Gründen gleichfalls abgewiesenen Einbildungstheorie die ganze Geschichte für Schwindel erklärt wird. Wie Laife Lateau, so war auch Catharina Emmerich eine hysterische, ungebildete, dem Abbé Lambert und anderen Geistlichen unbedingt gehorame Person, die sich willig zum Werkzeuge pfläffischer Wundermacherei hergab. Der Romantiker Clemens Brentano aber, den der Karfch (S. 208—218) recht gut charakterisirt, hat die abgeschmackten, von Unfinn strotzenden Visionen des Dülmener Nonnchens als Offenbarungen aus einer höheren Welt gläubigen Gemüthern dargeboten. 'Dafs Brentano selbst ein nicht unwesentlicher Antheil an den von ihm veröffentlichten Visionen der Emmerich zukommt, wie dem Pater Theoderich an den Visionen der h. Hildegard, kann kaum zweifelhaft sein. Die Emmerich, die ihrer Angabe gemäß (durch höhere Inspiration) Latein verstand, sprach doch nur plattdeutsch; Brentano schrieb alles hochdeutsch nieder, wobei schon ein Theil deshalb unsicher wird, weil ihm bei dem eigenthümlichen Idiom manches entgehen mußte; es ist auch bekannt, daß er lange genug an dem von Dülmén mitgenommene Schätze feilte, bevor er (1833) zur Veröffentlichung eines Theiles derselben schnitt' (S. 143). Ihm, dem Fäker, der mit kurzer Unterbrechung fünf volle Jahre (vom 24. September 1818 bis Februar 1824) in Dülmén zugebracht hat, erschien die Emmerich als eine wundervolle, selige, liebliche, lebenswürdige, bauerliche, einfältige, lustige, todtkrank-nahrungslofe, übernatürlich-bendige Freundin' (S. 118); ganz anders wird sie dem erscheinen, der mit Aufmerksamkeit das lehrreiche Büchlein von Karfch liest, das in gegenwärtiger Zeit besondere Beachtung verdient.

Crefeld.

F. R. Fay.

First free Lutheran Diet in America. Philadelphia, December 27—28, 1877. The Essays, Debates and Proceedings. Philadelphia 1878, T. Frederik Smith. (346 S. gr. 8.)

Die lutherische Kirche in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, die gegenwärtig etwas über 3000 Gemeinden mit gut 2900 Geistlichen und über 600,000 Communicanten zählt, gliedert sich bekanntlich in vier größere Gemeinchaften (*General Synod, General Synod in North America, General Council, Synodical Conference*), neben denen noch einige kleinere Vereinigungen und einzelne Synoden bestehen. Seit langem herricht viel Uneinigkeit unter ihnen, veranlaßt durch die größere oder geringere Strenge, mit der sie das Bekenntnis zur Anwendung bringen, und alle bisherigen Ausgleichungsversuche sind fehlgeschlagen. Ein neuer Versuch in dieser Reihe war ein zu Philadelphia im December 1877 gehaltener Kirchentag, über dessen Verhandlungen jetzt ein vortrefflich redigirter Bericht vorliegt. Dieser Kirchentag trug nicht irgendwie officiellen Charakter, sondern war eine durchaus freie Zusammenkunft. Einzelne Personen, denen die Verständigung am Herzen lag, hatten dazu eingeladen, alle Vorbereitungen getroffen, die Referenten bestimmt und auf eigene Verantwortung die maßgebenden Regeln festgesetzt. Kein Vortrag sollte über 45 Minuten dauern, bei den Verhandlungen keine Rede 10 Minuten überschreiten. Am festgesetzten

Tag erschienen 101 Geistliche, 52 Laien und 15 Studierende der Theologie, soweit man sehen kann, alle der *General Synod* und dem *General Council* angehörig, überhaupt aus einem verhältnismässig beschränkten Gebiete des Offens kommend. Die Verammlung hörte 13 Vorträge über folgende Gegenstände an: 1. *The Augsburg Confession and the Thirty-Nine Articles of the Anglican Church*; 2. *The Relations of the Lutheran Church to the Denominations around us*; 3. *The Four General Bodies of the Lutheran Church in the United States: wherein they agree and wherein they might harmoniously cooperate*; 4. *The History and Progress of the Lutheran Church in the United States*; 5. *Education in the Luth. Ch. in the U. St.*; 6. *The interests of the Luth. Ch. in America as affected by Diversities of Language*; 7. *Misunderstandings and Misrepresentations of the Luth. Ch.*; 8. *The Characteristics of the Augsburg Confession*; 9. *True and false Spirituality in the Luth. Ch.*; 10. *Liturgical Forms in Worship*; 11. *Theses on the Lutheranism of the Fathers of the Church in this Country*; 12. *The Divine and Human Factors in the Call to the Ministerial Office, according to the Older Lutheran Authorities*; 13. *The Educational and Sacramental Ideas of the Lutheran Church, in relation to Practical Prey.* An eine Erschöpfung dieser Thematika kann natürlich wie bei allen solchen Verammlungen nicht gedacht werden, aber den Anwesenden ward viel Anregung dadurch geboten und auch für uns in Deutschland enthalt der Bericht foviell über amerikanische Verhältnisse Aufhellendes, das für den Besitz desselben wenigstens für die Universitäts-Bibliotheken zu wünschen wäre. Der Vortrag Nr. 4 wäre sehr wohl zu einer deutschen Bearbeitung für eine Zeitschrift oder Kirchenzeitung geeignet.

Die in brüderlichem Tone geführten Verhandlungen erfüllten die Anwesenden mit solcher Befriedigung, dass einstimmig die Wiederholung eines solchen freien Kirchentages beschlossen ward.

Erlangen.

G. Plitt.

Schweizer, Alexander, Die Zukunft der Religion. Leipzig 1878, Hirzel. (IV, 67 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Dem hochgeehrten Verf. gebührt Dank dafür, dass er diese zuerst in der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie abgedruckte Abhandlung, jetzt überarbeitet und ergänzt, dazu mit einem geharnischten Vorworte ausgestattet, einem weitem Kreise darbietet. Ein mannhaftes Wort gegen den 'naturforfchlichen' Materialismus und den gedankenlosen Leichtsin, mit welchem er über die Religion abspricht, findet gerade heut eine besonders gute Statt. Unter den religionsfeindlichen Stimmen, welche der erste Abschnitt verzeichnet, ist, wenn auch nicht die am häufigsten vernommene — denn die Socialdemokratie zählt nach hundertaufenden — so doch die bedeutendste die der materialistischen Naturforfchung, oder besser Naturphilosophie. Indem ein zweiter Abschnitt den 'Werth dieser Stimmen' beurtheilt, stellt sich der Verf. den doppelten Nachweis zur Aufgabe, 'theils dass die Naturwissenschaft sammt empirischer Geschichtsforschung für sich allein unfähig sei, die ganze, dem Menschengeschlecht vorschwebende Idee der Wissenschaft und Kultur zu verkörpern, theils dass diese eine ideale Aufgabe gelöst werden muss, die noch wichtiger ist, als das Erkennen der Naturwelt'. Mit A. Lange erblickt er im Materialismus eine unsere ganze Kultur bedrohende Gefahr; die theoretische Widerlegung desselben unternimmt er ebenfalls im Anschluss an Lange, indem er ihm innerhalb des Gebietes der empirischen Forfchung sein volles Recht ganz und unverkümmert zuerkennt, andererseits aber seine Grenzen aufweist, und neben ihm dem Gebiete der Ideale seinen höhern Werth für unsere Kultur vindicirt. Verdienen schon in dem zweiten Abschnitte die Bemerkungen über die Entwicklungslehre und über die freilich nicht men-

schentartige Zweckmäßigkeit der Natur alle Beachtung, so gilt dies in noch höherem Grade von dem dritten Abschnitte, die Idealwelt überschrieben. Abermals in den Spuren A. Lange's weitergehend, führt Schweizer aus, dass das Gebiet der Naturforfchung wie alles exacten Wissens überhaupt nur die Erscheinungswelt sei, über welche auch Logik und Erkenntnistheorie nicht hinaus können; eben darum aber erfordert die Wissenschaft eine nothwendige Ergänzung durch die Erhebung zu den Idealen. Während nun aber Lange einestheils über den bloßen Dualismus zwischen empirischer und idealer Betrachtung niemals hinauskomme, anderentheils die objective Wirklichkeit der Idealwelt im Zweifel lasse, sucht Schweizer beiden Mängeln durch die Annahme abzuhelfen, dass wir nur mittelst unserer Idealwelt zu den Dingen an sich einen Zugang finden, der unserer nur auf die Erscheinungswelt gerichteten Erkennen verlagert ist. Die Production der Ideale, dieser vom Erkennen der Erscheinungswelt sehr verschiedene psychologische Vorgang, erkläre sich, wie Schweizer mit L. v. Hartmann bemerkt, 'schwerlich ohne Beziehung auf jene Dinge an sich, welche sowohl unserer Erscheinungswelt als unsere Subjectorganisation für einander begründen'. In diesen 'Dingen an sich', die größere Analogie haben mit Ideen als mit Urelementen, habe aber die Gottesidee ihre Quelle, und in ihnen liege auch die Ueberwindung des Dualismus einer wirklichen und einer fast bloß gedachten Welt, sofern beide Erzeugnis desselben Urrundes und darum in ihrem Grunde eins seien. Dabei halt Schweizer aber mit Lange entschieden daran fest, dass die religiösen Ideale nur Symbole und Andeutung einer höheren Wahrheit seien, also nicht gleich Erkenntnissen der Erscheinungswelt betrachtet werden dürfen.

Mit Freuden erkennt Ref. in diesen Ausführungen wesentlich dieselben Anschauungen wieder, welche er selbst wider mancherlei Gegnerschaft, 'nach Rechts und nach Links' zu vertreten hatte. Auch den Punkt hat der Herr Verfasser gewiss richtig getroffen, in welchem die Ergebnisse Lange's nicht genügen. Wie auch Ref. an einem andern Orte gezeigt hat, so find nach Lange die religiösen Ideale lediglich Dichtungen, die sich von Hirn-gepinnsten nur durch ihren Werth, für die harmonische Befriedigung unseres Gemüthes' unterscheiden, wenn sie ihm dann auch wieder andererseits als Stellvertretung der unbekannten Wahrheit gelten. Nun kann man die Formulierung jenes Unterschiedes zugeben, wenn man sie in dem Sinne versteht, dass das Bedürfnis einer harmonischen Befriedigung unseres Gemüths uns nöthige, eine objective Realität zu statuiren, die in jenen Ideen einen notwendigen, wenn auch immer nur bildlichen Ausdruck finde. Dann kann man aber nicht mehr sagen, dass jene Ideen 'bloße Dichtungen' seien, denen gar nichts 'Wirkliches' zu Grunde liege. Schweizer hat also Recht mit der Forderung, dass wir durch die religiösen Ideale, wenn sie mehr als eine wenn auch subjectiv nothwendige Dichtung sein sollen, mit dem der Wissenschaft unzugänglichen Sein in Zusammenhang stehen müssen. Eben diesen Zusammenhang spricht ja aber der religiöse Glaube als eine Thatfache innerer Erfahrung aus, wenn er eine unmittelbare Berührung des menschlichen Geisteslebens mit seinem göttlichen Urrunde, oder eine unmittelbare Offenbarung des göttlichen Geistes im Menschengeste behauptet. Andererseits ist aber die Thatfache dieser Wechselbeziehung zwischen Gott und den Menschen gerade das der Religion zu Grunde liegende mythische Element, welches sich jeder Verstandesanalyse entzieht und eben darum auch niemals zum Objecte eines eigentlichen Verstandesbeweises gemacht werden kann. Hier heisst es eben *credo ut intelligam*. Wenn also unter jener unmittelbaren Beziehung unserer Idealwelt zu den 'Dingen an sich', welche Schweizer behauptet, eben jene dem Glauben als Erfahrungsthatfache gewisse unmittelbare Beziehung auf den Urrund unserer Erscheinungswelt gemeint sein soll, kann

Ref. unter dem angedeuteten Vorbehalte dem nur beiflimmen. Aber allerdings lautet der Ausdruck beinahe so, als wären die „Dinge an sich“ eine hinter der Erscheinungswelt verborgene zweite Welt, nach Analogie etwa der Ideenwelt in der platonischen Philosophie. Eine solche Auffassung könnte Ref. seinerseits sich nicht mehr aneignen, mußte sich vielmehr ihr gegenüber auf keine neuerlichen Ausführungen gegen E. von Hartmann zurückbeziehen (Dogmatische Beiträge S. 161 f.).

Jena.

Lipius.

Hippel's Lebensläufe. Jubelausgabe für die Gegenwart bearbeitet von Alexander von Oettingen. In drei Büchern. I. Buch: Im Elternhaufe. II. Buch: Auf der Wanderschaft. III. Buch: Zur Heimath. Leipzig 1878, Duncker & Humblot. (LXXII, 134; 209 u. 205 S. 8.) M. 9. —

Die Lebensläufe wurden einer unserer gelesten Romane fein, wenn sie nur einigermaßen componirt wären, schrieb Julian Schmidt vor ein paar Jahren. Manche Partien des Buchs stehen in ihrer Art so einzig und unübertroffen da, wie Werthers Leiden oder Hermann und Dorothea und wurden unfehlbar, wenn sie — ausgefondert und in richtiger Bearbeitung — für sich allein standen, eine verwandte Wirkung hervorgerufen haben. So Gelzer, und mit ihnen haben schon viele hervorragende Literaturkritiker diesen Wunsch ausgesprochen und jenes Urtheil gefällt. Bisher jedoch hat Niemand es versucht, dem viel und mit Recht gelobten, aber überaus selten gelesenen Buch zu einer Auferstehung zu verhelfen. Und die Bitte des Verf.'s, sein Werk so zu lassen, wie es ist, schien die Scheu, an seinem Bau zu rütteln, darum aber auch den Entschluß, es niemals zu Ende zu lesen, zu rechtfertigen. Hätte der originelle Verfasser, der sein Buch anonym in die Welt hat gehen lassen, das fatale Dilemma, Aendern oder Vergessen werden, wirklich erkannt, er wäre gewiss mit seinem *sint ut sunt* vorsichtiger gewesen. Und so durfte v. Oettingen doch im Sinne des Verfassers selbst, der unter uns fast vergessen ist und der uns doch noch so viel Gutes bringen und lehren kann, zu handeln glauben, indem er sich zu dem Versuch entschloß, an ihrem 100jährigen Geburtstage die Lebensläufe in neuer und lesbarer Gestalt uns vorzuführen. Das Originalwerk steht ja noch zu Jedermanns Verfügung. Allerdings konnte es sich bei einer Bearbeitung nicht nur um eine einfache Scheidung des Kerns von der Schale, des Gerüsts vom Gebäude handeln, sondern recht eigentlich um einen Neuguß; denn Barockes, Fragmentarisches und ungenießbar Gedehntes ist im Original so sehr mit dem Werthvollen, Anregenden und Erhebenden verschmolzen, daß man nicht einfach mit dem Stifte oder der Schere trennen dürfte. Um so verantwortungsvoller und schwieriger wurde das Geschäft des Herausgebers. Er hat in dem sehr ausführlichen und orientirenden Vorwort pünktliche Rechenschaft von demselben gegeben und zugleich eine interessante Skizze der Bedeutung des Buches und seiner Geschichte geliefert. Ref. ist nicht Literarhistoriker. Er muß es Anderen überlassen, nachzurechnen und den Herausgeber im Einzelnen vielleicht auf das aufmerksam zu machen, was er besser oder zutreffender und vorsichtiger hätte ausführen können. Aber das ist unfreilig, daß er aus dem wunderbaren und wunderlichen Werke ein Buch geschaffen hat, welches wie wenige bildend wirkt und welches man mit Freuden liest und wieder liest. Nicht als ob nicht noch manches uns Fremde und Störende in demselben vorkäme: die Spuren, daß es aus jener Zeit stammt, da „Sophiens Reife“ geschrieben wurde, lassen sich nun einmal nicht ganz verwischen und sollten auch nicht verwischt werden. Aber mit seinem Ge-

schmack und treffendem Urtheil über das uns jetzt Werthvolle und Erfreuliche sowie zugleich mit Pietät gegen den Verfasser hat der Herausgeber seiner schwierigen Aufgabe sich entledigt. Jeder Leser wird das Buch mit Dank für diese Gabe aus der Hand legen, und er wird sich auch an dem uns Ungewöhnlichen, vor allem an den originellen Sturm- und Drangemischen mit ihren reizbaren Gefühlsleben, ihren hochgepannten Ansprüchen, aber auch ihrem echten Idealismus zu erfreuen wissen. Mit Wahrscheinlichkeit ist das ganze Buch Hippel's geschrieben; darum erträgt man auch vieles in ihm, was sonst abstoßend wirken würde. Selbst aus den sentimentalsten Niederungen wachsen hier gute und gesunde Fruchtbäume; und so folgt man dem Dichter nicht ungern auch in diese Gefilde. Er selbst ist doch ein kerniger Mensch, der in seinem Buche Charaktere geschaffen hat, die nicht nur hoch emporragen über das Gemeine und Durchschnittliche ihrer Zeit, sondern die in jede Zeit gesetzt werden können und in jeder Zeit gleich hoch geschätzt werden müßten. Eine ernste und wirksame Frömmigkeit kommt in den Lebensläufen zum Ausdruck. Niemand wird andererseits verkennen, daß der Verf. sowohl unter dem Einfluß des Rationalismus als des Pietismus steht trotz ihrer fröhlich frommen, humoristisch ernsten, orthodoxen Pastoren, jener „Originalchristen“. Es läuft auch noch manches Ungesunde, Ueberpannte mitunter; man müßte selbst Romantiker sein, um dies zu verkennen; galt doch dem Verf. Kousifau fast wie ein echter junger Christ. Aber von dem Tribut, den der Dichter seiner Zeit gebracht hat, abgesehen, welcher doch auch zugleich sein Buch zu einer wichtigen Quelle für die Kenntniss der damaligen religiösen Stimmungen und Zustände macht — weiß er das Wesen und die Wirkung von Moral und christlicher Religion in der Hauptsache wohl zu durchschauen und richtig wiederzugeben. Seinen beiden bedeutendsten Charakteren, dem alten Pastor und dem Herrn von (Geldern, hat der Dichter sein letztes Wort in diesen Fragen in den Mund gelegt, werth immer wieder gelesen zu werden, während er in den beiden Frauengestalten das lebendige Christenthum in eigenenthümlicher Individualität vorgestellt hat. Durch den Versuch, die Religion unter dem Gesichtspunkt des Reiches Gottes in sociale Ethik umzuwandeln! ist er, wie der Herausgeber mit Gelzer bemerkt, ein Vorläufer der neuesten Zeitbestrebungen geworden.

Die Stärke des Romans, für dessen Verfasser bei Einigen selbst Kant golten hat, beruht im Dialog, charakteristisch für die bewegte und unruhige Zeit. Gleichmuth und süßliche Schönheit, Schilderung „glücklicher Gegenwart“ und „anmuthigen Daseins“ sucht man vergebens. Der Geist der Antike hat den Dichter kaum gestreift. Wer unter uns sollte das nicht vermessen! aber die Dichtung darf noch mehr bringen als ästhetischen Genuss, und der Dichter büßt es zuletzt selbst an, schwerlich, daß er das Harmonische und Maßvolle mißachtet hat. Hier hat er einen treuen Verehrer gefunden, der die Mängel corrigiren wollte, nur um die Vorzüge leuchten zu lassen. Wir schließen mit dem lebhaften Wunsche, daß die mühsame Arbeit dem Herausgeber durch das Bewußtsein belohnt werden möge, einen bedeutenden Schriftsteller wieder in den Kreis der gelesenen und hochgeschätzten Autoren unseres Volkes eingeführt zu haben.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Ruete, Sem.-Lehr. Herm., Anthologie geistlicher Lyrik aus neuerer und neuester Zeit. Hannover 1878, Meyer. (XII, 95 S. gr. 8.) M. 1. —

Eine ansprechende Blumenlese von Liedern und Gedichten geistlicher und kirchlicher Art aus unserem Jahrhundert, für Lehrer und Seminaristen bestimmt. —

Wer freilich den strengkirchlichen Maßstab anlegen und mit diesen 150 Gedichten die 150 Nummern des Eifenacher Kirchengesangbuches vergleichen wollte, vor dessen Augen wurde eine solche Sammlung wenig Gnade finden. So sehr sind dort schwere, vollgewichtige Garben und hier nur schlankere frühe Ähren zu finden. Zu einem großen Theil liegt indeß die Schuld von diesem Eindruck an der Anordnung dieser Anthologie nach der Art eines Gesangbuchs. Sie mag verantworten, wenn man z. B. bei der Darstellung Christi im Tempel die einzige Nummer, das harmlose Gedicht von Julius Sturm 'Wie die Memnon'saule klang!' kaum vergleichen kann mit einem so wunderbar tiefen Lied, wie 'Herr Jesu, Licht der Heiden' von dem alten Johann Frank; oder wenn die herrlichen Gerok'schen Dichtungen alle zusammen sich nicht in dieses Netz fügen wollen, obgleich sie für eine Anthologie der heutigen christlichen Lyrik geradezu unentbehrlich sind. — Es wäre also unfers Erachtens selbst bei dem beschränkten Zwecke der Sammlung rathfamer gewesen, die Blüten jedes einzelnen Dichtergartens ohne allen Zwang einfach zusammen zu binden und so seine eigenthümliche Gabe ins Licht zu stellen. Der Eindruck des Ganzen wäre ein vollerer und richtiger geworden; was unsere heutige Lyrik vor den Liedern des sechszehnten und siebenzehnten Jahrhunderts auszeichnet: die größere Mannigfaltigkeit, die feinnere Anmuth, die reinere Form — wäre schöner hervorgetreten. — Wünsche im Einzelnen wollen wir nicht weiter geltend machen. Nur hätten wir in der schwäbischen Lyrik den alten Julius Kerner gerne drangegeben, der einen Platz in einer geistlichen Anthologie gewiß nicht anprechen wird. Dafür hätte der edle Dr. Zeller mit seinen 'Liedern des Leids' eine Stelle verdient, und auch Grüneisen haben wir vermisst, dessen Lied 'Preis, Ehr und Lob sei dir!' seinen Ehrenplatz neben dem Königslied von Hülsemann (Vater, kröne du mit Segen!) wohl hatte einnehmen dürfen. — Doch das sind Einzelheiten. Ructe's Arbeit bietet eine schöne, dankenswerthe Sammlung von Zeugnissen, daß auch heute unsere Harfen nicht an Habels Weiden hängen. Möge sie besonders in den Seminarien, für welche sie bestimmt ist, den erwünschten Anklang finden!

Stuttgart.

Richard Lauxmann.

Die Bde. 255—289 der **Bibliothek der Kirchenväter** (herausgegeben v. V. Thalhofer, Kempten, Köfel'sche Buchhandlung; vgl. Theol. Lit.-Ztg. 1878 Nr. 6 Col. 124) enthalten Uebersetzungen der Werke des Origenes (Bd. 258. Nr. 16: Schluss der BB. gegen Celsus), Theodoretus (Bd. 257. 268. 269. 277. 278. Nr. 1—5: Reden über die Vorkehrung, Kirchengeschichte [bis IV, 15] u.berf. v. L. Küper), Makarius (Bd. 259. 273. 274. 288. 289. Nr. 1—5: Sammtliche Schriften u.berf. v. M. Jocham), Ambrosius (Bd. 255. 256. 285. Nr. 7—9: de officiis [Schluss], Reden), Augustinus (Bd. 260. 261. 266. 267. 272. 283. 284. Nr. 37—43: Erklärung des Joh.-Ev. [Fortf. u. Schluss], Ausgewählte Briefe), Hilarius (Bd. 263. 275. 276. 281. 282. Nr. 1—5: de trinitate u.berf. v. J. Fisch [noch unvollendet]; und des Cassian [Bd. 262. Nr. 3: V. d. Einrichtung der Klöster [Schluss]). Außerdem ist in den Bänden 264. 265. 270. 271. 279. 280. 286. 287 (Nr. 21—28) die Uebersetzung der Briefe der Päpste weitergeführt (Briefe Leo's I. Schluss).

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

Müller, Joel, Mafchet Soferin. Der Talmud. Tractat der des Schreibers, e. Einleitg. in das Studium der althebr. Graphik, der Mafora u. der altsid. Liturgik. Nach Handchriften hrg. u. commentirt. Leipzig, Hinrichs' Verl. (III, 38, 304 u. 44 S. gr. 8.) 6. —

Bacher, Wilh., Die Agada der babylonischen Amoräer. Ein Beitrag zur Geschichte der Agada u. zur Einleitg. in den babylon. Talmud. Straßburg, Trübner. (XVI, 151 S. gr. 8.) 4. —
 Keil, C. F., Biblischer Commentar üb. die Bücher Mose's 1. Bd.: Genesis u. Exodus. 3. verb. Aufl. [Keil u. Delitzsch, Commentar üb. d. A. T. I, 1.] Leipzig, Dörfling & Franke. (XXVIII, 623 S. gr. 8.) 10. —
 Schulte, Herm., Alttestamentliche Theologie. Die Offenbarungsreligion auf ihrer vorchristl. Entwicklungstufe, 2. völlig umgearb. Aufl. Frankfurt aM., Heyder & Zimmer. (XII, 838 S. gr. 8.) 15. —
 Körber, G., Die Ausbreitung d. Christenthums im südlichen Baden. Heidelberg, C. Winter. VIII, 96 S. gr. 8.) 2. 80.
 Laemmle, H., *De martyrologio romano. Parergon historico-criticum*. Regensburg, Manz. (114 S. gr. 8.) 2. 40.
 Gams, P., Zur Geschichte der spanischen Staatsinquisition. [Aus: 'Kirchengeschichte v. Spanien'.] Regensburg, Manz. 96 S. gr. 8.) 1. 80.
 Hoffmann, Fridolin, Geschichte der Inquisition. 2. (Schluss-) Bd. Bonn, Neuffer. (IV, 466 S. gr. 8.) 6. —
 Hafe, C., Des Culturkampfes Ende. Leipzig, Breitkopf & Härtel. (40 S. gr. 8.) 1. —
 Hinfchius, P., Das Kirchenrecht der Katholiken u. Protestanten in Deutschland. 2. Bd. 2. Hälfte. A. u. d. T.: System d. kathol. Kirchenrechts m. besond. Rückficht auf Deutschland. 2. Bd. 2. Hälfte. Berlin, Guttentag. (V u. S. 329—714. Lex.-8.) 11. —
 Schmidt, P. V., Handbuch der Kirchengeschichte f. protestant. höhere Lehranstalten etc., sowie zum Selbststudium, in gedrungener, übersichtl., leichtfäsl. Darstellg. Leipzig 1879, Bohme. (XI, 289 S. gr. 8.) 2. 50.
 Herrlinger, J., Die Theologie Melancthon's in ihrer geschichtlichen Entwicklung u. im Zusammenhang m. der Lehr-geschichte u. Cultur-bewegung der Reformation dargestellt. Gotha 1879, F. A. Perthes. (XVIII, 468 S. gr. 8.) 8. —
 Gefs, W. F., Christl. Person u. Werk nach Christi Selbstzeugnis u. den Zeugnissen der Apostel. 2. Abth. 2. Hälfte. Basel 1879, Bahmaier. (VIII u. S. 385—663. gr. 8.) 5. —
 Leathes, S., Die Gründe der christlichen Hoffnung, e. Skizze der Beweise f. das Christenthum. Deutsche autoris. Uebersetzg. v. P. Friedlein. Leipzig 1879, Bohme. (X, 213 S. gr. 8.) 2. 50.
 Dietz, E. F. J., Von hoher Warte. Predigten auf alle Sonn- u. Festtage d. Kirchenjahres, bevorwortet von Karl v. Gerok. Wiesbaden, Niederr. VIII, 624 S. Lex.-8.) 9. —
 Redenbacher, W., Epistel-Pöstle. Predigten üb. alle Sonn- u. Festtage-Episteln d. Kirchenjahres. Nach dessen Tode hrg. v. Th. Redenbacher. Erlangen, Deichert. (I Abth. 320 S. gr. 8.) 5. —
 Röhmold, C. J., Das heil. Evangelium in Predigten auf alle Sonn- u. Festtage d. Kirchenjahres dem Volke erzählt u. ausgelegt. 1. Hft. Gotha, Schloßmann. (VIII, 184 S. gr. 8.) 2. —
 Jungmann, J., Theorie der geistlichen Beredsamkeit. 2. Bd. 2. Hälfte. [Theologische Bibliothek, 2. Serie. VI. Bd.] Freiburg i/B., Herder. (S. 753 1165. gr. 8.) 4. 80.
 Protestanten-Bibel Neuen Testaments. Hrg. v. Prof. DD. P. W. Schmidt u. F. v. Holtzendorff. 3. völlig neu durchgeseh. Aufl. Mit e. Beigabe: Wie lesen wir die Protestantenbibel? [in 11 Lfgn.] 1. Lfg. Leipzig 1879, Barth. (XXXIX, 48 S. gr. 8.) 75. —
 Habicht, V., Hülfsbuch zum Verständniß der Bibl. Giesen, Richter. (VIII, 136 S. gr. 8.) 1. 80; cart. 2. —
 Handbuch der Bibelklärung. Hrg. vom Calwer Verlagsverein. 2 Bde. 5. umgearb. Aufl. Calw., Vereinsbuchhandlung. (VIII, 988 u. VIII, 628 S. m. 4 chromolith. Karten. gr. 8.) 6. —
 Luther, M., Die Epistel an die Epheser ausgelegt, aus seinen Schriften hrg. v. Ch. G. Eberle. Stuttgart, Buchh. der Evangel. Gesellschaft. 152 S. gr. 8.) 80. —

- Rolfus, H., Geschichte d. Reiches Gottes auf Erden od. christliche Kirchengeschichte. Von Erschaffung der Welt bis auf unsere Tage. Für kath. Familien bearb. (In 20 Hftn. 1. Hft. Freiburg i. Br., Herder. (80 S. m. eingedr. Holzschn. u. 1 Chromolith. gr. 8.) — 50.
- Schott, Th., Ausgewählte Pfalmen f. Bibelfunden u. Hausandachten ausgelegt. Neue Folge. 1. Bdchn. Pfalm 39 u. 44. Heilbronn, Henninger. (120 S. gr. 8.) 1. 50.
- Miffions-Bilder. Neue Serie: Affen. 5. Hft. Malabar. 6. Hft. Die Tamil- u. Teguhaländer. Calw, Vereinsbuchhandlung. (4 112 S. m. eingedr. Holzschn. gr. 8.) 1. —
- Examinatorium üb. die theologischen Disciplinen nach den gangbarsten Lehrbüchern. 2. Abth.: Dogmatik nach Hafe's *Huttenus redicimus*, u. Ethik nach Harlefs' christl. Ethik. Leipzig, Violet. (VI, 186 S. 8.) 2. 40.
- Gutberlet, C., Lehrbuch der Philosophie. A. u. d. T.: Die Theodicee. Münster, Theising. (X, 218 S. gr. 8.) 2. 40.

Literatur des Auslandes.

- Troitzkij, N., Ueber den Ursprung der drei kanonischen Evangelien. Versuch einer Kritik der Hypothesen H. Ewald's u. H. Holtmann's. Kofstrom 1878 [russisch].
- Gasparin, A. de l'Eglise selon l'Evangile. T. 1. Paris, Lévy. (245 p. 18.)
- Guillemon, J. M., Les deux Epîtres de S. Paul, analyse raisonnée. 2e edit. 2 Vols. Paris, Lecoq fils et Ce. (XIV, 970 p. 18.)
- Atwell, W. E., The Pauline Theory of the Inspiration of Holy Scripture. London, Hodder. 7 s. 6 d.
- Hausarth, A., A history of the New Testament. The Time of Jesus, Vol. I. Translated from the Second German Edition by Ch. T. Foynting and Ph. Zuercher. London, Williams & N. (274 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Dannreuther, H., Du témoignage d'Éléazar sur l'Église chrétienne aux deux premiers siècles. Nancy, Impr. Berger-Levrault et Cie. (69 p. gr. 8.)
- Lallemand, L., Histoire de la charité à Rome. Paris, Poussielgue frères. (VIII, 584 p. 8.)
- Wallon, H., Saint Louis. Tours, Maune et fils. (XVIII, 554 p. 8. 34 planches dont 9 en chromolithographie, 4 cartes et 225 vign.)
- Thomae Aquinatis, Summa theologiae una schemata per ordinem questionum exhibita. Romae, ex typ. Polyglotta. (9 tab. la fol.) L. 4.
- Zambini, R., Studi sul Petrarca. Napoli, tip. edit. A. Morano. (366 p. 16.) L. 4.
- Vincenzini, A. Paulo Collationes quibus vitae Congregationis sacerdotum, clericis et condiscipulis talis regulae, coarctatione tradidit et explanavit. Accedunt ejusdem nominalis epistolae et quaedam Renati Amerasii spiritualia collationes. Aug. Taurin., ex typ. Paravic. (488 p. 16.)
- Wylle, J. A., De geschiedenis van het protestantisme, op nieuw verhaald. (Uit het Engelsch). Voor Nederland vrij bewerkt door Dr. C. F. Hofstede de Groot. Amsterdam, Gebr. Franx. (XII, 847 p. 4., 3 kol. met 82 platen.) f. 10. 75.
- Compleet in 3 deelen.
- Jørgensen, A. D., Den nordiske kirkes Grundlæggelse og første Udvikling. Feste Heft. Udg. af Selisk. for Danmarks Kirkehistorie. Kjøbenhavn, Gad. (144 p. 8.)
- Samlinger, kirkehistoriske. Trefte Raekke, udgivet af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie ved H. F. Koedam. Andet bind and et Heft. Kjøbenhavn, Gad. (160 p. 8.)
- Hairdel, J., Mgr. Dupanloup; biographie et souvenirs. Paris, Liray et Reunay. (72 p. 8.)
- Chantepeie de la Saussaye, De, Het belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het christendom. Redovering. Groningen, P. Noordhoff. (36 p. 8.) f. o. 60.
- Oosterzee, J. J., Parliken en partijrecht. Utrecht, Kemink en Zoon. (31 p. 8.) f. o. 45.
- Valentin, J. J. P., Nog één woord over het ethisch beginsel. Utrecht, Kemink en Zoon. (43 p. 8.) f. o. 35.
- Soury, J., Essai de critique religieuse. Paris, Leroux. (XVI, 376 p. 18.) fr. 4. —

Nus Zeitschriften.

- Deitsch, F., Beiträge z. hebr. Grammatik (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 585—590).
- Die Aetherähnlichkeit der eblischen Farbenbeziehungen (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 590—597).
- Stapilewski, M. A., Die äthiopischen Zeitschriften u. ihre Bedeutung für die Geschichte des hebräischen Volkes (Rechtgläubige Revue 1878 Sept. S. 11—36).
- Müller, H. F., Studien z. Exegese des N. T. (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 597—604).
- Graf, Ed., Die authentischen Züge in dem Prolog des 4. Ev.'s (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 604—614).
- Wetzel, K., Anmerkungen z. Römerbrief (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 614—619).

- Coppée, H., *Art as an interpreter of history* (Princeton Review Sept. p. 352—383).
- Dr. A., Zur Literatur der Diplomatik (Lit. Handweiser 232).
- Knaack, J. K., Luther's Viciat 1515—1518 (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 619—620).
- Bohmer, Ed., Montague u. sein Lutherus vindicator (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 630—643).
- The Coverdale Bible of 1535 (Athenaeum 9 Nov.).
- Nafarskyj, S. W., Joh. Calvin II. u. III. Art. (Rechtgläubige Revue 1878 Aug. S. 675—701, Octob. S. 823—845).
- Druffel, v., Bezog Herkules von Ferrara u. f. Beziehungen zu d. Kurfürsten v. Sachsen u. zu den Jesuiten (Sitzberichte d. k. bayr. Akad. d. Wissensch. 1878. IV, S. 317—367).
- Granitzki, M., Gennasch, Erzbischof von Nowgorod. Eine kirchenhistor. Monographie (Rechtgläubige Revue 1878 Sept. 70—77).
- Eichhorn, C., Die bayrische luth. Geo-Synode im Octob. 1877 (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 643—654).
- Hofschelmann, A., Bericht über d. Thätigkeit unserer Feldprediger auf dem Kriesschauplatz (Mittheil. u. Nachrichten f. d. ev. K. in Russland Octob. S. 437—455).
- Th. M. Ch., Innere Folgen des Culturkampfes in Deutschland (Rechtgläubige Revue 1878 Aug. S. 665—674).
- The Anglo-Catholic Movement (v. Lordbischop v. Gloucester u. Bristol) (Princeton Review Sept. p. 613—640).
- Calderwood, H., The problem of the human will (Princeton Review Sept. p. 329—351).
- Guffaw, A. Th., Zur Frage über die christliche Akele (Rechtgläubige Revue 1878 Jul. S. 447—475; Aug. S. 590—637).
- Hopkins, M., Faith (Princeton Review Sept. p. 511—540).
- Iwanow, S. M., Eine neue protestantische Lehre von der Kirche in ihrem Unterschied v. d. Reichen Gottes (Rechtgläubige Revue 1878 Juli S. 413—446, Octob. S. 246—285).
- Stewart, R., Science and a future state (Princeton Review Sept. p. 399—408).
- Gregory, S. J., *The Mill and the destruction of Tacitism* (Princeton Review Sept. p. 409—448).
- Guffaw, A. Th., Stuart Mill als Moralist (Rechtgläubige Revue 1878 Aug. S. 567—595).

Neckenion.

- Barth, J., Beitr. z. Ekl. d. Buches Joh. (Ztschr. f. d. luth. Theol. 1878 IV).
- Biefenthal, H. R., Hebräerbrief (v. G. Str.: Lit. Centralblatt 45).
- Deitsch, Philomen oder v. d. christl. Freundschaft (v. Herbt: Deutsches Lit.-Blatt 15).
- Denis, E., *Unité et la guerre du Justus* (Lit. Centralblatt 45).
- Gebhardt, O. v., u. A. Harnack, *Pater, apost. ap. fasc. I. u. fasc. II.* edit. II. (v. K. Schmidt: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Gefenius-Kautzsch, Hebr. Grammatik (v. V. R.: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Goll, J., Quellen u. Unterz. z. Gefch. d. böhm. Bruder (v. J. Caro: Jen. Lit.-Ztg. 45).
- Hahn, L., Bibliothek d. Symbole (v. Guericke: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Hammond, C. E., *Antient Liturgies* (v. J. Dowden: Academy 2 Nov.).
- Hilgenfeld, A., *Clementis epp. Barnabas* epp. (v. K. Schmidt: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Hofmann, Chr. v., Theol. Ethik (v. Salmond: Academy 2 Nov.).
- Der 2. Korintherbrief (v. Salmond: Academy 2 Nov.).
- Kaempf, S. J., D. Hebräer (v. B. S.: Lit. Centralblatt 44).
- Karle, *Zeit des Petrus prophet* (v. B. S.: Lit. Centralblatt 44).
- Keim, Th., Aus d. Urchristenthum (Ev.-Luth. Kirchenztg. 44).
- Koch, E., Gefch. d. Kirchenlehen (v. Br.: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Kolde, T., W. W. v. d. Vogelweide (v. F.: Ztschr. f. die luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Lightfoot, S., *Clement of Rome, Appendix* (v. Guericke: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Loferth, J., Beitr. z. Gefch. d. huffit Bewegung (v. J. Caro: Jen. Lit.-Ztg. 44).
- Maastren, F., *Neun Capp. über freie K. u. Gewissensfreiheit* (v. O. Mejer: Jen. Lit.-Ztg. 44).
- Martens, W., Die Beziehungen zwischen K. u. Staat (v. O. Mejer: Jen. Lit.-Ztg. 44; v. Guericke: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- M'Clistock and J. Strong, *Cyclopaedia Vol. VI* (v. B. Pick: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Nowack, W., Die äth.-byz. Keilinschriften (v. El. Schrader: Jen. Lit.-Ztg. 44).
- Otto, Th., *Justin Opp.* (v. Guericke: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Pfeiderer, O., Religionsphilosophie (v. H. Holtmann: Jen. Lit.-Ztg. 45).
- Poffe, O., *Analytica Vaticana* (v. W. Bernhardt: Jen. Lit.-Ztg. 45).
- Renan, Philol. Dialoge (v. L. Schudel: Deutsch. Lit.-Blatt 15).
- Richter, O., D. Organisation u. Gefchichtsordnung des Basler Concils (v. W. Bernhardt: Jen. Lit.-Ztg. 45).
- Rish, M., Begriff d. Sühne (v. Kn.: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Schäfer, H., Hohesiedel (v. Kn.: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 25.

7. December 1878.

3. Jahrgang.

Nägelsbach, Der Prophet Jesaja [Lange's Theol.-homilet. Bibelwerk, A. T. 14 Thl.] (Kautzsch). Friedländer, Patriistische und alttestamentliche Studien (Harnack). Soyres, Montanism and the primitive church (Harnack). Monumenta Syriaca ex Romanis codicibus collecta, ed. Mosinger, 2 voll. (Nestle). Janßen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters, 1. Bd. (Plitt).

Hoffmann, Leben und Wirken des Dr. Ludwig Friedrich Wilhelm Hoffmann, 1. Hälfte (Lindenberg). Zimmer, Johann Gottlieb Fichte's Religionsphilosophie nach den Grundzügen ihrer Entwicklung dargestellt (Pünjer). Hollmann, Ueber Fortschritte und Rückschritte der Theologie unseres Jahrhunderts (Lipfert). Frick, Das Wesen der wahren Bildung (Wetzell). Niemann, Ueber falsche und wahre Volkseidung (Derf.).

Dbombres, Sermons et Homélies (Lohmann). Ahlfeld, Was können wir thun etc. f. (Hartung). Fünf Ansprachen etc. von Lechler, Ahlfeld, Frick, Evers und Ruer (Derf.). Thierfeld, Die Bergpredigt Christi und ihre Bedeutung für die Gegenwart. Neue Bearbeitung (Hartung). Das Gebet des Herrn dem Volk erklärt (Hartung). Zur Erbauungsliteratur (Wetzell).

Nägelsbach, Pfarrer Dr. Carl Wilh. Ed., Der Prophet Jesaja. Theologisch-homiletisch bearbeitet. [Lange's Theol.-homilet. Bibelwerk, A. T. 14 Thl.] Bielefeld 1877, Velhagen & Klasing. (XXXV, 792 S. gr. 8.) M. 10. —

Mit diesem 14. Theile des A. T. ist nunmehr das 1866 begonnene Lange'sche Bibelwerk in 36 Theilen (20 A. T. 16 N. T.) complet geworden. Nägelsbach hatte sich bisher nur durch die Bearbeitung des Jeremia und der Klagelieder (15. Theil, 1868) an dem Unternehmen beteiligt; mit der vorliegenden Bearbeitung des Jesaja hat er dem ganzen Werke einen würdigen Abschluß gegeben. Zu diesem Urtheil fühlt sich Ref. gedrungen, obwohl er fast in allen kritischen Fragen, die bei diesem Buche aufzutauchen, einen andern Standpunkt einnimmt, als der Verfasser. Dies hindert jedoch nicht die Anerkennung, daß die Arbeit Nägelsbach's auf einer ebenen gründlichen, als selbständigen (bisweilen, wie bei Jes. 7, 14, nur zu eigenthümlich selbständigen) Durcharbeitung des Stoffs, eingehender Benutzung der neuesten Literatur und dazu fast überall wenigstens auf dem Streben nach wahrhaft historisch-grammatischer Exegese beruht.

Die Einleitung (S. IX—XXXV) behandelt zuerst den zeitgeschichtlichen Hintergrund. Der Verf. hat hier, wie auch später im Commentar, von der Keilchristenforschung nach Schrader einen besonnenen Gebrauch gemacht; er setzt die Invasion Sanherib's in das Jahr 700 und nimmt ursprüngliche Beziehung der Zeitangabe 36, 1 (14. Jahr des Hiskias) auf die Cap. 38 und 39 erzählten Vorgänge an. Die eigentliche Wirkksamkeit des Propheten begann nach S. X' erst unter Achaz, während die 16 Jahre Jotam's wohl eine Periode innerer Sammlung und Vorbereitung gewesen seien. Die Verlegung von Jes. 2—5 in die Zeit des Achaz berechtigt jedoch nur zu dem Schluß, daß wir aus der Zeit Jotam's nichts Schriftliches von dem Propheten besitzen. In § 2 bespricht der Verf. die Person und die prophetische Thätigkeit Jesaja's. Hier erscheint dem Ref. das Bedenken (S. XI⁶) gegen die Fassung des Namens „*salus Jovae*“ ungegründet, so lange der analoge st. c. 20; Jes. 5, 7 nicht beanstandet werden kann; die von Nägelsbach für möglich gehaltene Fassung von 20⁶ als einer cautiven Verbalform scheitert schlechterdings an der Etymologie und dem Sprachgebrauch. S. XV⁶ bekundet sich der Verf. zu dem Kanon „daß jede Weissagung ihren historischen Grund und Boden haben und das Form und Inhalt der Weissagung hiermit im Einklang stehen muß“; sodann: „echte Weissagung wird im allgemeinen nie auf spezielle Prädiktion sich einlassen“.

601

Mit diesen Grundätzen scheint nun allerdings dem Ref. § 3 (die schriftstellerische Thätigkeit und das Buch des Propheten) sehr wenig im Einklang zu stehen. Wie einige frühere Exegeten ist Nägelsbach den handgeschriebenen Thatsachen zum Trotz von der Ueberzeugung beherrscht, daß wir in dem gegenwärtigen Buch Jesaja eine wohlgeordnete Sammlung von des Propheten eigener Hand besitzen (über geringfügige Ausnahmen f. u.), nur daß im 1. Th. im ganzen mehr das Prinzip der Sachordnung, als das der chronologischen Ordnung vorwalte! (S. XVI⁶). Um diese Fiction zu begründen, scheut sich der sonst so besonnene Verf. nicht vor den künstlichsten Hypothesen. So soll Cap. 1—6, den großen, auf das ganze Buch bezüglichen, dreifachen Introitus enthalten. Dafs in dieser „kunstreich komplizierten Form des Eingangs“ die Prophetenweihe erst an dritter Stelle steht, wird S. 2⁶ damit begründet: „daß Jesaja nicht bloß die Berufung annimmt, sondern sich selbst anbietet, ist etwas so Außerordentliches, daß man sich wohl vorstellen kann, warum er diese Erzählung nicht an die Spitze seines Buches stellen wollte!“. Auf den dreifachen Introitus folgen Cap. 7—39 in fünf Unterabtheilungen, natürlich ohne Ausnahme echte Orakel; zur 2. Abtheilung (13—27) gehört Cap. 21—22 als *libellus emblematicus* und 24—27 als *Finale* oder *libellus apocalypticus*. Wenn nur mit diesen inneren Namen etwas zur Hebung des Bergs von Schwierigkeiten beigetragen wäre, der sich bei Cap. 24—27 aufthürmt! Die Cap. 36—39 flammen höchst wahrscheinlich aus einer Aufzeichnung Jesaja's, die in anderer, d. h. der richtigen chronologischen, Ordnung vorlag. S. 378 f. bekundet sich der Verfasser zu der Ueberzeugung, daß der Paralleltext 2 Kön. 18 f. der ältere und bessere sei. Die Abweichungen des Jesaiatextes dürfen sich nach S. 380⁶ daraus erklären, „daß der Prophet selbst angeordnet (?) habe, daß sein geschichtlicher Bericht nicht absolut unverändert in das Weissagungsbuch aufzunehmen sei, sondern daß eine dem Zweck desselben entsprechende Umformung der Begebenheiten und Kürzung des Textes einzutreten habe“. Der Verf. scheint dabei zu übersehen, daß er mit dieser Auskunft einer nachjesajanischen Redactionsthätigkeit, die noch dazu „wohl nicht ganz im Sinne des Propheten“ gesehen sein soll, seinem Grundfatz von der planmäßigen Redaction des ganzen Buchs durch Jesaja in bedenklicher Weise widerspricht. — Nach dem oben Bemerkten versteht sich von selbst, daß sich § 4 (Authentie und Integrität des Buches) zu einer Abweisung aller kritischen Bedenken gestalten mußte. Wenn dem entsprechend auch die Authentie von Cap. 40—66 eifrig von dem Verf. vertheidigt wird, so würden wir darüber an sich nicht mit ihm rechten.

602

Nachdrücklich aber müssen wir dagegen protestiren, daß es das kritische Problem immer wieder in einem gänzlich schiefen Lichte dargestellt hat. Für ihn giebt es nach wie vor nur die Alternative: Entweder jesajanisch oder das Werk eines Betrügers. 'Man stelle sich nun vor, der Verf. unserer Capitel sei ein Zeitgenosse des Kores gewesen und habe diese Weissagung nur fingirt, so wäre das doch eine nichtswürdige Comödie' (S. XXIII). Man wird es müde, diesem und ähnlichen Ausbrüchen des apologetischen Uebereifers immer wieder zuzurufen: Deuterjesaja, nicht Pseudojesaja! Daß die auf Cyrus und das Exil bezüglichen Stellen Weissagungen und nicht einfache Beziehungen auf den zeitgeschichtlichen Thatbestand seien, ist sicher allerdings nur eine Fiction, auf die man niemals gekommen sein würde, wenn nicht eine uralte Tradition auf Cap. 39 Cap. 40 als Bestandtheil desselben Buches folgen ließe. Merkwürdig ist dabei die Behauptung des Verf.'s (S. XXII), man habe die talmudische Anordnung: Jeremias, Ezech., Jesaja daraus erklärt, daß Jesaja wegen seines am Ende des Exils verabschiedeten zweiten Theiles nach Ezechiel gestellt worden sei. Vielmehr hat man aus jener talmudischen Anordnung nur das zu schließen, daß bei der Voranstellung des Jesaja irriger Weise auch die große anonyme Schrift, die bis dahin selbständig zwischen Jesaja und den kleinen Propheten gestanden hatte, zu Jesaja geschlagen und mit vor Jeremia gestellt wurde. Diese einfache und unseres Wissens von allen Gegnern der Authentie des Deuterjesaja getheilte Annahme scheint dem Verf. ganz unbekannt zu sein. Dagegen ist er sich dessen wohl bewußt, daß der Inhalt des Deuterjesaja nicht so recht zu obigem Kanon paßt, nach welchem echte Weissagung und specielle Prädiction verschiedene Dinge sind. Der Name Cyrus zwar ist 'nicht ein Name wie jeder andere', nicht ein 'kleiner Nebenpunkt, den man aus der Ferne nicht sehen kann' (S. XXIV). Trotzdem ist dieser Name doch auch für den Verf. ein recht fataler Anstoß, und S. XXIV^b wird es nicht für unmöglich erklärt, daß Cap. 44, 28 an der Stelle von צִירִים ein anderes Wort stand, 45, 1 aber derselbe Name eingeschoben sei. Freilich bleiben auch dann noch eine Anzahl Stellen, über welche das wissenschaftliche Gewissen des Verf.'s nicht hinwegkommen kann. Da hilft denn wieder das alte probate Recept, vor welchem jede Schwierigkeit in ihr Nichts zerfällt. 'Wenn nun doch einzelne Stellen in den letzten Capiteln die Spuren exilischen Ursprungs unverkennbar an sich tragen, so müssen sie spätere Zusätze zu der ursprünglichen Schrift des Jesaja sein' (S. XXV). Ergo werden Cap. 64, 9—11, 65, 3^a—5^a, 65, 11 f., 25, 66, 3^b—6, 66, 17, mit Bestimmtheit für Einfaltungen erklärt und zwar sind dies nach dem Verf. 'nur die am deutlichsten als interpolirt erkennbaren'. Mit andern Worten: man nehme lieber den Text für gefälscht, sobald er sich einer ihm gänzlich fremden Tradition nicht fügen will, als daß man die Tradition nach dem klaren Wortlaut des Textes berichtige! Im apologetischen Interesse darf man die Achtung vor dem überlieferten Schriftwort getrost aus den Augen setzen. Ein solches Argument endlich, daß der Deuterjesaja nicht in einer Zeit entstanden sein könne, 'wo das Hebraische bereits im Begriff war, als lebende Sprache zu verschwinden' (S. XXVI), hätte sich Nögelsbach der Grammatik nicht gestatten sollen. Eine Sprache, die noch mehrere Jahrhunderte lang so geschrieben wurde, wie sie uns in Esra, Nehemia, Chronik und Daniel vorliegt, war im 6. Jahrh. noch nicht 'im Verschwinden begriffen'. — Anerkennung verdient die sorgfältig gearbeitete Uebersicht über die Literatur zu Jesaja (§ 5). Ref. findet nur anzumerken, daß der Herborner Nachdruck des Vitringa nicht 1713, sondern 1715—22 erschien; von Ewald's Bearbeitung des Jesaja fehlt die zweite Ausg. von 1867. — Ueber exegetische Einzelheiten mit dem Verfasser uns auseinanderzusetzen,

verbietet leider der Raum dieses Blattes. Die einzelnen Abschnitten vorangeflickte Uebersetzung beruht sichtlich auf dem Streben nach einem möglichst treuen Anschluß an den Wortlaut und selbst die Wortfolge des Originals; auch den 'exegetischen Erläuterungen' muß gründliche Erwägung des Contexts und im Allgemeinen guter exegetischer Tact nachgerühmt werden. Nur wird Ref. nicht der Einzige sein, den die ganz neue Auslegung von 7, 14 mit Staunen erfüllt hat. Nach dem Verf. muß hier 'das ganze Haus Achas mit Schrecken die Schande erleben, daß eine der Prinzessinnen, die gegenwärtig war, vor den Ohren des ganzen Hofes als Schwanger bezeichnet wird' (S. 102^b). Wie — dem Propheten unbewußt — ein so unheiliger Vorgang zum Typus der heiligsten Thatfache der Geschichte gemacht werden konnte, das will S. 104 f. im Zusammenhang nachgelesen sein. Wir begnügen uns hier nur noch mit dem Hinweis auf den beachtenswerthen Versuch des Verf.'s, bei dem schwierigen Problem von der Bedeutung des Knechtes Jahve's zwischen den typischen Gestalten des Volkes Israel und des Prophetenthums einerseits, sowie (Cap. 49—57) des 'persönlichen Knechtes Jehovas' andererseits zu scheiden. — Die nach dem Plan des Bibelwerks jedem Abschnitt beigefügten 'dogmatischen und ethischen Grundgedanken' enthalten ein sehr reiches Material, zumeist aus Cramer, Förster und Starke, außerdem auch aus Hieronymus, Theodor, Luther, Veit Dietrich, Heim und Hoffmann, in den letzten Capiteln aus Leigh. Die homiletischen Andeutungen sind dagegen in diesem Commentar meist auf ein Minimum beschränkt. — Höchst verdienstlich ist endlich die vergleichende Zusammenstellung des Wortschatzes in den allgemein anerkannten Abschnitten einerseits und den kritisch angefochtenen andererseits (S. 767—92). Das Verdienst dieser ebenso mühsamen, wie gründlichen Unteruchung wird dem Verf. auch dann ungeschmälert bleiben, wenn er wird erleben müssen, daß man aus seinem Material (bzw. in Betreff des Deuterjesaja) den feinsten entgegengesetzte Folgerungen zieht.

Bafel.

E. Kautzsch.

Friedländer, Dr. M., *Patristische und talmudische Studien*. Wien 1878, Hölder. (VIII, 148 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Der Verfasser hat in diesem Buche drei Abhandlungen vorgelegt: Moses und Plato (S. 1—48), Judenthum und Christenthum (S. 49—79), Justin's Dialog mit dem Juden Tryphon (S. 80—137). In der ersten stellt er die Beobachtung auf, daß die kirchliche Dogmatik der ersten Jahrhunderte aus dem Bunde zwischen Moses und Plato entstand und daß die Heidenkirche ihren Sieg wesentlich der Beschlagnahme des A. T. und der Platonisirung desselben zu danken hat. Denn die monistische Philosophie, welche so entstand, habe die Zauberformeln enthalten, welche die Herzen der offenbaren- und erlösungssuchenden Menge und die Köpfe der gedankenlosen philosophischen Dilettanten befriedigte. Es ist zu erwarten, daß ein Gelehrter, ausgerüstet mit patristischen und talmudischen Kenntnissen, jener Beobachtung nach irgend einer Seite nachgehend vieles im Detail noch Unbekannte und Werthvolle uns mittheilen wird, und man wird einem jüdischen Forscher nur Dank wissen, wenn er auch heute noch nicht theilnahmslos der Behandlung zusehen will, welche das A. T. und das Judenthum in jener Epoche erlitten hat, in welcher sich das katholisch-kirchliche Selbstbewußtsein und die christliche Theologie ausbildete. So lange die ältere Dogmengeschichte als die immanente Entwicklung einer eigenthümlich christlichen Gnosis zu beschreiben fortfährt und im besten Falle einen flüchtigen Seitenblick auf die noch unvollkommene exegetische Methode, sowie auf die platonischen Anwandlungen der KVV. wirft, kann man es nur will-

kommen heißen, wenn rückwärts und unerbittlich gezeigt wird, wie ganz anders in Wahrheit Anfang und Fortgang — vom Ende läßt sich leider noch nicht sprechen — jener Entwicklung sich gestaltet hat. Aber alle Erwartungen, mit denen man an die Studien des Verf.'s herantritt, hat derselbe gründlich getäuscht. Man bezeichnet seine Ausführungen nicht zu hart, wenn man sie ein zielloses Gerede nennt; denn er redet Seite für Seite nur über jene Beobachtung in ihrer blassesten, allgemeinsten und darum unbrauchbaren Form. Weder ist es ihm um einen methodischen Nachweis der Art und des Umfangs ihrer Gültigkeit, noch um die verschiedenen Entwicklungsfasen, des Bundes zwischen Plato und Moses zu thun. Seine Kenntnisse des ältesten Christenthums und der Kirchenväter sind eben sehr dürftig; denn wie soll man es sich sonst erklären, daß der Verf. die Stellung der verschiedenen christlichen Theologen zum A. T. und Judenthum von den ältesten Zeiten bis auf Eusebius gar nicht untercheidet, daß er überhaupt nie den Antrieb spürt, auf irgend welche Unterschiede geschichtlicher Stufen einzugehen. Ja nicht einmal das ist ihm in den Sinn gekommen, die verschiedene Stellung, die Eusebius zum A. T. und zum Judenthum einnimmt, richtig zu beleuchten, während doch Eusebius neben Iulian der einzige zu sein scheint, dessen Werke — näher die *praeparatio* — der Verf. selbst gelesen hat. In der oberflächlichen und unvorsichtigen Weise identificirt der Verf. die heidenchristliche Glaubenslehre von Anfang an mit der Logos-Dogmatik, er weiß nichts davon, daß weit mehr als ein Jahrhundert schwerer Kämpfe hat vergehen müssen, bevor sich die Logos-Lehre durchgesetzt hat. Aber für ihn ist das Heidenchristenthum des 1. und 2. Jahrhunderts, wie es scheint, in jeder Gestalt daselbe, was die christliche alexandrinische Religionsphilosophie des 2. und 3. Jahrhunderts gewesen ist, und schließlich ist selbst Paulus — von Johannes zu schweigen — bereits ein philosophirender Heidenchrist nach Art des Origenes und Eusebius. Die Gedankenlosigkeit und Unkenntnis, die der Verf. somit an den Tag gelegt hat, zeigt sich aber auch in dem Mangel an jeder Disposition seiner Arbeit und in dem Styl. Beleg für Ersteres bietet bereits das Inhaltsverzeichnis ausreichend, der letztere ist wahrhaft abschreckend. Der Verf. schreibt ein so schlechtes Feuilleton-Deutsch, daß es schwer sein dürfte, ihn darin noch zu überbieten. Zur Probe diene folgendes: „In dieser frohlichen allenthalben eifigen Schauer verbreitenden philosophischen Welt gleichen Moses und Plato einer stillen, wogig durchwärmten Winterlube“ (S. 25 f.). So wie einst die Trojaner das riesige und verhängnisvolle Danaergeschenk frohlockend in ihre Stadt zogen, ohne zu ahnen, welche unsäglichen Leiden ihnen daraus erwachsen würden, so befliegen platonisch gekulte Juden jenen dreiköpfigen philosophischen Pegasus (der Verf. meint die Trinitätslehre) unter endlosem Jubel und trabten damit in das jüdische Christenthum hinein, nicht bedenkend, daß das Herz des Judenthums dadurch entzwei gerissen werden müsse. Da stand er nun eingeklinkt zwischen Thür und Angel. Immer klaffender wurde der Riß, immer heillos die Verwirrung, immer weiter dehnten sich die gahnenden Fugen — ein Krachen, und in Scherben sprang die Aliche Einheitslehre und mitten durch die zerfiebenden Splitter trabte triumphierend der drei reducirte heidnische Polytheismus. Und das hatten mit ihrem Plato die Aristobule und Philone gethan! Wer so schreibt, und der Verf. schreibt fast durchgehend so, kann den Anspruch, von ernsthaften Männern gelesen zu werden, nicht erheben, auch wenn er Besseres brächte als hier geboten wird. Die zweite Abhandlung ist so möglich noch zielloser als die erste. Es läßt sich nicht feststellen, was der Verf. eigentlich bezweckt. Die Abtheilung, die Hochachtung, die er persönlich vor dem Stifter des Christenthums und dem ältesten Judenthums

im Gegensatz zum Pharisäismus hegt, zu bekunden, rechtfertigt ein so schlecht ausgeführtes Unternehmen noch nicht. Was der Verf. über das Urchristenthum bemerkt, ist durchgehend nur halb wahr, also falsch. Am Schluß seines Aufsatzes regt er die interessante Frage an, um sie sofort mit wichtigen Gründen zu bejahen, ob nicht bis zum Zeitpunkt des Eintritts von Heiden in die christliche Gemeinde das Verhältniß des Judenthums zur Messiasgemeinde ein sehr freundliches und verträgliches gewesen sei. Zum Beleg wird die bekannte Legende des Hegesipp über Jacobus und talmudische Erzählungen angeführt. Der Verf. hätte der kirchenhistorischen Forschung einen großen Dienst leisten können, wenn er genauere Untersuchungen über Zeit und Herkunft jener Ueberlieferungen angestellt hätte. Aber davon ist nicht die Rede. So lange aber wird man von ihrer Verwendung absehen müssen.

An dem Mangel jeglicher kritischer Behandlung des Materials leidet auch die 3. Abhandlung, die allein von den dreien ein gewisses Interesse in Anspruch nehmen kann. Aber es läßt sich auch hier nicht mehr sagen, als daß der Verf. zu allen Hauptpartien des jüdischen Dialogs talmudische Parallelen, z. Th. sehr überraschende, beigebracht hat. Wie weit indeß diese Erzählungen wirklich als Quellen für unsere Kenntniß des Kampfes zwischen Christen und Juden im 2. Jahrh. verwertet werden dürfen, bleibt nach wie vor völlig dunkel. — Der Verf. stellt in der Vorrede Fortsetzungen dieser Studien in Aussicht. Hoffentlich entschließt er sich, die christlichen Quellen für diese Fortsetzungen wirklich zu studiren und die talmudischen zu kritisiren.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Soyres, J. de, *Montanism and the primitive church. A study in the ecclesiastical history of the second century.* — The Hulsean prize essay, 1877. Cambridge 1878, Deighton, Bell & Co. (VIII, 167 S. gr. 8.)

Das Ergebnis, zu welchem der Verfasser vorstehender tüchtiger Arbeit betreffs des Montanismus gekommen ist, wird am kurzesten an dem Schlusssatz seiner zusammenfassenden Beurtheilung deselben (S. 116) erkannt: „So, one by one, the fundamental principles of Montanism, its links with the Apostolical Church were regarded as heresies.“ Vergleicht man das Maß des Neuen bei den Montanisten und ihren kirchlichen Gegnern mit dem Bestande, den Maximin und Ordnungen des christlichen Denkens und Lebens am Anfang des 2. Jahrhunderts, so sind die Gegner der Montanisten fast auf allen Punkten die Neuerer.

Dieses Ergebnis ist nicht neu: es ist von G. Arnold, Wernsdorff, Ritfchl u. A. angebahnt, resp. festgestellt. Der Verf. hat das Seinige dazu gethan, um es noch einmal und punkthaltig zu begründen. Indessen hat er sein Interesse nicht in gleichem Grade der Frage zugewandt, in wie weit völlig neue Verhältnisse im letzten Drittel des 2. Jahrhunderts an die Kirche herangetreten sind, und ob nicht Reactionen, die zunächst ganz den conservativen Stempel tragen, unter geänderten Zeitverhältnissen als Neuerungen erscheinen müssen. Nach einer fast vollständigen Uebersicht über die Quellen und die Bearbeitungen der Geschichte des Montanismus behandelt der Verf. im ersten Buch die Geschichte, im zweiten die Lehren, im dritten den Einfluß des Montanismus auf die Kirche. Vier Excursus (Ueber Keßner's Agape, über die Acten der Perpetua und Felicitas, über Jane Lead, Peterson etc. über Swedenborg), sowie eine chronologische Tafel (ann. 130–250) und ein ausführlicher Index (schließen das Werk ab. Das Ueberraschende ist der Versuch des Verf.'s, das Auftreten des Montanismus, dessen Existenz er mit Recht nicht in Zweifel zieht, auf d. J. c. 135 zu datiren. Dieser Versuch ist nicht gelungen, mag man auch die Möglichkeit dieses Datums

einräumen. Damit ist aber die ganze Chronologie des Verf.'s unzuverlässig geworden. Die Stärke des Buches liegt überhaupt nicht dort, wo der Verf. sie sucht, sondern vor allem in dem zweiten Buche, an dessen Ausführungen man wenig wird tadeln können. In dem dritten Buche, in welchem der Verf. den Einfluss des Montanismus auf die Kirche untersucht und 21 Erscheinungen in der Kirchengeschichte bis zu den Menoniten und Mormonen herab mit dem Montanismus vergleicht, vermisst man eine tiefergehende und principielle Betrachtungsweise. Zwar ist es dem Verf. nicht entgangen, dass die Priesterkirche vom 3. Jahrhundert ab sich mit Attributen ausgestattet hat, die gegen allen Enthusiasmus gerichtet, doch selbst enthusiastische sind, aber er hat dieser Beobachtung keine gehörige Folge gegeben.

Leipzig,

Adolf Harnack.

Monumenta Syriaca ex Romanis codicibus collecta. Praefatus est P. Pius Zingerle, Ordin. S. Benedicti. Volumen I. Oeniponti 1869, Wagner. (VI, 44 u. 132 S. fyr. Text. gr. 8.) M. 6. —

— edita a Dr. Georgio Möfinger. Volumen II. Oeniponti 1878, Wagner. (XV, 26 u. 174 S. gr. 8. nebst Möfinger's lith. Bild.) M. 8. —

Vorliegende Sammlung verdankt ihre erste Entstehung dem gerechten Unmuth darüber, dass seit den Tagen der drei Ältsamen von Rom aus eigentlich so gut wie nichts geschehen sei zur Bekanntmachung und Verwerthung der reichen Schätze syrischer Handschriften, welche größtentheils durch Joseph Simon, den größten unter den dreien, dorthin gebracht worden waren. Deutsche, englische, belgische Gelehrte wetteiferten mit einander, die Schätze syrischer Handschriften, die aus der nitrifischen Wüste in unserm Jahrhundert nach London gekommen waren, allgemein zugänglich zu machen; die der römischen Bibliothek, die ihrem besten Theile nach aus derselben Quelle stammten, lagen indessen *ferè neglecti et quasi sepulti per tanti temporis spatium*. So verband sich denn drei gelehrte Söhne der römischen Kirche, aber keine Römer, sondern Deutsche, die mit einander längere Zeit in Rom zubrachten, die Professoren der Theologie Georg Möfinger von Salzburg, Joseph Zingerle von Trient, und des letzteren bekannterer Onkel Pius Zingerle, um wenigstens einige der römischen Handschriften der Vergessenheit zu entreissen und damit zur Beförderung des syrischen und des theologischen Studiums einiges beizutragen. Vor 10 Jahren erschienen, von den drei genannten gemeinsam bearbeitet, von Pius Zingerle bevorwortet, der erste Band dieser Sammlung; der zweite unlangst erschienene stammt ganz von Möfinger, der die Vollendung desselben aber nicht mehr erlebte, indem er am Epiphaniensfest dieses Jahres, erst 47 Jahre alt, starb, nachdem er seit 66 Professor des Alten Testaments und der orientalischen Sprachen in Salzburg gewesen war. Der um die syrische Literatur hochverdiente G. Bickell hat das fast fertige Buch mit einer biographischen Skizze Möfinger's und vielen Verbesserungen eingeleitet. Aus der ersten hebe ich hervor, dass unter den von Möfinger verfassten, von der Wagner'schen Buchhandlung in Innsbruck zu beziehenden Schriften neben dem bekannten *Supplementum Corporis Ignatiani* (1872) und den als echt vertheiligten *Acta SS. Martyrum Sabelii et Barsimaei* (1874) noch genannt werden: *Evangelii concordantis expositio facta a S. Ephraemo Syro in Latinum translata a J. B. Aucher* *Mecharistaria, cyrus versionem emendavit, annotationibus illustravit et edidit Dr. H. Möfinger. Venetiis in libris Mecharistarum, 1872*; Ephraem's Commentar über Tatiän's Diatessaron! und *Vita et Martyrium S. Bartholomaei Apostoli, ex sinceris fontibus Armeniacis in linguam latinam conversa (Salzburgi 1877)*. Aus dem Nachlasse Möfinger's sollen noch die wichtig-

sten von ihm copirten und bisher unediten syrischen Texte zur Veröffentlichung kommen; möge das bald und von der berufenen Hand Bickell's geschehen. — Der Inhalt der bis jetzt erschienenen zwei Bände dieser *Monumenta* ist zwar fast ausschließlich theologischer Art, doch ziemlich gemischt Natur; neben Uebersetzungen aus dem Griechischen erhalten wir syrische Originalstücke, neben sehr profaischen dogmatischen Abhandlungen stehen kürzere oder längere Gedichte, neben Predigten ein mythischer Commentar über das Hohelied. Das einzige nicht theologische Stück, im zweiten Band S. 63–75, die Martyriumsgegeschichte der Stadt Carea bei Seleucia, ist vielleicht das interessanteste der ganzen Sammlung. Dafs die Herausgeber andern Stoffen grösseren Werth zuschrieben, namentlich dem *Testimonium Felices papae* (I, 2), den Fragmenten von dogmatischen Schreiben der Papste Julius und Damasus, den kleinen Stücken aus Pseudojustin's *de fide orthodoxa* und des Irenaeus *Refutatio* (drittes Buch), (II, 1–9) ist begreiflich: diese Stücke haben sie daher auch in's Lateinische übersetzt. Bei den Fragmenten aus Irenaeus ist zweimal II, 10. 11) ein schlimmer Fehler mitunterlaufen, indem Möfinger die Worte der Ueberschrift so las und verstand, dafs sie ein neues Zeugnis für das angeliebte Martyrium des Irenaeus enthalten, während sie in Wirklichkeit nur besagen, dafs *Lugulanum* bei den Römern den Zusatz *Gallorum* führe; Naldecke hat dies bemerkt und zur Verbreitung weiteren Misverständnisses im Lit. C.-Blatt (78, 29) mit Recht hervorgehoben. Die im Eingang des ersten Bandes mitgetheilten Sätze aus Ignatius und Polycarp sind schon von Zahn bei der neuen Ausgabe der apostolischen Väter II, 373 ff. verworfen worden; ich unterlasse es daher, hierüber und über die weiteren aus dem Griechischen übersetzten Stücke aus Gregor von Nyssa und Chrysostomus etwas zu bemerken; die syrischen Originalchriftsteller, die in der Sammlung bis jetzt Vertretung fanden, sind Ephraem (I, 4–12, II, 33–51) wovon übrigens manches schon gedruckt und nicht wenig dem Ephraem abzusprechen ist), Isaak der Grosse (I, 13–20), vor allem Jakob von Sarug (I, 521 (I, 21–96, II, 32–63) Gedicht über den Martyrer Sabel; eine lateinische Uebersetzung desselben hat Möfinger, *Acta SS. Martyr.* etc. S. 20 ff. gegeben; 76–106 dessen erstes und berühmtestes Gedicht über das Wagengedicht Ezechiel's, 1400 Strophen lang, mit gegenübergedruckter arabischer Uebersetzung, Isaak von Niniveh (I, 97–101), Johann Sabas (der Alte I, 103 f.), Johann von Dara (I, 105 ff.), der Nestorianer Chamis (aus dem 13. Jahrhundert mit 2 Gedichten auf die Auferstehung und die Jungfrau Maria II, 168–174), der Metropolit Maruthas (II, 32 mit 2 Scholien über Exod. 15,25 und Mt. 26, 6–14) und der anonyme, jedenfalls vor dem 9. Jahrhundert schreibende mythische Commentator des Hohelieds (II, 9–31). Einige der genannten Sachen verdienen durch eine deutsche Uebersetzung allgemein bekannt gemacht zu werden (etwa in der Kemptener Sammlung der Kirchenväter), bei andern ist der Verlust nicht groß, wenn sie nur wenigen zugänglich bleiben. Jakobs Wagengedicht, über dessen Entstehung noch Barbraeus im 13. Jahrhundert eine legendenhafte Nachricht mittheilt, (*Chron. Eccl.* I, 189 f.) soll nach II, 15 bald in einer besondern Ausgabe mit lateinischer Uebersetzung veröffentlicht werden; zu bedauern ist, dafs nur dieses bei den Syrern einst hoch berühmte, darum auch noch in vielen Handschriften erhaltene Gedicht nur eine aus dem 11. Jahrhundert stammende zu Grund gelegt wurde; im Britischen Museum findet es sich mehrfach, unter andern in einer Hds. des 7. Jahrh. Ein kleiner Theil des Gedichts ist auch schon 1875 in Rom gedruckt worden (f. *Gabriel Cardahi Liber Thesauri de arte poetica Syrorum* S. 12 ff.); eben dafelbst finden sich S. 59 ff. auch einige Lieder von einem Nestorianer Chamis *el-Cardahi*, der mir mit dem oben genannten identisch zu

fein scheint, obwohl als dessen Todesjahr hier 1350, dort 1286 angegeben wird, ferner S. 22 der Anfang des *Mon. I.*, 13 ff. abgedruckten Gedichtes Ilaaks von Antiochien mit ziemlich vielen Varianten, die in Verbindung mit andern Stellen zeigen, daß die byzantinischen Kenntnisse Moeßinger's, der nach der Vorrede Bickell's außer den gewöhnlichen orientalischen Sprachen auch die armenische und koptische, *immo vel inscriptiones cuneiformes perfecte didicit*, doch nicht ganz genügend waren. Ein nicht zu unterschätzendes Verdienst hat er sich darum doch um die byzantinische und theologische Literatur erworben und es ist nur zu wünschen, daß sein und seiner Mitarbeiter Vorgang in der römischen Kirche mehr Nachahmung finden möchte. In Rom liegt noch viel in byzantinischen Handschriften, was für Katholiken besonders wichtig, auch für Protestanten interessant, dessen Veröffentlichung dankenswerth wäre.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Janssen, Johannes, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters. 1. Bd. Freiburg i. Br. 1878, Herder. (XVIII, 615 S. gr. 8.) M. 6. 60.

Die vorliegende Schrift machte bei ihrem Erscheinen viel Aufsehen. Sogar in den Verhandlungen des deutschen Reichstags ward sie von einem Redner des Centrums herbeigezogen als Beweis dafür, daß auch der Ultramontanismus große Historiker habe. Nach dem Abtate der ersten Hefte zu schließen mußte das Buch in römisch-katholischen Kreisen für eine Art Evangelium gelten; aber es giebt auch gar manche Protestanten, die sich von demselben ziemlich haben besetzen lassen. Letzteres erklärt sich wohl daraus, daß der Verf. einen sehr mannigfachen und vielfach interessanten Stoff nicht ohne Geißelch verarbeitet hat, so daß die Leser eine Menge Einzelheiten erfahren, die sie noch nicht wußten, und sich nun durch den gelehrten Verf. in ihren Kenntnissen angenehm bereichert fühlen. Er hat auch nicht verläumt, wie das manche Herren Schriftsteller jetzt lieben, auf etwa 16 Seiten all die Bücher, Abhandlungen und Aufsätze in alphabetischer Reihenfolge aufzuführen, die er benützt hat. Das macht doch nie und da Eindruck. Das erstere begreift sich, wenn man erwägt, daß das ganze Buch in *maximam Romae gloriam* geschrieben ist.

Der Verf. sagt: Mein Bemühen ist, die geschichtliche Wahrheit, so gut ich sie aus den Quellen erkennen kann, darzulegen; von irgend einer anderen Tendenz fühle ich mich frei. Wer sollte ihm das nicht glauben? Er „fühlt sich frei“, weil er so ganz und gar in der Tendenz, nämlich in der ultramontanen Weltanschauung steckt, daß er nur dasjenige als Wahrheit erkennen kann, was ihr entspricht; er ist so fest und sicher in ihr, daß die sonst so mächtigen geschichtlichen Thatfachen ihn nicht zu beirren vermögen. Sie müssen sich fügen.

Der Verf. will die Geschichte des deutschen Volkes vom Ausgang des Mittelalters an beschreiben und behandelt im vorliegenden ersten Bande die allgemeinen Zustände des deutschen Volkes etwa von 1450–1517. Es ist mehr Culturgeschichte als politische Geschichte, was er hier giebt. Das erste Buch handelt von Volksunterricht und Wissenschaft; die Verbreitung des Buchdrucks, die niederen Schulen und die religiöse Unterweisung des Volkes, die gelehrten Mittelschulen und der ältere deutsche Humanismus, die Universitäten und andere Culturstätten. Das zweite Buch beschreibt Kunst und Volksleben: Baukunst, Bildnerei und Malerei, Holzschnitt und Kupferstich, das Volksleben im Lichte der bildenden Kunst, die Musik, Poesie im Volke, Zeit- und Sittengedichte, die Kunst der Prosa und die weltliche Volkslecture. Im dritten Buch kommt die Volkswirtschaft: das landwirtschaftliche Arbeitsleben, das gewerbliche Arbeitsleben, der Handel und die Capitalwirtschaft. Im vierten Buch endlich das Reich und

dessen Stellung nach außen: Verfassung und Recht, Einführung eines fremden Rechtes, auswärtige Verhältnisse und Reichseinigungsversuche unter Maximilian I., Gebahren des Fürstenthums bei der neuen Königswahl. — Dies nach den Buch- und Capitel-Überschriften der reiche Inhalt des ersten Bandes.

Nach des Verf.'s Darstellung kommt es nun so zu stehen, daß im letzten halben Jahrhundert des Mittelalters Deutschland eigentlich in fast allen Beziehungen sich in der höchsten Blüthe befand, nur in Bezug auf die Kaisermacht und die Beziehungen nach außen blieb manches zu wünschen. Auch kündigten sich schon Stürme an, besonders durch das Eindringen des fremden, des römischen Rechtes. Damit ist ein guter Grund gelegt für das Weitere. Nachdem die letzten Jahrzehnte des Mittelalters in ein so strahlendes Licht gestellt sind, kann man den Beginn der Neuzeit mit um so schwärzeren Farben malen und das wird dann Eindruck machen. Wir haben in den nächsten Bänden die Schilderung des großen Verfalls Deutschlands zu erwarten, *the history of the decline and fall of the German empire*, und die Schuld daran trägt natürlich die böse Reformation. — Und wie kommt der Verf. zu diesen neuen Ergebnissen? Er knüpft an an viel schon Bekanntes und Anerkanntes und das sichert ihm in gewisser Weise ein gutes Vorurtheil. Es wird ja von jedem vernünftigen Forscher jetzt zugegeben, daß schon um die Mitte des 15. Jahrhunderts auch in Deutschland gar manche neue Lebenskeime sich zeigten, sowie das im 16. und 17. Jahrhundert durch die Stürme, welche die Reformation veranlaßte, unser Volk in mancher Beziehung zurückgeworfen ward. Jeder protestantische Kirchenhistoriker erkennt an, daß die früher bei uns übliche Vorstellung von dem Zustand der deutschen Kirche im Jahrh. vor der Reformation eine vielfach mangelhafte war. Das Alles sind zugeflandene Dinge. An Derartigen knüpft der Verf. an und scheint damit einen fichern Grund unter den Füßen zu haben. Dann aber weiter baund übertreibt er, übertreibt zum Theil maßlos, und stellt mit aller Kühnheit Behauptungen auf, für welche die Beweise zum Schein, aber nicht in Wirklichkeit erbracht werden. Giebt die einleitenden Seiten enthalten eine solche unerwiesene Behauptung. Die von Janssen entdeckte große Blüthe des geistigen Lebens in Deutschland während der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts wird nämlich in wesentlichen Zusammenhang gebracht mit „der welthistorischen Wirklichkeit des deutschen Cardinals Nikolaus von Cues“, der „wie eine geistige Kiefengestalt an der Wende des Mittelalters“ stand. Dieser komischen Behauptung tritt würdig zur Seite der denselben Zeitraum rühmende Satz S. 7: „Es war eins der gedankenreichsten und fruchtbarsten Zeitalter deutscher Geschichte; auf dem religiös-sittlichen, auf dem staatlichen und auf dem wissenschaftlich-kunstlichen Gebiet das eigentliche Zeitalter deutscher Reformation.“ — Wie stimmt dazu die spätere Ausführung des Verf.'s, wonach gerade in jenen Jahren auf staatlichem Gebiete durch die Herabdrückung der Kaiser Gewalt, das Aufstreben der Landesfürsten zur Selbständigkeit und die Einführung des römischen Rechtes eine heillose Unordnung und Zerrüttung entstand? — Besonders rühmt er den hohen Stand des damaligen Schulwesens und der Wissenschaft. Aber auch hier herrscht wieder viel Uebertreibung und kecke Behauptung. Was er z. B. S. 20 ff. über die Verbreitung; der Volksschulen und über die genügende Befoldung der Lehrer sagt, geht viel zu weit, und sieht man sich die von ihm gegebenen Beweise an, so findet diese fast alle nur der Rheingegend, besonders dem Niederrhein entnommen. — Ganz besonderer Günst erweist sich bei ihm der ältere Humanismus, weil nämlich ein Vertreter meist in gutem Vernehmen mit der herrschenden Kirche lebte. Nun ist ja richtig, daß dieselben der Mehrzahl nach recht wackere Männer und in ihrem wissenschaft-

lichen Streben aller Achtung werth waren, aber in dem, was ihrer Wirkfamkeit nachgerühmt wird, ist doch des Guten zu viel gefehlen. — Und nun gar bei dem religiös-fittlichen Gebiet. Hier kommt es so zu stehen, als ob kaum noch etwas wäre zu bessern gewesen. Die religiöse Volksunterweisung war eine vortreffliche. Es gab eine Reihe von deutschen Bibelüberetzungen, es ward viel gepredigt, wie die Predigtammlungen und die Synodalcatechismen. Aber waren jene Verdeutschungen dem deutschen Volke auch verständlich? Warum jauchzte es dann so auf, als Luther die Bibel in seiner Sprache zu ihm reden ließe? Die vielen Predigtgebote auf den Synoden bewiesen noch nicht für den Vollzug; eher dagegen. Doch es sei zugestanden, daß damals viel mehr gepredigt ward, als man gewöhnlich annimmt. Aber was ward gepredigt? Wer die noch vorhandenen Predigtbücher der Zeit ansieht, bekommt wahrlich keinen hohen Begriff von der damit gegebenen Volksunterweisung und Erbauung. Von einem neuen Aufschwung der Scholastik ist die Rede und wird S. 87 behauptet, daß auch auf theologischem Gebiete derselbe Eifer entwickelt und ein ähnlicher Erfolg errungen wurde, 'wie auf dem Gebiete der klassischen Studien'. Wahrlich, es gehören eigene Vorstellungen von christlicher Theologie dazu, um das Treiben der damaligen Scholastiker als ein Wiederaufblühen theologischer Wissenschaft bezeichnen zu können. Ganz besonders wird immer wieder betont: 'die wunderbare Entfaltung des geistigen Lebens jener Zeit war nur möglich durch die alle Gemüther beherrschende Lehre der Kirche von den guten Werken'. S. 7, 149, 150, 590. Daß der Satz, die Werke der Christen feien verdienstlich, viel wirkte, ist richtig; aber ob nur hierdurch die gerühmten Leistungen möglich waren, ist sehr fraglich; und jedenfalls ist gewiss, daß jener Satz nach der Schrift eine grobe Irrlehre enthalte und daß deshalb jene Leistungen, wie gleissend sie auch sein mochten und in wie guter und redlicher Absicht auch viele Einzelne sie vollbrachten, auf einem faulen Grunde stehen. Der Schluss von ihnen auf einen hohen fittlichen Zustand der Bevölkerung ist ein ganz verkehrter. Nach den statistischen Berichten werden noch heutzutage auf Grund jener Irrlehre in den katholischen Kreisen Ober- und Niederbayern ganz unverhältnismäßig größere Summen für Kirchenstiftungen jährlich verwendet, als in den protestantischen Kreisen Ober- und Mittelfranken. Aber kein vernünftiger Mann wird daraus schließen, daß in jenen der Stand des religiösen und fittlichen Lebens ein entsprechend höherer sei als in diesen.

Doch genug davon. Es fehlt hier an Raum, um zu zeigen, wie überall die Darstellung eine schiefe, ja eine verdrehte ist. Stoff gäbe es in überreicher Fülle. Auch protestantischerseits ist nun ausgesprochen worden: 'Die Ehre eines Historikers wird Janßen Niemand weigern, so wenig wir auch die Tendenz seiner historischen Thätigkeit theilen'. Ich kann dem nicht zustimmen. Belesenheit, und sei sie noch so groß, macht noch keinen Historiker. Eine solche Befangenheit in Tendenzen, welche es nur zu gefchichtlichen Zerrbildern kommen laßt, schließt von den Ehren eines Historikers aus. Der Verfasser des vorliegenden Werkes steht ganz auf einer Linie mit den Historikern der Historisch-politischen Blätter; und der wissenschaftliche Werth seiner Arbeit ist gerade so groß wie der der gefchichtlichen Aufsätze in den gelben Blättern.

Erlangen.

G. Plitt.

Hoffmann, Superint. Lic. Carl, *Leben und Wirken des Dr. Ludwig Friedrich Wilhelm Hoffmann*. Mit dem Bildniß des Verfassers (in Lichtdr.). 1. Halft. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (VII, 175 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Die Biographie eines Mannes, der in den verschie-

densten Stellungen Jahrzehnte lang in die Bewegungen der evang. Kirche mit eingegriffen hat, und dessen Name in Süd- und Norddeutschland gleich bekannt ist, darf schon um des Gegenfandes willen auf allgemeine Theilnahme rechnen. Daß es der Sohn ist, der hier dem Vater ein Denkmal setzt, daß demzufolge die Darstellung von einem Hauch pietätvoller Wärme durchdrungen ist, gereicht derselben sicherlich nicht zum Schaden, und schon nach Beendigung der Lecture dieses ersten Bandes wird es jeder Leser dem Verf. gerne bezeugen, daß es ihm gelungen sei, 'das von der Gnade Gottes durchstrahlte Leben des Vollendeten in einem Nachschimmer wieder aufleben zu lassen'. In 7 Abschnitten behandelt der vorliegende Band Hoffmann's Leben und Wirken bis zu seinem Abschiede von Basel im Sommer 1850. Die im Vergleich zu andern Abschnitten ausführliche Schilderung des väterlichen Hauses ist durch den bestimmenden Einfluß motivirt, den Hoffmann's Vater, der Gründer von Kornthal, auf den Sohn ausübte, und die treffliche Charakteristik dieses Mannes ist eine der anziehendsten Epikoden des Buches. In die Darstellung des Jugendlebens und der Schuljahre ist ein interessantes Stück Selbstbiographie eingefügt, das H. 1852 in der Christoper veröffentlicht hat, sowie ein Auszug aus einem Nachruf seines Jugendfreundes Pfarrer Blumhardt in Boll, während sonst die Quellen über diesen Zeitraum spärlicher fließen. Auch über die Jahre der Hochschule scheint dem Biographen nicht viel specielles Material zu Gebote gestanden zu haben, obwohl H. in nahem Verkehr mit einer Anzahl nachmals viel genannter Communitonen — Strauß, Vischer, G. Pfützer, K. Fischer u. a. — gestanden hat. Mit dem 'Eintritt ins geistliche Amt' wird die Darstellung wieder eingehender. Das Vicariat in Heumaden, das H. im December 1829 antrat, ist in doppelter Beziehung für seine spätere Entwicklung entscheidend geworden durch ein inneres Erlebnis, das seine Glaubensstellung befestigt hat und durch den Beginn der großen geographischen Arbeiten, die auch durch H.'s Berufung zum Repetenten in Tübingen und das darauf folgende halbjährige Vicariat in Stuttgart nicht unterbrochen wurden. Der folgende Abschnitt schildert das 'Pfarramt in Winnenden', in welchem sich H. als Seelforger an der neubegründeten Irrenanstalt Winnenthal ein neues Feld der Wirkfamkeit öffnete. Die Grundsätze, nach denen er in wesentlicher Uebereinstimmung mit dem bekannten Leiter der Anstalt, Dr. Zeller, die Kranken behandelte, werden an einzelnen, von ihm selbst aufgezeichneten Krankengeschichten illustrirt. In diese Zeit fällt auch die umfangreichste theol. Schrift H.'s, seine Kritik des Lebens Jesu von Strauß. Die ausführlichste Behandlung aber ist selbstverständlich dem 'Missionsmann' gewidmet. Denen, die H.'s 'Abschiedswort an den Kreis der ev. Missionsgesellschaft zu Basel' kennen, begegnet in diesem Abschnitt vielfach Bekanntheit. Doch sind die von H. selbst gegebenen Grundzüge seiner 11jährigen Wirkfamkeit im Dienste der Mission durch Auszüge aus Briefen, Reiseberichten und Tagebüchern vielfach in willkommener Weise ergänzt. Mit einem Rückblick auf H.'s 'persönliches und häusliches Erleben' schließt dieser erste Band der Biographie, deren Fortsetzung hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten lassen wird.

Nuffe.

H. Lindenber.

Zimmer, Dr. Friedr., *Johann Gottlieb Fichte's Religionsphilosophie* nach den Grundzügen ihrer Entwicklung dargestellt. Berlin 1878, Schlichiemacher. (IX, 214 S. gr. 8.) M. 4. —

Läßt die Religionsphilosophie eines Denkers niemals sich darstellen ohne Berücksichtigung seines gesammten philosophischen Systems, so ist das vor allem unmöglich bei Fichte. Denn bei keinem Philosophen steht das

religiöse Problem, so sehr im Mittelpunkt seines gesammten Denkens, wie bei ihm. Dilem Umstand wird von vorliegender Monographie weniger Rechnung getragen, als unser Erachtens notwendig oder doch wünschenswerth gewesen wäre.

Die Religionsphilosophie selbst wird nach zwei Entwicklungsstufen dargestellt, als Grundlegung und Ausbildung unterschiedener, und jede wieder in zwei untergeordnete Phasen getheilt. Diese Einteilung ist in der allgemeinen Entwicklung Fichte's naturgemäß gegeben; über die gewählten Bezeichnungen wollen wir mit dem Verf. nicht rechten. In der ersten Periode vertritt Fichte, im theilweisen Anschluß an Spinoza, einen „deterministischen Idealismus“. Urkunden derselben sind die „Aporismen über Religion und Deismus“. Dieselben sind jedoch so lückenhaft, daßs auch der Verf., trotz einiger gewagter und unser Erachtens nicht immer gelungener Ergänzungsversuche uns kein ganz klares Bild derselben entwerfen kann. Es würde mir richtiger erscheinen, die bloß vorbereitenden Anschauungen ganz unberücksichtigt zu lassen. — Den „subjectiven ethischen Idealismus“ vertritt Fichte in seiner zweiten Periode, in welcher er, ganz auf dem Boden Kant's stehend, seinen „Versuch einer Kritik aller Offenbarung“ schreibt. Von dieser Schrift giebt uns der Verf. eine ausführliche Inhaltsangabe, doch wäre ein stärkeres Hervorheben der besonders in Betracht kommenden Momente zu wünschen. — In der dritten Periode, d. h. auf dem Boden der Wissenschaftslehre, wird Fichte's Religionsphilosophie „objectiver ethischer Idealismus“. Der Verf. sucht scharfsinnig nachzuweisen, daßs die bisherige Argumentation von der postulierten Einheit des Natur- und Sittengesetzes auf einen Gesetzgeber haltlos war, daßs Fichte mit Nothwendigkeit weiter getrieben ward, das Sittengesetz selbst für das Absolute zu halten, und von hier aus auch die Welt für Schein zu erklären. Hier müßten wir dem Verf. entschieden widersprechen. Der transcendente Gesetzgeber, von dem sowohl das Natur- wie das Sittengesetz abhängt, ist bei Fichte ebensowenig wie bei Kant theoretisch erschlossen, sondern praktisch postuliert, daher jener Einwand, selbst wenn er gewichtiger wäre, als er es ist, nicht zutrifft. Der Fichte der Wissenschaftslehre vereinigt Sitten- und Naturgesetz nicht dadurch, daßs beide nur als verschiedene Anschauungsweisen desselben Gesetzes erscheinen, sondern daßs das Sittengesetz als dem höheren das Naturgesetz entschieden untergeordnet wird. Auch ist die sinnliche Welt für Fichte nicht in der Weise bloßer Schein wie der Verf. andeutet. Mit großer Sorgfalt wird dann alles gesammelt, was Fichte bei verschiedenen Anlässen und in gar verschiedenem Zusammenhang über Religion und darauf Bezugliches gesagt hat. Die Anordnung nach den Gesichtspunkten einer kritischen Phänomenologie und einer speculativen Ontologie scheint uns jedoch, trotz der gegentheiligen Beweisführung des Verf's, nicht aus Fichte's Gedankengang geschöpft und deshalb nicht geeignet, die Hauptpunkte in helles Licht zu stellen. — Am reichlichsten fließen die Quellen betrefis der vierten Periode, des „absoluten realen Idealismus“, und auch der Verf. verwendet darauf den meisten Raum, zumal er hier häufig lange Citate aus den wesentlich gleichen, nur redactionell verschiedenen Ausführungen giebt, welche die verschiedenen Schriften Fichte's enthalten.

Fassen wir unser Urtheil kurz zusammen: Der Stoff ist aus den verschiedensten Schriften des Philosophen mit einer Vollständigkeit zusammengetragen, die Nichts zu wünschen übrig läßt; die Darstellung ist klar, bestimmt und durchsichtig. Die Anordnung ist übersichtlich und alles berücksichtigend, läßt jedoch, weil zu wenig auf den Gesamttzusammenhang des Fichte'schen Philosophirens Rücksicht genommen ist, die treibenden Grundgedanken zu wenig hervortreten.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Holtzmann, Prof. Dr. Heinr., Ueber Fortschritte und Rückschritte der Theologie unseres Jahrhunderts und über ihre Stellung zur Gesammtheit der Wissenschaften. Recensorats-stre. Straßburg 1878, Trubner. (36 S. gr. 8.) M. 1. —

Der doppelte Titel dieser geist- und geschmackvollen Rede könnte Befremden erregen, denn die Rückschritte der Theologie des 19. Jahrhunderts haben mit allen Anderen, nur nicht mit der Wissenschaft etwas zu thun. Aber sie sind es auch, welche die alte Frage nach dem Heimatsrechte einer theologischen Facultät in der *Universitas litterarum* niemals zur Ruhe kommen lassen. So begreift es sich, wenn der Verf. die, aus bekannten Ursachen um ein Jahr verspätete, Ueberrahme des Straßburger Rectorats mit einer Rede unter diesem doppelten Titel einleitet, obwohl seine Absicht nur darauf geht, in gedrängten Zügen ein Bild von den Bestrebungen und Zielen der wissenschaftlichen Theologie der Gegenwart zu entwerfen und den Standpunkt zu kennzeichnen, welchen sie in Folge des großen, seit hundert Jahren eingetretenen Umschwungs eingenommen oder wenigstens anzuführen hat. Die Untersuchungen über das psychologische Wesen und die gesetzsmässigen Lebensäußerungen der religiösen Function überhaupt, über Ursprung und Werth der verschiedenen religiösen Vorstellungen und Vorstellungskreise insbesondere werden in ihrem Zusammenhang mit den heutigen erkenntnistheoretischen, psychologischen und anthropologischen Forschungen, die Untersuchungen über die Entfaltung der alttestamentlichen und urchristlichen Literatur in ihrem Zusammenhang mit der heutigen Philologie und Geschichtsforschung aufgewiesen. Wo immer in unserer heutigen Theologie statt bloßes Ueberliefert und geübt, vielmehr wirklich gelehrt und gefordert wird, da geschieht dies erstens in demselben Mafse, als zugleich die nämliche Methode befolgt wird, welche sich in den übrigen Geisteswissenschaften Bahn gebrochen hat, und da geschieht dies zweitens so, daßs zugleich jene principielle Einheit der Methode, wie sie die Geisteswissenschaften den Naturwissenschaften genähert hat, auch auf diesem Endpunkte der ganzen Linie erkennbar zu Tage tritt. Die „Klammer“, welche die verschiedenen Beschäftigungen der theolog. Facultät zusammenhält, ist bekanntlich die praktische Abzweckung auf den Kirchendienst. Dieses praktische Interesse macht sicher die theologische Facultät des akademischen Bürgerrechts keineswegs unwürdig; denn Zwecken des praktischen Lebens dienen die anderen Facultäten nicht minder und ohne praktische Uebungen können auch sie ihre Aufgabe nicht erreichen. Wird aber die Frage der Aufhebung der theologischen Facultäten einmal zur Sprache gebracht, so hat der Redner Recht, wenn er bemerkt: „Es ist Pflicht des wohlberathenen Menschen, sein Haus bestellt zu erhalten und des Lebens sich so zu freuen, wie wenn er jederzeit abberufen werden könnte. So werden wir unserer Berufsaufgabe als Pfleger der theoretischen Theologie in dem Mafse genügen, als wir zugleich jederzeit auf eine an sich mögliche Umpflanzung und Ueberfiedelung unserer Producte aus dem specifisch-theologischen Bereich in ein allgemeineres wissenschaftliches Betriebsfeld vollkommen eingerichtet sind“. Aber freilich muß man hinzufügen, daßs das Gesagte nur von einem kleinen, immer mehr zusammenfchmelzenden Häuflein gilt, das von den dormalen in Staat und Kirche fast allenthalben herrschenden Mächten zurückgesetzt, verdrängt und wo es irgend angeht beseitigt wird. Auf die herrschende Theologie paßt von Allem, was der Verf. von den Bestrebungen der heutigen wissenschaftlichen Theologie sagt, lediglich nichts.

Jena.

Lipfius.

1. Frick, Gymnasialdir. Dr. Otto, *Das Wesen der wahren Bildung*. [Zeitfragen des christlichen Volkslebens. II. Bd. 3. Heft.] Frankfurt a.M. 1877. Heilbronn, Henninger. (37 S. gr. 8.) M. 1. —
2. Niemann, Confessorialrath Karl, *Ueber falsche und wahre Volksbildung*. Vortrag, gehalten im Vereinshause zu Bielefeld. Bielefeld 1877, Velhagen & Klasing. (32 S. 8.) M. — 40.

Die beiden hier zusammengestellten Schriften schliessen sich an die von uns früher in diesen Blättern (1877, Nr. 8) besprochenen von Weis und Weisrecht an, ohne jedoch einen Fortschritt über dieselben hinaus zu bezeichnen.

Frick definiert nach einer weit ausholenden, ziemlich abstracten Entwicklung die Bildung als „Verklärung der menschlichen Persönlichkeit zur Harmonie des inneren Lebens mit der Welt in sich, um sich und über sich hinein in die Wahrheit des ewigen Lebens“. Er giebt die Grundlinien einer wissenschaftlich vermittelten, christlichen Lebensanschauung, geistvolle Andeutungen zur Beurtheilung der allgemeinen Bildungsgeschichte und treffende Bemerkungen über die Gefahr einer oberflächlichen Halb- und Halbbildung. Sein Bildungsideal ist die Verklärung der menschlichen Persönlichkeit hinein in das Bild Christi. Und er macht dies mit idealem Schwung und christlichem Ernst geltend. Aber die verschiedenen Bildungsziele und Bildungsmittel zu würdigen, das Berechnen in dem allgemeinen Bildungsstreben unter seinem höheren Gesichtspunkt zusammenzufassen, macht er kaum einen Versuch. So kann sein Schriftchen auch kaum als ein Beitrag zur Verstandigung über das Wesen der wahren Bildung gelten und als Befprechung einer Zeitfrage des christlichen Volkslebens ist es überdies zu wenig populär und zu aporistisch geschrieben.

Der Vortrag von Niemann ist eine mit einer Fülle von Citaten aus Pestalozzi, Herder, Schopenhauer, Fichte und vielen Anderen geschmückte Durchführung des Einen Gedankens, dass in der Gegenwart die Bildung einseitig als intellectuelle oder ästhetische gefasst wird, während die wahre Bildung die des Willens und Charakters sei und darum nur auf der Grundlage des positiven Christenthums bestehen und gepflegt werden könne. Wie aber die wahre Volksbildung *in concreto* gepflegt werden soll, welcher, sei es auch nur relativer Werth der intellectuellen und ästhetischen Bildung zuzuerkennen sei, darüber giebt der Verfasser keinen Aufschluss. Ueber ein allgemeines kritisches Raisonnement kommt er im Wesentlichen nicht hinaus.

Taucha.

Diac. Dr. Wetzel.

Dhombres, Ernest, Pasteur, Sermons et Homélies. Paris 1878, Grassart. (317 S. 8.)

Während die elegante Welt ihre Muster in Frankreich sucht, glaubt der deutsche Theologe dort für sich nicht viel finden zu können. Mit gewissem Recht; denn Deutschland ist der Heerd der Theologie für die evang. Christenheit. Auch werden wohl die franz. Studenten der Theologie sich bald wieder veranlaßt sehen, die gute Sitte ihrer Väter zu befolgen und sich in Deutschland die solide Grundlage für ihren Beruf zu holen, wie das seiner Zeit auch Monod, Grandpierre, Vallette, Meycr, Pressié, Berlier gethan haben. In ihmselfer Beziehung dürften wir deutschen Prediger indes wohl manches Gute von unseren französischen Brüdern uns aneignen, Klarheit der Gedanken, Präcision des Ausdrucks und Schönheit der Form in der Oekonomie und Architektur des Ganzen. In dieser Hinsicht glauben wir die Predigten von Dhombres empfehlen zu können. — Die Zeiten jener Kanzelberedtsamkeit, welche in Bouffet, Maffillon, Bourdaloue etc. ihren Glanzpunkt erreicht hat, sind vorüber. Zwar ist die Eleganz des Stils, der Reichthum

an Bildern und die Feinheit der Diction — die französische Sprache hat sich seitdem wohl verändert, aber kaum verbessert — noch immer bemerkenswerth bei jenen Kirchenfürsten, welche Bungenier illustrierte. Aber es ist das Christenthum in der großen Toilette der bewussten Herrlichkeit der römischen Kirche und eines katholischen ebenso üppigen wie bigotten königlichen Hofes. Ganz anders ist die katholische Kanzelberedtsamkeit bei dem Wiedererwachen des kirchlichen Lebens in unserem Jahrhundert. Wiedererobert ist die Sprache und sie richtet sich mehr an das Volk. Doch nur in Lacordaire fühlen wir den Flugschlag warmer religiöser Begeisterung und den Flugschlag der Poesie. Schon bei seinem Nachfolger, dem Dominikaner Père Fieffé sinkt die Sache zum Handwerk herab und das leidige Ziel aller wohlgeschulten Reden, die wir von ihm in der von ca. 8000 Hörern gefüllten Notre-Dame vernahmen, war die Mahnung — beichten zu gehen! Weit erfreulicher, reicher, edler entwickelte sich die Predigt in der reformirten Kirche Frankreichs, welche bei allem ihrem Jammer und Elend den Vorzug hat, eine ganze Reihe der trefflichsten Prediger aufzuweisen zu können. Unter diesen nimmt Dhombres einen ehrenvollen Platz ein. Schon vor 10 Jahren hat er eine Reihe von Predigten und Homilien herausgegeben. Seine während der Belagerung in Paris gehaltenen Predigten hat er unter dem Titel: *Foi et patrie* gefammelt — für uns wohl interessant, doch weniger erbaulich und am wenigsten dem deutschen Herzen sympathisch. Nun liegt eine eben erst erschienene neue Reihe von Predigten und Homilien vor uns. Frei von jenem Schematismus und Dogmatismus, welcher der deutschen Predigt vielfach anklebt, sind diese Reden aus der heiligen Schrift schöpfend, in die Falten des Herzens eindringend und auf das Leben zielend. Es ist nicht der Adlerflug eines Adolf Monod; klar ist die Gedankenbildung auch weniger schwerfällig, die Entwicklung nicht so langatmig und Alles dem näher stehend. Wir wünschten nicht, dass diese Predigten übersetzt — Uebersetzungen sind Kaufleute, welche die Waare niemals ganz echt übermitteln —, sondern dass sie gelesen würden. Die Predigt *Richesse et pauvreté* (vom reichen Mann und dem armen Lazarus) gewinnt an Interesse, wenn wir bedenken, dass sie in einer Stadt gehalten ist, wo der Gegensatz von Arm und Reich grenzenlos ist, und in einer Zeit, wo die Commune noch in frischem schauerlichen Andenken stand. Ergreifend ist in *Saint et Dandin* die Darstellung der traurigen Thatsache, dass alles Unglück Frankreich nur den Seufzer *je souffre*, nicht aber das Geständnis *j'ai péché* entlockt habe, und dass das französische Volk, wenn ja ein leises Gefühl von Schuld und ein Bedürfnis nach Veröhnung sich geltend mache, nichts finde als — den Beichtstuhl! Dafs übrigens mein Freund und lieber einstiger College an derselben Gemeinde in Paris selbst auch zu der Erkenntnis einer nationalen Schuld noch nicht durchgedrungen ist, sieht man mit Bedauern daraus, dass er in der Osterpredigt über die christliche Unsterblichkeit von seinen im Kriege gefallenen Landsleuten sagt, sie seien im Kampfe für das Recht gegen rohe Gewalt gestorben. Der patriotischen Befangenheit u. dem nationalen Schmerze halten wir das freundschaftlich zu Gute und begrüßen die fremde Gabe, die der Verf. darreicht, als ein Unterpfland evangelischer Gemeinlichkeit mit Freude und Dank. Erlaubt waren wir über die Kuhnheit, Texte zu wählen, über welche Ad. Monod gepredigt hat, und dieselben vor einer Gemeinde zu behandeln, welche zum Theil jenen unvergesslichen Gottesmann gehört hat, von dem sein Amtsnachfolger Grandpierre bei seiner Einführung mit gutem Grunde sagte: *Quique mort — il parle encore!* Doch zeigt sich Dhombres nach seiner besonderen Art der Auffassung und Darstellung dazu berechtigt. — Die Veranlassung zu der Predigt über die Pflicht des evangelischen Zeugnisses ist erwaltnenswerth; sie wurde gehalten bei der Einweihung

der reformierten Kirche von Châteauroux und zur Einführung des ersten evangelischen Pfarrers an diesem Orte. Ein katholischer französischer Hauptmann hatte als Gefangener in Deutschland den evangelischen Glauben kennen und lieben gelernt; er vermachte in seinem Testamente einen beträchtlichen Theil seines Vermögens den Protestanten seiner Heimathstadt Châteauroux, mit der Bestimmung, daß davon eine protestantische Kirche daselbst gebaut werde, was mit Hülfe der *société des protestants dissimulés* (des französischen Gustav-Adolf-Vereins) geschah. Die Arbeit von Dhombres hat nicht nur in Frankreich, sondern auch in Holland, wo der Verfasser bekannt ist, und in England ihren Leserkreis gefunden; auch in Deutschland wird man gewiss seine Predigten und Homilien gerne lesen.

Neuwied.

G. Lohmann.

1. Ahlfeld, Paft. D. Friedr., Was können wir thun, damit unserm Volke aus den grossen Jahren 1870 und 1871 ein geistliches Erbe verbleibe? Vortrag auf der Berliner Konferenz den 10. October 1871 gehalten. 3. Aufl. Leipzig 1878, Hinrichs' Verl. (34 S. gr. 8.) M. — 40.

2. Fünf Ansprachen, bei dem außerordentlichen Trauer-, Dank- und Bitt-Gottesdienst am 5. Juni 1878 zu Leipzig in den vier Pfarrkirchen und der Universitätskirche gehalten von den DD. Lechler, Ahlfeld, Fricke, Evers und Baur. Leipzig 1878, Hinrichs' Verl. (43 S. gr. 8.) M. 1. —

Der auf der Octoberversammlung zu Berlin 1871 gehaltene Vortrag von Ahlfeld bedarf bei seinem wiederholten Erscheinen nicht der Empfehlung, sondern nur der Ankündigung. Anlaß zu der neuen Ausgabe haben die Vorgänge des Sommers gegeben, welche zeigen, wie wenig Bleibendes aus jener Zeit zurück geblieben, und die oben gestellte Frage, welche hier durch Eingehen auf die einzelnen concreten Lebensverhältnisse von oben bis unten beantwortet wird, von neuem nahe legen. — Von gleichem Geist find die in den 4 Parochialkirchen und der Universitätskirche zu Leipzig gehaltenen Predigten getragen. Sie geben treu die Stimmung jener Tage wieder, schlagen mit Ernst den Ton der Buße an und follen, auf vielfeitigstes Verlangen gedruckt, den Tausenden, welche sie gehört haben, eine bleibende Erinnerung und Mahnung sein.

Leipzig.

Hartung.

Thiersch, Heinr. W. J., Die Bergpredigt Christi und ihre Bedeutung für die Gegenwart. Neue Bearbeitung. Augsburg 1878, Preyfs. VIII, 108 S. 8.) M. 1. 80.

Die Bergpredigt Christi, eine gewaltige Vorarbeit für das, was der heilige Geist seit dem Pfingstfest that, hat die Abficht, die Gebote Gottes in uns zur Wahrheit und Wirklichkeit werden zu lassen. Die Zeit, in der sie gehalten, hat große Ähnlichkeit mit der unseren in den sittlichen Zuständen des Volkslebens, in den Forderungen des Gottesreiches, darin zumal, daß, wie damals die erste Ankunft Christi erfolgt, nunmehr seine Wiederkunft nahe ist. So follen wir daraus lernen, wie ein Christ und eine Gemeinschaft von Christen wandeln soll, um vor seinem Tage zu bestehen. Es wird nun eine fortlaufende erbauende Erklärung der Bergpredigt gegeben, in 17 Abschnitten, deren jedem einige passende Liederverse beigegeben sind. Die Bedeutung für die Gegenwart wird dabei theils durch Rückfichtnahme auf besonders brennende Fragen, wie die Eidesleistung und Ehecheidung, hervorgehoben — den bürgerlichen Eid halt der Verf., nunmehr für erlaubt, die Wiederverhehlung Gefchie-

dener dagegen auch im Fall des Ehebruchs für den unschuldigen Theil für unstatthaft — theils wendet er sich gegen Heidenthum und Pharisaerthum in der Gemeinde, theils wird im Lichte des bekannten Standpunktes des Verf.'s die Zeit betrachtet und die Schrift ausgelegt, in Beziehung auf die nahe Wiederkunft des Herrn, die Verfassung der Kirche mit ihren Aemtern aus der apostolischen Zeit, das neuerwachte Prophetenthum. Doch ist weder die Exegese in den Rahmen dieser Anschauungen hineingezwängt, noch treten dieselben überhaupt in einer Weise hervor, welche selbst den erbauenden Gebrauch für Andersdenkende unmöglich machte. Daß sich viele treffende Auslegungen, geistvolle Gedanken, im besten Sinn anregende Stellen finden, war von dem Verf. nicht anders zu erwarten. Von der modernen Schrifttheologie hält derselbe nicht viel. Doch zieht sich Rückfichtnahme auf ihre Fragen und Ergebnisse unausgesprochen durch das Ganze hindurch. Da jedoch bei dem durchaus praktischen Charakter des Schriftthums eine wissenschaftliche Erörterung nicht gegeben wird, fehlen ein Eingehen auf die Exegese im Einzelnen nicht am Platze zu sein.

Leipzig.

Hartung.

Das Gebet des Herrn dem Volk erklärt. Bern 1878, Dalp. (83 S. 8.) M. 1. —

Das Vaterunser gehört zu dem Wenigen, wenn es nicht das Einzige ist, was der Herr seinen Jüngern so zu sagen formulirt übergeben hat. Daher die Hingabe, welche hier in ganz besonderer Weise der Deutung jedes einzelnen Wortes zu schenken ist. Auch der Verfasser gegenwärtiger Erklärung ist sich dessen bewußt. Er giebt in Betrachtungen zu den einzelnen Bitten mit Vorliebe concrete Bilder aus dem Volkes- und Familienleben, insofern an Stolz erinnernd, aber auch nur insofern, ohne dessen Originalität, aber auch ohne seine Derbheit, von einem Standpunkt aus, welcher dem Schermermacher'schen verstand ist. Doch tritt das Dogmatische meist zurück. Die Sprache ist edel und poetisch, öfters von Sentimentalität nicht frei, wie wenn der Gang nach Gethsemane, hinaus in die schöne Frühlingsnacht' geschildert wird, eine Scene, welche wahrlich solchen Ausputzes nicht bedarf. Ueberhaupt ist ein wenig zuviel von Morgen und Frühling, von Sonne und Nebel und Thranen u. s. w. die Rede, zu viele schöne Stellen. Eine Auslegung des Vaterunsers will mehr Kern haben. Doch finden sich vortreffliche Partien, wie die Erklärung der vierten Bitte. Der tief religiöse Geist, der durch das Ganze geht, der sinnige Blick für Natur und Leben, das warme Herz für die Schäden des Volkes und ihre Heilung, die oft ergreifenden Schilderungen bewirken, daß man das Buchlein von Anfang bis Ende mit Spannung durchliest und innerlich erwärmt aus der Hand legt.

Leipzig.

Hartung.

Zur Erbauungsliteratur.

1. Kolbe, Paft. C. Ad., Gebetswort mit Gotteswort auf alle Tage des Jahres. Jungen Christen dargeboten. Hamburg 1876, Agentur des Rauhen Hauses. (VIII, 403 S. gr. 16.) M. 1. —; geb. M. 2. 20.

Ein recht empfehlenswerthes kleines Buchlein. Es enthält kurze Gebete auf alle Tage des bürgerlichen Jahres, sowie besondere für Sonn- und Feiertage und für einzelne persönliche Verhältnisse. Dieselben schließen sich in der Regel an einen kurzen Bibelfpruch an, öfters ist auch ihre Stelle vertreten durch einen passenden Liedervers oder einen Psalm, in welchem die weniger verständlichen Verse ausgelassen sind. Der Ton dieser Gebete ist herzlich und kindlich, die Sprache einfach und dem kindlichen Verstandnis entsprechend. Der Verf.

zeigt durchweg, daß es versteht, mit Kindern zu beten, und ein Herz für ihre religiöse Anregung und ihre fittliche Bewahrung hat. Das Büchlein empfiehlt sich auch um seines geringen Preises willen als Geschenk für Neuconfirmiten. Dem Bedürfnis junger Christen ist darin in der ansprechendsten Weise Rechnung getragen.

2. Kober, Pst. Rich., *Hausaltar oder Kommet zu Jesu. Morgen- u. Abend-Andachten für alle Tage des Jahres.* 3. u. 4. Hft. Neufalz a. O. 1876, Lange. (1000 S. gr. 8.) M. 6. —

Ueber diese Morgen- und Abendandachten auf alle Tage des Jahres haben wir bereits in diesem Blatte (1877 Nr. 5) berichtet und finden nach Durchsicht dieser beiden, das Ganze zum Abschluß bringenden Hefte keinen Grund, etwas von dem Gefagten zurück zu nehmen.

Taucha.

Diac. Dr. Wetzsch.

Die hebräischen Grabsteine im Asiatischen Museum zu St. Petersburg.

Nachdem in meiner Brochure „A. Firkowitsch und seine Entdeckungen. Ein Grabstein den hebräischen Grabchriften der Krim. Leipzig 1876, Hinrichs“ (f. Th. Lit.-Ztg. 1876, Sp. 557 f.) und anderwärts die Fälschungen in den Daten der hebr. Grabsteine des Asiatischen Museums und vieler Inschriften auf dem Friedhofe zu Tichufutkale gründlich nachgewiesen waren, hoffte ich die Sache abgethan, bis ich im Juli erfuhr, Hr. Prof. Chwolson habe sich nach der Krim begeben, und bis ich unlängst dem dritten Hefte der ZDMG für 1878 eine „Mittheilung“ des gedachten Gelehrten angeheftet fand, in welcher derselbe auf Grund von Nachforschungen an Ort und Stelle aufs Neue die Echtheit aller Daten behauptet. Da die „Mittheilung“ nicht in den redactionellen Theil der genannten Zeitschrift aufgenommen, kann ich an derselben Stelle nichts erwidern, halte es aber für meine Pflicht, weil Firkowitschs Fälschungen auch in theologischen Kreisen Aufsehen erregten, hier in aller Kürze Einiges zur Orientierung zu bemerken. Freunde der Logik mache ich zuerst aufmerksam auf den geradezu köstlichen Nachweis der Echtheit des Epigraphs vom J. 905 (f. unfern Katal. der Petersb. hebr. Bib.-HSS. S. 288 f.), welches Hr. Chw. gar nicht gesehen hat. Bezüglich aller ältesten Grabchriften zu Tichufutkale muß ich aus inneren Gründen mein Verwerfungsurtheil so lange aufrecht erhalten, bis ein Gelehrter, der Beweise von kritischem Blicke gab (nabatäische Landwirthschaft!), auf Grund eigener Prüfung für die Echtheit eintritt. Man könnte mir jedoch entgegenhalten, es sei nicht leicht, eine solche Prüfung durch Befähigte zur Wirklichkeit zu machen. Darum verweise ich nun noch einen Augenblick bei den in Petersb. im Original befindlichen Inschriften. Nach dem Erscheinen meiner kleinen Schrift, überhaupt in den letzten Jahren, hat sich kein einziger Gelehrter, welcher im Asiatischen Museum war, für die Glaubwürdigkeit der Daten ausgesprochen. Es sei erlaubt, hier einen von mir bisher nicht publicirten Brief mitzutheilen, welchen der bekannte Orientalist, Director des Af. Mus. Geh.-Rath B. Dorn, welcher hunderte von Inschriften gesehen hat und dem Niemand Feindseligkeit gegen Hr. Chw. vorwerfen kann, am 10. (22.) Dec. 1876 an mich richtete. „Unwohlsein verhinderte mich, bei der ungewöhnlich starken Kälte auf das Af. Mus. zu gehen, um Ihrem Wunsche gemäß die jüdischen Grabsteine noch einmal in Augenschein zu nehmen. Ich habe das gestern thun können. Ich zweifle nicht, daß Sie im Ganzen durchaus Recht haben, und daß namentlich auf No. II אברהם ורחל ein späterer Zusatz ist. Bei den übrigen Grabsteinen kann man eben je nach vorgesehener Meinung Ausflüchte machen, nach der meiningen freilich nicht, weil ich von vornherein nicht zugeben kann, daß die

Steine überhaupt aus den J. 89. 179. 305 und 625 herühren können. Ich habe von Anfang an angenommen und es auch mündlich geäußert, daß alle Grabsteine etwa (circa) 930 Jahre jünger sind, als man sie angibt, und wenn ich sie einmal für echt erklärt habe, so meinte ich damit, daß sie allerdings sich auf einem jüdischen Gottesacker befunden haben; damit war aber eine Fälschung nicht ausgeschlossen. Ich werde das einmal schriftlich auseinandersetzen. Wünschen Sie also mein Urtheil über die Steine im Museum, so ist es schon in dem Obigen angedeutet: keiner von den Steinen gehört dem von Chwolson angenommenen Jahre an, alle sind etwa 900 Jahre jünger, mögen sie nun auf einem Gottesacker gefunden oder von Firkowitsch fabricirt oder gefälscht worden sein“.

Wenn Hr. Geh.-Rath Dorn ganz unabhängig von mir und Anders bezüglich der uns vorliegenden Epitaphie auf dasselbe Resultat, d. h. die Annahme arger Fälschungen, gekommen ist — dann wird an die Echtheit der von uns nicht im Original gesehenen, aber gleichartigen Inschriften auf Hr. Prof. Chwolson wohl kein Gelehrter von irgendwelchem Ruf glauben.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Wormfall, J., Hesperien. Zur Lösung d. religiös-gehist. Problems d. alten Welt. Trier, Lintz. (80 S. gr. 8.) 3. —
 Baudiffin, W. W. Graf, Studien zur semitischen Religionsgeschichte. 2. Hft. Leipzig, Grunow. (VIII, 285 S. gr. 8.) 8. —
 Schwartz, A., Die Tofista des Tractates Sabbath in ihrem Verhältnisse zur Mischna kritisch untersucht. Karlsruhe 1879, A. Bielefeld.
 Herzfeld, L., Handelsgeschichte der Juden d. Alterthums. Aus den Quellen erschloß u. zusammengefaßt. Braunschweig 1879, J. H. Meyer. (VIII, 344 S. gr. 8.) 6. —
 Fulda, H., Das Kreuz u. die Kreuzigung. Eine antiquar. Untersuchung, nebst Nachweis der vielen seit Lipsius verbreiteten Irrthümer. Zugleich vier Excurse üb. verwandte Gegenstände. Breslau, Koebner. (X, 347 S. gr. 8.) 9. —
 Schmiedel, P. W., *Quae intercedat ratio inter doctrinam epistolae ad Hebraeos missae et Pauli apostoli doctrinam, typis Neuenhahnii.* (65 S. 8.)
 Hundhausen, L. J., Das 2. Pontificatschreiben d. Apostelfürsten Petrus. Wissenschaftliche u. prakt. Ausleg. im Geiste der Kirche u. im Hinblick auf den Geist der Zeit. [Die beiden Pontificatschreiben d. Apostelfürsten Petrus. 2. Bd.] Mainz, Kirchheim. (482 S. gr. 8.) 8. —
 Kraus, F. X., *Koma sotterana.* Die röm. Katakomben. 2. Aufl. Freiburg i. B. 1879, Herder. (XXX, 636 S. m. vielen Holzschn. u. chromolith. Taf. gr. 8.) 12. —
 Gardthausen, V., Beiträge zur griechischen Paläographie. III. Die jüngere Unciale. Mit 3 lithographirten Tafeln. [Aus den Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. d. kais. Gesellsch. d. Wissensch.] (20 S. gr. 4.) 15. —
 Hurter, H., *Sacrorum patrum de sacramentis opuscula selecta.* [Sanct. patt. opp. sell. Vol. 37.] Innsbruck, Wagner. (253 S. 16.) 1. 8. —
 Fell, W., *Indices ad Feidhawii commentarium in Coranum.* Leipzig, F. C. W. Vogel. (VI, 71 S. gr. 4.) 10. — (Hauptwerk mit Index: 50. —)
 Montalembert, Graf v., Die Monche d. Abendlandes vom h. Benedict bis zum h. Bernhard. Deutsche Ausg. v. J. Müller. 6. u. 7. (Schluß-) Bd. Regensburg, Manz. (624 u. 684 S. gr. 8.) 16. 50. —
 Luxardo, H. K., Das päpstliche Vordecretalen-Gefandtschaftsrecht. Eine historisch-canonist. Untersuchung. Innsbruck, Wagner. (VII, 56 S. gr. 8.) 1. 60. —

- Luther-Briefe, 275, in Auswahl u. Uebersetzung hrsg. v. C. A. Hafe. Neue Ausg. Leipzig, Breitkopf & Härtel. (XXXII, 420 S. 8.) 2. —; geb. 3. —
- Schulze, L., Philipp Wackernagel nach seinem Leben u. Wirken f. das deutsche Volk u. die deutsche Kirche. Ein Lebensbild. Leipzig 1879, Dörffling & Franke. (XII, 316 S. m. Portr. in Stahlst. gr. 8.) 6. —
- Wappmann (perger), L., Leben u. Wirken d. Papstes Pius IX. ausführlich gefchildert. 2. Abth. Regensburg, Manz. (S. 401—1116 mit Portr. in Holzst. gr. 8.) 6. 40. (cpl. 10. —)
- Verhandlungen der 2. ordentl. Provinzial-Synode der Prov. Brandenburg vom J. 1878. Berlin, Wiegandt & Grieben. (XI, 252 S. gr. 8.) 2. 25.
- Lohmann, R., Die lutherische Separation in Deutschland. Konferenzvortrag in Hildesheim am 12. Septbr. 1878 geh. Hannover, Feesche. (47 S. 8.) 6. —
- Marius, E., Die Persönlichkeit Jesu Christi u. befond. Rücksicht auf die Mythologie u. Mythen der alten Völker. Leipzig 1879, L. Seuf. (VII, 395 S. gr. 8.) 6. —
- Baumfark, Ch. E., Christliche Apologetik auf anthropologischer Grundlage. 2. Bd.: Das Christentum in seiner Begründung u. seinen Gegenfätzen. Frankfurt a. M. 1879, Heyder & Zimmer. (XV, 543 S. gr. 8.) 9. —
- Linel, A., Der moderne Staat u. die Ziele d. alten Glaubens. Leipzig, Froberg. (VIII, 256 S. gr. 8.) 4. 50.
- Zorn, Ph., Die Reform der evang. Kirchenverfassung in Bayern. [Aus: 'Zeitschr. f. Kirchenrecht'.] Tübingen, Laupp. (VII, 92 S. gr. 8.) 1. 50.
- Beytschlag, W., u. Th. Frhr. v. der Goltz, Die sociale Frage im Lichte d. evang. Christenthums. Referat u. Corréféré, erstattet auf der Generalversammlung der Evang. Vereine, Magdeburg den 8. Octbr. 1878. [Aus: 'Deutsch-evangel. Blätter'.] Zeitz, Strien. (40 S. gr. 8.) 75. —
- Kögel, R., Aus dem Vorhof ins Heiligtum. Ein Jahrgang evang. Zeugnisse üb. alttestamentl. Texte. 1. Bd. 2. Aufl. Bremen, Müller. (VIII, 355 S. gr. 8.) 5. 40.
- Hofmeier, G., Die heiligen Sacramente. Predigten, geh. in den Katechismusgottesdiensten zu St. Marien in Lübeck. 1. Abth.: Das Sacrament der heil. Taufe. Bremen 1879, Müller. (VIII, 138 S. 8.) 2. —
- Zionsrofen. Pöetische Blüten aus dem Reiche Gottes. Eingeleitet v. Pafl. Otto Funcke. Bremen 1879, Müller. (XVI, 442 S. 8.) 4. 50; geb. 6. —

Literatur des Auslandes.

- FANSEET, A. R., The Englishman's critical and expository Bible cyclopaedia. Illustrated by 600 woodcuts. London, Hodder & Stoughton. (756 p. royal 8.) 18 s.
- ENALD, Commentary on the prophets. Translated by J. F. Smith. Vol. 3. London, Williams & Norgate. (8.) 10 s. 6 d.
- SCWELL, W., The microscope of the New Testament. Edited by W. J. Critchton. London, Rivingtons. (450 p. 8.) 14 s.
- ELLICOTT, Editor of New Testament commentary for English readers. By various writers. Vol. 2. London, Cassel. (504 p. 4.) 21 s.
- GINSBURGH, Les Origines du christianisme. T. 2. Les faits, la doctrine. Paris, Pedone-Lauriet. (333 p. 8.) 4 fr.
- TRAMA, A., Il viaggio di san Pietro a Roma, ed il suo primato nella chiesa cattolica, difesi contro il sofismi e le calunnie di un anonimo. 3. ediz. riveduta ed accresciuta. Napoli, tip. De Bonis. (470 p. 16.) 195.
- FÈVRE, Histoire apologetique de la papauté depuis saint Pierre jusqu'à l'IX. T. 1. Les origines de la papauté. T. 2. Les prérogatives de la souveraineté pontificale. 2 vol. Paris, Vivès. (LXXX, 1326 p. 8.)
- TRIPPE, L., La scienza critica e gli studi letterari nei giorni nostri sopra alcuni papiri: pensieri e disquisizioni. Roma, tip. della Pace. (500 p. 8.) 1. 6.
- TEZA, E., Iscrizioni cristiane d'Egitto, due in copio, una in greco. I. 1. 6. tip. Nisini. (10 p. 4.)
- MIGNE, J. P., Patrologie latine toms 2. Tertullianus: Tomus posterior. Paris, Garnier frères. (776 p. 8.) 2. Les volumes 20 fr.
- TORQUATI, G., Studi storici-critici sulla vita e sulle gesta di Flavio Claudio Giuliano soprannominato l'apostata. Roma, tip. Cecchini. (324 p. 16.) 1. 2. 50.
- BERTANI, C., Autenticità delle opere di san Dionigi Areopagita. [Dalla Scuola Cattolica.] Milano, tip. Ghezzi. (34 p. 8.)
- DUGAT, G., Histoire des philosophes et des théologiens Musulmans (de 632 à 1258 de J. C.). Scènes de la vie religieuse en Orient. Paris, Maisonneuve et Co. (XIII, 385, [1] S. 8.) 7 fr. 50.
- PAILLARD, C., Le procès de Pierre Brully, successeur de Calvin comme ministre de l'église française de Strasbourg. 'Tousjours interdites contre ses adhérents à Tournay, Valenciennes, Lille, Douai et Arras, 1544—1545, d'après les papiers inédits des archives du royaume de Belgique. Paris et La Haye. (VII, 173 p. 8.)
- DESTRUCTION DE l'Église de Saint-Jean, du cloître et de partie du faubourg par les protestants, en 1562. Enquête et procès-verbaux. Lyon, Georg. (75 p. 16.)
- ANGELANO, A., Il conte Ugolino della Gherardesca e sua famiglia, condannato a morir di fame nella torre Gualandri di Pisa per ordine dell'arcivescovo Ruggieri. Firenze, tip. Salari. (24 p. 24.) L. 6. 10.
- BERNIS, F. J. de Pierre de, Mémoires et lettres de François-Joseph de Pierre cardinal de Bernis [1715—1758]. Publiées avec l'autorisation de sa famille, d'après les manuscrits inédits, par Frédéric Masson, 2 vol. Paris, Plon et Ce. (CXIV, 989 p. 8. et portr.) 16 fr.
- SAUVAGE, H., Etudes diverses. VI. Le Bénédictein dom Jean Huysen, sa vie, son oeuvre et ses manuscrits. [Extr. de la Revue de l'Anjou.] Angers, Germain et Grassin. (16 p. 8.)
- BERTRAND, J., Sauzet, et Clerc-Jacquier, Le pontificat de Pie VI et l'athéisme révolutionnaire. T. 1. Paris, Bland et Bural. (XXI, 472 p. 8. et portr.)
- LUZZATTO, I., Index raisonné des livres de correspondance de feu Samuel David Luzzatto de Trieste. Padova, imp. Sacchetto. (XV, 136 p. 8.) Non in commercio.
- GAUME, G., Compendio del Catechismo di perseveranza, ovvero Espediente storico dogmatico, morale e liturgico della religione cattolica, dal mondo fino al di nostri. Torino, P. Marietti. (356 p. 16.) L. 2.
- TURANO, C., La Simbologia, ovvero la sposizione dei miracoli di Gesù Christo, secondo la serie e secondo la morale. Quattro volumi. Ginevra 1876—1878, stamp. di Salvatore Montes. (234, 236, 194, 222 p. 16.) L. 2.
- MOREL, J., Apologie théologique. Paris, Palmé. (XX, 239 p. 18.)
- WALLON, J., Jésus et les jésuites. Paris, Charpentier. (18.) 3 fr. 50.
- VAIL, T. H., The comprehensive church; or Christian unity and ecclesiastical union to the Protestant Episcopal Church. New York 1876. D. Appleton & Co. (292 p. 12.) # 1. 25.

Aus Zeitschriften.

- The mythology and religious worship of the ancient Japanese (Westminster Review July, p. 14—28).
- RHYS DAVID, T. W., The religion of the Sikhs (Theological Review Oct., p. 548—571).
- LIVOR, A. W., Bedeutung im mosaischen Cultus das Verhören [—]. (Theol. Tidsskr. 1878 II. 6.)
- FENTON, J., The Gnost (Theological Review Oct., p. 495—513).
- ROBISON, F., Les doctrines religieuses de l'ancienne Egypte d'après les travaux récents (Revue de quest. hist. ver oct., p. 580—593).
- BROWN, R., The archaic solar-cult of Egypt. Part I. Ka (Theological Review Oct., p. 513—533).
- ZÖCKLER, O., Ägyptens Denkmale in ihrem Verhältnisse zur heil. Schrift (Beweis des Glaubens Nov. S. 561—575).
- KROHN, Ueber die Lage Golgatha's und des heil. Grabes (Theol. Tidsskr. 1878 II. 8).
- GRAU, R. F., Der zweite Brief St. Pauli an die Korinther u. seine Beziehungen auf die Kirche unserer Tage (Beweis des Glaubens Nov. S. 576—587).
- KRÜSCH, H., Die Briefe des Hilarius u. Victorin. (Neues Archiv d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV. 1. S. 169—172).
- KURTH, G., Saint Grégoire de Tours et les études classiques au IXe siècle (Revue de quest. hist. ver oct., p. 580—593).
- RANKE, E., Zur Kritik der Biographie des h. Engelbert (Neues Archiv d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV. 1. S. 202—206).
- SAIGÉ, J., De la condition des Juifs au IXe siècle de l'école de Tolédoe au XIIe siècle (Bibliothèque de l'école des chartes 1878, 3 et 4. p. 255—322).
- EWALD, P., Zwei Bullen Leo's IX. Mit e. photolith. Taf. (Neues Archiv d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV. 1. S. 184—195).
- ARNDT, W., Zwei Bullen Innocenz II. (Neues Archiv d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV. 1).
- MASSON, G., Thomas à Becket, M. Fremde et M. Freeman (Revue de quest. hist. ver oct., p. 593—597).
- LOUNSBURY, T. R., A scholar of the 12th century (Ginevra Cambridge) (New Englander Nov. p. 717—741).
- BAUR, Die Reformation u. die Volkskirche. Eine geschichtliche Betrachtung zur Ermöglichung für die Gegenwart. (Halle was du halt. Die S. 1—14.)
- SKARSTEDT, C. W., Ueber die Hexenproceße in Schweden (Theol. Tidsskr. 1878 II. 8).
- TAMIZEY de LARROQUE, P., Les derniers travaux français sur Galilé (Revue de quest. hist. ver oct., p. 597—603).
- STERN, A., Die Literatur der Schweiz seit 1860 (Jahrb. f. Schweiz. Gesch. III).
- MAGOUN, G. F., Reconstruction of the history of the early Roman Co-

- Religious legislation in Maryland with regard to religious freedom* [1634–1649] (*New Englander* Nov. p. 742–752).
- Chantelaure, Le cardinal de Retz diplomate. *Affaire de la garde des ordres et du duc de Crignol*. Le cardinal de R. et ses missions diplomatiques: mission contre la doctrine de l'insubordination du pape (*Revue de France* 1877, 11, 1076, et 1087, et 1091).
- Bacon, L., *Reaction of New England on English Puritanism in the XVIIth century*. III (*New Englander* Nov. p. 790–810).
- Gerin, C., Le pape Innocent XI et la révocation de l'édit de Nantes (*Revue des quest. hist. ver. oct.* p. 377–441).
- Arrêt du Parlement de Toulouse contre les jésuites et dans les lettres après la révocation de l'édit de Nantes (*Les Chroniques du Languedoc* 20 juillet).
- Geiler, A., Henri Grégoire évêque constitutionnel de Loir-et-Cher [1791–1801] (*Revue Historique* Nov.–Dec. p. 280–296).
- Petri, A., Die Entwicklung der katholischen Hierarchie in ihrem Verhältnis zur evangelischen Mission [Schluß] (*Allg. Missions-Zeichn.* Nov. S. 501–506).
- Kalkar, C. H., Alexander Duff, *the prince of living missionaries* (*Theol. Tidsskr.* 1878 H. 7).
- Wiederherstellung der katholischen Hierarchie in Schottland II. Die kath. Kirche in Schottl. im 17. u. 18. Jahrh. (*Hist.-polit. Blatt* 82, 9, S. 665–685).
- Bohn, E., Die Freikirche in Paris und Eng. Berlier (*Theol. Tidsskr.* 1878 H. 7).
- Sucker, G., Ueber Erbsünde, Nichterhöhung u. Erhöhung des Gebetes (Beweis des Glaubens Nov. S. 487–595).
- Wright, G. F., *The proper attitude of religious teachers towards religious experts* (*New Englander* Nov. p. 776 [die zweite Seite dieser Nummer]—789).
- Recensionen.**
- Arnold, J. M., Der Islam (v. O. Bindewald; Beweis des Glaubens Nov.).
- Bacher, W., Die Agada der babilonischen Amorer. Ein Beitrag zur Geschichte der Agada u. zur Einleitung in den babilonischen Talmud (v. S. Nalcher; *Jüd. Litbl.* 47).
- Barthélemy, A. de, *Actes de l'Assemblée générale des évêques réformés de France et souverains de Bédam* [1620–1622] (v. G. F.; *Revue Historique* Nov.–Dec.).
- Bibliotheca Cassinensis seu Codicum manuscriptorum, qui in Tabularia Cassin. asservantur, series per paginas singulas analitica, notis, characterum specimenibus ad nungum exemplaria aucta, cura et studio monacho-honori O. S. B. Abbatiae Monasterii Cassini* (v. Lieberherr; *Lit. Handwörterb.* 233).
- Bougaud, E., *Le Christianisme et le temps présent*. Tome 3. *Les dogmes du Crêdo* (v. F. X. Kraus; *Lit. Rundschau* 16).
- Breal, M., *Mélanges de mythologie et de linguistique* (v. F. V.; *Revue des quest. hist. ver. oct.*).
- Caspari, C. P., *Abraham Kadish, Melchisedek, Prävaler; Jacobs Kampf mit Gd.* Popularis Jüdischungen (v. A. G. Fich; *Theol. Tidsskr.* 1878 H. 8).
- Claufen, H. N., *Der evangel. Kirchenrat und Erneuerung, vte Habsburg* (v. Kalkar; *Theol. Tidsskr.* 1878 H. 7).
- Codes Aureus, *sive Quatuor Evangelia ante Hieronymum Latine tractata*. Ed. Joh. Beichem (v. G. Stephans; *Theol. Tidsskr.* 1878 H. 7).
- Delvigne, A., *Novelles recherches sur l'antiquité de l'imitation de Jésus-Christ*. 1876–1878. [18 p.] (v. T. de L.; *Revue des quest. hist. ver. oct.*).
- Dembowsky, H., Die Quellen des christl. Apologismus des 2. Jahrh. Teil I. Die Apologie Tatians (v. O. Zuckler; Beweis des Glaubens Nov.).
- Dugat, G., *Histoire des philosophes et des théologiens Maimonides* [de 613 à 1258 de J. C.] (v. G. Weil; *Jenar Litg.* 46).
- Falcon, E., *Saint Albanais* (v. C. Heit; *Revue des quest. hist. ver. oct.*).
- Gerdes, H., Die Bischofswahlen in Deutschland unter Otto dem Großen (v. W. Bernhardt; *Jenar Litg.* 48).
- Gefenius, Hebr. u. Chald. Handwörterb. 8. Aufl. v. F. Mühau u. W. Volk. 2. Hälfte (v. B. Stader; *Jenar Litg.* 46).
- Hafe, K., Handbuch der protestantischen Polemik gegen die Römisch-katholische Kirche. 4. Aufl. (v. H. Holtzmann; *Jenar Litg.* 47).
- *Des Kulturkampfes Ende* (v. H. Holtzmann; *Jenar Litg.* 47).
- Haug, M., *Essays on the sacred language . . . of the Parisi*, edited by E. W. Weir (v. H. Hübnermann; *Jenar Litg.* 48).
- Henrici, E., Die Quellen von Norkers Platon (v. K. Henrici; *Jenar Litg.* 48).
- Hoffmann, F., *Gefchichte der Inquisition*. I (v. C. S.; *Revue Historique* Nov.–Dec.).
- Hofmann, J. C. v., Theologische Ethik (v. L. Schulte; Beweis des Glaubens Nov.).
- Holtzmann, Heinrich, *Liipfins, Pfleiderer, Beyfchlag, Nippold, Wittenfchlag*. Vorträge über religiöse Fragen. 2. Sammlung. (v. G. Graue; *Jenar Litg.* 46; v. Fuchs; Beweis des Glaubens Nov.).
- Jacobson, M., *Verfuch einer Psychologie des Talmud* (v. H.; *Jüd. Litbl.* 46).
- Kalisch, M. M., *Bible studies*. II. *The book of Jonah* (v. R. Martineau; *Theological Review* Oct. p. 595–606).
- Koch, L., *Bishop Nic. Ed. Balle* (v. A. J.; *Theol. Tidsskr.* 1878 H. 6).
- Köhler, K., Das Hobe Lied (v. R. Martineau; *Theological Review* Oct.).
- Lehmann-Danzig, B., Das Buch Wido's von Ferrara, Ueber das Schisma der Hildebrandt im Zusammenhang des Gregorianischen Kirchenrechts (v. Carduus; *Lit. Rundschau* 16).
- Libouraux, C., *Contrainte entre Bonnet et Finelon au sujet du qu'ilisme de M. Gyon* (v. R. Kervill; *Revue des quest. hist. ver. oct.*).
- Lobstein, P., Peter Ramus als Theologe (v. S.; *Revue critique* 47).
- Löhner, Zur Frage über die Echtheit von Jelsai 40–66 (v. R. Martineau; *Theological Review* Oct.).
- Leitfaden des Christen, redig. von Engel und Hench*. Christiania — streng Interich-conservativ, im Gegensatz gegen zwei reformfreundliche norw. Kirchenzeitungen — (v. Kalkar; *Theol. Tidsskr.* 1878 H. 7).
- Maassen, F., Unser Eherecht in das Staatsgrundgesetz (v. G. Meyer; *Jenar Litg.* 47).
- Macnaught, J., *Cicero Domini* (v. E.; *Theological Review* Oct.).
- Martin, W., *Inquiries concerning the structure of the Semitic languages*. II (v. R. Martineau; *Theological Review* Oct.).
- Nägelsbach, K. W. E., Der Prophet Jelsai theol.-hon. doct. (v. E. Fischer; *Lit. Rundschau* 16).
- Pailard, L., *Le procès de Pierre Bénédict inquisiteur de Cahen* . . . [2] *Strasbourg* (v. T. de L.; *Revue des quest. hist. ver. oct.*).
- Pefel, H. v., Das chronologische System Manethos (v. G. Maspero; *Revue critique* 46).
- Reinken, J. H., *Annale von Lafau* (v. J. Schluter; *Jen. Litg.* 47).
- Reinken, J. H., *Annale von Lafau* (v. J. Schluter; *Jenar Litg.* 47).
- Schwarz, A., Die Tofita des Tractatus Sabbath in ihrem Verhältnisse zur Mischna (v. Zuckermann; *Jüd. Litbl.* 45, 46).
- Schwane, J., *Specielle Moraltheologie*. I. u. 2. Theil (v. Pruner; *Lit. Rundschau* 16).
- Skifford, H. v., *Love and Expeditionen, vornehmende Kirche und Sklaverei* [über die Jahre 1875–1877] (v. Kalkar; *Theol. Tidsskr.* 1878 H. 7).
- Soury, J., *Essai de critique religieuse* (v. M. Verne; *Revue critique* 47).
- Spelman, H., *Der Gottesraub*. Herausg. v. zwei Gelehrten der engl. Kirche (v. H.; *Hist.-polit. Blatt* 82, 9).
- Tiele, Die Affyriologie (v. R. Martineau; *Theological Review* Oct.).
- Tournafond, L., *Histoire de l'établissement du catholicisme dans cet anphie* (v. L. F.; *Revue des quest. hist. ver. oct.*).
- Tschackert, P., *Peter von Ailli* (v. P. Viollet; *Revue critique* 47; v. G. Struve; *Jenar Litg.* 48).
- Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. Hft. I (v. R. Martineau; *Theological Review* Oct.).

Erst erschienen:

Paulus Gerhardt's geistliche Lieder.

Neu herausgegeben von
Sark Gerolt.

Elegant gebunden mit Sternschnitt R. 5. —

Alner & Jeller's Verlag (Friedrich Vogel) Stuttgart.

Im Verlage von Louis Senf in Leipzig erschienen:

Die Persönlichkeit Jesu Christi

Mit besonderer Rücksicht auf die Mythologien und Mysterien
der alten Völker
von

Dr. Emanuel Marius.

Preis 6 Mark.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Dieser Nummer liegen Verlagsberichte von J. F. Steinkopf in Stuttgart und der Vereinsbuchhandlung in Calw und Stuttgart bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung
Druck von Hunderthund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N° 26.

21. December 1878.

3. Jahrgang.

Cornill, De psalmi sexagesimi octavi indole
atque origine. (Stade).

Müller, Masechet Soferim, der talmudische Tractat
des Schreibers, herausg. und commentirt
(Strack).

Fisher, The Beginnings of Christianity, with
a view of the state of the Roman world at
the birth of Christ (Harnack).

Opera Patrum Apostolicorum. Textum recensuit,
adnotationibus illustravit Fr. Xav. Funk (Lipius).
Engelhardt, Das Christenthum Julius des
Martyrs. Eine Untersuchung über die An-
fänge der katholischen Glaubenslehre (Har-
nack).

Schill, Die Constitution Unigenitus, ihre Ver-
anlassung und ihre Folgen (Hefelin).

Kayser, Chronik des im hannoverschen Amte
Medlingen belegenen Kirchspiels Wichmanns-
burg (Bertheau).

Oswald, Die Erhöhung in Christo Jesu nach der
Lehre der katholischen Kirche, 2 Bde. (Weber).

Fischer, Kirchenlieder-Lexikon, 1. Hälfte (Ber-
theau).

Cornill, Carol. Henr., De psalmi sexagesimi octavi indole
atque origine. Dissertatio inauguralis. Marburgi Chat-
tortum 1878. (42 S. 8.)

Ich halte es nicht für einen glücklichen Gedanken,
die davidische Abfassung eines Psalms beweisen zu wol-
len, welcher ein langes Bestehen des Tempels voraus-
setzt und ganz im Sinne späterer Psalmen, nur mit Be-
nutzung älterer Lieder, die Wohlthaten feiert, welche
Gott seinem Volke seit dem Zuge durch die Wüste er-
wiehen hat. Der Verf. ist sich allerdings seiner Sache
sehr gewiss, vgl. S. 40: *Davidi abdicare psalmum 68
mihi videtur temerarium*. Allein diese Sicherheit scheint
mir die Folge davon zu sein, daß er sich keine genaue
Vorstellung davon verschafft hat, was in den Ueberliefe-
rungen über David alt und glaubwürdig ist und was nicht.
Belegt er doch ohne Scrupel mit Ezra 8, 20 und Neh. 7,
60, daß David und Salomo dem Heilighum *Nethinim* zu
schenken gepflegt hätten. Auch darf man dies wohl
aus einer Behauptung wie S. 9: *Ibri Samuelis sine dubio
inter vetustiora canonis scripta sunt numerandi* schließen.
So fehlt ihm denn auch das Gefühl dafür, was für
David's Zeit als historische Wahrscheinlichkeit gelten
darf. Nach meiner Meinung nicht, daß David den
Königthum Benjamin, welchem glückte, was Joseph's
Erstgeborenen nicht gelang, Benjamin den Kleinen
nennt. Ebensovienig wird der liebliche Sänger Israels'
so unfehlständig gewesen sein. Strophen älterer Gedichte
in sein Gedicht einzuflechten.

Der Verf. hat sich namentlich die Widerlegung
dieses Einwurfs viel zu leicht gemacht. Daß die Orien-
talen keinen Begriff von unserm literarischen Eigenthum
gehabt, trägt zur Entscheidung dieser Frage gar nichts
bei. In der allgemeinen Form, wie der Verf. dies be-
hauptet, ist es zudem unrichtig. Und im A. T. ist dies
eine Erscheinung, die sich weder bei alten Dichtern,
noch bei den alten Geschichtschreibern beobachten
läßt. Sie charakterisirt die jüngeren Dichter, die com-
pilirende Geschichtschreibung.

Der Verf. von *68* benutzt aber nicht nur Num.
10, 35 und das Lied der Debora, sondern kennt auch
Deuterosephais, wie denn v. 31—33 sich nur aus pro-
phetischen Anschauungen erklären.

Auch die Widerlegung des aus der Erwähnung
Naphthali's u. Zebulon's von Reufs gezogenen Schlusses
hat der Verf. zu leicht genommen. Der von ihm an-
gezogene Vergleich hinkt mehr als billig. Uebrigens
Istose ich auch an den *68* v. 28 und den *68* v. 26
des Festzuges an.

Der Erörterung der Abfassungszeit schickt der Verf.
eine Besprechung der schwierigen Stellen des Psalms vor-
aus. Hier vermisse ich eine klare Vorstellung vom Werthe

des Atl. Textes und der massoretischen Punctuation.
Schrullen wie *68* finden sich doch mehr. Und die
Verderbnis von v. 18, 24, 28, 29, 31 folte von einem
philologisch geschulten Erklärer nicht bestritten werden.
Vielleicht denkt der Verf. über *68* anders nach Ver-
gleichung von *68* v. 18, 24, LXX *68* v. 18, 24
v. 24 ist übrigens in *68* v. 24 in der Text gerathene Gloffe
zu *68* v. 24 und nach diesem etwas wie *68* ausgefallen.
v. 28 giebt nur einen Sinn, wenn man mit Riehm statt
68 v. 28 liest *68* v. 28. Nach Vergleichung von
Gen. 49, 19, 20. 1 Sa. 2, 13. 2 Sa. 21, 1. Jef. 17, 6 u. a. m.
giebt das vielleicht der Verf. zu.

Zu v. 12 bemerke ich, daß zum Erweise der Bed.
Befehl für *68* das Arabische besser nicht herbeige-
zogen wird. *Amir* ist wie das fudarabische *Kail* der
Sprecher. v. 14 wird im Gegensatz zu v. 15 Schilderung
des Friedens fein. Dann aber ist v. 14 Vorderatz zu
v. 14.

Möge der Verf. den Grund meiner Besprechung in
dem Wunsche sehen, daß seine in guten Schulen ge-
wonnene orientalische Ausbildung der Atlischen Wissen-
schaft wirklich zu Gute komme. Bei seinen guten Gaben
hoffe ich bestimmt, daß er Reiferes und Brauchba-
res liefern werde, sobald ihm auf das A. T. concen-
trirte Studien genauere Vorstellungen von der Entfaltung
und Ueberlieferung desselben verschafft haben werden.

Gießen.

Bernhard Stade.

Müller, Dr. Joel, Masechet Soferim. Der talmudische
Tractat des Schreibers, eine Einleitung in das Studium
der althebraischen Graphik, der Mafora und der alt-
jüdischen Liturgie. Nach Handschriften hrsg. und
commentirt. Mit Unterstützung der kais. Akademie
der Wissenschaften in Wien. Leipzig 1878, Hinrichs'
Verl. (III, 38, 304 u. V, 44 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Tractat *Soferim*, in den Talmudausgaben mit
den andern kleinen Tractaten am Schluß des 9. Bandes
gedruckt, besteht aus 3 Theilen, von welchen der erste
dem Ganzen den Namen gegeben hat. 1) Vorschriften
für den Schreiber der heiligen Bücher (c. 1—V). Dieser
Theil ist im Wesentlichen genommen aus dem Tractat
Sefer Thora, welchen Raph. Kirchheim, Frankf. a. M. 1851
in den *Septem libri Talmudici parvi Hierosolymitarum*
edirt. Viel Verwandtes findet sich auch in dem wohl
späteren *Massechet Seferim* (ed. Schönblum 1877, Lem-
berg). In den genannten Schriften gefammelten,
zum großen Theil in die talmudische Zeit zurückführbaren
Regeln über die Schreibung zunächst der Geseztrollen,
dann auch der andern biblischen Bücher, haben wir es
ohne Zweifel mit zu danken, daß der hebr. Text des

A. T. seit vielen Jahrhunderten im Verhältniß zu andern Texten außerordentlich wenigen Veränderungen unterworfen gewesen ist. Wenigstens erleichtert wurde die Erhaltung des traditionell überkommenen Textes durch die Mafora. II) Der maforethische Theil des Buchs (c. VI—IX) handelt namentlich von den zehn mit Punkten versehenen Wörtern in der Thora, von den Qeri und Kethib, den Varianten zwischen Pf. 18 u. II Sam. 22, zwischen Jes. 36 ff. u. 2 Kön. 18 ff. Die Angabe der Wörter, welche beim Lesen durch andere zu ersetzen sind, und der Stücke, die öffentlich nicht gelesen (nicht übertragen) werden, bildet den Uebergang zum dritten Theil. III) Dieser (X—XXI) zerfällt in zwei Abschnitte, deren erster (X—XVI) die Gefetze für die öffentliche Vorlesung im Allgemeinen zusammenstellt, während der zweite (XVII—XXI) von den Festtagen handelt. Also ein mannigfaltiger und interessanter Inhalt. — Was die Quellen des Tractats betrifft, so verdient es besondere Beachtung, daß der jerusalemische oder richtiger palästinsche Talmud nächst der Mischna den „Grundpfeiler des Buches“ (S. 19) bildet. Hieraus wie aus der sich zeigenden Bekanntheit mit palästinschen Gebräuchen und andern Umständen ergibt sich mit großer Wahrscheinlichkeit, daß der Verf. ein Palästinsener war oder lange in Palästina lebte. Die Redaction des Tractats ist wohl in das 9. Jahrhundert zu setzen; im 12. Jahrhundert wird er namentlich von der südfranzösischen Schule viel angeführt. Seit dem vorigen Jahrhundert ist er häufig commentirt worden, vgl. bes. *Nachalath ariel une on arajoth* v. Arje L. Spira, Durenfort 1732 (der Verf. hat gegen die übliche Schreibung Schapira), und *Nachalath Jakob* von Jakob Naumburg, Fürth 1793. Entgangen ist dem Verf., daß c. I—V mit lateinischer Uebersetzung von J. Chr. Adler besonders edirt sind unter dem Titel: *Judaeorum codicis sacri rite scribendi leges*, Hamburg 1779, 4.

Für die Textesconstituierung standen dem Verf. die Lesarten von vier Handschriften zur Verfügung: *cod. Halberstamm* v. J. 1508, das bekannte Münchener Manuscript Nr. 95, der Pariser Codex 837 (an den Fonds 285) und endlich ein früher Luzzatto, jetzt auch Halberstamm gehöriger Sammelband, welcher die ersten 6 Capitel enthält. Zu Grunde gelegt ist der Ausgabe die erigennante „sehr correcte“ Handschrift. Die Varianten des gedruckten Textes sind in runden Klammern angegeben, die der andern Manuscripte sind im Commentar erwähnt.

Die Erläuterungen — mehr als 600 Seiten — zeugen von Fleiß und von Belesenheit, so daß jeder, welcher sich mit den behandelten Gegenständen zu beschäftigen hat, in Dr. J. Müller's Buch Anregendes und Belehrendes finden wird. Bei der Mannigfaltigkeit des Stoffes wird ein Register schmerzlich vermisst. Außerdem bedauert Ref., daß der Verf. vielfach auf hebraische Bücher und Zeitschriften, welche Christen nur in seltenen Fällen zugänglich sind, verwiesen hat, statt die zur Erläuterung erforderlichen Worte mitzutheilen. Der hierzu wie zur Mittheilung einer Uebersetzung der schwereren Paragraphen erforderliche Raum hätte sich leicht gewinnen lassen, wenn 1. alles Ueberflüssige beiseite gelassen, 2. in den maforethischen Abschnitten, soweit thunlich, einfach auf das von S. Frensdorff herausgegebene Buch *Ochlah W'ochlah* (Hannov. 1864, 4) verwiesen worden, und 3. die Ausdrucksweise eine kürzere wäre. Zu dem Ueberflüssigen, d. h. für den Zweck des Buches Ueberflüssigen, rechnet Ref. z. B. die Bemerkungen über Tharhan und Rabfchake, über das Jahr des Zuges Sanherib's und Anderes in der Erläuterung von Cap. VIII, § 2.

Als Beweis seines Interesses für das Buch geht Ref. nun wenigstens auf einige Einzelheiten ein. S. 48, in den Rechtsgutachten *Scha ar Theschuba* Nr. 39 [vgl. auch den mehrfaß correcteren Text in den Rechtsgutachten, ed. I. yck Nr. 46 und die Addenda dazu] ist von Punkten zur Bezeichnung der Versanfänge gar nicht die

Rede, sondern davon, ob Bibelworte, die in einem Profantexte citirt werden, durch Niquod kenntlich zu machen seien. — S. 87. Schon Hieronymus (*Quaestiones in Genesim*) weiß, daß bei dem Worte *וַיִּשְׁכַּח* Genf. 19, 33 *appungunt desuper quasi incredibile et quod rerum naturae non capiat corae quemquam nescient*. — S. 89. Nr. 13 zu Num. 29, 15 ist *Minchath Schai* und bab. Talm. *Menachoth* 87^a zu vergleichen. — S. 92. In den Kethib werden überhaupt die Lesemutter commun angewendet. Auch in Bezug auf *וְהָיָה* gilt diese Regel. Daß diese „commune“ Anwendung einer Regel sei, vermag Ref. nicht zuzugeben. Unbegreiflich ist es ihm, wie in dem (an den Pentateuchstellen, wo es *seu. gen. ist*) das *וְהָיָה* eine Lesemutter für Jod soll sein können. — S. 94. Nr. 21 war bab. Megilla 10^a anzuführen. — S. 95. Nr. 28 fehlt b. Sota 31^a, Thaanith 16^a. Nr. 29 fehlt b. Sota V, 5 und die Gemara; Nr. 31 konnte auf Maccoth 11^a hingewiesen werden. Diese und manche andere Nachweise konnte der Verf. entnehmen aus des Ref. „*Prolegomena Critica in Vetus Testamentum Hebraicum*“ (Leipzig 1873, Hinrichs), die ihm wohl unbekannt geblieben sind. — S. 99, Jerem. 32, 11. Die Orientalen schreiben *וְהָיָה* *וְהָיָה*, lasen *וְהָיָה*, f. Pinsker, Einleit. in das babyl. Hebr. Punktationsystem S. 126. — S. 220 g. E. Wenn Jakob b. Chajim (Rabb. Bibel, Bd. 1) sagt, die Genesis habe 43 Sedarim, und er dann nur 42 aufzählt, so beruht dies nur auf einem Druckfehler oder einem Schreibfehler der Vorlage; der fehlende Seder ist Genesis 8, 1, wie zuerst Heidenheim in der Pentateuchausgabe *Meor 'Enajim* I, 85 zeigte (wonach Prolegg. Note 149 zu berichtigen). — S. 253 Anm., nach dem jerus. Talm. laßt R. Jochanan „das große Hallel“ aus Pf. 135 u. 136 bestehen [nicht: 145—137]; soll die Lesart des Babil. damit vereinigt werden, so mußte man *בְּבֵית דִּבְרֵי דְּרַבִּי יוֹחָנָן* erklären; von Pf. 134 excl. — 137 excl. Man kann auch *בְּבֵית דִּבְרֵי דְּרַבִּי יוֹחָנָן* collectiv für Pf. 120—134 nehmen, wonach das große Hallel von Pf. 120—136 einsehl. gereicht hätte (fo z. B. Furtz, Deitzsch). Nach R. Acha ben Jakob beginnt der genannte Abschnitt Pf. 135, 4 und endet 136 *fin*.

Der in Wien gewiß ohne Betheiligung der Verlags-handlung) besorgte Druck laßt an Correctheit viel zu wünschen übrig. Fehler in den Zahlen zwar sind, soweit Ref. bemerkte, selten. Einleit. Anm. 45 lies III, 7. II, 6. — Comm. S. 16, Z. 6 v. u. lies Deut. 14, 7. II, 14, 17. S. 87, Text Ende I, 19, 35. II, 19, 33. — S. 135, die Zahl der Verse der Thora beträgt nach Jakut 15842, nicht 15844. — Besonders zahlreich sind die Fehler in den Eigennamen. Der bekannte italienische Gelehrte wird Luzzatto, auch Luzzato (62) und Lutzatto (10) statt Luzzatto geschrieben. Frensdorff wird stets des letzten I, Grätz meist des I beraubt; der englische Kritiker heißt drimal Kennik (65, 87, 88). Zweimal lesen wir Ptolomaeus (12, 17), zweimal Apion (15, 41). Simon Kahira wird in der Einleit. stets ohne h geschrieben, Einl. S. 32 Hotinger u. Lendenisius fl. Hottinger u. Leusden. Comment. S. 5 Zadek fl. Zadok, S. 10 Bohi fl. v. Bohlen, S. 72 Gallila, S. 84 Kapra fl. Kappara; S. 86 Hupden fl. Hupeden; S. 132 Barge fl. Barges, S. 162 Sephoris fl. Sepph., S. 164 Ireneus, S. 175 Maffasia, S. 237 u. 251 Bertinero fl. Bertinoro, S. 229 u. 283 Kallir fl. Kalir u. f. w. — Von andern Druckfehlern seien nur folgende erwähnt: S. 61 näherende, l. nähernde; S. 93, Z. 1 Maf. Meg., l. Maf. Magna; das. angeführten, l. angeführten; S. 96 *בְּבֵית דִּבְרֵי דְּרַבִּי יוֹחָנָן*, l. *בְּבֵית דִּבְרֵי דְּרַבִּי יוֹחָנָן*; S. 151 *confarratio*; S. 172 Jahr., l. jüd. Zeitschrift.

Die Citate sind oft in sehr abgekürzter Weise gegeben, so daß sie den mit der jüd. Literatur nicht vertrauten Lesern rathselhaft bleiben müssen. Nicht von jedem Christen, der sich für den Inhalt des Tractats Sot'm interessirt, — und für christliche Leser ist das von der Akademie der Wissenschaften zu Wien geförderte Unternehmen doch auch bestimmt — kann man verlan-

gen, dafs er z. B. wisse, was S. 106 mit Rppt. Kalir gemeint ist (die Biographie des Elefar Kalir von S. J. Rapoport im 10. Jahrgange der hebr. Zeitschr. Bikkure ha-ittim). Der Verf. hätte die Titel häufig citirter Werke, namentlich der liturgischen, am Schlusse der Einleitung genau angeben sollen.

Trotz dieser Aufstellungen hält Ref. die von Hrn. Dr. J. Müller veranstaltete Ausgabe für ein sehr nützliches Buch, das er der Beachtung Aller, welche sich mit der Geschichte des hebr. Bibeltextes, mit der Masora und der jüdischen Liturgie beschäftigen, angelegentlich empfiehlt.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Fisher, Prof. George P., D.D., *The Beginnings of Christianity*, with a view of the state of the Roman world at the birth of Christ. New York 1877, Scribner, Armstrong & Co. (XII, 591 S. gr. 8.) Cloth.

Der Verf., Professor der Kirchengeschichte am Yale College, hat dieses Werk auf Grund von Vorlesungen, die er i. J. 1877 zu Boston gehalten, ausgearbeitet. Nicht zum Nachtheile des Buches verbirgt sich dieser Ursprung auch jetzt nicht. Daselbe zerfällt in 17 Capp. Die 7 ersten schildern nach einer Einleitung, in welcher das eigenthümliche Wesen des Christenthums gegenüber Judenthum und Heidenthum dargestellt sein soll, die Lage des römischen Reiches, die politischen, socialen, sittlichen und religiösen Zustände in demselben z. Z. Christi und die allgemeine Lage des Judenthums. In den 5 folgenden untersucht der Verf. die evangelischen Berichte über die Geschichte Jesu, in den 5 letzten beschreift er die Geschichte Jesu, die Stiftung der christlichen Gemeinde und die Geschichte derselben bis zum Ausgang des 1. Jahrhunderts. Der Standpunkt des Verf.'s ist der Tradition gegenüber ein sehr conservativer, die Tendenz seines Werkes eine apologetische. Jenes zeigt sich in seiner Kritik der Ntlichen Urkunden, dieses besonders in seiner Schilderung des allgemeinen Genesates von Christenthum, Judenthum, Heidenthum. Aber innerhalb dieser Schranken urtheilt der Verf. nüchtern und befonnen, ja auch unparteiisch. Die Quellen hat er selbstständig geprüft und die besten deutschen und englischen Arbeiten eingesehen. Aus den Werken von Nagelsbach, Schürer, Friedländer, Boiffier, Denis, Neander, Westcott und namentlich Lightfoot bekennt er selbst am meisten gelernt zu haben. Die Darstellung ist einfach und anziehend.

Leipzig.

A. Harnack.

Opera Patrum Apostolicorum. Textum recensuit, annotationibus criticis, exegeticis, historicis illustravit, versionem latinam, prolegomena, indices addidit Franc. Xav. Funk, Prof. Editio post Hefelianam quartam V. Tubingae 1878, Laupp. (VIII, CXXXI, 612 S. gr. 8.) M. 12. —

Bei einer neuen Ausgabe der *Patres Apostolici* wird man vor Allem sich fragen müssen, wie sie sich zu den bisherigen verhält und wie viel Neues sie den letzteren gegenüber zu bieten vermag. Im Vergleiche zu der Ausgabe von Hefele ist diese Ausgabe von Funk, die sich schon auf dem Titel als Neubearbeitung jener zu erkennen giebt, unzweifelhaft ein Fortschritt. Schwerlich läfst sich dagegen das Gleiche gegenüber der Leipziger Ausgabe der *Patres Apostolici* und gegenüber der Hülgenfeld'schen Neubearbeitung des Clemens und Barnabas sagen. Das kritische Material, welches dem Tubinger Herausgeber zu Gebote stand, ist außer Lightfoot's Appendix zu seiner Ausgabe des Clemens und den dort enthaltenen Mittheilungen über den syrischen Clemens-text, lediglich das bereits von Hülgenfeld und den Leip-

ziger Herausgebern verworthe. Auch die Constatirung des Textes bietet nichts wesentlich Neues. An wirklich schwierigen Stellen ist die Textkritik kaum irgendwo durch die neue Ausgabe gefördert, ja selbst die bereits vorhandenen Besserungsversuche sind nur unvollständig verzeichnet.

Am selbständigsten ist Funk in der Constatirung des Barnabastextes verfahren, bei dessen Bearbeitung die zweite Ausgabe von Gebhardt und Harnack noch nicht vorlag. Die kritischen Grundsätze, von denen er ausgeht, sind im Allgemeinen zu billigen: der finaitische Codex ist zu Grunde gelegt, doch der Codex von Constantinopel darum nicht unterschätzt. An einer Reihe von Stellen, wo Gebhardt selbst das übercinftimmende Zeugniss von SC gegen G oder GL nicht gelten läfst, hat Funk die Lesart der erlittenen Handschriften hergestellt; anderwärts zieht er, meist übereinstimmend mit Hülgenfeld, aus inneren Gründen die Lesart von C der von S vor. Ich verzeichne beispielsweise eine Reihe von Fällen, in welchen Funk m. E. mit Recht von Gebhardt abweicht. c. 2, 3 *τοῖτον οὐκ ἠγάπησεν*. c. 3 die Wegfallung von *οὐκ ἀνέχοντες ταπεινότητα τὴν ἡμετέραν* an einer Stelle. c. 4, 5 *Θαλάσσης*. c. 5, 1 *ἐν τῷ βασιλευμένῳ τοῖς τοῖς αἰσώτοις*. 6, 3, 4 *ποιεῖται ἐν αἰσώτοις*. 6, 18 *ἡτοιμασέν*. 7, 5 *οὐκ αὐτὸν παθεῖν*. 7, 8 *βασιλῆς, φησὶς*. 7, 10 *τὸν τυπὸν*. 7, 11 *κεῖται*. 8, 1 *τὴν οὐρανὸν παθεῖν*. 8, 5 *ἐπὶ εἰκόν*. 9, 5 *τὴν ἀσκησασθῆναι*. *ibid.* *ἐκρησθῆναι*, *καθίστα*. 10, 10 *καθὼς καὶ οἱ ἁγῶτες*. *ibid.* *καθίστα*. 11, 3 *ἀφ' ἑαυτοῦ*. 11, 11 *τὸν ἁγῶτον*. 12, 2 *καὶ ἡμεῖς*. 13, 2 *εἰτα καὶ ἐξέλθον*. 13, 4 *ἡμέτερος καὶ οἱ*. 15, 7 *ἵνα οὐ ἔσται*. 16, 4 *αὐτοὶ οἱ τὸν ἐξθῶν ἐπαιροῖται*. 19, 2 *κατὰ τὸν παλαιονόμιον*. 19, 5 *φύσιν καὶ οἰκίαν*. 19, 7 *διὰ τὸν αἰσῶτον*. 19, 8 *παῖς γὰρ αἰσῶτος*. 20, 2 *κατανοήσονται* (ohne καί). Zweifelhafte sind 1, 2 *ἐπαγοῖν* (doch durch 1 Clem. 57, 2 belegt). 1, 3 *παῖς*. 4, 1 *ἐπ' ἑαυτοῦ*. 3, 1 *αἰσῶτον*. 3, 6 *προσέλαβον*. Sicher zu verworfen ist 4, 9 die aus S und C combinirte Lesart *τὴς ζωῆς ἡμετέρας καὶ τὴς αἰσῶτος*. 5, 8 *οὐκ ἐπὶ ἐκρησθῆναι*. 11, 11 *εἰς μίαν* mit G; ganz unglücklich 4, 6 die Aufnahme der Lesart von C *οὐκ ἐπὶ διαδοχῇ ἡμετέρας καὶ οἱ*, wo nur *ἡμετέρας*, *ἡμῖν* in *ἡμῖν* geändert ist. Die Stelle 1, 5 von den *τρία ὄντα* ist wie bei Hg Gh ganz nach C, nur mit der Aenderung von *δικαιοσύνη* in *δικαιοσύνη* wiedergegeben, obwohl der Text handgreiflich auch so noch nicht in Ordnung ist. Ebenso liest Funk 11, 5 mit SCL Hg Gh einfach *καὶ λατρεῖται εἰς τὸ λέγει ἐν τῷ*, wo die Lesart von G sicher festzuhalten war. Auch die schwierigen Stellen 10, 11 *οὐκ ἐπὶ τῷ ἁγῶτι λατρεῖται*. 14, 1 *καὶ ἀλλὰ ἵδωμεν καὶ* mit S, aber *ἐξωμῶν* mit CG sind von Funk nicht geheilt. 15, 6 ist *εἰ μὴ γὰρ καθαρὸς τῇ καρδίᾳ* richtig mit S'L gestrichen, die Verderbnis des Textes aber nicht beseitigt. 19, 7 ist *παῖς γὰρ αἰσῶτος* *ἐπὶ τὴν διδασκαλίαν* gegen SC festgehalten, ebenfalls sicher mit Unrecht.

Bei Herma's hat Funk sich begnügt, den Gebhardt'schen Text fast unverändert wieder abdruckend. Nur an etwa 12 Stellen weicht er von letzterem ab. Richtig fügt er Vis. 1, 2, 3 *οὐκ οὐκ μοι γέγονεν* ein; ebenso richtig schreibt er Vis. III, 5, 4 *εἰς εἰσὶν*. Sim. VIII, 3, 3 *αἰσῶτος* statt *αἰσῶτος*. Sim. IX, 6, 8 *παῖς οὐκ ἐπαιροῖται περὶ οὐρανὸν* mit Moritz Schmidt und Hülgenfeld. Vis. 1, 1, 7 ist die Hülgenfeld'sche Conjectur *εἰσῶτος* für *εἰσῶτος* acceptat. Vis. III, 1, 2 *ἐπὶ τῷ* treffend in *ἀναδοῖς*. Sim. 1, 4 *παῖς* mit Hollenberg in *παρρησιας* emendat. Mand. XI, 2, 5 fügt er mit LA Hollenberg nach *οἱ οὐκ ἐπὶ τῷ* *καὶ οἱ*, was schon zweifelhaft ist, hinzu. Sicher irrig ist Vis. IV, 3, 4 die Lesart *οἱ κατὰ τὸν αἰσῶτον* *ἐπὶ τῷ αἰσῶτι*. Sim. 18, 9, 1 *ἐπὶ τῷ αἰσῶτι*. Ungenügend ist Sim. 9, VII, 3 die Besserung durch den von Hülgenfeld eingefügten Zusatz *καὶ αἰσῶτος ἐκρησθῆναι*, ganz unmöglich Vis. III, 3, 5 die Festhaltung des bekannten *καὶ τὴν γῆρα*. Im Uebrigen folgt Funk der Lesart von Gebhardt auch da, wo sie sicher irthümlich ist, z. B. Sim. 1, 2 in der von

Gehardt selbst wieder zurückgenommenen Lesung des *Antiochus negadonx*.

Etwas größer sind die Abweichungen von der Leipziger Ausgabe bei den Clemensbriefen, bei denen Funk sich nie und da Aenderungen, meist auf Grund des Syrer, gestattet hat. So liest er im ersten Briefe c. 2, 1 mit C Syr. Hg *τοῖς ἐποβόις τοῖς Ἀποστόλοις*. c. 18, 1 richtig *ἐλατὶν* mit Syr. Cl. Al. c. 35, 5 *διὰ νύκτας*. c. 37, 2 *ἀετρίως*. c. 40, 3 *ἐν ὑπερίσσει*. c. 59, 4 *ἀετρίως* st. c. 60, 1 *ἀετρίως*. c. 62, 2 *πρὸς αὐτάς ἀνδρώνας* u. A. m. Schwerlich aufzunehmen ist c. 45, 2 *τὴν ἐπαγγελσίαν* (C Syr. Hg. und völlig grundlos c. 33, 7 die Weglassung von *ἀποδοῖς* nach *ἐργῶς*. c. 63, 1 schreibe er mit Syr. *ἀποδοῖς ἀποδοῖς* und schiebt dann ein *πρωτοῦντος τοῖς ἀποδοῖς ἀποδοῖς* *τοῖς ἀποδοῖς*. (So jetzt auch Gebhardt, dessen Nachträge in der *praefatio* der neuen Ausgabe des Barnabas überhaupt zu vergleichen sind.) Dagegen hält er c. 44, 2 *ἐπιτομή*. c. 45, 7 mit beiden Codd. *ἐξουσία* und *περὶ αὐτῶν* und giebt auch an der verderbten Stelle 60, 4 *ἐκτελεσθέντων αὐτῶν* einfach die Lesung des Codex, unter Beifügung der Emendationsversuche von Bryenn. Gh., Light., doch ohne eigne Entscheidung. Im folgenden zweiten Briefe liest er mit Syr. c. 13, 11 *ἐν τῇ πύλιν ἡμῶν ἡ δόξα* so jetzt auch Gh. c. 17, 1 *ἡ πύλιν — πρόσθεν*. 17, 7 *ἀδύνατος*. 19, 2 *ἐν τῇ πύλιν*. 20, 4 *ἀδύνατος* st. *ἀδύνατος* (so jetzt auch Gh.) Aber bei vielen corrupten Stellen ist nicht einmal der Versuch einer Besserung gemacht, z. B. c. 19, 1 *μὴ τὸν θεόν*. Auch die Stelle c. 14, 2 *καὶ ὅτι τὸ θεῖον καὶ* wird dadurch noch nicht geheilt, daß man mit Syr. *ἐν τῇ πύλιν* liest.

Bei den Ignatianischen Briefen, dem Brief und dem Martyrium Polycarpi hat Funk sich ebenfalls im Wesentlichen mit dem Wiederabdruck des Leipziger Textes begnügt. Ausnahmen sind ziemlich selten. So ist Eph. 11 richtig *ἀντιπαρὸν* beibehalten, dgl. Magn. 1 *ἀδύνατος*. Magn. 6 *τοῦτον*. Trall. inscr. *ἐν αὐτοῖς καὶ αὐτοῖς*. In der schwierigen Stelle Trall. 3 ist mit Recht die Hefele'sche Conjectur *ἀγαπῶν ἡμῶν ἐξουσία καὶ* und vorher die Besserung Cotelier's *ὅτι πᾶσι* acceptiert. Dagegen hat auch Funk Magn. 8 *ἀδύνατος* gegen G^L Tim. beibehalten, Eph. 14 ebenso grundlos mit dem Leipziger Texte *Νεαῖστοι* in *Ἀποστόλοις* verändert u. a. m. Es sollte doch als kritischer Grundfatz feststehen, daß überall, wo G^L und I¹ zusammenstimmen, Abweichungen nur im äußersten Nothfalle verflattet sind. Im *Martyr. Polycarpi* ist Funk c. 16 sogar in der Aufnahme der verunglückten Wordsworth'schen Conjectur *καὶ οὐκ ἔστιν* seinem Gewährsmann gefolgt.

Der historisch-exegetische Apparat zeigt ebenfalls starke Spuren der Abhängigkeit von der Leipziger Ausgabe, doch enthält derselbe daneben manche neue schätzbare Nachweise. Die beigefügten lateinischen Uebersetzungen sind auch da, wo alte Versionen vorhanden waren, die Arbeit Neuer (Cotelier's, Hefele's, beziehungsweise des Herausgebers selbst), also für die Textkritik werthlos. Aus den Prolegomenen hebt Ref. in der Kürze hervor, daß Funk den Barnabasbrief mit Hilgenfeld dem Ende des 1. Jahrh. zuweist und den Wiederaufbau des Tempels cap. 16 geistlich versteht, dagegen mit dem Ref. und Anders an der jüdischen Abkunft des Briefstellers festhält. Der Clemensbrief wird mit den Meisten in die letzten Jahre des 1. Jahrh. gesetzt; sein Verf. ist nach Funk nicht identisch mit dem Consul Flavius Clemens, seine Abfassungszeit fällt wahrscheinlich erst nach dem Tode Domitian's; doch läßt er die schärfsinnige Vermuthung Lightfoot's (Appendix 263 ff.) der Briefsteller sei ein jüdischem Geblute entstammender Freigelassener des Flavianischen Hauses gewesen, als unabweislich bei Seite. Die als zweiter Brief des Clemens bezeichnete Homilie wird gegen die Mitte des 2. Jahrh. gesetzt, der Hirt des Hermas richtig dem Bruder des römischen Bischofs Pius und den Jahren 139–154, der Brief an

Diognet dem zweiten oder dritten Jahrh. zugewiesen, ja sogar die Möglichkeit einer Abfassung durch den Märtyrer Justin offengelassen. Das Urtheil über die Ignatianen und deren Anhänger, den Brief des Polycarp, kann für einen katholischen Schriftsteller natürlich nicht zweifelhaft sein.

Jena.

Lipfius.

Engelhardt, Prof. Dr. Mor. von, *Das Christenthum Justins des Märtyrers*. Eine Untersuchung über die Anfänge der katholischen Glaubenslehre. Erlangen 1878, Deichert. (VIII, 490 S. gr. 8.) M. 9. —

Es handelt sich ausschließlich darum, das Christenthum Justins oder seine christliche Denkweise und Lehrart zu erforschen, um auf diesem Wege einen Einblick in die ersten Anfänge der katholischen Glaubenslehre zu gewinnen. Sein Christenthum soll genau und umfassend dargestellt und historisch erklärt, d. h. auf die Elemente zurückgeführt werden, aus denen es sich zusammensetzt und unter deren Einfluß es sich gebildet hat. Diefem Zwecke ist Alles untergeordnet. Was mit der Lösung dieser Aufgabe nichts zu thun hat, ist bei Seite gelassen oder nur als Nebensache behandelt worden. In diesen Worten hat der Verfasser die Aufgabe, die er sich gestellt, präcis angegeben, das entscheidende Interesse bezeichnet, welches mit derselben verknüpft ist, und bereits schon die Methode angedeutet, nach welcher sie allein gelöst werden kann. Sind die Anfänge der katholischen Glaubenslehre unzweifelhaft bei den Apologeten des 2. Jahrhunderts zu suchen und ist Justin (für uns) der älteste, der bedeutendste und zugleich — glücklicherweise — derjenige Apologet, von dessen schriftstellerischer Thätigkeit die umfassendsten Reste uns erhalten sind, so steht zu erwarten, daß die Analyse seiner christlichen Denkweise und Lehrt das Verständnis der Bildungsgeschichte und Eigenthümlichkeit des katholischen Christenthums eröffnen wird. Ist aber die Theologie in jenem Zeitalter noch in hohem Grade Reflex und Product des religiösen Lebens und der religiösen Denkart selbst, so ist das Verständnis jener durch die Einfachheit in diese bedingt. Es wird sich also vor allem darum handeln, das Christenthum Justins umfassend und genau darzustellen und zu erforschen. Von Keinem ist bisher diese Aufgabe so richtig gestellt und nach einer so ausgezeichneten und sicheren Methode zu lösen versucht worden; aber vortreffliche Vorarbeiten fanden dem Verf. zur Verfügung. Das Vorurtheil, man könne die Bildungsgeschichte der katholischen Glaubenslehre durchschauen, indem man von den Uraposteln zu Paulus, von diesen etwa zu den Pseudoclementinen und apostolischen Vätern, endlich zu den Apologeten und Irenäus fortschreibe, ist hier nicht mehr wirksam. Wird jene Methode im besten Fall zu einer bloß fragmentarischen, regelmäßig zu einer falschen Erklärung der Entstehung der altkatholischen Theologie und Kirche führen, so gilt es umgekehrt, zunächst das Christenthum jener Epoche rein aus den Quellen darzustellen und dann behutsam die Fäden zu ermitteln, die daselbst mit gleichzeitigen und früheren Denkweisen, somit auch mit dem jüdischen und paulinisch-jüdischen Christenthum zu verbinden. Sobald man sich aber einmal von der Methode emancipiert hat, das Christenthum der Apologeten aus den religiösen Denkweisen und Lehrtarten des apostolischen Zeitalters ableiten und verstehen zu wollen, und sobald man die Nichtigkeit der Behauptung, es läge bei den Apologeten lediglich eine formale Rationalisirung irgend welcher urchristlichen Anschauungen vor, durchschaut hat, erscheint zunächst ihr Christenthum als identisch mit der sog. idealistischen Metaphysik und Ethik des Zeitalters, nur daß die gemeine mythologische Grundlage durch eine andere ersetzt ist. Dieser Eindruck erhält sich um so reiner, als dem Christen-

thum der Apologeten die Merkmale der Priesterkirche noch fehlen, und man muß sich denselben einmal rückhaltlos hingeben haben, um auf erkunftele Untercheidungen fernhin zu verzichten und zu treffenden befähigt zu werden. Denn umgekehrt wird man sich mit der Entscheidung, das Christenthum Julians ist 'Heidenthum', nicht zufrieden geben wollen. Julian will Christ sein, hält sich selbst für einen Christen, bekennt sich zu allen Lehren der Christen, spricht die Sprache des Christenthums, übermüßt an seinem Theile der Folgezeit die Lehren der Christen und baut den Werth seines Lebens auf das Bekenntnis zu Christus. Er ist sich bewußt, in keinem Stücke aufserchristlichen Lehren zu folgen, durchgehends nicht nur von den Propheten und von Christus leiten zu lassen und mit allen wahren Christen von den Aposteln ab völlig zusammenzufallen. Der Verf. hat das so bestimmte Problem scharf in's Auge gefaßt; ist es doch nahezu das Wichtigste, welches auf dem Gebiete der alten Kirchengeschichte gestellt werden kann. In der Einleitung (S. 1—70) giebt er eine Uebersicht über die bisherige Beurtheilung Julians und seines Christenthums in vier Abschnitten (1. Die Urtheile der alten Kirche. 2. Von den Magdeburger Centurien bis P. Maranus. 3. Von Senler bis auf v. Haur, Semich und v. Otto. 4. Ritschl, Weizsäcker, Overbeck, Hilgenfeld, Aubé). Diefes geschichtliche Ueberblick lehrt neben Anderem, daß die fehlerhaften Beurtheilungen Julians häufig daraus entspringen sind, daß die Historiker sich entweder ausschließlich an eines der beiden Werke Julians gehalten oder die Ausführungen hier und dort nicht gehörig unterschieden haben. Der Verf. stellt daher im ersten Theile (S. 71—219) das Christenthum Julians lediglich nach den Apologeten, im zweiten (S. 220—336) nach dem Dialoge dar. Diese Trennung machte Wiederholungen unvermeidlich, wenn auch nicht alle, die sich in der Darstellung finden; jedenfalls ist sie sachgemäß und nothwendig. Nach einer kurzen treffenden Untersuchung über die Zeit der Abfassung der Apologeten wird zunächst der Gedankengang der 1. Apologie reproducirt. Die Disposition, welche der Verf. empfiehlt, ist folgende. Julian hat nach einer grundlegenden Einleitung zunächst in 3 aufeinanderfolgenden summarischen Uebersichten die Lehre und das Leben der Christen dargestellt (6—8, 9—12, 13—20), um dann in c. 21—60 das Mysterium der Person Christi zu erörtern, woran sich die Schilderung der christlichen Cultushandlungen schließt. So auffallend diese Ordnung scheint, wird sie sich durch eine zutreffendere nicht ersetzen lassen. Der Verf. läßt nun eine Darstellang der Logoslehre folgen und geht dann erst zur Entwicklung des julianischen Christenthums über unter der Ueberschrift 'Die Lehren der Christen' nach Julian. Die christliche Lehre von Gott, die Lehre von der Gerechtigkeit des Menschen, die Lehre vom ewigen Lohne und von der ewigen Strafe sind die Grundlehren, wie der Verfasser überzeugend nachweist, unter denen sich Julian selbst den gesammten religiösen und theologischen Stoff zusammengefaßt hat. Demgemäß muß er auch unter diesen Titeln zur Darstellung gebracht werden. Die Beleuchtung der von J. in den Apologeten über Heiden, Juden, Hareketen gefallenen Urtheile bildet den Beschluß. Eine andere Disposition verlangt der aus dem Dialoge zu erhebende Stoff. Der Verfasser erörtert den Inhalt desselben unter den Titeln: Das Christenthum als wahre Philosophie, das Christenthum als neues Gesetz, der Glaube an Jesus den Christ (respect. den Messias und den 'anderen' Gott), die christliche Gemeinde als das wahre Israel und Gottes Volk. Julians Urtheile über die Judenchristen sind hierbei in dem 2., seine Ausführungen über Taufe und Abendmahl in dem 4. Capitel untergebracht.

In den beiden ersten Theilen ist das Christenthum Julians umfassend und genau dargestellt. Der 3. Theil (S. 337—499) soll die Analyse bringen. Nach einer kur-

zen Vergleichung der aus den Apologeten und dem Dialog gewonnenen Resultate beginnt der Verf. unter der Ueberschrift 'Julian und die Apofel' das Verhältnis Julians zu den Apofeln als Autoritäten, zu den apofelischen Denkwürdigkeiten, zu Paulus und dem paulinischen Christenthum zu untersuchen. Die zweite Frage ist, wie verhält sich das Christenthum Julians zu dem der Führer der Kirchen, zu dem gemeinen Christenthum der Zeit, wie nahe oder fern steht J. dem damals gültigen Gemeindeglauben, wie war dieser selbst beschaffen. Zur Vergleichung bieten sich hier die Schriften der sog. apofelischen Väter. Aber auch der Gnosticismus war in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen. Nicht ganz geschickt hat der Verf. erst hier die Beleuchtung der antignostischen Justin-Fragmente eingefügt. Sie hatte sachgemäßer den Anhang zum 2. Theile gebildet, während das, was S. 487 f. ausgeführt ist, bei dem Schluß des zweiten Cap. des 3. Theils vermifst wird. Die Resultate dieser Untersuchungen belehren bereits, daß das Judenchristenthum in keiner Weise auf Julian eingewirkt hat. Aber das Christenthum Julians erscheint bis hierher kaum erst bruchstückweise erklärt. Der Verf. wendet sich daher in den beiden letzten Capiteln zu einer Vergleichung des Judenchthums (A. T., Judaismus, Alexandrinismus) und der heidnischen itilich-religiösen Denkweise und philosophischen Lehrt mit dem Christenthum Julians. S. 484 f. sind die Ergebnisse kurz zusammengefaßt: Die heidnische Denkweise bestimmte Julians Grundanschauung vom Wesen des Christenthums und der Religion überhaupt und beherrschte seine Vorstellungen von Gott, vom Wesen des Menschen und vom Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Dennoch darf ihm der Name eines Christen nicht abgeprochen werden. Der Verf. sucht zu bestimmen, in welchem Sinne und Umfang derselbe für Julian in Gültigkeit bleibt.

Was diesen Untersuchungen vor allem einen hohen Werth giebt, ist zunächst die authentische und zusammenhängende Darstellang der religiösen Gedanken Julians. Nach einer richtigen Reproduction derselben war die Analyse eine verhältnismäßig leichte Aufgabe. Der Verf. hat gezeigt, wie einheitlich und geschlossen die julianische Denkweise gewesen ist. Sieht man von der durchgehenden und immer gleichen Differenz zwischen dem Materiale und der Verwerthung ab, so kreuzen sich kaum irgendwo disparate oder widersprechende religiöse Anschauungen. Der Nachweis scheint Ref. erbracht, daß der Gottesbegriff Julians, welchen der Verf. S. 127 f. 197 f. 237 f. 474 f. etc. sehr sorgsam entwickelt hat, alle religiösen Urtheile des Apologeten bedingt. Sein Gottesbegriff ermöglicht ihm die Annahme des 'anderen' Gottes, aus dem Gottesbegriff folgt, daß das Verhältnis von Gott und Menschheit im letzten Grunde immer das gleiche ist, wie hoch man auch die Erlangung durch den anderen Gott veranschlagen mag, der Gottesbegriff läßt eine Untercheidung zwischen Religion und Sittlichkeit nicht mehr zu und reducirt die Religion auf ein Wissen und Thun der göttlichen Lehre, welches gerecht macht und vom Tode erlöst. Ist Gott die immens personalisirte Substanz, deren Merkmale sich auf das Eine reduciren lassen, daß er nicht Welt ist, und fehlt dem Apologeten noch jeder mythische Apparat — denn was er an Mythischem und Mythologischem aufnahm, das hat er, ohne dieses Capital irgend mehr zu vermehren, rationalistisch entwerthet —, so bleibt als das einzige rein religiöse Moment des christlichen Lebens die Sehnsucht nach vollkommener Gemeinshaft mit Gott im zukünftigen Leben und die sichere Hoffnung auf dieselbe übrig. Es giebt, so viel ich zu sehen vermag, nur einen Punkt, wo Julian sich einen authentischen christlichen Gedanken wirklich angeeignet zu haben scheint. Das ist jene Ausführung in der 2. Apologie über die göttliche Vorsehung und Weltregierung. Der Gedanke, daß Gottes Verhalten zur Welt nicht nur seiner Gerechtigkeit angemessen

ist, sondern daß Gott stets auch den höchsten Zweck der Welt, die Gerechtigkeit und Seligkeit der Menschheit im Auge hat, und daß die Zahl der Erwählten voll werden muß, ist in der Fassung, die ihm Justin dort gegeben hat, im Heidenthum, soviel ich weiß, nicht nachweisbar (vgl. S. 475). Aber irgendwie durchschlagend verwerthet hat der Apologet ihn auch nicht. Der Grund dafür liegt auf der Hand. In den Philosophenschulen, aus welchen Justin flammte, suchte man die Probleme, welche Welt und Menschheit dem naiven Denken boten, lediglich mit den Mitteln einer religiösen Metaphysik zu lösen. Die Religion, zu welcher sich der Apologet nun bekannt hatte, forderte in ihren Urkunden und in ihrer Haltung zu einer eigenthümlichen Gesichtsbetrachtung auf. Dem Eindruck dieser Forderung hat auch Justin sich nicht zu entziehen vermocht; aber das feltame Resultat ist nun dieses, daß er seine alte Metaphysik lediglich in das Gewand einer geschichtlichen Betrachtung der Welt gehüllt hat, einer geschichtlichen Betrachtung, die näher geprüft vollständig zerrinnt, nicht weil sie falsch ist, sondern weil sie in Wahrheit auch für den Apologeten selbst nicht besteht. Mag er die Bedeutung der Erscheinung Christi noch so feiern, wo er diese Thatsache für sich betrachtet; sobald er sie einzurorden versucht, kommt er über eine relative Schätzung nicht hinaus und die Beobachtung, daß ihm der Begriff der christlichen Gemeinde überhaupt abgeht, ist die Probe für seine Unfähigkeit, irgend eine religiös werthvolle Erscheinung historisch zu betrachten. Darum ist das A. T. schliesslich doch nur eine Sammlung von Orakeln, und darum kann die Geschichte der Menschheit vor Christus im letzten Grunde keine andere sein, als die nachchristliche. Dort Bekenner der wahren Lehre wie hier, dort wie hier die Herrschaft des dämonischen Glaubensbekenntnisses: die Gegenätze von Jahrhundert zu Jahrhundert nur gezeigter. Nicht einmal die Zeiten der Weissagung lassen sich von denen der Erfüllung scheiden: denn die Weissagung ist fort und fort noch wirksam wie die Erfüllung. Auch in diesem Schema, welches die Anschauung des Apologeten völlig beherrscht, kommt nicht einmal eine Spur einer wenn auch noch so naiven historischen Betrachtung zum Ausdruck; vielmehr zeigt sich gerade hier am deutlichsten, daß der Theologe nichts ist als Metaphysiker. Denn lediglich als der Beweis seiner Theorien ist jenes Schema ihm von Werthe. Um den Beweis ist es ihm aber überall zu thun. Sehr richtig hat v. Engelhardt dies so ausgedrückt, daß Justin fragt, ist das Christliche wahr? aber ganz und gar keine Schwierigkeiten noch kennt, die Frage zu beantworten, was christlich sei? Er setzt dieses als über jeden Zweifel erhaben einfach voraus, die Abgrenzung gegenüber dem Judenthum und Gnosticismus bietet sich ihm sofort. Darum bedarf er auch noch keines NTlichen Schriftenkanons; denn die Kanonisierung gewisser christlicher Schriften ist erst vollzogen worden, als die Heidenkirche sich der gründlicheren Beantwortung der Frage, was christlich sei, nicht mehr entziehen konnte. Somit gesteht auch Engelhardt zu, daß die Lehre des Justins, weiter auch die kirchliche Theologie überhaupt, aus der Apologetik geboren sei (S. 490). Die Polemik gegen Weizsäcker (S. 54 f. S. 208 f.) scheint sich mithin gegen eine zu enge Fassung des Begriffs 'Apologetik' zu richten. Der Verf. lehnt den Gedanken ab, als habe Justin als Apologet sein Christenthum anders dargestellt, als er es selbst dachte, oder auch nur wesentliche Lücken gelassen. Nicht das Dogma ist auf dieser Stufe der Entwicklung durch die apologetische Tendenz beeinflusst, sondern es steht natürlicher Weise im Dienste der Apologetik, weil es tendenzlos mit den Mitteln der Denkweise gebildet ist, vor welcher es unter Umständen sich zu rechtfertigen hatte. Wird man diesem Nachweise beipflichten dürfen, so laßt sich andererseits doch nicht verkennen, daß Justin in der Apologie, wie besonders

die ersten 12 Capp. zeigen, in Form und Ausdruckswiese so entgegenkommend wie möglich ist.

Justin ist weder ein Geistesverwandter des urapostolischen Judenthums noch eines jüdisch-christlichen Heidenchristenthums; auch ist er Pauliner nur, sofern er nicht Jüdisch ist. Seine 'Gefetzlichkeit', über welche der Verf. S. 194 f. 241 f. und sonst ausführlich gehandelt hat, ist philosophischer Moralismus. Aber auch dieser Ausdruck ist nicht eigentlich zutreffend. Der Verf. sucht nachzuweisen, daß die Dogmen keiner bestimmten Philosophenschule bei Justin vollständig reproducirt sich wieder finden, sondern daß die Denkweise, welcher er folgt, als das Gemeingut der Gebildeten und religiös Gesinnten in der römisch-griechischen Heidenwelt zu bezeichnen ist. Die directen Einflüsse von Plato, von der Stoa, von dem philosophirenden und selbst schon ethnisthen Judenthum her — ob Justin Philo gelesen, ist nach S. 434 f. fraglich, sicher dagegen der Einfluß des alexandrinischen Judenthums überhaupt — seien immer nur secundäre, das eigentlich Bestimmende find nicht die Systeme der Schulen, von denen sich Justin auch befreit weiß, sondern die Denkweise, aus welcher jene Schulen hervorgegangen sind und als deren mannigfaltige Vehikel sie selbst und ihre Mischungsproducte sich darstellen. Der Verf. bezeichnet diese Denkweise kurzweg als die heidnische und er findet dem gegenüber in den Worten und Ausdrücken, die Justin braucht, indem er sich an den Gemeinglauben anschließt, eine ihr entgegengesetzte, von Justin unverstandene, die im Großen und Ganzen als die genuin christliche, die apostolische zu gelten habe. Die Unterscheidung an sich ist gewiß richtig und der Nachweis der spezifischen Art der 'heidnischen' Denkweise S. 447—484 sehr sorgfältig geführt. Der Verf. geht der Sache hier wirklich auf den Grund. Auch die interessante Vergleichung mit den apostolischen Vätern, in welcher besonders der Barnabasbrief gebührend zu Ehren kommt und das Christenthum des Hiren gegenüber modernen Ueberschätzungen nicht bestimmt wird, liefert die Probe für die Behauptung, daß die Denkweise Justins nicht deshalb so ist, wie sie ist, weil der Verf. Philosoph von Profession gewesen ist und Apologetik treibt, sondern weil er einer christlichen Gemeinschaft angehört, welche die 'heidnische' Denkart in ihrer Mitte hat. Der Verf. hat sich aber begnügt, das, was er als das unverstandene, spröde Element bei Justin mit Recht auscheidet, unter dem Titel des genuin Christlichen zu befaßen und nicht weiter zu analysiren. Wo er es beleuchtet, folgt er dem Lichte, das Paulus entzündet hat. Hier ist denn Manches in Kürze abgegriffen, was eine andersartige Behandlung verlangt hätte. Aber eine Analyse dieser Bestandtheile hätte jedenfalls aus den Grenzen des Themas, wie der Verf. sie sich gesteckt hatte, herausgeführt. Nach den Schlussbemerkungen S. 484—487, die Ref. nur sehr bedingt für richtig halten kann, ist der Ertrag des Buches jedenfalls nicht zu bemessen. Auf Grund der eigenen Ausführungen des Verf.'s werden Wenige bereit sein, den Satz zu unterschreiben, daß Justin sich die religiös-ethische Denkweise des Christen und die christliche Weltanschauung im Principe angeeignet habe (S. 486); und das unvorsichtige Urtheil: Justin hat die Vergebung der Sünden und lebt das Leben eines Wiedergeborenen (a. a. O.) hätte wohl weglassen dürfen.

Aber ich hebe diese Sätze ausdrücklich nur hervor, um zu constatiren, daß die Analyse selbst unabhängig von dieser Beurtheilung ist. Diese wird in allen Hauptpunkten einen begründeten Widerspruch nicht zu befürchten haben. Die dogmengeschichtliche Arbeit darf trotz an dieses Werk anknüpfen. Auf der hier gegebenen Grundlage müssen neue Monographien über das Christenthum der Gnostiker, über das Christenthum des Irenäus und der Alexandriner fassen. Es laßt sich nun die Gesichtspunkte, nach denen sie anzulegen sind, sicher ermitteln, unsfruchtbare Untersuchungen sind von vorn-

herein abgechnitten und was die Methode betrifft, so darf die hier befolgte zum Muffen dienen. In allen diesen Beziehungen steht Ref. nicht an, die vorliegende Arbeit als eine der dankenswerthen Leistungen auf dem Gebiete der alten Kirchengeschichte zu bezeichnen; sie ist es nicht zum geringsten Theile auch deshalb, weil Anschauungen, zu denen von verschiedenen Punkten aus eine Reihe von Gelehrten in den letzten Decennien im Gegensatz zur Baur'schen Geschichtsbetrachtung gelangt sind, hier an dem Christenthum einer der hervorragenden Persönlichkeiten des 2. Jahrh. s. umfassend erprobt sind.

Noch hebe ich aus dem 1. und 2. Theile die Darstellung und Beurtheilung der Logoslehre und der Lehre vom 'anderen Gott' (S. 101 f. 107 f. 122. 125. 283 f.) als besonders werthvoll hervor, da es hier galt, alten Vorurtheilen entgegenzutreten; nur scheint mir die Ausführung S. 470 mit den sonst gegebenen nicht recht zu stimmen. Der Nachweis im 3. Theile, daß Justin bereits eine einheitliche heidenchristliche Gotskirche voraussetzt und nichts weiß von paulinischen und urapostolischen Parteien in derselben, scheint mir sicher geführt. Die schwierige Frage nach dem Verhältnisse des Justin zu Paulus wird umfänglich behandelt (S. 352 f.); aber geleßt hat der Verf. das Rathsich auch noch nicht, woher es gekommen, daß die Heidenkirche die Ansprüche, die Paulus erhoben, überhört hat. Aus der orientirenden geschichtlichen Einleitung ist der Abschnitt über Neander (S. 34 — 40) besonders lehrreich. Neander scheint die verhängnisvolle Terminologie eingeführt zu haben, kraft welcher alles, was sich an 'Geistlichem' in der altkatholischen Kirche findet, unter dem Titel des 'Jüdischen' untergebracht wird. Nach ihm erzeugten sich jüdische Elemente innerhalb des Heidenchristenthums 'von innen heraus', also spontan. Er kam mithin Baur auf halbem Wege entgegen, nur daß Baur statt der Unklarheit eine verständliche Hypothese setzte. Was Wunder, daß die in den Spuren Neander's wandelnden Historiker Jenem nichts Stichhaltiges entgegenzusetzen wußten; denn sie standen mit einem Fuße selbst auf seinem Boden. Das Urtheil über Mosheim (S. 18 Anm.) ist schwerlich richtig. *De reb. Christ. ante Constant. p.* 315 theilt Mosheim Beobachtungen mit, als deren Urheber v. Engelhardt erst Semler namhaft macht. Doch ich breche hier ab — über eine Reihe von Einzelheiten in die Debatte zu treten, war nicht der Zweck der Anzeige. Sie sollte auf die Förderung aufmerksam machen, welche der dogmenhistorischen Forschung aus dieser Arbeit geworden ist und hoffentlich noch wird.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Schill, Dr. Andr., *Die Constitution Unigenitus*, ihre Veranstaltung und ihre Folgen. Ein Beitrag zu der Geschichte des Janfenismus. Nach den Quellen dargestellt. Freiburg i. B. 1876, Herder. (VIII, 336 S. gr. 8.) M. 3. —

Hinter dem bescheidenen Titel verbirgt sich eine ziemlich vollständige Geschichte des Janfenismus, die nach gründlichem Quellenstudium und unter anerkennenswerther Benutzung aller einschlagenden theologischen und juristischen Schriften verfaßt ist. Leider aber hat den Autor seine Zugehörigkeit zur katholischen Kirche gehindert, objectiver Geschichte zu studiren und unbefangener die Quellen zu benutzen. Solchem Ausdruck des Bedauerns werden sich die meisten Leser bereits anschließen, sobald sie nur von dem ersten Satz des Buches Kenntnis genommen haben, der von vorneherein über den Protestantismus den Stab bricht und mit nicht zu verkennender Freude denselben zeretzende Kritik vindicirt. Und merkt man vollends aus des Buches letztem Satz (S. 300, daß dem Verf. die Feindschaft wider den

Jesuitismus identisch ist mit dem Kampf gegen Altar und Thron, so werden Wenige die Hoffnung noch festhalten, daß dieses Werk im Dienste wahrer Wissenschaft geschrieben und deren Zwecke zu fördern geeignet sei. Es wird in der That auch nicht einmal der ernstliche Versuch gemacht, die Hactiker zu widerlegen; gegen deren Behauptung, in Janfen werde kein Geringerer als Augustin vom päpstlichen Bannstrahl getroffen, und gegen deren bekannte Untercheidung von *droit* und *fait* werden keine andern Gesichtspunkte aufgeführt als päpstliche Bullen. Wollte aber der Verf. sich damit vertheiligen, es sei nicht die Tendenz des Buches, die janfenitische Lehre im Einzelnen zu prüfen, er habe nur aus den Urkunden gesammeltes historisches Material über den Streit darbieten wollen, so laßt er den viel schwereren Vorwurf auf sich, daß seine historische Darstellung mit Hohn und Spott gegen die Janfenisten getränkt ist, so daß z. B. die literarische Erneuerung ihrer Streitfächer mit der Bemerkung angeführt wird, wozu denn das Aufwärmen des alten Kohls etc., und die nicht minder schwere Anklage, daß er, der sonst sehr *en détail* den Gang der Sache verfolgt, plötzlich weniger genau zu Werke geht und eine Lücke läßt, wenn er an eine verhängliche Stelle kommt. Woher denn sonst die Eile auf Seite 24? Hat nicht zwischen Clemens IX. und Innocenz XI. ein Papst Innocenz XI. die *cathedra Petri* inne gehabt, von dem man sagt, er habe freundlichere Gefinnungen gegen die Janfenisten gehegt? Man könnte leicht auf den Gedanken kommen, es habe ein jesuitenfreundlicher und dem Papst ganz untergebener Autor von heute in der Darstellung einer Zeit, da ein entschiedener Jesuitenfeind auf dem Throne gesessen, den Grundsatz befolgt, zu verschweigen, was ihm nicht in den Kram paßt. Daß man nach solchen Erfahrungen auch die Mittheilungen über unbekannte Dinge aus jener Zeit nicht gerade mit Vertrauen aufnimmt, und daß wiederum dadurch der Werth des Buches auf ein Minimum reducirt wird, ist selbstverständlich.

Dresden.

Dr. Dibelius.

Kayser, Paß. K., *Chronik des im hannoverschen Amte Medingen belegenen Kirchspiels Wichmannsburg*, nebst einer (chromolith.) Karte des Kirchspiels und einem (lith.) Plane der alten Burg Wichmann Billings, sowie angehängten Quellennachweisungen und Bemerkungen. Hannover 1878, Meyer. (VII, 124 S. 4.) M. 4. —

Eine fleißige und interessante Arbeit, welche in einem kleinen Rahmen ein Bild der Veränderungen im kirchlichen und socialen Leben während fast eines Jahrtausends zeichnet und gerade dadurch, daß die Zustände und Begebenheiten in einer einzelnen Gemeinde, soviel als möglich war, allseitig geschildert werden, auch zum Verständnis der größeren und allgemeineren Verhältnisse zunächst im nordwestlichen Deutschland einen werthvollen Beitrag giebt. Manche Schilderung ist wie ein culturgeschichtliches Miniaturbild; namentlich auch für die Entwicklungsgeschichte der kirchlichen Verhältnisse auf dem Lande nach der Reformation liefert diese Chronik aus unzweifelhaft glaubwürdigen Quellen lehrreiche Beiträge. Wichmannsburg, ursprünglich die Burg, welche sich Wichmann, einer der Söhne des mit Kaiser Otto befreundeten Grafen Billung, auf einer Insel der Lüneau gründete, dann ein Kirchdorf, zu dessen Kirchspiel mehrere der umliegenden Ortschaften gehören, liegt etwa zwei Meilen südsüdöstlich von Lüneburg, ganz nahe bei dem jetzt als Eisenbahnstation bekannten Bienenbützel. Der Verfasser dieser Chronik hat sechs Jahre als Pastor in Wichmannsburg gestanden; bei seinem Abschiede von der Gemeinde hat er ihr, wie es im Vorworte heißt, diese Chronik überreicht. 'Was in stillen Winterabenden', so sagt er, 'nach und nach aus alten und neuen Schriften

zusammengetragen, was auf den gewohnten Gängen durch den Pfarrprengel von den Betagten sorgfältig erkundet oder durch eignes Forchten der flummen Erde abgelaufen wurde, das bietet ich jetzt meiner Gemeinde auf ihren Wunsch in diesen Blättern gefammelt dar. Neben der mündlichen Ueberlieferung und zahlreichen für diese Gegend in Betracht kommenden Geschichtswerken älterer und neuerer Zeit hat der Verf. eine große Anzahl handschriftlicher Quellen benutzt, welche insbesondere für die letzten Jahrhunderte ihm reichlich zu Gebote standen. Es sind das u. a. Urkunden aus den Archiven benachbarter Klöster z. B. Medingen und Lüne, aus Pfarrarchiven u. dgl. m.; namentlich wird das Wichmannsbürger Kirchenbuch, welches nach einer Anmerkung auf S. 114 i. J. 1685 vom Pastor Löhner angelegt ist, so oft als Quelle genannt, das eine genauere Beschreibung desselben nur ungern entbehrt wird. — Am wenigsten befriedigen die einleitenden Capitel; in ihnen wird eine kurze Uebersicht dessen, was man von den Bewohnern dieser Gegend, des alten Bardengaus, aus der Zeit vor der Gründung von Wichmannsburg weiß, mitgeteilt. Der Verf. folgt hier vor allem den Resultaten von Hammerstein's in dessen großem Werke über den Bardengau (Hannover 1869), was gewis berechtigt ist; dabei sind jedoch einige Versehen stehen geblieben (so muß es z. B. gleich in der 1. Anmerkung auf S. 112 *annales Laurissenses* und *Leverkus* heißen), an denen von Hammerstein nicht Schuld ist. Schwerlich wurde jedoch der Verf. im vierten Capitel: „wie die Bardengauer Christen wurden“, sich der Führung Heinrich Röttger's anvertraut haben, wenn ihm die Recension des Werkes desselben (Einführung des Christenthums in Sachsen, Hannover 1860), von Waitz in den Göttinger gelehrten Anzeigen (1860, S. 127 bis 137) bekannt gewesen wäre; was S. 8 und 9 unserer Chronik über die kirchlichen Einrichtungen Carl's des Großen gesagt wird, wird von den Resultaten der heutigen Geschichtsforschung nicht mehr bestehen können, wie schon größtentheils aus Rettberg's Kirchengeschichte Deutschlands, vgl. z. B. II (1848), S. 435 ff., zu ersehen ist, von den Darstellungen Giesebrecht's, Abel's und anderer ganz zu schweigen. Da die Chronik im übrigen sehr geeignet ist in Wichmannsburg und Umgegend ein allgemein verbreitetes Buch zu werden, aus dem Alt und Jung die heimathlichen Verhältnisse kennen und lieben lernen, und daher wohl in die Hände vieler kommt, die unbesenen annehmen, was sie erzählt, so wäre zu wünschen, daß die auf den bezeichneten Seiten eingewichenen Irrthümer etwa durch einen Carton noch ausgemerzt oder in einem Nachtrage von vielleicht nur einem Blatte berichtigt würden. Bei einer zweiten Auflage wären dann freilich auch wohl noch einige andere Versehen zu ändern. So ist z. B. S. 44 der Schluss aus dem Antependium auf das rechte, an der frommen Mystik des Thomas a Kempis genährte Glaubensleben im Anfang des 15. Jahrhunderts (*sic!*) wohl etwas zu kühn. Die äußere Ausstattung ist vortreflich und die genaue Karte eine angenehme Zugabe.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Oswald, Prof. Dr. J. H., Die Erlösung in Christo Jesu nach der Lehre der katholischen Kirche dargestellt. 2 Bde. Paderborn 1878, F. Schöningh. (VIII, 334 u. III, 259 S. gr. 8.) M. 7. 50.

Die Eintheilung und äußere Anlage dieser katholischen dogmatischen Monographie erinnert den evangelischen Leser unwillkürlich an Thomasia's „Christi Person und Werk“, in dem Rahmen der „Christologie“ und „Soteriologie“ bietet der Verf. die Hauptzüge seiner Glaubenslehre. Sein Standpunkt ist der eines gemäßigten, mehr subjectiv-ecclesiastischen als kirchlich-streitbaren Ka-

tholicismus, der sich ernstlich bemüht, das Dogma dem wissenschaftlichen Denken zu vermitteln und — erklärend, nicht begründend — liquid zu machen. Wenn er sich von vornherein wegen seiner „mehr intuitiven als deductiven“ Methode (vgl. II, 167: „mehr aprioristisch als demonstrativ“) den katholischen Beurtheilern gegenüber entschuldigen zu müssen glaubt, so dürfen wir an seiner subjectiven Art, die nothwendig ein einigermaßen apodiktisches Verfahren zur Folge hat, um so weniger Anstoß nehmen, als uns gerade diese seine dogmatischen Darlegungen interessieren und anziehend macht. In seinem Subjectivismus liegt ohne Zweifel seine Stärke, — allerdings auch zugleich seine Schwäche. Im Uebrigen hindert dieser Subjectivismus den Verf. nicht, ganz treffliche dogmenhistorische Erörterungen den einzelnen Paragraphen seiner Dogmatik einzufügen, die die Stelle des katholischen Traditionsbeweises vertreten.

Der erste Theil des Werkes ist der Christologie gewidmet. Es verleiht sich von selbst, daß es lediglich die kirchlich gegebenen und approbirten Lehrsätze und Begriffe sind, die er dem Denken nahe zu bringen sucht. Doch geschieht dies nicht bloß mit wahrhaft religiösem Gefühl, dem die dogmatischen „Spitzfindigkeiten“ des katholischen Lehrbegriffs, obwohl es sich ihrer nicht entschlagen zu dürfen meint, im Grunde nicht unangenehm sind, sondern auch mit gutem und malsvollem historischen Urtheil (der Verf. spricht z. B. nicht ohne Achtung von den Reformatoren des 16. Jahrh.'s) und nicht ohne dialektisches Geschick. Die casuistischen Fragen treten nur in einzelnen Punkten zu sehr in den Vordergrund: so in den Erörterungen über die „Assimilation des leiblichen Stoffes in der hypostatischen Union“, wo im Interesse der Abendmahlslehre von einem „Zurücklassen einzelner Blutpartikeln“ bei dem Ausschneiden des Blutes aus dieser Union gesprochen wird, — Dinge, für die uns Evangelischen das Verstandniß ebenso fehlt, wie für die ausgedehnte und ausführliche „Mariologie“, in die nach des Verf. Urtheil die Christologie „auszulassen“ muß.

Die Soteriologie des Verf., die den zweiten Theil seines Werkes einnimmt, ist eine subjectiv, um nicht zu sagen modern modificirte Satisfactionstheorie auf Anselm'scher Grundlage. Christus erscheint als der Repräsentant des menschlichen Geschlechts vor Gott. Dasselbe hätte wohl auch ohne sein Todesleiden erlöst werden können, durch jede beliebige seiner verdienstlichen Handlungen; er „mußte“ nicht sterben, sondern „sollte“ es nur nach Gottes Willen; er hat selbst „die Verdienstlichkeit der vorausgehenden Lebensacte suspendiren“ müssen (II, 100 ff.), um für seinen Tod in der Heilsoökonomie Raum zu schaffen. Der im Grunde überflüssige Tod ergibt auf diese Weise natürlich einen Verdienüberfluß, der für die Deduction ficher die eigentlich treibende Voraussetzung bildet. — Daß der Verfasser der evangelischen Glaubenslehre den Vorwurf macht, die göttliche Seite in der Soteriologie zu sehr zu betonen und menschlicher Energie zu wenig Rechnung zu tragen, ist uns mit Nichten ein Vorwurf, sondern ein Lob. Wenn er meint, der Mensch sei im Stande, aus eigener Kraft die Bedingungen für die „habituelle, entzündende oder rechtfertigende Gnade“ zu erfüllen, so laßt sich darüber nicht streiten. — Wie die Christologie in die Mariologie, so laßt die Soteriologie in die Lehre von der Kirche als der „Fortsetzung Christi“ aus.

In äußerlicher Beziehung würde es dem Werke sicher zum Vortheil gereichen, wenn der Verf. etwas weniger Fremdwörter gebraucht oder sich wenigstens auf die gebräuchlichsten beschränkt hätte.

Für seinen Zweck bez. für die Kreise, für die es der Verf. bestimmt, ist das Werk sicher ein sehr brauchbares.

Saufelditz b. Bitterfeld.

Th. Weber.

Fischer, Oberpf. Superint. a. D. Alb. Friedr. Wilh., **Kirchenlieder-Lexicon**. Hymnologisch-literarische Nachweisungen über ca. 4500 der wichtigsten und verbreitetsten Kirchenlieder aller Zeiten in alphabetischer Folge, nebst einer Uebersicht der Liederdichter. Erste Hälfte, die Lieder aus den Buchstaben A—J umfassend. Gotha 1878, F. A. Perthes. (XXXI, 418 S. gr. 8.) M. 12. —

Wer jemals in der Lage gewesen ist, zu jedem Liede eines Gefangbuchs den Verf. angeben oder gar, wie das bei dem hamburgischen Gefangbuch (1. Auflage in drei verschiedenen Drucken 1843, 15. Aufl. des kleinen Druckes 1875) geschehen ist, außerdem auch noch das Jahr, in welchem jedes Lied gedichtet oder doch zum ersten Male gedruckt ist, hinzusetzen zu sollen, oder wie eine solche Arbeit auch nur nach dem heutigen Stande der hymnologischen Forschung zu revidiren gehabt hat, wird an der Nützlichkeit eines Werkes, wie das hier vorliegende ist, nicht zweifeln. Im Gegentheil, bei der Verbreitung und Beliebtheit hymnologischer Studien in unsern Tagen einerseits und der Schwierigkeit, an die eigentlichen Quellen für dieselben heranzukommen und die stets wachsende Literatur auf diesem Gebiete zu übersehen und das Brauchbare herauszufinden, andererseits, ist eine solche oberflächliche Zusammenfassung der Resultate, wie sie der Verf. dieses Kirchenliederlexicons in dieser Weise zum ersten Male unternommen hat, ein höchst dankenswerthes und willkommenes Werk. Und wenn wir ihm glauben, daß daselbe eine Frucht langjähriger mühsamer Arbeit sei, so hoffen wir auch, daß die Aufnahme, welche es finden wird, ihm zeige, daß es nicht vergeblich gearbeitet habe.

Der Verf. führt die von ihm berücksichtigten Lieder ihrem Anfange nach, meistens zwei Zeilen, in alphabetischer Reihenfolge auf und giebt zu jedem Liede zunächst ganz kurz Inhalt, Länge und Melodie an, nennt dann den Namen des Dichters und citirt diejenigen der zwölf zunächst berücksichtigten Gefangbücher (s. unten), in welchen es sich findet, resp. diejenigen, in denen es nicht vorhanden ist; darauf werden in kleinerem Drucke Angaben über die ersten Drucke, über etwaige verschiedene Meinungen hinsichtlich seines Verfassers oder auch über die Geschichte des Liedes und über seine Verbreitung in den Gefangbüchern hinzugefügt. Diese Angaben sind von sehr verschiedener Länge, oft nur wenige Halbzellen, einige Male auch mehrere gefaltene Seiten engen Druckes füllend. Die zweite Hälfte des Werkes, welche bald nachfolgen soll, wird, wie der Titel schon ankündigt, auch eine Uebersicht der Liederdichter bringen; wie diese eingerichtet sein wird, ist noch nicht mitgetheilt, so viel uns bekannt geworden. Diese Anlage des Werkes, zunächst also die des eigentlichen Liederlexicons, entspricht dem Zwecke völlig; gegen sie wird sich nichts einwenden lassen; hat ein Lied in verschiedenen Bearbeitungen verschiedene Anlagen, so muß es an beiden Stellen, an denen es gesucht werden kann, stehen und an der einen auf die andere hingewiesen werden.

Die schwierigste Frage war für den Verfasser die, nach welchem Grundsatze aus der großen, für einen Einzelnen unübersehbaren Fülle von Liedern die notwendigen Auswahl getroffen werden sollte. Gewiss mußten die besten und am meisten bekannten Lieder aufgenommen werden, aber wonach sollte entschieden werden, ob ein Lied zu diesen zu rechnen sei oder nicht? Zunächst ist es gewiss richtig, daß der Verf. sich keine zeitliche Grenze gesetzt hat; auch Lieder aus diesem Jahrhundert sind aufgenommen, vgl. „Aus irdischem Getummel“, „Eine Heerde und ein Hirte“. Der Titel verspricht „Nachweisungen über ca. 4500 der wichtigsten und verbreitetsten Kirchenlieder aller Zeiten“; das drückt aber doch wohl die Meinung des Verfassers nicht genau aus;

es handelt sich doch auch ihm wesentlich nur um das deutsche evangelische Kirchenlied. Denn wenn er auch einzelne lateinische Hymnen berücksichtigt hat, so geschieht das doch nur in der Weise, wie auch Wackernagel in sein „Das deutsche Kirchenlied“ genanntes Werk lateinische Hymnen und Sequenzen aus der vorreformatorischen Kirche aufnahm, wie denn unser Verf. auch selbst auf S. VI der Vorrede sagt, soweit als „sie sich als fruchtbare Samenkörner für das evangelische Kirchenlied erwiesen haben“. Trotz der Aufnahme dieser wenigen lateinischen mittelalterlichen Lieder, welche übrigens nach unserer Ansicht ohne Schaden in diesem Werke auch hätten unberücksichtigt bleiben können, wäre daher doch wohl eine Bezeichnung gerechtfertigt gewesen, nach welcher das Auserdeutsche und das Katholische ausgeschlossen bliebe. Aber wenn wir denn nun und zwar auch im Sinne unseres Verf. an das deutsche evangelische Kirchenlied von Luther bis auf unsere Tage denken, — auf welche Weise sollte die Auswahl getroffen werden? Der Verf., der in der Nähe von Magdeburg lebt, hat sich an die bedeutendsten Gefangbücher der Provinz Sachsen gehalten; unter diesen steht ihm das alte magdeburger in allen seinen Gestalten von 1534 bis 1738 obenan; außer diesem sind es zunächst acht, welche auch in der Provinz Sachsen entstanden sind, das klosterbergische, das halberstadter, das altmärkisch-prignitzische, das Freylinghaufen'sche, das Struenfsee'sche, das wittenberger, das fuhl'sche und das henneberger Gefangbuch, die er berücksichtigt, und zwei, welche zwar nicht in der Provinz Sachsen entstanden, aber doch in ihr gebraucht werden, wenn wir ihn recht verstehen, nämlich das Porst'sche und das münden-ravensberger; zu diesen tritt als zwölftes der berliner (Elsner'sche) Liederchatz in der Ausgabe vom Jahre 1863, um den Liedern aus der Zeit des neuerwachten Glaubenslebens eine etwas reichlichere Vertretung zu gewähren, S. VIII; aus diesen zwölf Gefangbüchern „sind mit verschwindenden Ausnahmen die gesammelten Liederbestände übernommen worden“, *ibid.* Beachtet man dabei, daß außer dem Elsner'schen diese Gefangbücher in ihren verschiedenen Auflagen, soweit es solche giebt, berücksichtigt sind und daß unter ihnen gerade solche sind, welche für die Geschichte des Kirchenliedes von ganz entscheidender Bedeutung gewesen sind, so wird man sagen müssen, daß dem Verf. gelungen ist, ein fachlich berechtigtes Princip für die Begrenzung seiner Aufgabe zu finden. Ob nun wirklich die im evangelischen Deutschland in den Gemeindegefängbüchern verbreitetsten Lieder sich in seinem Lexicon finden, wird nur längerer Gebrauch deselben ausweisen können; im großen und ganzen wird es gewiss der Fall sein. Vielleicht wurde es für eine zweite Auflage sich empfehlen, daß der Verf. auch ein norddeutsches und ein süddeutsches, etwa ein mecklenburger oder hannoversches und ein württembergers Gefangbuch auf dieselbe Weise benutzte, da doch möglicherweise Lieder von recht großer Verbreitung im übrigen Deutschland in den Gefängbüchern der Provinz Sachsen keine Aufnahme gefunden haben. Die 150 Kernlieder des f. g. eisenacher Gefängbuchs, natürlich soweit sich das schon feilen laßt, d. h. soweit sie mit einem Buchstaben vor K beginnen, sind ausnahmslos vorhanden. Aus dem Gefängbuch für die evang. luth. Kirche in Mecklenburg-Strelitz, Neudorf 1875, einem vortrefflichen neuen Gefängbuch, fehlt nach einem ungefähren Ueberschlag etwa der neunte Theil der Lieder im Lexicon. Das schon genannte hamburgers Gefängbuch hat 409 Lieder, welche mit den Buchstaben A bis J anfangen; von diesen sind nur 165 im Lexicon genannt, bei welcher Zahlung im Falle einer nur leichten oder allgemein bekannten Abänderung der Anfangszeile im hamb. Gefängbuch das Lied als ein im Lexicon genanntes gerechnet ist; diese geringe Zahl hat ihren Grund darin, daß in diesem Gefängbuch manche ältere Lieder sich in solchen Ueber-

arbeitungen vorfinden, in denen auch die Anfangszeile völlig geändert ist, und das es verhältnismäßig sehr viele Lieder aus dem letzten Jahrhundert enthält. Manchmal enthalten die Gefangbücher auch nur einige Verse eines Liedes; ist dann gerade der ursprüngliche erste Vers fortgelassen, so laßt es sich auch nicht ohne weiteres im Lexicon finden. Alles alles soll nicht gefagt sein, um den Werth dieses Lexicon zu beanstanden, sondern nur, um zu zeigen, wo die Grenzen der Ansprüche sind, denen es genügen kann. Gibt es wirklich die besten und verbreitetsten Lieder an, und das bezweifeln wir zunächst nicht, so ist es vielleicht gerade ein Mafstab für die Güte eines einzelnen Gefangbuchs, ob sich die Lieder deselben im Lexicon leicht oder schwer finden lassen oder gar nicht in ihm vorhanden sind.

Die literarischen Nachweisungen hat der Verf. natürlich nicht in jedem Falle den ersten Originaldruck der Lieder entnehmen können, was eine hymnologische Bibliothek erforderte, wie es nirgends eine giebt, sondern er war vielfach an die bekannten Arbeiten über das Kirchenlied oder einzelne Theile der Geschichte deselben gewiesen. Er führt seinen literarischen Apparat S. X f. der Vorrede an. Derselbe ist groß genug, daß es sich verlohnt hätte, die Titel der Werke genau und in einer erkennbaren Ordnung anzugeben. Das als Heiliger Gesang der Deutschen angeführte Rambach'sche Werk ist der 5. u. 6. Theil der vorher genannten 'Anthologie'; das Werk von Heerwagen heißt: 'Literaturgeschichte der geistlichen Lieder und Gedichte neuer Zeit'; der 2. Theil deselben erschien Schweinfurt 1797 und in demselben Jahre ebenda eine neue Titelausgabe des 1. Theiles; der Name Gefiken ist auch sonst nicht immer richtig gedruckt; die als 'Monographien' bezeichneten Werke sind theils Biographien theils Ausgaben der Lieder der betr. Dichter, mitunter auch beides u. f. f. Dafs in einem Werke, das hauptsächlich aus vielen tausend einzelnen Angaben besteht, Versehen unvermeidlich sind, hat der Verf. sich selbst gefagt, und es will deshalb wenig bedeuten, daß dergleichen nachgewiesen werden können. Wir wollen deshalb auch nur auf wenigstens noch aufmerksam machen. Die alphabetische Anordnung ist nicht immer genau eingehalten, namentlich bei Liedern mit gleicher Anfangszeile, z. B. S. 109, 378 f., aber auch sonst nicht, wie S. 45 b, 54 a. Der Verf. sieht die Anfangszeile wie ein Wort an, als das *nomen proprium* des Liedes, S. IX; daher ordnet er so, als wenn sie wirklich ein Wort wäre, also Jesu Ruhe, Jesus bleibet, Jesu schönster, Jesus Christus, Jesus der, Jesu segne — in dieser Folge; uns will scheinen, daß für den Gebrauch die sonst in Liederregistern wohl meist angewandte Methode, die einzelnen Worte wie die Buchstaben im Wörterbuch zu behandeln, viel bequemer ist, also im gewählten Beispiel alle mit 'Jesu' anfangenden Zeilen vor die mit 'Jesu' beginnenden zu setzen. Der Verf. klagt mit Recht S. XIII über die unzuverlässigen Angaben bei Koch. Dafs der 5. Theil der Heinrich Albert'schen Arien zuerst 1643 erschien, hätte er jedoch Koch gegen Rambach glauben können (vgl. S. 219, Gott des Himmels!); hingegen nicht, daß 'Der Herr ist Gott' (S. 108) in 2. Theil der Cramer'schen Andachten stehe, was Koch (VI. S. 341) mit seinem ungenauen hier auch wohl nicht hatte sagen wollen; es steht bei Cramer I. I. S. 107, und ist demnach 1764 anzusetzen. Trotz dergleichen geringfügigen Versehen, deren wir noch mehr anführen könnten, die wir aber lieber dem Verf. privatim mittheilen wollen, falls derselbe solche Berichtigungen noch für die zweite Hälfte oder später etwa für eine neue Auflage zu haben wünscht, darf die Arbeit als eine sehr zuverlässige bezeichnet werden; als eine solche bewahrt sie sich auch dadurch, daß sie dem Mitforscher, wie aus den angegebenen Beispielen wohl ersichtlich ist, leicht macht, die Angaben, wo oft ihm darum zu thun ist, zu controliren. Der Verf. vergleicht sein Werk S. V selbst einem Speicher, in dem

die Ergebnisse der Forschungen auf dem Gebiete des Kirchenliedes niedergelegt werden können; möge ihm selbst vergönnt sein, auf die eine oder andere Weise noch weiter viele Früchte für denselben einzufammeln.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Ryffel, C. V., *De Elohistar Pentateuchici sermonis commentatio historico-critica*. Leipzig, Fernau. IV, 92 S. gr. 8. 2. —
 Baethgen, F., Untersuchungen über die Psalmen nach der Pschitta. 1. Abth. Kiel, Schwes. (29 S. gr. 4.) 1. 60.
 Grimm, C. L. W., *Lexicon graeco-latino in libros novi testamenti*. Ed. II. [Wilkesi] Clavis novi testamenti philologica. Ed. III. Pars. 3. Leipzig 1879. Arnold. (X u. S. 321—473. Lex.-8.) 3. — (epit. 10. —)
 Kugler, Bernh., Analecten zur Geschichte d. 2. Kreuzzugs. Tübingen, Fues. (IV, 73 S. 4.) 2. —
 Krausold, L., Dr. Theodor's Mönch, der Vorbote der Reformation in Franken. Ein urkundl. Beitrag zur Zeit- u. Kirchengeschichte d. 15. Jahrh. 2 Theil. in 1 Bde. Erlangen, Deichert. (IX, 66 u. X, 136 S. Lex.-8.) 4. —
 Baur, Aug., Martin Luther. Ein Lebensbild. Tübingen, Fues. (VIII, 394 S. gr. 8.) 6. —
 Horawitz, A., *Erasmiana*. I. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn. (73 S. Lex.-8.) 1. 20.
 Pfeffel, Wilh., Der Gustav-Adolph-Verein u. das Volk Israel. Vortrag nebst Erläuterung. ü. die Geschichte u. Statistik d. Gustav-Adolph-Vereins, die heut. Lage u. die Geschichte der Israelit. Diaspora, die Judenmission u. das Verhältniß v. Judenthum u. Christenthum. Tübingen 1879. Fues. (80 S. gr. 8.) 2. —
 Bindemann, C., Rückblicke auf Leben u. Amt. Halle, Fricke. (III, 314 S. gr. 8.) 4. —
 Drei Abhandlungen ü. Religion, Staat, Moral. Von einem Ungenannten. Bern 1879. Wyss. (VII, 193 S. gr. 8.) 2. 40.
 Sohm, R., Zur Trauungsfrage. [Zeitsfragen d. christl. Volkslebens. 19. Hft.] Heilbronn 1879. Henninger. (54 S. gr. 8.) 1. —
 Reck, Dr. jur. C., Aus dem Nachlasse. 1. Bd. A. u. d. T.: Pragmatische Studien ü. Bibel u. Christenthum. Berlin, Guttentag. (XII, 352 S. gr. 8.) 6. —
 Portig, G., Religion u. Kunst in ihrem gegenseitigen Verhältniß. 1. Thl. Iserlohn 1879, Bäckers. (VII, 478 S. gr. 8.) 8. —; geb. 10. —
 Uhlhorn, G., Der Kampf d. Christenthums m. dem Heidenthum. Bilder aus der Vergangenheit als Spiegelbilder f. die Gegenwart. 3. Aufl. Stuttgart 1879. Meyer & Zeller. (VII, 452 S. 8.) 6. —; geb. 7. —
 Fengler, G., Predigten ü. die Episteln d. Kirchenjahrs. (In 16 Lfgn.) 1. Lfg. Kottbus 1879, Gotthold-Expedition. (64 S. gr. 8.) — 50.
 Gerok, Gust., Die Lieder im höhern Chor. Psalm 120—134 f. die Pilgerreise d. Christen ausgelegt. Stuttgart 1879, Greiner. (VII, 328 S. 16.) 3. —; geb. m. Goldschn. 4. —
 Menken, Gfr., Biblische Betrachtungen. Bremen 1879, Müller. (X, 394 S. 8.) 3. —
 Entwurf einer Agende f. die evangel.-luther. Landeskirche d. Königr. Sachsen. Bearb. v. dem evangel.-luther. Landes-Conseilium zu Dresden. Leipzig, Pöschel & Trepte. (XII, 200 u. musikal. Anh. XXXII S. gr. 8.) 1. 50.

Literatur des Auslandes.

- Havet, Le Christianisme et ses origines. T. 3. Le Judaisme. Paris, C. Lévy. (XII, 519 p. 8.) 7 fr. 50 c.
 Schaff, Philip, Through Bible lands: notes of travel in Egypt, the Desert, and Palestine. New York, American Tract Society. (413 p. 8.)

- Esmeiri, A., Le Délit d'adultère à Rome et la Loi Julia de adultériis coarctanda, étude de droit pénal romain. Paris, Larose. (85 p. 8.)
- Wallon, J., Jésus et les Juifs; Moïse, Jésus, Loyola, les Juifs dans l'histoire. Paris, Charpentier. (XIV, 400 p. 18.) 3 fr. 50 c.
- Grundriss der alt systematischen Theologie. [Trykt som Manuskript.] 1ste Hefte. Kristiania, i Kommission hos J. Dybdal.
- Palmeri, D., Tractatus de deo cruce et elevante. Romae, ex typ. Polyglotta S. C. Prop. Fid. (800 p. 8.)
- Davies, R. N., A treatise on justification. Cincinnati, Hitchcock & Walden. (251 p. 16.)
- En og tre Iyve brie om Biskop Martenssens kristelige Ethik samt om Dr. Wolffs og Biskop Marsdens „Gjensmelte“ indsamle fra Petrosen. Udgivne af Adresseaten. Kjøbenhavn, Gyldendal. (125 p. 8.)
- Chadwick, J.-W., The Bible of to-day. New York, G. P. Putnam's Sons. (304 p. 8.)

Aus Zeitschriften.

- Müller, F. M., Ueber Fetichismus (Nord u. Süd Dec. S. 202—314). — On kenotism, polythém, monothém, and atheism (*Contemporary Review* Nov., p. 707—733).
- Girard, J., La religion dans l'antiquité. II. Les cultes enthousiastes et mystérieux (*Revue des deux mondes* 15 nov., p. 391—417).
- Kritik der von Plato im Phaenomen dargelegten Anthropologie und Unsterblichkeitslehre (Der Katholik Nov., S. 449—485).
- Cato, E., Les idées antiques sur la mort et la critique de ces idées par l'épique (*Revue des deux mondes* 1er nov., p. 96—119).
- Narrative calida del diluvio parguato colla biblica (Chilist Calatoba 679).
- Hoare, J. N., The religion of the ancient Egyptians (*Nineteenth Century* Dec.).
- Clermont-Ganneau, C., Origine prete des monuments araméens d'Égypte. I (*Revue archéologique* août, p. 93—107).
- Charrey, H., de l'état sur la symbolique planétaire chez les Siméites (*Revue de laquinté* XI, p. 119—180, 359—423).
- Wolf, E. F. H., von 2 Sam. XXIII. 4. *Studien* IV, 4, p. 420—436.
- Studer, G., Zur Textkritik des Jaisa. 2ter Art. Die Wechselverhältnisse zwischen Kap. 7 u. 8. (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, I, S. 63—94).
- Matheson, G., Originality of the character of Christ (*Contemporary Review* Nov., p. 758—775).
- Wittichen, C., Zur Marcuse. I. Der ursprüngliche Schicksal des Marcuse. II. Die Rede Jesu über das neu u. alte Gesetz Matth. 5, ursprünglich ein Befehlstand des Ev. nach Marcus (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, I, S. 165—182).
- Babylon, W., II. Die Apokalypse paulinische oder jüdischchristl. Ursprungs? (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, I, S. 137—161).
- Hafelmann, H., Hoe hebben wij te oordeelen over de handelwijze der verandering, Hand. I: 15—26 vermeldt? en Wie zijn de allen in Hand. II: 1 genoemd? (*Studien* IV, 4, p. 420—425).
- Martens, J. G. D., Israëtelijke termijne bij Psalmi [Naar aandrading van Woudt. Die begrepe Fleich u. Geil im biblischen Spruchgebrauch] (*Studien* IV, 4, p. 301—410).
- Hoffen, Der Gedankengang des Römerbriefs Cap. 1—XI mit Beziehung auf des Paulus Römerbrief von Volkmar, I (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, I, S. 95—136).
- Hooten, S. A. van den, Nog iets over *Ég.* & Rom. I: 12 (*Studien* IV, 4, p. 426—429).
- Spreer, L., Ueber Ephes. 2, 19—22 (*Stud.* u. Krit. 1879, I, S. 128—136).
- Ernst, J., Die Cöllbaufrage auf dem Concil von Nicia (Der Katholik Nov., S. 528—540).
- Krebs, H., Die Angelische überfetzung der dialoge Gregors (Anglia II, 1, S. 65—70).
- Ufer, G., Gilbert de Porrie (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, I, 183—192).
- Falk, F., Verzeichniss der bis 1340 in deutscher Sprache gedruckten Psalter. (Psalmen, Evangelienbücher). — Ausgaben des Mainer Breviers (Neuer Anzeiger f. Bibliographie 1878, II, S. 345—349).
- Zeller, P., Staupitz, Seine religiös-dogm. Anschauungen u. dogmengeschichtl. Stellung (Stud. u. Krit. 1879, I, S. 7—65).
- Tollin, H., Ein Beitrag zur Theologie Servets (Stud. u. Krit. 1879, I, S. 111—128).
- Sw., Die Siegelung der Geltung des römischen Rechts durch die Reformation (Hist.-polit. Blatt. 82, 10, S. 767—781).
- Drauff, v., Herzog Herkules v. Ferrara u. seine Beziehungen zu dem Karlsten Monarchen von Sachsen u. zu den Jesuiten (Sitzber. d. Akad. d. Wissensch. zu München 1878, 4, S. 317—367).
- Förster, Aus dem Mithrasen u. ptolemaischen Leben der Vorwelt (Halle was du halt 1879 Jan., S. 89—92).
- Wiederherstellung der katbol. Hierarchie in Schottland. III. Die Kirche in Schottland im 10. Jahrh. (Hist.-polit. Blatt. 82, 10, S. 750—760).
- Littledale, R. F., *Why ritualists do not leave Roman Catholics: a reply to the abbi Martin* (*Contemporary Review* Nov., p. 792—824).
- Martin, *What renders ritualists from becoming Roman Catholics: a rejoinder* (*Contemporary Review* Dec.).
- The reformed episcopal church (Saturday Review 30 Nov., p. 685—686).
- What is going on at the Vatican: a voice from Rome (*Contemporary Review* Nov., p. 605—682).

- Williams, *Monier, Progress of Indian religious thought, II* (*Contemporary Review* Dec.).
- Grundmann, Ueber einige Stämme der Aborigines Indiens [Schluß] (Allg. Missionen-Zeich. Dec., S. 546—568).
- Schreiber, Die allgemeine Missionenkonferenz in London vom 21.—26. October 1878 (Allgemeine Missionen-Zeich. Dec., S. 568—578 [580]).
- Das Feuer der Hölle. III. Traditionsbeweis (Der Katholik Nov., S. 486—504).
- Harrison, F., *Principal Talley's Dogmatism of dissent* (*Contemporary Review* Nov., p. 825—832 [838]).
- Nallock, W. H., *Dogma, reason, and morality* (*Nineteenth Century* 1879, I, S. 1—62).
- Glogau, G., Die Grundbegriffe der Metaphysik u. Ethik im Lichte der neueren Psychologie. II (Zeich. f. Völkerpsychol. u. Sprachwissenschaft. X, 4, S. 313—370).
- Fünfer, B., Der Positivismus in der neueren Philosophie. III. Verwandte Erscheinungen in der Deutschen Philosophie (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, I, S. 1—62).
- Kölling, W., Die Bedeutung der Kirchengeschichte für die Katechumenik (Halle was du halt 1879, Jan., S. 49—53).
- Bräcker, v., Auch ein Wort über homiletische Hilfsmittel (Halle was du halt 1879, Jan., S. 53—58).
- Trumppmann, Socialismus u. Socialreform. II. (Stud. u. Krit. 1879, I, S. 65—105).

Recensionen.

- Abel, C., Zur Aegyptischen Etymologie (v. G. Maspero: *Revue critique* 48).
- Bareilly, R., *The inner life of the religious societies of the Commonwealth* (v. W. Hollenberg: Jenner Liturg. 49).
- Baner, Bruno, Phila, Strauß u. Renan u. Jais Christenth. Auch: — Christus u. die Cafaren (v. H. Steinthal: Zeich. f. Völkerpsychol. u. Sprachwissenschaft. X, 4, S. 400—409).
- Christ, A., Schickel u. Goethe bei Homer (v. F. Cipolla: *Kivista di filologia* 89, 8, 9).
- Christlieb, T., Der indische Opiumhandel (v. W. Hollenberg: Jenner Liturg. 49).
- Dembowski, H., Die Quellen der christl. Apologetik des 2. Jahrh. I. Die Apologie Tatians (Lit. Centralbl. 49).
- Flügel, G., Die Seelensfrage u. f. w. (v. C. Schaarfsmid: Philol. Monatshefte XIV, 8, 9).
- Fry, F., *A bibliographical description of the editions of the New Testament, Trinitarian version*, in English (v. N. Pocock: *The Academy* 23 Nov.).
- Gebhardt, J., de, et A. Harnack, *Barnabas epistola*, Ed. II (v. R. A. Lipsius: Jenner Liturg. 50).
- Hammond, C. E., *Antient liturgies* (v. J. Dawden: *The Academy* 2 Nov.).
- Harnack, Th., Einleitung u. Grundlegung der praktischen Theologie. Theoret. Geschichte des Kultus (v. K. L.: Halle was du halt 1879, Jan.).
- Hase, C., Des Culturkampfes Ende (Lit. Centralbl. 49).
- Herwig, C., Das ethisch-relig. Fundament der äthyrischen Tragödie (v. H. Keck: Jenner Liturg. 49).
- Hofmann, J. C. K. v., Theologische Ethik (v. S. D. F. Salmand: *The Academy* 2 Nov.).
- Der 2. Brief Pauli an die Korinther. 2. Aufl. (v. S. D. F. Salmand: *The Academy* 2 Nov.).
- Immer, A. N. T. Theologie (v. X): Prefigt der Gegenwart XVI, 1 u. 2).
- Kreyenbuhl, J., Religion u. Christenthum (v. L. Weiss: Philol. Monatshefte XIV, 8, 9).
- Lee, F. G., *Historical sketches of the reformation* (v. J. Gairdner: *The Academy* 30 Nov.).
- Meignan, *Propheéties messianiques. Les prophéties continues dans les deux premiers livres du Roi* (v. M. Vernes: *Revue critique* Nov.).
- Meißner, J. H., Die Flexion im Oxforder Pater (v. E. Köpfel: Zeich. f. Romanische Philol. II, 3).
- Monrad, Aus der Welt des Gebetes. 3. Aufl. (v. M. Köhler: Stud. u. Krit. 1879, I).
- Neubauer, A., *The Book of Tobit. A Chaldean text* (*The Academy* 2 Nov.).
- Narhote, T. S., *Epitaphs of the catenarii* (*The Athenaeum* 30 Nov.).
- Oosterzee, J. J. van, Practische Theologie. I (v. A. W. Bronsveld: *Studien* IV, 4).
- Palmeri, D., *Tractatus de deo cruce et elevante* (v. Höbler: Der Katholik Nov., S. 505—527).
- Pressensé, E. de, *Christian life and practice in the early church*, Translated by A. Harwood-Holmes (v. S. Chertman: *The Academy* 16 Nov.).
- Reinhold, L., Ursprung u. Entwicklungsgesch. des Aegypt. Priesterthums u. Ausbildung der Lehre von der Einheit Gottes (v. G. Maspero: *Revue critique* 48).
- Ross, F., *Grammatica Coepto-gerogica* (v. G. Maspero: *Revue critique* 49).
- Reiche, Der erste Brief Johannes (v. J. H. Gunning jr.: *Studien* IV, 4).
- Selborne, *Notes on some passages in the liturgical history of the reformed English church* (v. R. F. Littledale: *The Academy* 9 Nov.).

Spieck, F., Entwicklungsgeschichte der Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode (v. P. Kleierr: Stud. u. Krit. 1879, I. S. 133—148).
 Streitt, L., *Principia et in 4.0. revoluta* (v. R. Follis: *Archivio Veneto* XIV, 1).
 Weygoldt, G. P., Darwinismus, Religion, Sittlichkeit (v. H. H. Wendt: Stud. u. Krit. 1879, I. S. 149—178).

In Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Heidelberg ist
 soeben erschienen:

Gustav Körber,

er. Univers. in Frankfurt a. d. Main.

Die Ausbreitung des Christenthums im südlichen Baden.

Inhalt: I. Das Christenthum im Baden zur Römerzeit. II. Das Christenthum unter den Merovingern. gr. 8°. brosch. 2 Mark 50 Pf.

Im Verlage von W. Ströblich in Braunschweig und Leipzig ist
 erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Zietlung des christlichen Glaubens zur heiligen Schrift.

Von
 Prof. Dr. Hermann Schultze

Zweite, vermehrte, mit Anmerkungen versehene Auflage. Mt. 1.50.
 Ein höchst interessantes, sehr günstig besprochenes Werkchen.

In meinem Verlage erschien soeben:

Lie. Th. Herrlinger, Die Theologie Melancthon's

in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Zusammenhang mit der
 Lehrgeschichte und Cultusentwicklung der Reformation.

Preis 5 Mark.
 Gotha. Friedr. Andr. Perthes.

Johann Gottlob Fichte's Religionsphilosophie

nach den Grundzügen ihrer Entwicklung
 dargestellt von

Friedrich Zimmer.

Preis 4 Mark.

„Dr. Zimmer's Monographie liefert ein mit grossen Fleiss, eingehendem Verständniss und klarer Darstellung entworfenes Gesamtbild dessen, was sich bei Fichte über den Begriff der Religion, und Alles was damit zusammenhängt, vorfindet.“
 (Pfl., Mtsh. XIV, 8. 9.)

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Verlagsbuchhandlung von L. Schleiermacher.
 Berlin, W. Leipzigerstrasse 109.

Im Verlag von Joh. Andr. Barth in Leipzig ist soeben erschienen
 und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Jahrbücher für protestantische Theologie

unter Mitwirkung von Mitgliedern der theologischen Facultäten zu Bonn,
 Bonn, Gießen, Heidelberg, Jena, Kiel, Leiden, Strassburg, Wien, Zürich,
 und anderen namhaften Gelehrten herausgegeben von den D. D. Hase,
 Lipsius, Pfeiderer und Schrader.

1879. Erstes Heft.

Preis des Jahrgangs von 6 Heften M. 15. —

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer.
 Druck von Handtke & Pries in Leipzig.

Wünsche, A. Neue Beiträge zur Erläuterung der Evv. aus Talmud u.
 Midrasch (v. I. Löw: Zischr. f. Volkpsychol. u. Sprachwissensch.
 N. 4. S. 409—423).
 Zimmer, F. J. G. Fichte's Religionsphilosophie (v. C. Schaarfchmidt:
 Philol. Monatsh. XIV, 8. u. 9.).

Den jüngst erschienenen Catalog 158 meines antiquarischen
 Bücherlagers, 2000 Werke über

Protestantische Theologie und Philosophie

enthaltend, versende ich gratis und franko.

B. Seligsberg in Bayreuth.

Verlag von Gebr. Henninger, Weissenhofen.

„Halle was du hast.“ Zeitschrift für Pastoral-Theologie.
 Herausgegeben von W. Fr. Lehler. Das dem Schluss-Heft
 beizugebende Register über den das ganze Kirchenjahr umfassen-
 den (ersten) Jahrgang giebt eine vollständige Uebersicht über
 den Reichthum des Inhalts in der durch jedes Heft
 broschurten Einteilung: I. Abhandlungen. II. Vorträge,
 Meditationen und Studien. III. Pastorale Mittheilungen.
 IV. Bücherchau.

Der I. Jahrgang hat den Abonnenten den Beweis liefern können,
 daß die Zeitschrift ihren Bedürfnissen auf's Beste angepaßt
 ist; die Abtastung wird auch ferner unter der Mitwirkung einer großen
 Zahl in Wissenschaft und Praxis bewandeter evang. Theologen des In- und
 Auslandes bewahrt sein, allen an die Zeitschrift zu stellenden Anfor-
 derungen zu entsprechen. Die bereits gewonnene Abonnentenwahl, sowie
 günstige Beurtheilungen von berufener Seite theils in der Presse, theils
 in beifolgend dem Redacteur ausgesprochenen Anerkennungen beweisen,
 daß die Zeitschrift den an sie geheilten Erwartungen entspricht.

Eine Karte für den II. Jahrgang bereits eingegangen; aber jün-
 gerer Beiträge für die verschiedenen Abtheilungen ermöglicht auch ferner
 pünktliches Erscheinen der monatlichen Hefte.

Der Preis ist unverändert: pro Jahrgang von 12 Heften à 3 Bogen
 geboten 12 M. 8. — was gewiss dem reichen Inhalt gegenüber so
 billig ist, daß die Anschaffung dem einzelnen Geistlichen ein verhältniss-
 mässig geringes Opfer auferlegt, wo nicht die Anschaffung auf Stiftungs-
 kosten oder im Gefestell geschehen kann.

Wir empfehlen die Zeitschrift dringen und hoffen, daß man
 auch eine große Anzahl derjenigen, welche sich bis jetzt, trotz der Ent-
 wicklung der Zeitschrift durch eine große Anzahl von hohen
 Kirchenbehörden aus allen Theilen Deutschlands zumwärtig be-
 halten, sich zu einem Abonnement entschließen werden. — Auch die

Zeitsfragen des christlichen Volkslebens. Herausgegeben
 von Oberkirchenrath Dr. Mühlhaußer in Wittenberg und
 Professor Dr. Weissen in Strassburg empfehlen wir auf-
 merksamer Beachtung. Vor einigen Wochen wurde ausgeben:

Die Zweckmäßigkeit in der Natur von H. Werner (Heft 16,
 III. Bd. Heft 4). Einzelpreis M. 1. —

und gegenwärtig liegt zur Ausgabe bereit:

Der Darwinismus im Lichte der Zeit. Von Professor
 Albert Bignand, welche als Doppelheft 17/15 (III. Bd.
 5. 6.) den Schluss des III. Bandes bildet. Einzelpreis
 dieses Doppelheftes M. 2. —

Wie die früher angelegenen, so werden auch diese Hefte den Be-
 weis liefern, wie ernst die Herausgeber die Aufgabe des Unternehmens:
 Die Orientierung auf den Gebieten des heiligen, geistlichen
 und gesammten Culturlebens zur Klarstellung der Aufgaben
 und Pflichten des Geistes in unserer Zeit erfüllen.

Subscriptionspreis eines Bandes von 6 Heften M. 5. —

Oesterle, J. J., Praktische Theologie. Ein Hand-
 buch für junge Theologen. Autorisirte deutsche Ausgabe von
 A. Matthias und A. Fierz. Erster Band. Allgemeiner
 Theil und Dogmatik. Heft 1. M. 6. —

Der zweite Band (Schluß) enthaltend Liturgik, Katechetik,
 Pömnentik ist unter der Presse.

Leipzig, J. G. Hinrichs'sche Buchhandlung

THEOLOGISCHE LITERATURZEITUNG.

HERAUSGEGEBEN

VON

PROF. DR. EMIL SCHÜRER.

VIERTER JAHRGANG.

1879.

LEIPZIG.

J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG.

Theologische Literaturzeitung.

Register des vierten Jahrganges.

Die Zahlen beziehen sich auf die Columnen.

I. Recensirte Bücher.

Abhandlungen, drei, über Religion, Staat, Moral. Von einem Ungenannten (Thönes) 406.
Acta S. Pelagiae, synaxis ed. Gildemeister (Neffe) 327.
André, Joh. Val., Der christliche Bürger, herausg. v. Oehler (Hartung) 338.
— Theophilus, herausg. v. Oehler (Hartung) 338.
Aristidis philosophi Atheniensis Sermo de deo (Harnack) 375.
Bacher, Die Agada der babylonischen Amoraer (Strack) 49.
Bachmann, Ernst Wilhelm Hengstenberg, sein Leben und Wirken, 2. Bd. 1. Hälfte (Diefel) 205.
Baer, S., Liber duodecim prophetarum (Strack) 169.
Baer und Strack, Die Dilecta haterum des Ahron ben Mosche ben Ascher etc. (Stade) 611.
Barach, Excerpta e libro Alfredi Anglici de motu cordis, item Costa Ben-Luciae de differentia animae et spiritus libri translati a Johanne Hippelmi (Möller) 300.
Bardenheuer, Polychronus, Bruder Theodori von Nopfia und Bischof von Apamea (Möller) 255.
Bartels, Exegetische Uebersetzung des Briefes St. Pauli an die Römer (Wold. Schmidt) 516.
Bartel's Vorlesungen über die deutsche Nationalliteratur der Neuzeit, 9. Aufl. Fortgef. v. Rode (K. Strack) 626.
Bartold, Die Bedeutung der altchristlichen Schriften Kierkegaards (Lindenberg) 424.
— Uebersetzg. v. Kierkegaard's Einübung im Christenthum (Lindenberg) 136.
Bastmann, Bilder aus der Geschichte der deutschen Volkslehre (Fay) 410.
— u. Ehlers, Zeitschrift für praktische Theologie. 1. (Kraus) 316.
Baudiffin, Studien zur semitischen Religionsgeschichte, 2. Hft. (Kautsch) 341.
Baur, Calvin opera, Vol. XV—XVIII (Pitt) 11.
Baumgarten, Ueber Sledan's Leben und Briefwechsel (Brieger) 104.
Baumstark, Christliche Apologetik auf anthropologischer Grundlage. 2. Bd., Das Christenthum in seiner Begründung und gegen Feinde (Kraus) 404.
Baer, A., Martin Luther, ein Lebensbild (Pitt) 132.
Baur, W. Friedrich Christoph Perthes (Lindenberg) 485.
Beck, J. T., Erklärung der zwei Briefe Pauli an Timotheus, herausg. von Lindenmayer (Holtmann) 618.
Beck, K. A., Geschichte des katholischen Kirchenliedes von seinen ersten Anfängen bis auf die Gegenwart (Berthaus) 408.
Becker, W., Leitfaden f. d. Religions-Unterricht (W. Schmidt) 554.
Behrmann, Bibelduden, 3. Thl. Die Gleichnisse des Herrn, 2. Hälfte (Sachse) 503.
Bender, Schleiermachers Theologie mit ihren philosophischen Grundlagen dargestellt, 2. Thl. (Nirx) 312.
Berges, S., La Bible au siècle siècle (Gregory) 491.
— De glossariis et compendii exaetici quibusdam modis aevi (Gregory) 491.
Berliner, Beiträge zur hebräischen Grammatik im Talmud und Midrasch (H. L. Strack) 585.
Bernays, Lucian und die Kyniker (Harnack) 305.
Bernheim, Zur Geschichte des Wormal Concordates (Weisbach) 303.
Beffer, Morgen- und Abendgesehen aus den Palmen und Propheten an der Hand der Evangelien und Episteln des Kirchenjahres (Wächter) 114.
Bible, La, amorce par une société de théologiens et de pasteurs, fasc. 1. (Diefel) 217.
Bibliotheca Casimiri, cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti abbatie Montis Casini, T. III (Gebhardt) 7.
Billing, Luthers Kyriak Bekannde, 3 Hefte (Pitt) 589.
Bindemann, Rückblick auf Leben und Amt (Lindenberg) 336.
Birkenfeldt, Der Hammer im Lichte des Evangeliums (G. Baer) 289.
Bloch, H., Die Quellen des Josephus in seiner Archäologie (Schürer) 567.
Blumfeldt, Die Trauung im evangelischen Deutschland nach Recht und Ritus dargestellt (Kochler) 411.
Boettger, Topographisch-historisches Lexicon zu den Schriften des Flavius Josephus (Schürer) 540.
Böhmer, Regesta archiepiscoporum Maguntinensium. 1. Bd. Von Bonifacius bis Arnold von Selesheim, 742?—1160, bearb. von Will (Zoeppfel) 127.
Buhner, Anselm Augustinus, Bischof v. Hippo, 2. Aufl. 2. Ausg. (Weber) 5.
Bonaldi, Acta Henrici VII Romanorum imperatoris, 2. Bde. (Carl Müller) 352.
Brandes, Sören Kierkegaard (Lindenberg) 424.
Bredenkamp, Der Prophet Sacharja erklärt (Klostermann) 561.
Bright, W., Chapters of early English church history (Möller) 80.
— Socrates' ecclesiastical history (Overbeck) 478.

Bromel, Wie kann Gott Geleite erbitten? [Zeitsf. d. christl. Volkslebens, 24. Hft.] (Kochler) 602.
Bruston, L'Épée de l'immortalité de l'âme chez les Phéniciens et chez les Hébreux (Bandifin) 418.
Burk, Ein Blick in's Leben Jesu (Wold. Schmidt) 540.
Burkhardt, Kleine Missionsbibliothek, 2. Aufl., umgearb. v. Gruntemann, 3. Bd. Aften, 1. Vorderfinden (Warm) 434.
Calvini, Joannis, Opera quae supersunt omnia, ediderunt Baum, Conz, Reufs, Vol. XV—XVIII (Pitt) 11.
Cafpari, Alte und neue Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel (Harnack) 379.
Cafpers, Der Taufbegriff des neuen Testaments exegetisch entwickelt (Weber) 200.
Caffel, Das Buch Epher, Ein Beitrag zur Geschichte des Morgenlandes. 1. Abth. (Kamphausen) 220.
Chantepeie de la Saussaye, Het belang van de studie der godsdienstigen voor de kennis van het christendom (Kattenbusch) 61.
Christlich, Was uns in der Religion Noth thut. Ein Weckruf (Kochler) 319.
Chronik, Allgemeine, des Volkschulwesens, herausg. v. Seyffarth, 14. Jahrg. (K. Strack) 483.
Clark, W. K., Savonarola; his life and times (Möller) 82.
Commodianus, Carmina recognovit Ludwig, Partic. prior (Harnack) 61.
Colenso, Welhausen on the composition of the Hexateuch (Guthe) 33.
Cottrell, Peregrinus Proteus (Harnack) 395.
Courard, Das Neue Testament forschenden Bibelforscher erklärt, 2. Bd. Der Briefe Pauli an die Römer (Wetzell) 355.
Cuvier, Calvin opera, Vol. XV—XVIII (Pitt) 11.
Curtius, De Aaronitici sacerdotii atque Thoraee eblicae origine (Bandifin) 345.
— The Levitical priests. A contribution to the criticism of the Pentateuch (Bandifin) 345.
Dieckhoff, K. A., Dr. Martin Luthers kleiner Katechismus (W. Schmidt) 260.
Dalton, Johannes Gofson. Ein Lebensbild, 2. Aufl. (Meier) 57.
Delaborde, Gaspard de Coligny Amiral de France, T. 1. (Schott) 496.
Deltitzsch, Franz, Biblischer Commentar über den Propheten Jesaja, 3. Ausg. (Diefel) 615.
— Praef. in Baer, Liber duodecim prophetarum (Strack) 169.
Dier, Von hoher Warte, Predigten (Wächter) 482.
Dörner, System der christlichen Glaubenslehre, 1. Bd. Grundlegung oder Apologetik (Herm. Schult) 498.
Du Bois-Reymond, Darwin versus Galiani (E. Pfeiderer) 362.
Dühne, Geschichte der Kirchen und der Reformation im Fürstenthum Osnabrück (Berthaus) 452.
Ebrard, Die Glaubwürdigkeit der Geschichte Jesu und das Alter der neutestamentl. Schriften (Kochler) 628.
Ehlers u. Baer, Zeitschrift für praktische Theologie (Kraus) 316.
Eisenlohr, Verräth evangelische Kirchenlieder im Originaltext und mit den Reliquienveränderungen aus 31 Gefangenenbüchern und Liederansammlungen etc. (Berthaus) 578.
Encyclopédie des sciences religieuses, publiée sous la direction de F. Lichtenberg, T. 1.—II. (Berthaus) 121.
Endert, E. L., Laien, vermehrte Prelligen, 3. Bd. 2. Aufl. (Pitt) 84.
— dasselbe, 4. Bd. 2. Aufl. (Pitt) 494.
Erdmann, Kant's Criticismen in der ersten und in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft (Pünjer) 40.
— Kant's Prolegomena (Pünjer) 40.
— Kant's Kritik der reinen Vernunft (Pünjer) 40.
Erinnerungen an Amalie von Laßalle, Schwester Augustine (G. Baer) 229.
Ecken, Geschichte der philosophischen Terminologie, im Umrisse dargestellt (Kraus) 89.
Faust, Die wichtigsten Schnitfragen auf dem Boden der Psychologie erörtert (Gottschick) 113.
Fechtup, Der heilige Cyprian, 1. Cyprian's Leben (Harnack) 125.
Fiebig, Die Seelenfrage mit Rückblick auf die neueren Wandlungen gewisser naturwissenschaftlicher Begriffe (Gottschick) 107.
Friedlein, P., Uebersetzung v. Leuthes, Die Gründe der christlichen Hoffnung (Thönes) 236.
Friedrich, W., Hilfs-u. Handbüchlein zum Confirmandenunterricht (W. Schmidt) 554.
Fulda, Die Kreuz und die Kreuzigung, eine antiquarische Untersuchung (Schürer) 622.
Funcke, O., Freud, Leid, Arbeit im Ewigkeitsleben (Lindenberg) 458.
— Zionstempel (Lindenberg) 164.
Galli, Die lutherischen und calvinischen Kirchenstrafen gegen Laien im Reformations-Zeitalter. Zugleich ein Beitrag zur Culturgeschichte (Kochler) 572.

- Gareis und Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz, 2. Bd. (Kochler) 186.
 Gattermann, H., Die Frage aber den paeagogischen Werth a. Gebrauch der biblischen Bilder (W. Schmidt) 553.
 Geffcken, Staat und Kirche nach Anschauung der Reformation (Kochler) 628.
 Gerhardt, Paulus, Gedichte. Herausgegeben von Karl Goedeke (Berthaus) 115.
 — Geistliche Lieder. Mit Einleitung und Lebensabriß von Karl Gerok (Berthaus) 115.
 Gerok, G., Die Lieder im hohen Chor, Psalm 120—134 für die Pilgerreise des Christen ausgelegt (Sachse) 502.
 Giefenius, Hebraische Grammatik, umgearb. von Kautzsch, 22. Aufl. (Mühlau) 372.
 Geis, Christi Person und Werk nach Christi Selbstzeugnis und den Zeugnissen der Apostel, 2. Abth. 2. Hälfte (Weisig) 77.
 Gestrin, Wittenbild für den lutherischen Iram am Rättfärdigseisen I motats till den Beck'ska skåningen (Pitt) 309.
 Giesebrecht, Der Wendepunkt des Buches Hiob, Cap. 27 und 28 (Kautzsch) 470.
 Goldemeier, G. Acta S. Pelagiae (Neffle) 327.
 Göttsch, Die Ethik David Humes in ihrer geschichtlichen Stellung (Kaufmann) 58.
 Glaubensbekenntnis eines unmodernen Culturforschers (Kochler) 306.
 Godel, Bibelstudien, deutsch bearb., 1. u. 2. Th. (Wold. Schmidt) 516.
 — Die Glaubwürdigkeit der evangelischen Glaubensbekenntnisse (Thoms) 14.
 Goltz, Zur Würdigung des religiösen Glaubensbekenntnisses (Thoms) 14.
 Gothein, Politische und religiöse Volksbewegungen vor der Reformation (Kudde) 180.
 Gottschick, Kant's Beweis für das Dasein Gottes (Kaufmann) 86.
 Grau, Aus. Frdr. Vilmar, J. Chr. K. von Hofmann, Erleuterungen (Kochler) 603.
 Grimm, Lexicon Graeco-Latinum in Libros Novi Testamenti. Editio secunda (Schurer) 225.
 Goldenpenning und Ifland, Der Kaiser Theodosius der Große (Harnack) 420.
 Günning, J. H., Das Leben der Menschheit und des Menschen eine geistliche Komödie. Aus dem Holländischen (Harnag) 212.
 — Die objective Wahrheit des Gemeindebekenntnisses (Harnag) 551.
 Guttmann, Die Religionsphilosophie des Abraham ibn Daud aus Toledo (Möller) 479.
 — „Halt was du halt“. Zeitschrift für Pastoral-Theologie, hrsg. v. Oehler (Harnag) 555.
 Hamann's, Johann Georg, von Königsberg Lehr- und Wanderjahre (Lindenberg) 20.
 Hamberger, Die heilige Wahrheit in ihrer Harmonie mit Natur und Geschichte (Hermann) 257.
 Hammond, The Ancient Liturgy of Antioch and other liturgical fragments (Harnack) 547.
 Handbuch der Bileitserklärung. Herausgegeben von Calver Verlagsverein. 2. Bde 5. Aufl. (Neffle) 65.
 Harnack, Th., Praktische Theologie. 2. Bd. Geschichte und Theorie der Predigt. Geschichte und Theorie der pastoralen Gemeindeführung (Lohr) 109.
 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins. Prolegomena zu jeder künftigen Ethik (Kaufmann) 526.
 Hafe, Des Culturkampfes Ende (Kochler) 187.
 Hecker, Die Israeliten und der Monotheismus (Baufflin) 321.
 Heide, Conciliengeschichte, 4. Bd. 2. Aufl. (Harnack) 399.
 Heilprin, The historical poetry of the ancient Hebrews, translated and critically examined. Vol. I (Baufflin) 580.
 Heinicus, Die gegenwärtige religiöse Frage (Thönes) 39.
 Hepp, Geschichte des Pictious und der Mythik in der reformierten Kirche (Ritisch) 332.
 Herbst, Des Scheinens beim Schaphirt hebraische Uebersetzung des Evangeliums Matthäi, neu herausg. (Strack) 444.
 Herder's stämmtliche Werke, hrsg. von Saphan, 1—3. Bd. (G. Baer) 598.
 Herring, Die Mythik. Luthers im Zedmanhang (seiner Theologie und in ihrem Verhältnis zur älteren Mythik (Kautzsch) 384.
 Hermijard, Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue française, recueillie et publiée, 2. ed., 1. me I (Stibelin) 307.
 Herold, M., Siona (Sachse) 504.
 Herrlinger, Die Theologie Melancthon's in ihrer geschichtlichen Entwicklung etc. (Kautzsch) 520. 2. Aufl. (Harnack) 399.
 Herrmann, Die Religion im Verhältnis zum Weltkennen und zur Sittlichkeit. Eine Grundlegung der systematischen Theologie (Weisfacker) 590.
 Hertwig, Einleitungstabellen. 3. Aufl. v. Kleinert (Baufflin) 177.
 Herzfeld, Handgehefte der Juden des Alterthums (Kamphausen) 243.
 Herzog, J. J., Abriss der gesamten Kirchengeschichte, 1. u. 2. Th. (Hibelin) 227.
 — u. Plitt, Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, 2. Aufl., 3. u. 4. Bd. (Schürer) 273.
 Hoechst, Die Bedeutung der Marburger Kirchenordnung von 1527 (Frieberg) 518.
 Höchster, W., Biblische Geschichte f. den ev.-protest. Religions-Unterricht im Großherzogthum Baden (W. Schmidt) 250.
 Hofmann, Geschichte der Inquisition. Nach den besten Quellen allgemein faßlich dargestellt, 2. Aufl. (Pitt) 182.
 Hoffer, Die romanische Welt und ihr Verhältnis zu den Reformideen des Mittelalters (C. Müller) 328.
 Hofmann, Die heilige Schrift gegen Testaments, 8. Thl. 1. Abth.: Das Evangelium des Lukas (Weisig) 348.
 Hofmeier, Die heiligen Sacramente. Predigten. 1. Abth.: Das Sacrament der heiligen Taufe (Lindenberg) 62.
 Hohne, Mancherlei Gaben, ein Geistl. Vortrag über Themen aus den Grenzgebieten der Theologie (Meier) 138.
 Holtendorff, F. v., u. P. D. Schmidt, Protestanten-Bibel Neues Testaments, 3. Aufl. (Thönes) 225.
 Holzwiesing, F., Grundriß der Kirchengeschichte (W. Schmidt) 555.
 Huemer, De soluti poeae vita et scriptis (Möller) 276.
 Hüller, Das innere Leben, Betrachtungen zur Erbauung und Belehrung (Wischer) 91.
 Hülfing, Der heilige Linder, erber Bischof von Münster, Apol der Frieden und Sachsen (Berthaus) 423.
 Jacoby, Die Gestalt des evangelischen Hauptgottesdienstes (Krauß) 317.
 Jentich, Johann Franck von Gubee (Hibelin) 85.
 Jordan, Die Erfüllung des Christenthums (Harnag) 507.
 Justini philosophi et martyris opera ed. Otto, Vol. III (Harnack) 445.
 Kaftan, J., Das Evangelium des Apostels Paulus in Predigten der Gemeinde dargelegt (Meier) 575.
 — Die Predigt des Evangeliums im modernen Geistesleben (Meier) 575.
 — Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, hrsg. von Erdmann (Pünjer) 40.
 Kierkegaard, Einleitung in Christenthum, aus dem Dänischen überfetzt von Barthold (Lindenberg) 136.
 Kirchmann, Marburg, von 1527, hrsg. von Hoechst (Bieger) 518.
 Kirchner, F., Lehrriß der Evang. Religion (W. Schmidt) 261.
 Klafen, Die alttestamentliche Weisheit und der Logos der jüdisch-alexandrinischen Philosophie (Schurer) 274.
 Kleinert, Abriss der Einleitung zum Alten Testament in Tabellenform. An Stelle der 3. Aufl. von Hertwig's Einleitungstabellen neu bearbeitet (Baufflin) 177.
 Kloepper, Repertorium der Geschichte der Pädagogik (Fay) 505.
 Kneucker, Das Buch Baruch, Geschichte und Kritik, Uebersetzung und Erklärung (Schurer) 324.
 Kögel, Aus dem Vorles. in Heilighum, 1. Bd. 2. Aufl. (Lindenberg) 61.
 Köhler, Das Hohe Lied, überfetzt und kritisch neu bearbeitet (Wellhausen) 31.
 Kulde, Die deutsche Augustiner-Congregation und Johann von Siamptz (Krauß) 401.
 Körner, De critica sacrae argumente o lingue legibus repetito (Strack) 441.
 Körner, Die Ausbreitung des Christenthums im Jüdischen Lande (Möller) 299.
 Körner, Die kirchliche Staatsregierung des Grafen Zinzendorf und ihr Abt bis 1760 gegenüber (Pitt) 182.
 Köstlin, Fr. Jesaja und Jeremia, ihr Leben und Wirken aus ihren Schriften dargestellt (Hibelin) 218.
 Köstlin, H. A., Die Tonkunst (Fleischer) 364.
 Kratzenstein, Die Offenbarung St. Johannis für das Verständnis der Gemeinde ausgelegt (Sachse) 42.
 Kraus, Roma sotterranea. Die römischen Katakomben. 2. Aufl. (Harnack) 97.
 — Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christlichen Archäologie (Harnack) 384.
 Krause, A., Kant und Heineholz über den Ursprung und die Bedeutung der Raumanfchauung etc. (Pünjer) 530.
 Krause, C., Helios Eobanus Hessus, sein Leben und seine Werke, 1. Bd. (Pitt) 402.
 — daselbe. 2. Bd. (Pitt) 550.
 Krasold, Dr. Theodorich Morung, der Vorbote der Reformation in Franken (Ritisch) 131.
 Krug, L., Siona (Sachse) 504.
 Krug, Das Problem des Bösen. Eine metaphysische Untersuchung (Kaufmann) 106.
 Lagarde, de, Orientalia, 1. III. (Harnack) 350.
 — Praetereisiorum libri duo e recognitione P. de L. (Neffle) 537.
 Lange, J. F., Grundriß einer kirchlichen Aufstufung (Kochler) 140.
 — Grundriß der christlichen Ethik (Lemme) 39.
 Leabes, Die Gründe der christlichen Hoffnung, eine Skizze der Beweise für das Christenthum. Uebersetzt von P. Friele (Thönes) 236.
 Ledebur, Die allgemeinen Synoden des 4. und 5. Jahrhunderts (Harnack) 421.
 Lehrsicht, Kirchliche, eine zeitgeschichtliche Studie (Kochler) 159.
 Lenormant, Die Geheimwissenschaften Afiens, die Magie und Wahrheitskunst der Chaldaer, deutsche Ausg. (Baufflin) 417.
 Liber duodecim Prophetarum. Textum masoreticum accuratissime expressit etc. Baer. Praefatus est Delitzsch (Strack) 169.
 Lichtenberger, F., Encyclopédie des sciences religieuses. I—III (Berthaus) 121.
 Linel, Der moderne Staat und die Ziele des alten Glaubens (Kochler) 264.
 Lippius, Dogmatische Beiträge zur Verteidigung und Erläuterung meines Lehrbuchs (Nitzsch) 207.
 — Lehrriß der evangelisch-protestantischen Dogmatik, 2. Aufl. (Nitzsch) 207.
 Loeving, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, 1. u. 2. Bd. (Carl Müller) 151.
 Loewer, Der Kampf zwischen dem Realismus und Nominalismus im Mittelalter (Heide) 320.
 Lombard, Pauliciens, Bulgares et Bons-Hommes en Orient et en Occident (Möller) 481.

- Lowe, The fragment of Talmud Rabbi Peacham of the 9th or 10th century in the University Library, Cambridge (Strack) 443.
- Ludwig, E., *Commodiani carmina*. I (Harack) 51.
- Luther, Der Brief an die Römer ausgelegt, aus seinen Schriften herausg. von Eberle (Plitt) 354.
- Die Epistel an die Epheser ausgelegt, aus seinen Schriften herausg. von Eberle (Plitt) 354.
- Vermischte Predigten, 3. Bd. [Sämmtliche Werke. 18. Bd.] 2. Aufl. (Plitt) 84.
- dasselbe, 4. Bd. [Sämmtliche Werke. 19. Bd.] 2. Aufl. (Plitt) 404.
- Mangold, Ernst Ludwig Theodor Henke, ein Gedenkbuch (Kirchh.) 85.
- Mangold, ... Populäre Auslegung famlicher Gleichnisse Jesu Christi 3. Aufl. (Weisch) 356.
- Mariano, Cristianesimo Cattolismo e Civiltà (Benrath) 428.
- Mariano, Die Personlichkeit Jesu Christi mit besonderer Rücksicht auf die Mythologien und Mythen der alten Völker (Thönes) 235.
- Margardt, Römische Staatsverwaltung, 3. Bd. [Margardt und Mommsen, Handb. der römischen Alterthümer, 6. Bd.] (Schäfer) 108.
- Martens, Festbüchlein aus den Sonntags- und Festtags-Evangelien des Kirchenjahres, 1. Thl. (Castells) 161.
- Martin, Le Pseudo-Synode connu dans l'histoire sous le nom de Brigandage d'Éphèse étudié d'après ses actes retrouvés en Syrie (Weisch) 147.
- Matheson, Aids to the Study of German Theology, 3. ed. (Benrath) 457.
- Meier, F. J., Humor und Christenthum mit besonderer Beziehung auf den Katholicismus und den deutschen Protestantismus (G. Baer) 289.
- Melzer, Johannes Baptista Baltzers Leben, Wirken und wissenschaftliche Bedeutung (Fay) 228.
- Meukens, Biblische Betrachtungen (Hartung) 337.
- Merk, Clemens Alexandrinus in seiner Abhängigkeit von der griechischen Philosophie (Overbeck) 475.
- Mery, Eine Rede von Aussagen insbesondere des Alten Testaments (Neffte) 393.
- Meyer, K. W., Der evang. Religionsunterricht auf den höheren Schulen (W. Schmidt) 260.
- Meyer, K. L. F., Hilfsbuch zum Verständnis der Bibel (W. Schmidt) 554.
- Morgott, Die Mariologie des heiligen Thomas von Aquin (Kattenbusch) 35.
- Mosler, Zur Geschichte des Coelibats, mit besonderer Rücksicht auf die ersten christlichen Jahrhunderte (Koehler) 575.
- Die kirchliche Bedeutung der Particular-Concilien und die praktische Stellung des Altkatholicismus auf der Synode von 1878 (Koehler) 575.
- Mücke, Der kirchenpolitische Kampf und der Sieg des Staates in Preussen und im deutschen Reich (Koehler) 268.
- Penguens Unionistische Entwicklung (Koehler) 335.
- Müller, Hebräische Schrammatik (Kamphausen) 103.
- Natorp, Drei Blätter aus der Reformationsgeschichte Mährens (Möller) 103.
- Martin Butzer, der Reformator Straßburgs (Plitt) 353.
- Neufelmann, Hans- und Predigebuch, christliche Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Jahres (Hartung) 262.
- Neffte, E., *Palæstrum tetraglossum* (Strack) 480.
- Niemann, Alles und Neues in Vorträgen und Abhandlungen (Mangold) 161.
- Noack, C., Hilfsbuch f. d. evang. Religionsunterricht, 8. Aufl. (W. Schmidt) 261.
- Kirchengeschichtliches Lesebuch (W. Schmidt) 262.
- Oettingen, Wahr- und falsche Auctorität (Kraus) 16.
- Oehler, V. Fr., Hrg. v. v. Andree, Der christliche Bürger; und v. v. Andree, Theophilus (Hartung) 338.
- Hülle was da haßt (Hartung) 555.
- Ohly, 'Dein Kind lebet!' Sammlung von Reden an Kindergräbern (Wächter) 90.
- Orelli, Durch's verfallene Land, 2. Aufl. (Farrer) 513.
- Otto, *Justini philosophi et martyris opus*, Vol. III (Harack) 445.
- Pank, Das geistliche Leben im Lichte des ewigen Wortes, Predigten (Wächter) 482.
- Parkman, Die Jesuiten in Nord-Amerika im sechzehnten Jahrhundert (Plitt) 154.
- Pélagand, Étude sur Celse et la première escarmouche entre la philosophie antique et le christianisme naissant (Overbeck) 201.
- Pfeiderer, E., Die Philosophie und das Leben (Thönes) 16.
- Pfeiderer, Otto, Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage (Gottschick) 281.
- Plath, Götters Mission unter Hindu und Kolha (Warm) 434.
- Plitt, Herm., Theologische Bekenntnisse (Kraus) 388.
- Popper, Der Ursprung der Monothelismus, eine historische Kritik des hebräischen Alterthums etc. (Wellhausen) 609.
- Poffe, *Analecta Vaticana* (C. Müller) 328.
- Preger, Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baier (Weisch) 305.
- Der Tractat des David von Augsburg über die Wälder (Herzog) 10.
- Professanten-Büchlein Neuen Testaments, herausg. von Schmidt und Holten-dorff, 3. Aufl. (Thönes).
- Palæstrum tetraglossum graece syriace caldaicae latine ed. Nesile (Strack) 480.
- Räbe, Das Buch Ruth und das hohe Lied im Urtext nach neuester Kenntniss der Sprache behandelt etc. (Kamphausen) 616.
- Reufs, E., *Calvi opus*. Vol. XV—XVIII (Plitt) 11.
- Reufs, E., *Reisen an Theologie Studirende*, 2. Aufl. (Herm. Schulz) 537.
- Reufs, Pierre Brully, ancien Dominaire de Metz, ministre de l'église française de Strasbourg 1539—1545 (Stähelin) 308.
- Rieger, Die Gottesfreunde im deutschen Mittelalter (Koehler) 628.
- Rietfeld, Martin Luther und Ignatius von Loyola (Plitt) 353.
- Ritter, Philo und die Halacha (Herm. Strack) 472.
- Rohrer, *Tzitzaj Aryeh* Palmorum explicata, (Neffte) 30.
- Rodgers, Die Stühne und ihre gottesdienstlichen Ordnungen im neuen Testament. Lichte (Fay) 506.
- Römhel, Das heilige Evangelium in Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, 1. Heft (Lindebner) 62.
- dasselbe 2. u. 3. Hft. (Lindebner) 337.
- Rossi, *De La Roma Sotteranea Christiana descripta et illustrata*, T. III (Benrath) 205.
- Rothe, Der erste Brief Johannis praktisch erklärt. Aus Rothe's Nachlass herausg. von Muhlhauser (Meier) 134.
- Röll, Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte. I: Die Kehlaute (Strack) 442.
- Ryffel, De Elohiste Pentateuchici sermone (Kautsch) 145.
- Sartorius, Das Wort der Wahrheit, Heiligengeschichte des alten und neuen Bundes im Gewande der Dichtung (Lindebner) 459.
- Säfer, Prolegomena in Aphraisi Sapientis Persae sermones homiletici (Neffte) 297.
- Schaarschmidt, Die ursprüngliche Gottesdienstordnung der evangelisch-lutherischen Kirche (Kraus) 317.
- Schäfer, C. O., *Lehrbuch f. den ev.-prot. Religionsunterricht* (IV. Schuljahr, Das Christenthum der Apostel und der nachapostolischen Zeit (Weiss) 78).
- Schlottmann, David Strauß als Romantiker des Heidenthums (Thönes) 33.
- Schmidt, P. D., u. F. v. Holtendorff, *Protestanten-Bibel Neuen Testaments*, 3. Aufl. (Thönes) 255.
- Schmidt, P. V., *Handbuch der Kirchengeschichte* (W. Schmidt) 261.
- Schmiedel, *Quae intercedat ratio inter doctrinam epistolae ad Hebraeos misae et Pauli apostoli doctrinam* (Weiss) 248.
- Schneermann, Die Controverse des Ladorici Cappellini mit den Bestorfen über das Alter der hebräischen Punctuation (Strack) 124.
- Schneemann, Die Entfaltung der thomistisch-molinistischen Controverse (Kattenbusch) 424.
- Schneider, Der Schichtgefang, ein Gefang- und Gebetsbuch für christliche Berg- und Hüttenleute (Hartung) 44.
- Schoer, Ausgewählte Fiktionen für Bildhauern und Hausdachanten ausgelegt, Neue Folge, 1. Bdchen. (Fay) 532.
- Schrader, Keilschriften und Geschichtsforschung, ein Beitrag zur monumentalen Geographie, Geschichte und Chronologie der Agypter (Bauili) 369.
- Schramm, R., Der Schriftgebrauch (W. Schmidt) 553.
- Schröder, F., Die Begründung des Kulturkampfes und die evangelische Kirche (Koehler) 353.
- Schröder, F. W. J., Zeugnisse von der freien Gnade in Christo Jesu, Predigten (Sachse) 531.
- Schulle, Die Geschichte des Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, 1. u. 2. Bd. (Zoeppfel) 100.
- Schultz, Alttestamentliche Theologie, 2. Aufl. (Randfuss) 465.
- Schulze, Leop., D. Julius Müller, Mittheilungen aus seinem Leben (Schulze) 280.
- Schulze, G., Ueber den Widertritt der Fiktionen (Kraus) 15.
- Schulze, L., Philipp Wackernagel nach seinem Leben und Wirken (Lauxmann) 234.
- Schulze, O., Sonntags-Andachten in Predigten und Liedern über die Sonn- und Festtagspredigten des christlichen Kirchenjahres (Wächter) 138.
- Schumann, G., Die Kirchengeschichte in Lebensbildern (W. Schmidt) 262.
- Schürer, Die Gemeindeverwaltung der Juden in Rom in der Kaiserzeit nach den Inschriften dargestellt (Schürer) 542.
- Schütze, F. W., *Praktische Katechese für evangelische Seminare* und Lehrer (Wald) 554.
- Scrivener, *Novum Testamentum textus Stephanici* A. D. 1550 (Gregory) 472.
- Sepp, Die Evangelienhistorien aus dem Lichte der Hervormung (Kattenbusch) 524.
- Seyffert, L. W., *Allgemeine Chronik des Volkskulturbesens*, 14. Jahrg. (K. Strack) 483.
- Siecher, Personentum und Ehehehlung. Erläuterung des Reichesgelezes etc. (Koehler) 361.
- Sinker, *Testamenta XII Patriarcharum*, Appendix (Harack) 514.
- Simon, L'éducation et l'instruction des enfants chez les anciens Juifs d'après la Bible et le Talmud, 3. ed. (L. Strack) 688.
- Siona, Monatschrift für Kirchenmusik, herausg. von Hernald und Krüger (Sachse) 504.
- Socrates' Ecclesiastical History according to the text of Hansey, with an introduction by Bright (Overbeck) 478.
- Sohn, R., *Zur Trannungsfrage* (Koehler) 156.
- Sonnag, Die Todtenbestattung (Meier) 436.
- Speugler, *Filigranten*, Morgen- und Abendandachten (Meier) 64.
- Sperber, *Pädagogische Lesebücher aus den wichtigsten Schriften der pädagogischen Schriftsteller*, 1—3. Heft (K. Strack) 624.
- Steinmeyer, F. L., *Beiträge zur praktischen Theologie*, IV: Die specielle Seelsorge in ihrem Verhältniss zur allgemeinen (Wächter) 158.

- Steinschneider's Kataloge der hebräischen Handschriften zu München, Hamburg und Berlin (Strack) 1.
- Strack, Karl, Die moderne Schulgesetzgebung (Fay) 357.
- Strümpell, Die Geisteskräfte der Menschen verglichen mit denen der Thiere (Gottschick) 108.
- Stüler, A., Geschichte des Reiches Gottes (W. Schmidt) 553.
- Summar, Württemberger, neu hg., 1. Hft. (Sachse) 41.
- daselbe 2.—7. Hft. (Sachse) 503.
- Supernatural Religion: An inquiry into the Reality of Divine Revelation. Complete Edition 3 Bde. (Schurer) 620.
- Saphon, B., Ausgabe v. Herder's ästhetischen Werken. 1.—3 (G. Harz) 598.
- Sulzmann, G., Der Lehrplan f. d. Religionsunterricht u. der religiöse Memorienstoff (W. Schmidt) 259.
- Synaxarium, das ist Heiligen-Kalender der copäischen Christen, aus dem Arabischen überf. v. Wüstenfeld 1 (Harnack) 447.
- daselbe II (Harnack) 548.
- Tauler, Die Ehre des Herrn ist ewig; Erbauliche Stellen (Möller) 82.
- Tollin, Das Lehrsystem Michael Servet's genethisch dargestellt, 2. u. 3. Bd. (Pünjer) 450.
- Uhlhorn, Der Kampf des Christenthums mit dem Heidenthum, 3. Aufl. (Möller) 249.
- Varnhagen, Acht Aufsätze zur Apologie der menschlichen Vernunft (Thones) 427.
- Varrentrapp, Hermann von Wiel und sein Reformationsverfuch in Köln (Brieger) 278.
- Vortage, Wissenschaftliche, über religiöse Fragen, 3. Sammlung (Kraus) 389.
- Waldenström, Der Herr ist fromm, Betrachtungen über den 25. Psalm, überf. aus dem Schwedischen (Hartung) 42.
- Wallner, E., u. H. Karow, Evang. Gefangbuch f. höhere Schulen (W. Schmidt) 262.
- Wangemann, Geschichte der Berliner Missionsgesellschaft, 4. Bd. (Warm) 18.
- Gultar Knak, ein Prediger der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt (Ritschl) 455.
- Warneck, Die Belegung des Missionsfeldes in der Heimath (Warm) 18.
- Missionsstunden, 1. Bd. Die Mission im Lichte der Bibel (Warm) 18.
- Wedde, Das Drama vom römischen Reiche deutscher Nation (Nafemann) 54.
- Weihhausen, Geschichte Israels, 1. Bd. (Kantrich) 35.
- Wenger, Das Evangelium des Marcus der Hausgemeinde ausgelegt (Wetzel) 357.
- Werner, Gibt es eine Seele? Eine psychologische Zeit- und Streitfrage, beantwortet. [Zeits. 25. Hft.] (Koehler) 602.
- Wiese, L., Die Bildung des Willens, 4. Aufl. (Thones) 407.
- Ueber das Verhältniß der Kunst zur Religion (Lindenberg) 92.
- Wiefeler, Zur Geschichte der keinsatistischen Galater und des deutschen Volks in der Urzeit (Schürer) 236.
- Wigand, Der Darwinismus ein Zeichen der Zeit (Thones) 426.
- Die Alternative Teleologie oder Zufall vor der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Pfeiffer) 362.
- Will, C., Bohmer's Regesta archiepiscoporum Maguntinensium. 1. (Zoeppfel) 127.
- Willis, Servetus und Calvin (Pünjer) 449.
- Winkel, Beiträge aus der Seelforge für die Seelforge, 4. Hft. (Wächter) 158.
- Wippermann, A., Grundriss der Kirchengeschichte f. evang. höhere Schulen, 4. Aufl. (W. Schmidt) 261.
- Witte, Salomon Maimon (Heine) 32.
- Wolff, John Knox und Maria Stuart (Pitt) 84.
- Wolffgruber, Aug. v.: Van der navolgende critici ses boeke (Möller) 302.
- Wüstenfeld, Synaxarium das ist Heiligen-Kalender der copäischen Christen, aus dem Arabischen überf. (Harnack) 447, 548.
- Wuttke, Zur Vorgeschichte der Bartholomäusnacht (Schott) 452.
- Young, The value of the study of Hebrew for a minister (Koehler) 375.
- Zahel, In der Welt, nicht von der Welt, Predigten (Wächter) 482.
- Zahn, Die christliche Heilshere auf Grund der Thaten Gottes dargestellt (Lohr) 112.
- Geschichte des Sonntags vornehmlich in der alten Kirche (Meier) 184.
- Sklaverei und Christenthum in der alten Welt (Koehler) 628.
- Zeitschrift für praktische Theologie, herausg. von Baffermann u. Ehlers, 1. Jahrg., 1. u. 2. Hft. (Kraus) 310.
- Zetzschwitz, Das Drama vom Ende des römischen Kaiserthums etc. (Nafemann) 54.
- Der Kaiserthum des Mittelalters in seinen religiösen Motiven (Nafemann) 54.
- Vom römischen Kaiserthum deutscher Nation. Ein mittelalterliches Drama (Nafemann) 54.
- Ziegler, Die lateinischen Bibeldruckungen von Hieronymus und die Itala des Augustinus (Gebhardt) 73.
- Zionsofen, Poetische Blüten aus dem Reiche Gottes, eingeleitet von Funcke (Lindenberg) 165.
- Zöckler, Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft, 2. Abth. (Dietzel) 203.
- Zürcher, Staat und Kirche in der Schweiz, 2. Bd. (Koehler) 186.

II. Aufsätze und Notizen.

- Bender, W., Rite in Betreff der Vorlesungen Schleiermachers über Theol. Encyclopädie 480.
- Bertheau, C., sucht frühe Abheft der Hamburger Kirchenordnung v. J. 1529. 68.
- Kautsch, E., Berichtigung 292.
- Schmidt, W., Hülfsmittel zum christlichen Religionsunterricht 259.

III. Referenten.

- Randliff 177. 321. 345. 369. 417. 418. 452. 465. 586.
- Baur, Gustav 229. 289. 598.
- Behrst 250. 428. 457.
- Bertheau 115. 121. 408. 423. 578.
- Brieger 104. 278. 518.
- Carlson 101.
- Dibelius 85. 227.
- Dietzel 203. 205. 217. 218.
- Fay 228. 357. 410. 505. 506. 532.
- Furrer 513.
- Gebhardt, Oscar von 7. 73.
- Gottschick 107. 108. 113. 281.
- Gregory 472. 491.
- Guthe 323.
- Harnack, Adolf 1. 97. 125. 350. 375. 379. 384. 395. 399. 420. 421. 445. 447. 514. 547. 548.
- Hartung 42. 44. 262. 337. 338. 507. 551. 555.
- Henne, Max 8. 32.
- Herrmann 257.
- Herrzog 10.
- Holtzmann 618.
- Kaifer 58. 86. 99. 106. 526.
- Kampbaufen 193. 220. 243. 616.
- Kattenbusch 35. 61. 384. 424. 520. 524.
- Kautsch 25. 145. 241. 375. 470.
- Klostermann 561.
- Koehler 156. 186. 187. 264. 268. 335. 339. 340. 359 bis. 360. 361. 411. 572. 575. 602 bis. 603. 628.
- Kölle 180.
- Kraft 401.
- Kraus, Alfred 15. 16. 316. 317. 388. 389. 404.
- Lauxmann 234.
- Lemme 36.
- Lindenberg 20. 61. 92. 136. 164. 336. 337. 424. 458. 459. 485.
- Löber 109. 112.
- Mangold 161.
- Maier, 57. 64. 134. 138. 184. 436. 575.
- Möller, Wilhelm 80. 82 bis. 103. 249. 255. 276. 280. 299. 300. 302. 479. 481.
- Muhlan 372.
- Müller, Carl, 151. 328. 329. 352.
- Nafemann 54.
- Nefke 30. 65. 297. 327. 393. 537.
- Nitich 207. 312.
- Overbeck 201. 475. 478.
- Pfeilerer, Edmund 362. 364.
- Pitt 11. 84 bis. 132. 154. 182 bis. 353 bis. 354. 492. 494. 550. 589.
- Plüner 40. 449. 550. 530.
- Ritschl 85. 131. 334. 455.
- Sachse 41. 42. 502. 503 bis. 504. 531.
- Schmidt, Woldemar 259. 516 bis. 540. 552.
- Schott 496.
- Schultz, Hermann 498. 537.
- Seubner 198. 225. 226. 273. 274. 324. 540. 542. 567. 620. 622.
- Seide 611. 618.
- Stachelin, R., 307. 308.
- Strack, Hermann L. 1. 49. 124. 169. 441. 442. 443. 444. 472. 489. 585. 588.
- Strack, K. 483. 624. 626.
- Thones 14. 16. 33. 39. 225. 235. 236. 406. 407. 426. 427.
- Wächter 90. 91. 114. 138. 158. 482.
- Weber 5.
- Weiß, Bernhard 77. 78. 200. 248. 348.
- Weizsäcker 147. 303. 305. 590.
- Wellhausen 31. 609.
- Wetzel 355. 356. 357.
- Warm 18. 434.
- Zoeppfel 100. 127.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 1.

4. Januar 1879.

4. Jahrgang.

Steinschneider's Kataloge der hebräischen Handschriften zu München, Hamburg und Berlin (Strack).
Böhlinger, Aurelius Augustinus, Bischof v. Hippo, 2. Aufl. 2. Ausg. (Weber).
Bibliotheca Casinensis, cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti abbatiae Montis Casini, T. III (Gebhardt).
Loewe, Der Kampf zwischen dem Realismus und Nominalismus im Mittelalter (Heineke).

Preger, Der Tractat des David von Augsburg über die Waldseer (Herzog).
Joannis Calvini Opera quae supersunt omnia, edidit Baum, Cunitz, Reufs, Vol. XV - XVIII (Pint).
Goltz, Zur Würdigung des apokryphischen Glaubensbekenntnisses (Thönes).
Schulze, Ueber den Widerstreit der Pflichten (Kraus).
Oettingen, Wahre und falsche Auctorität (Kraus).

Pfleiderer, Die Philosophie und das Leben (Thönes).
Warneck, Die Belegung des Missionsjahres in der Heimath (Worm).
Warneck, Missionshanden, 1. Bd. Die Mission im Lichte der Bibel (Derf.).
Wangemann, Geschichte der Berliner Missionsgesellschaft, 4 Bd. (Derf.).
Johann Georg Hamann's von Königsberg Lehr- und Wanderjahre (Lindenberg).

1. Steinschneider, Mor., Die hebräischen Handschriften der K. Hof- und Staatsbibliothek in München. (A. u. d. T.: Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis. Tomi I. Pars 1., codices Hebraici completi.) München 1875, Palm in Comm. (XII, 228 S. gr. 8. m. 1 Photolith. in Imp.-4.) M. 9. —
2. Steinschneider, Mor., Catalog der hebräischen Handschriften in der Stadtbibliothek zu Hamburg und der sich anschließenden in anderen Sprachen. (A. u. d. T.: Catal. der Handfchr. in d. Stadtbiblioth. zu Hamburg, 1. Bd.) Hamburg 1878, O. Meissner. (XX, 220 S. gr. 8.) M. 6. —
3. Steinschneider, Mor., Die Handschriften-Verzeichnisse der Königl. Bibliothek zu Berlin, 2. Bd.: Verzeichniss der hebr. Handschriften. Berlin 1878. (VIII, 149 S. gr. 4. m. 3 Tafeln.)

Mit der Sammlung und Aufbewahrung werthvoller Manuscripte erfüllen Bibliotheken nur einen Theil der Pflicht, welche ihnen bezüglich der aus alten Zeiten handschriftlich auf uns gekommenen Literaturzeugnisse obliegt; nicht minder wichtig ist, daß sie auch eingehende und leicht zugängliche Nachrichten geben über die in ihren Salen aufbewahrten Schätze. Handschriften, von denen der Gelehrte nichts weiß, sind für ihn und somit für die Wissenschaft nicht vorhanden; Handschriften, von denen (von deren Werthe namentlich) er ungenügende Kunde hat, verursachen ihm oft eine Menge vergeblicher Arbeit. Wie manches wissenschaftliche Werk hat bald nach seinem Erscheinen einen grossen Theil seines Werthes verloren, weil auf nicht benutzte Handschriften aufmerksam gemacht wurde, deren Verwerthung dem betr. Buche eine ganz andere Gestalt oder doch einen höheren Grad von Vollkommenheit gegeben haben würde! Diese Erwägungen, welche das Vorhandensein guter Handschriftenverzeichnisse wünschenswerth machen, gelten aus Gründen, deren Erörterung hier zu weit führen würde, in besonders hohem Grade für hebräische Manuscripte. So haben wir denn reichliche Veranlassung uns darüber zu freuen, daß ein so eminenten Kenner der jüdischen Literatur und ein so geübter Bibliograph wie Dr. Mor. Steinschneider uns im Laufe dreier Jahre mit den seit lange schmerzlich vermisten Beschreibungen der drei bedeutendsten Sammlungen hebräischer Codices in Deutschland beschenkt hat. Hatte schon der im J. 1858 zu Leyden erschienene „Catalogus codicum Hebraeorum Bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae“ (XXVII, 424 S. mit

11 Tafeln) sich des Beifalls aller Sachkenner zu erfreuen, so kommen den drei in der Ueberschrift genannten Büchern noch die im Verlauf eines angestrengten Studiums weiterer zwanzig Jahre gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse zu gut.

Ehe wir mit einigen Worten auf die beschriebenen Codices eingehen, wollen wir die Einrichtung der Kataloge kurz charakterisiren. Zuerst erwähnen wir etwas, was zwar den Schluß bildet, aber, wenn schon bei allen andern wissenschaftlichen Werken sehr wünschenswerth, bei Büchern dieser Art geradezu unerlässlich ist: die Register. Jedem der drei hier anzuzeigenden Bücher ist ein sechsfacher Index beigegeben: Autoren, Schreiber, Besitzer, Titel (und Anonyme), Titellos (Bibeln, sonst meist anonym oder Fragmente), Geographisches. Der nach Facern geordneten Beschreibung der Hamburger Manuscripte ist ein Inhaltsverzeichnis vorausgeschickt. Da bei den Berliner und Münchener Codices die alte Einteilung nach Formaten beibehalten wurde, ist dem Berliner Kat. noch ein Fachindex beigegeben; für die Münchener Handschriften ist ziemlich daselbe geleistet in Steinschneider's in die Sitzungsberichte der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften (1875 II Phil.-hist. Classe 2, S. 169—206) aufgenommenen Aufsatz: „Die hebr. Handschriften der k. Hof- u. Staatsbibliothek in München. Ein Beitrag zur Geschichte dieser Bibliothek“. In den Kat. Münch. und Hamb. ist die äussere Beschreibung von der Angabe des Inhalts zweckmässig durch kleinere Druck unterschieden; in Kat. Berl. konnte mit Rücksicht auf den ersten Band der Handschriftenverzeichnisse bildenden Kat. der Sanskrithandfchr. v. A. Weber (1853) Beides nur durch einen kleinen Abtand kenntlich gemacht werden. — Daß die Beschreibung selbst allen billigen Anforderungen entspricht, braucht kaum besonders bemerkt zu werden. Dankenswerth ist namentlich, daß 1) die Benutzung von Handschriften seitens Gelehrter — soweit eine solche stattdessen und dem Verf. bekannt geworden — stets angegeben ist, 2) zahlreiche Literaturangaben, wenn auch in knapper Form, beigegeben sind. — Für hebräische Paläographie und Handschriftenkunde ist bis jetzt noch wenig geschrieben. Nur das steht mit Sicherheit fest, daß hebr. Handschriften sich weit eher nach den Ländern als nach den Jahrhunderten bestimmen lassen. Eine Förderung unserer Kenntnisse in dieser Beziehung ist namentlich von der Veröffentlichung guter Facsimiles (so weit möglich aus datirten Handschriften) zu erwarten. In richtiger Erkenntnis dessen hat Dr. Steinschneider schon dem Leydener Katalog 11 Tafeln mit Schriftproben beigegeben; der Berliner Kat. enthält 3 Tafeln, der Münchener wenigstens

eine (eine ganze Seite aus der bekannten Talmudhandschrift Nr. 95).

Die Münchener Sammlung besteht zu einem Drittheil aus Handschriften, welche Jo. Alb. Widmannstätt im zweiten Viertel des sechszehnten Jahrhunderts, wohl meist in Rom erworben hatte, und die dann durch Herzog Albert V (1550–1579) angekauft wurden. Derselbe Fürst ließ in etwa 70 Bänden eine Anzahl älterer sonst theilweise unbekannter Werke und Fragmente copiren, und bilden diese Copien, trotz aller äußeren Mängel und der leider bedeutenden Enttöpfung der Texte . . . einen schätzbaren Bestandtheil der von Albert angelegten Sammlungen, insbesondere ein ehrenres Zeugniß seiner, wegen der mangelhaften Ausführung nicht zu unterschätzenden Bemühungen. Einen weiteren nennenswerthen Zuwachs erhielt die Bibliothek i. J. 1858 durch den Ankauf der Handschriften des Pariser Orientalisten Quatremère (37 hebr.). Kleinere Erwerbungen lassen wir hier wie bei den beiden andern Katalogen unberücksichtigt. Dr. Steinheider beschreibt 259 Handschriften (150 in Folio, 90 in Quart, 10 in Octavo).

Die Hamburger Manuscripte stimmen mit wenigen Ausnahmen von Joh. Christ. Wolf, dem berühmten Verfasser der *Bibliotheca Hebraea*, welcher sie zu zwei Drittheilen aus der bekannten Zach. Conr. v. Uffenbach'schen Sammlung in Frankfurt a. M., zum kleineren Theile aus dem Nachlaß des Pastors Chr. Th. Unger und von dem Pastor Jo. Morgenweg gekauft hatte. — Der uns vorliegende Katalog zählt 355 Codices auf, von denen 338–352 spanisch, portugiesisch oder französisch sind.

Die Berliner Bibliothek besitzt gegenwärtig 124 Handschriften. Ein im Jahr 1800 angelegtes Verzeichniß zählt noch nicht zwei Dutzend Nummern nach der jetzigen Berechnung; gut vier Fünftel des jetzigen Bestandes sind somit erst in diesen Jahrhunderten erworben, ein durch Zahl und Bedeutung wichtiger Theil unter der Verwaltung des Geh. Kath. Lepsius, bef. im letzten Rechnungsjahre.

Der äußeren Ausstattung nach steht oben an der Berliner Katalog, dessen schöne große Typen nach der Lecture des namentlich in den Anmerkungen sehr klein gedruckten Münchener doppelt angenehm berühren. Freilich war der Verf. bei letzterem auf eine vorher festgesetzte Bogenzahl beschränkt und mußte, um diese nicht zu überschreiten, sein Manuscript mehrfach umarbeiten, zahlreiche Abbreviaturen machen und kleinen Lettern zustimmen.

Befrachten wir nun einen Augenblick das Innere der in den genannten drei Bibliotheken verwahrten hebräischen Handschriften. Selbstverständlich beschränken wir uns auf eine Auswahl des für Theologen besonders wichtigen.

München: Die werthvollste Handschrift ist Nr. 95 (176 Bl.) vom J. 1369, welche außer einigen kleineren Werken (Seder 'Olam rabba, Seder Thannaim w'Amoraim u. f. w.) den ganzen babylonischen Talmud enthält. Sie bildet die Grundlage des großen Werkes *Duqduq Soferim*, dessen achten Band wir in Jahrg. 1878, Nr. 11 dieser Zeitschr. angezeigt haben. — Die Bibelhandschriften werden, wie auch in den beiden andern Katalogen, nur ganz kurz beschrieben: als alt bezeichnet der Ve f. 1, 2 (diese beiden fehlen im Register S. 225), 14, 136, 298, als sehr alt 114. In Codex 136 steht die Chronik am Anfang der Hagiographen. Die Exegete in fünfzig Bänden ist vertreten u. A. durch Abraham ibn Esra, Benjamin b. Jehuda (Sprüche, Esra), Immanuel b. Salomo (Hohes Lied), Isaak b. Jehuda Levi, Joseph Behor Schor, Joseph Kimchi (Sprüche, Hiob), Levi b. Gerfon, Menachem b. Salomo, Rafchi (bef. Nr. 5). Philologischer Inhalt findet sich in 25 Bänden (Grammatiken, Lexika, Concordanzen), als Verfasser seien hier genannt: Elia Levita, Immanuel b. Salomo, Jehuda Chajjug, Joseph

Kimchi, Menachem b. Salomo, Mose Naqdan. Von Gebetbüchern heben wir hervor Nr. 67, 86, 88 und die den Tractat Aboth enthaltenden 69, 90, 381, 410, 412. Aus dem Gebiet der Halacha seien genannt die 'alte gute Handschrift' der Mechiltha Nr. 117 und die Thesaphoth zu Chullin Nr. 236. Unter den Midraschen verdient Erwähnung an dieser Stelle der von Zunz entdeckte, im 10. Jahrhundert in Südeuropa verfaßte Midrasch Hafchem oder Wehshir Nr. 205 (gehört zu den ältesten HS. in München). Sehr reich vertreten sind die für die meisten Leser dieser Zeitschr. minder wichtigen Rubriken: Philosophie, Mathematik (Nr. 36, 343), Medicin, Mystik; auch aus der schönen Literatur ist manches Beachtenswerthe vorhanden. — Die große Liberalität der Verwaltung ergibt sich aus der großen Zahl (f. Vorrede S. VIII, Anm. 8) der in den letzten Jahrzehnten trotz mangelhafter Kenntniß des Bibliothekbestandes zu Editionen benutzten Handschriften.

Der Haupttheil der Hamburger Manuscripte liegt in der fäthlichen Reihe alter Gebetbücher (Nr. 88–155): allgemeine Gebete, Festgebete, Jozeroth, Selichoth, Oloth, verschiedene Gebete, Commentare. Nr. 84, 87–90, 92–95, 97, 98 enthalten auch den Tractat Aboth. Besonders hervorgehoben sei das vollständige spanische Gebetbuch Nr. 101. Die Bibelhandschriften sind mit Ausnahme von Nr. 30, 31 schon beschrieben von A. A. H. Lichtenstein (*Paralipomena critica circa textum V. T. codicum . . . ope restituendum*, Helmst. 1800, 4). Nr. 12, 13, 17, 18, 22 B, 28 fehlen bei Kennicott, die andern haben dort die Nummern 180 und 612–632. Aus der zweiten Rubrik 'Excegete' nennen wir den alten Codex 37, Rafchi und Andres; ferner Nr. 40, anon.; Nr. 43 und 44, Mose Nachmani zum Pentateuch; Nr. 45, Abigdor Kohlen zu den Megilloth; Nr. 48, eine der ältesten HS., die polemische Schrift Nizzachon des Jomtov Lipmann Mühlhausen, auch in Nr. 49 u. 50. Außerdem gehören hierher Nr. 32, das Wörterbuch des Menachem ben Saruq, und Nr. 187, ein Nigqudubuch von Samuel Dajqan (Naqdan), f. Kat. Berl. Nr. 118, 1. Sonst seien noch erwähnt: Nr. 175, Alfasi (der berühmte Auszug des Isaak ben Jakob Alfasi aus dem Talmud) mit Commentaren; das in culturhistorischer Beziehung interessante antichristliche Werk Nr. 187, vgl. Anhang S. 176 ff.; Nr. 353 *Scha'are Dura* von Isaak Duran; endlich die Erläuterungen zu Gebetbüchern Nr. 152 ff.

Die Berliner Sammlung nimmt nach den neuesten Erwerbungen neben den beiden andern in Rede stehenden Bibliotheken einen würdigen Platz ein. Den z. Th. schon durch Kennicott bekannten Bibeldcodices ist freilich ein erheblicher Werth nicht zuzuschreiben. Um so besser steht es mit einigen andern für uns wichtigen Abtheilungen. Von Rafchi's Commentaren sind zu erwähnen: Nr. 14, sehr alt, von Berliner noch nicht benutzt, 15, 48, 51, 65 (vom J. 1289), noch nicht benutzt. Menachem ben Saruq's Wörterbuch Nr. 13 ist von Filipowski bei seiner Ausgabe nicht erschöpfend verwendet. Nr. 60 enthält außer Aboth auch Levi b. Gerfon zu Koheleth und zum Hohen Liede. Nr. 36 Grammatik (Simfon Naqdan, Mose Kimchi, Joseph Kimchi's Sephes Sikkaron); Nr. 78 Grammatik (Dunash ibn Labrat, Mose Naqdan, anonym). Nr. 33 talmudische Realconcordanz. Nr. 9 Selichoth. Nr. 51 Gebete und Hymnen (auch Aboth), deutscher Ritus, enthält unedirt und beachtenswerthe Stücke. Nr. 24 Michna mit dem aus dem Arabischen überetzten Commentare des Maimonides, bietet gute Lesarten. . . eine der werthvollsten hebr. HSS. Nr. 74 Polemik gegen das Christenthum. — Einen sehr schätzenswerthen Theil der Sammlung bilden die arabischen Handschriften in hebräischer Schrift (89–108), welche mit Ausnahme von 106, 107 Schapira abgekauft wurden, und zwar Nr. 92–105, 108, sowie 115 im J. 1877 auf Empfehlung des Verf. und des Ref. (was Ref. hier nur erwähnt, weil die bezügliche Notiz in der Vor-

rede, auf welche S. 95 Anm. verwiesen wird, nicht zum Abdruck gekommen ist). Nr. 89, 91 und 103 Gebetbücher des Ritus Jemen mit babylon. Punctuation; namentlich 103 ist wegen der großen Zahl unbekannter oder unedierter Stücke von außerordentlichem Werthe (S. 69—71, 117—130). Nr. 92, arabischer Commentar über Midraschstellen, ist interessant u. a. dadurch, daß in ihm die palästinische Gemara zum Tractat 'Uz'in (sechster Seder) citirt wird, für deren einstige Existenz man bisher kein bestimmtes Zeugnis hatte. Nr. 93—101 Theile des arabischen Mischnacommentars von Maimonides mit dem hebr. Text; ein Band (95) ist im J. 1222, also nur 18 Jahre nach dem Tode des Verf. geschrieben. (In der Beschreibung v. 95, 96 ist 'Ordin. III' Schreibfehler für 'Ordnung IV'.) Nr. 102 Das Buch der Gebote von Maimonides, von dem arabischen Original kannte man bisher nur eine vollständige und eine unvollständige Handschrift. Nr. 107 (von Petermann 1865 mitgebracht) enthält erstens Einwendungen gegen die jüdische, christliche u. muhammedanische Religion, zweitens eine Schrift über die Differenzen zwischen den Kabbaiten und Karaiten. Die Nummern 109—123, mit Ausnahme von 115, waren früher im Besitz des Verf.'s des Katalogs und enthalten eine Fülle interessanten Inhalts, allerdings mehr für Nichttheologen. Wir erwähnen hier nur den grammatischen Sammelband Nr. 118. Zu den von Schapira erworbenen Manuscripten gehört auch noch Nr. 115: Jofua, Richter, Jeremia, Ezechiel, mit Masora und nach jedem Verse Targum mit babylonischen Vocalzeichen (ohne Accente); vorangefickt ist die von Dörenbrun unter dem Titel *Manuel du lecteur* (Paris 1871) veröffentlichte grammatisch-accentuologische Schrift.

Um den Raum, welcher Anzeigen in diesem Blatte für gewöhnlich offen steht, nicht zu sehr zu überschreiten, enthalten wir uns eines Eingehens auf Einzelheiten. Erwähnt seien nur zwei störende Druckfehler in Katal. Berlin: S. 117, Abf. 2, Z. 4 ist statt „in den Noten“ zu lesen „in Hochziffern“; S. 142, Nr. IV lies „Gebete 51“ (nicht „54“). — Einmal durch Register verwöhnt, sprechen wir noch den Wunsch aus, daß künftig Katalogen auch ein Verzeichniß der datirten Handschriften beigegeben werde. — Ref. schließt mit dem Ausdruck aufrichtigen Dankes für den Verf. wegen der in den Katalogen dargebotenen Belehrung und mit der Hoffnung, daß die hier befprochenen drei Werke recht viel beitragen mögen zu immer reichlicherer Benutzung und Verwerthung der in Berlin, Hamburg und München gesammelten hebräischen Handschriften.

Berlin.

Hermann I. Strack.

Böhringer, Friedr. u. Paul, *Aurelius Augustinus*, Bischof v. Hippo. (A. u. d. T.: Die Kirche Christi u. ihre Zeugen. 11. Bd. 2. völlig umgearb. Aufl. 2. Ausg.) Stuttgart 1877 u. 78, Meyer & Zeller. (XI, 268 u. VII, 428 S. gr. 8.) M. 15. —

Die Eigenart und die besonderen Vorzüge der Böhringer'schen kirchengeschichtlichen Biographien sind zu bekannt, als daß es nöthig wäre, den Augustin, einen würdigen Nachfolger seiner Vorgänger, noch besonders zu empfehlen. Das Werk macht zwar mit seiner im guten Sinne popularisirenden Tendenz von vornherein keinen Anspruch auf gelehrten Charakter, ist aber in seiner Art sicher das Beste, was wir haben.

In bekannter anschaulicher Form wird uns das Lebensbild des Augustin gegeben. Böhringer hat die besondere, unter Umständen gefährliche Gabe, seinem Gegenstande ein so lebendiges, durchsichtiges und — wir können es nicht anders bezeichnen — modernes Gewand zu geben, daß er dem Leser aus der zeitlichen Ferne ganz nahe vor die Augen gerückt erscheint. Wir begleiten den Augustin wie einen Lebenden auf

seinem inneren Entwicklungsgange bis zu seiner Bekehrung, dessen kurze Darstellung wohl das Vorzüglichste in der ganzen Biographie genannt zu werden verdient, und durch die drei Hauptcontroverfen, in denen sein Leben verläuft, die manichäische, donatistische und pelagianische, hindurch bis zu seinem Niedergang. Das nüchterne, maßvolle und gerechte Urtheil, das über das Auftreten des Bischofs von Hippo überall gefällt wird, dürfte nur in Betreff der bekannten Augustinischen Harten und Einseitigkeiten zu sehr von der allem Extremen abgeneigten Natur des Verf. beeinflusst sein. Im Uebrigen thut B. unferes Erachtens Recht daran, diese Harten in den Augustinischen Anschauungen nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern sie den praktischen Dingen gegenüber mehr oder weniger bei Seite zu schieben. Nur sind sie sicher nicht bloß theoretische Ueberreste seines Manichäismus, wie der Verf. es an verschiedenen Orten (vgl. I, 102) darzustellen sucht, sondern hängen tief mit dem Kern seines christlichen Glaubens, mit seiner energiegelben Betonung der Ausschließlichkeit und Einzigkeit der göttlichen Gnadenwirkungen zusammen.

Auf die Biographie im engeren Sinn folgt eine kurze Darstellung und Charakterisirung der Schriften Augustins, — wieder knapp und gut. Nur in der Unterschätzung der Predigten A.'s können wir dem Verf. hinsichtlich dieses Abschnitts nicht beistimmen. Ver sich ein wenig in die lebendige, praktische Predigtweise des Bischofs mit seinem afrikanischen Latein und seiner feurigen, realistisch-plastischen Beredtsamkeit vertieft hat, wird dieselbe trotz ihrer Kunstlosigkeit tief und anregend finden.

Der zweite Haupttheil des Werkes giebt eine Darstellung der Lehre A.'s. Um Wiederholungen zu vermeiden, werden die Controverslehren, als im ersten Theil abgethan, hier von der Behandlung ausgeschlossen und dieselbe im Grunde auf die Theologie im engeren Sinne beschränkt. Dies Verfahren, so rucksichtsvoll es für den Leser und so gerechtfertigt es für die rein biographische Schilderung, die auf systematische Vollständigkeit und Gliederung keinen Anspruch macht, feig mag, erscheint insofern nicht ohne Bedenken, als das ganze Augustinische System sich gerade um diese streitigen Punkte, insbesondere um die pelagianische Frage, gruppiert und von hier aus verstanden werden will. Wenn irgendwo, so ist es bei Augustin die Heilslehre, genauer die Lehre von der Heilsanweisung, die im Mittelpunkt seiner Weltanschauung steht. Und gerade dadurch erhebt er sich u. E. über das Niveau des gewöhnlichen Katholicismus, daß ihm nicht die Lehre von der Kirche als der Heilmittlerin die Hauptsache ist, daß er vielmehr über die Kirche hinausgreift in die unsichtbare göttliche Gnade selbst hinein. Dadurch ist er Luther's Vorläufer geworden, — ein Verhältniß, dessen genauere Charakterisirung und Beurtheilung wir in der B.'schen Biographie ungern vermissen. Daß der neue Herausgeber derselben nicht aus Gründen historischer Objectivität auf ein solches Eingehen in Vergleichen verzichtet hat, zeigt sich in den gelegentlichen kritischen bez. kirchenpolitischen Bemerkungen vom subjectiven Standpunkt „moderner Frömmigkeit“ (II, 27, vgl. 211, 312; I, 191, 198), über deren Inhalt wir mit ihm nicht rechten wollen, die aber sicher in einem rein historischen Werke besser unterblieben wären.

Besonders werthvoll sind die ausführlichen und genauen Citate, aus denen sich der Leser selbst ein Bild des geschilderten Mannes zu gestalten vermag. Einen noch größeren Werth würden dieselben haben, wenn zugleich mit wenigen Buchstaben die jedesmalige Quelle angegeben wäre; das Bedenken des Verfassers, dadurch den Umfang des Werkes ungebührlich zu erweitern, erscheint uns weniger schwerwiegend als das andere, daß durch ein solches Verfahren dem theologischen Leser die Kontrolle unmöglich gemacht wird.

Das Werk will kein gelehrtes sein; seine unbefristet-

bar hohen Vorzüge liegen nicht sowohl in der gelehrten Kritik, nicht in dem Neuen, was es bringt, als vielmehr in der Darstell., in der lebendigen Schilderung. Niemand wird dieser Schilderung ohne Interesse folgen können. Dem Verf. und Herausgeber gebührt der aufrichtigste Dank dafür, den wir durch die Bemerkung, daß eine umfassende historisch genetische Darstellung der Theologie A.'s noch immer zu wünschen bleibt, nicht schmälen wollen.

Saufelditz b. Bitterfeld.

Th. Weber.

Bibliotheca Casinensis seu codicum manuscritorum qui in tabulario Casinensi asservantur series per paginas singillatim enucleata, notis, characterum specimenibus ad unguem exemplatis aucta cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti abbatiae Montis Casini. T. III. Ex typographia Casinensi 1877. 408, 433 S., 22 Taf. fol.)

Band I und II der *Bibliotheca Casinensis* sind im ersten Jahrgang der Lit.-Ztg. S. 638 ff. ausführlich besprochen. Alles was dort über die äußere Gestalt und Einrichtung des Werks bemerkt wurde, gilt auch von diesem dritten Bande, welcher sich seinen beiden Vorgängern in jeder Beziehung würdig anreicht. Wie jene, zerfällt auch dieser in zwei Theile, deren erster die ausführliche Beschreibung der Handschriften enthält, unter sorgfältiger Angabe des Fundorts der bereits gedruckten Texte, während im zweiten, dem Florilegium, die Inedita mit ansehnend diplomatischer Genauigkeit abgedruckt sind. Von den 72 diesmal abgehandelten Handschriften (Codd. CX—CLXXX) ragt nur eine über das X. Jahrh. hinauf (Cod. CL, von zwei verschiedenen Händen, aus dem VII. oder VIII., resp. dem VI. oder VII. Jahrh.: *Origenes et Ambrosius in epistolas Pauli*). Die Abweichungen dieser Handschrift vom gedruckten Text sind auf 43 Stellen verzeichnet; 3 gehören dem X. Jahrh. an (darunter Cod. CXXIII: *Josephus de bello Judaico*, unvollständig), 32 dem XI., je 5 dem XII. und XIII., 11 dem XIV., 3 dem XV., 2 dem XVI.

Das Florilegium enthält, abgesehen von zwei juristischen Stücken (Cod. CXXV, saec. XI: *Legum Justiniani Imperatoris versio nouum edita* und *Leges civiles quae in editis desiderantur*), ausschließlich Theologica, und zwar meist kirchliche Reden Homilien, Festreden u. dgl. und Heiligenlegenden. Von ersteren sind 15 anonym; die übrigen vertheilen sich, der Ueberschrift zufolge, auf Augustin (11), Chrysostomus (5), Beda, Remigius (je 3), Haymo (2), Dorotheus, Ephrem, Epiphanius, Joannes Solitarius, Leo (je 1). Es ist aber bekannt, wie wenig im allgemeinen auf die Ueberschriften solcher vereinzelt cursirender Schriftstücke zu geben ist; um so weniger, je berühmter und gelehrter der Autor, welchem sie gelten. Zu dem S. 119 mitgetheilten *Tractatus S. Augustini episcopi* bemerken die Herausgeber selbst: *„Nisi fallimur, nihil est in hoc tractatu quod Augustini styli sapientia, et umgekehrt findet sich, was den Herausgebern entging: der anonyme Sermon in festis apostolorum“* S. 10—12 in Mai's *Nova Patrum Bibliotheca* I, 118—121 unter dem Namen Augustin's edit.

Auf eine Prüfung des Werthes der ca. 60 Martyrien und Lebensgeschichten berühmter Kirchenlehrer, welche hier theils überhaupt, theils in dieser Gestalt zum ersten Male gedruckt erscheinen, hat Ref. verzichten müssen. Daß aber manches interessante Stück darunter ist, lehrt schon eine flüchtige Mufterung an der Hand des dem Bande am Schluß angehängten Inhaltsverzeichnisses (S. 430 ff.). Ohne damit dem Werthe anderer zu nahe treten zu wollen, sei hier nur ein Beispiel ausdrücklich namhaft gemacht. Unter der Ueberschrift *Passio S. Theclae virginis* verbirgt sich (S. 271—276) eine Uebersetzung der *Acta Pauli et Theclae*, welche von der bisher

allein bekannten, von Grabe, *Spicileg. SS. Patr.* I, 120 ff. aus einer Bodleianischen Handschrift edirten lateinischen Version völlig verschieden ist, nur daß sie (abgesehen von der Uebersetzung in einigen Lesarten, besonders in den Eigennamen), wie jene und die syrischen Acten, mit der Reife Theclae's nach Seleucia und ihrem darauf erfolgten Tode schließt, ohne auch nur eine Spur einer Kenntniss des Verfassers von der in der Mehrzahl der griechischen Handschriften berichteten unterirdischen Reife nach Rom und dem, was damit zusammenhängt, zu vertragen (vergl. über diesen unechten Schluß: C. Schläpfer, Die Acten des Paulus und der Thecla. Leipzig 1877. S. 6 f.). Die Uebersetzung selbst lastet zwar an Treue manches zu wünschen übrig, sofern es weder an Auslassungen (namentlich mehrerer Eigennamen, welche übrigens, wie es scheint, schon früh in den griechischen Handschriften verdorben waren), noch auch an ausschmückenden und erläuternden Zusätzen fehlt; nichtsdestoweniger wird sie, weil offenbar aus einer guten Quelle geflossen, als ein nicht unwichtiger Beitrag zur Texteskritik dieser Perle unter den Legenden der alten Kirche gelten dürfen.

Vor dem Mißgeschick, schon edirte Texte ohne Noth dem Florilegium einverleibt zu haben, sind die Herausgeber auch diesmal nicht ganz bewahrt geblieben. Ein kleineres hierher gehöriges Stück wurde schon erwähnt. Von weit größerem Umfange als jener Sermon Augustin's? ist die S. 411—427 aus Cod. CLII abgedruckte *Vita S. Brandani abbatis*, welche vorher schon zwei Ausgaben erlebte. Indess wird niemand den gelehrten Vätern von Monte Cassino aus der Unbekanntheit mit diesen Ausgaben einen Vorwurf machen, da die eine derselben nur in wenigen Exemplaren gedruckt und daher ziemlich selten ist (*Subiunal. La legende latine de S. Brandaines*. Paris 1836), die andere, in Deutschland mit deutschem Titel erscheinende, jenseits der Alpen überhaupt wohl keine sehr weite Verbreitung gefunden hat (*Sancti Brandani*. Eine lateinische und drei deutsche Texte, herausgegeben von Carl Schröder. Erlangen 1871). Auch mag ja einem künftigen Herausgeber der *Vita S. Brandani* diese Veröffentlichung zu Statten kommen, zumal da der hier in Betracht kommende Theil des Cod. CLII dem XI. Jahrh. angehört, während unter den von Schröder benutzten Handschriften keine über das XII. hinaufreicht.

Zum Schluß sei noch kurz auf ein Ineditum hingewiesen, von dessen Abdruck die Herausgeber wohl nur seines verhältnismäßig großen Umfanges wegen Abstand genommen haben. Es ist ein, wie es scheint, nicht nur noch nirgends gedrucktes, sondern auch überhaupt völlig unbekanntes Werk des Gegenpapstes Anaklet (1130—1138) unter dem Titel *Libellus distinctionum*, welches im Cod. CLIX (saec. XIII. desm. vel. mlt. XIV.) 70 Seiten füllt. Da sich aus den mitgetheilten Anfangs- und Schlussworten der einzelnen Distinctionen ein nur sehr unvollkommenes Bild von dem Inhalt der Schrift gewinnen läßt, so wäre zu wünschen, daß es den Herausgebern gefallen möchte, in einem der noch zu erwartenden Bände der *Bibliotheca Casinensis* ein größeres Stück im Zusammenhang zu veröffentlichen; es sei denn, daß wir eine Separatausgabe des Ganzen zu erwarten hätten.

Halle.

O. Gebhardt.

Loewe, Prof. Dr. Joh. Heinr., *Der Kampf zwischen dem Realismus und Nominalismus im Mittelalter*, sein Ursprung und sein Verlauf. [Aus: Abhandl. d. k. böhm. Gef. der Wiss.] Prag 1876, Kosmack & Neubauer in Comm. (92 S. gr. 4.) M. 2. 40.

Der Gegensatz zwischen Realismus und Nominalismus in Betreff der Allgemeinbegriffe wird stets seine Bedeutung behalten. Wenn er auch bisweilen nicht an die

Oberfläche tritt, so spielt er doch in dem Innern der Systeme eine große Rolle bis in die neueste Zeit hinein. Man braucht nur an Schopenhauer und Hegel auf der einen, an Herbart und Beneke auf der andern Seite zu denken. Und wenn auch etwas verschoben, tritt er wieder in den Vordergrund für die denkenden oder philosophierenden Naturforscher der Gegenwart, indem es sich da um die reale Gültigkeit der Artbegriffe handelt. In der mittelalterlichen Scholastik war die Frage bekanntlich von hervorragendem Range, so daß sich teilweise die Gesamteinrichtungen je nach der Entscheidung über sie bestimmten.

Wiewohl nun in allen ausführlicheren Geschichten der Philosophie auf diesen Streit gebührende Rücksicht genommen ist, und auch bedeutende Forscher wie Cousin und Hauréau der Entwicklung desselben im Mittelalter speciellere Aufmerksamkeit zugewandt haben, so ist doch eine ausgeführtere und gründliche Darstellung dieser Controverse, wie sie in der Arbeit Löwe's vor uns liegt, von großem Werthe, besonders da sich Löwe nicht ganz in den betretenen Pfaden hält. Er verfolgt die Spuren der beiden Richtungen bis in die Zeit des Platon und Antikristen, wo sich folglich dem Realismus der Ideenlehre der Nominalismus, welcher sagte, die Ideen seien *ὑποκείμενα*, gegenüberstellte, und weicht darin von der gewöhnlichen Annahme ab, daß er nicht nur an die sogenannten *quintae voces* des Porphyrios den Streit des Mittelalters anknüpfen, sondern am Schluß der antiken Philosophie alle Hauptrichtungen schon vertreten sein läßt, von Porphyrios den entchiedenen Realismus, von Boethius, ferner von Macrobius und Chalcidius vermittelnde Richtungen und von Marcinianus Capella den ausgesprochenen Nominalismus. Das Mittelalter hat dann, wie Löwe weiter ausführt, den Kampf wieder aufgenommen, fortgesetzt, durch eingehobene Mittelglieder modificirt, mit einem großen Aufwande von Scharf sinn bis in die feinsten Unterchieden verzweigt, aber es hat ihn weder gelassen, noch eine Lösung zu Stande gebracht, die nicht schon vorher im Wesentlichen gegeben worden wäre. Der Verfasser verfolgt dann die verschiedenen Nuancen durch das Mittelalter bis zu Occam und Buridan sehr sorgfältig, indem er auch näher eingeht auf die Statuslehre des Walter von Mortagne und die Indifferenzlehre, wie sie sich in der Schrift *De generibus et speciebus* und in den Glossen Abälard's zur *Isagoge* findet, sowie auf den Einfluß der Araber, und er bringt in manche subtile und auch etwas dunkle Partien dankenswerthe Klarheit.

Rechten könnte man mit ihm darüber, daß er alle Vermittlungsversuche zu dem Realismus zählt und also auch Abälard in die Reihe der Realisten stellt. Freilich handelt es sich dabei nur um die Bedeutung des Begriffs Realismus, den man enger und weiter fassen kann. — Um die Darstellung der Lehre einzelner Scholastiker hat Löwe entschieden Verdienst. Ich will hier nur noch hervorheben, wie er die Ansicht Abälard's, bekanntlich in der Regel Conceptualismus genannt, womit freilich wieder nichts Bestimmtes bezeichnet wird, präcirt. Nach diesem ist das Wort als Wort, als Ganzes von Lauten, etwas Individuelles und könne daher nicht prädicirt werden. Insofern es aber für die Bezeichnung gelte eines in den Dingen sich findenden und vom Denken erfassen Gemeinfamen, könne es prädicirt werden, als Bezeichnung eines Begriffs, eines Conceptus. Doch sei dann der Conceptus nicht als das in den Dingen existierende Allgemeine auszugeben. Denn die Aussage erkläre nicht, der Conceptus existire in den Dingen, sondern nur, daß etwas in ihnen existire, was den Conceptus veranlasse. Der Conceptus als solcher sei nur im Verstande; dagegen das im Conceptus Erfasste oder Zusammengefaßte sei ein Objectives, in der Natur der Dinge Liegendes, von dem Schöpfer Begründetes. — Es wird so deutlich, wie Abälard trotz seines Conceptualismus noch als Realist

bezeichnet werden kann. — Ein Versehen, das dem Verfasser begegnet ist, das freilich schon Erdmann in seiner Besprechung der Arbeit (Zeitchr. f. Philol. u. philol. Krit. Bd. 70) monirt hat, will ich wenigstens nicht unerwähnt lassen. Er sieht nämlich die sogenannte *Theologia Aristotelis* als eine Uebersetzung der *στοιχειώδης θεολογίας* des Proklos an.

Leipzig.

M. Heinze.

Preger, Dr. W., *Der Tractat des David von Augsburg über die Waldesier*. [Aus den Abhandlungen der k. bayer. Akademie der Wiss. III. Cl. XIV. Bd. II. Abth.] München 1878, Franz in Comm. (55 S. 4.) M. 1. 60.

Wir heißen diese neue Arbeit des gelehrten Verfassers dankbar willkommen. Sie schließt sich an dieselben Verfassers Beiträge zur Geschichte der Waldesier im Mittelalter (München 1875) an. Sie empfängt von daher Licht und wirft hinwiederum Licht auf jene Beiträge. Je mehr die heutige Geschichtsforschung es sich zum Gesetz macht, überall wo möglich auf die ursprünglichen Quellen zurückzugehen, desto größeres Gewicht müssen wir auf die Entdeckung jeder neuen Quelle legen. Uebrigens ist von einer ganz neuen Quelle hier nicht die Rede, sondern davon, daß jetzt erst der eigentliche Verfasser der vorliegenden Schrift und der authentische und vollständige Text jener Schrift an das Tageslicht gebracht wird.

Unter den Quellen zur Geschichte der Waldenser kannte man schon lange einen *tractatus de haeresi pauperum de Lugduno*, abgedruckt bei Martene und Durand, *thesaurus novus etc.* Tom. V, und einem Dominikaner Yvonne zugeschrieben. An der Richtigkeit dieses Namens hatte schon der gelehrte Dominikaner Ehard gezweifelt. Darauf machte Pfeifer die Ansicht geltend, daß nicht Yvonne sondern David von Augsburg, der Lehrer Berthold's von Regensburg, der Verfasser sei¹⁾, sich gründend auf eine Stuttgarter Handschrift vom Jahre 1469, worin der Tractat einem *frater David de ordine minorum* zugeschrieben wird. Preger theilt zwar die Ansicht von Pfeifer, findet aber seine Beweisführung ungenügend; er will nun versuchen, den noch mangelnden Beweis dafür beizubringen, wobei er mit Recht die Thatfache hervorhebt, daß er auf der Hof- und Staatsbibliothek in München ebenfalls eine Handschrift jenes Tractates gefunden, welche einen *frater David* als Verfasser bezeichnet. Preger führt nun den angekündigten Beweis auf erschöpfende Weise durch. Es geht nämlich in der Stuttgarter Handschrift unfrem Tractat eine Schrift voraus, die *summa fratris David ordinis minorum de reformatione spiritus* und als deren dritter Theil mit derselben Verfasserbezeichnung die Schrift *de septem processibus religiosorum*, deren anerkannter Verfasser kein anderer als David von Augsburg ist und deren gewöhnlicher Titel *formula novitiorum* lautet. Desgleichen hat die Münchener Handschrift unter gleichartiger Verfasserbezeichnung die oben erwähnte Schrift des David von Augsburg und noch eine andere von demselben Verfasser; was daraus hervorgeht, daß das Annularium des Augsburger Minoritenklosters sie unter den Schriften seines berühmten Mitgliedes anführt. Es ist eine Auslegung der Regel des Franz von Assisi. Damit ist der Beweis geliefert, daß die Schreiber der beiden Handschriften unter *frater David* denselben Verfasser meinen, der die *formula novitiorum* geschrieben. Es fragt sich aber noch, ob die Schreiber sich nicht geirrt haben, d. h. ob der Verfasser der *formula* unfrem Tractat wirklich geschrieben. Um darüber in's Reine zu kommen, geht Preger auf die nähere Betrachtung jener beiden Schriften ein und zeigt, daß sie das gleiche Gepräge der Anschauung und des Stiles tragen, daß sie auch in der

1) S. Haupt's Zeitchr. für deutsches Alterthum, Bd. IX, S. 55 ff. Ueber David v. Augsburg spricht sich Preger in der Geschichte der deutschen Mystik, I. Band, S. 268 ff. weitläufig aus.

Gliederung des Stoffes, in der Zerlegung desselben in viele kleinere Abtheilungen Gleichartigkeit kund geben, woraus denn mit Sicherheit folgt, daß David v. Augsburg der fragliche Verfasser sei. Wie nun aus David Yvonet geworden, das bleibt dahingestellt. Preger setzt die Abfassung des Tractates in die Zeit von 1256–1277. Der Aufenthalt David's wechselte zwischen Augsburg und Regensburg. David, als ein tieffinniger Mystiker bekannt, zeigt sich dabei keineswegs von gunstiger Seite, sondern als gefährlicher Inquisitor. Es zeigt sich nun, was am meisten Beachtung verdient, daß der Text der beiden Handschriften der vollständiger und correctere ist, und daher für manche nicht unwesentliche Punkte besseren Aufschluß als der Text bei Martene und Durand, oder neue Fingerzeige giebt. So erfährt man aus dem noch ungedruckten Abschnitt 11, daß sich die *Prover de Leun* verschiedene Namen gaben, darunter auch den von *amici dei*, und es entsteht nun die Frage, ob der Name der Gottesfreunde nicht von den Waldensern auf die bekannten mystischen Gottesfreunde übergegangen sei. Auch auf die Untercheidung der *perfecti* und *credentes* wird in dem bei Martene und Durand fehlenden Abschnitt 31 Licht geworfen (Preger 16). Auch über das Verhältniß der Waldenser zum alten Testament geben unsere Handschriften einen berichtigten und vervollständigten Text. Die Stelle lautet bei Martene: *vetus testamentum non habet vel recipiunt, sed evangelia, ut per ea nos impugnet et se defendat, dicentes quod superveniente evangelio vetera omnia transierunt*. Nach dieser Gestalt des Textes scheint das Alte Testament für die Waldenser von gar keiner Bedeutung mehr gewesen zu sein. Anders lautet und Anders bezeichnet der Text der genannten Handschriften: *vetus testamentum non recipiunt ad credendum sed tantum aliqua inde discunt, ut nos per ea impugnet et se defendat, dicentes quod superveniente evangelio vetera omnia transierunt*, woraus folgt, daß die Waldenser das A. T. zum Angriffe wie zur Verteidigung gebrauchten, wobei vorausgesetzt wird, daß es für sie noch Bedeutung und Geltung hatte. Das *non recipiunt ad credendum* wird darum, so meint Preger, so zu beschränken sein, daß sie in der alttestamentlichen Offenbarung einen Unterschied machten zwischen solchem, das bleibende Geltung hatte, und solchem, das durch das Eintreten der neutestamentlichen Offenbarung seine Geltung verloren, und daß nur das letztere für sie nicht mehr Gegenstand eines Glaubens war, welcher zum Heile nothwendig ist (Preger 19); es sei denn, daß man eine andere Auslegung vorziehe, wonach David hatte sagen wollen: an das Alte Testament glauben sie nicht, gebrauchen es aber doch, wenn es in ihren Kram dient. Immerhin giebt der Text bei Martene einen anderen Sinn, der viel weniger empfiehlt. Aus diesen Annahmen, die wir leicht vermehren können, geht zur Genüge die Bedeutung der neuen Entdeckung hervor.

Nun folgt der Text des genannten Tractats, wobei die Münchener Handschrift zu Grunde gelegt ist. Abweichungen der Stuttgarter Handschrift und des Textes bei Martene sind in den Noten bemerkt, offenbar bessere Lesarten in die Recension selbst aufgenommen. Die Münchener Handschrift stammt wie die Stuttgarter aus dem 15. Jahrhundert. Preger hält sie noch für älter als die im J. 1469 verfertigte Stuttgarter Handschrift.

Erlangen.

Herzog.

Joannis Calvini Opera quae supersunt omnia. Ediderunt Guil. Baum, Ed. Cunitz, Ed. Reufs. Vol. XV–XVIII. A. u. d. T.: Corpus Reformatorum. Vol. XLIII–XLVI. Braunschweig 1876–1878, Schwetfchke & Sohn. (914, 750, 716 u. 774 Sp. gr. 4.) à M. 12. —

Die in Nr. 10 des Jahrgangs 1876 dieses Blattes kurz besprochene neue Ausgabe der Werke Calvin's

ist inzwischen vom vierBande gewachsen. Auch die letzterschienenen Bände sind noch dem Briefschätz gewidmet und zwar geben sie denselben vom Januar 1554 bis zum Sept. 1561, so daß etwa noch zwei Bände Briefe zu erwarten sein dürften. Im Allgemeinen kann man sagen, daß Bd. 15 und 16 vorwiegend sich mit dem Sacramentsstreit beschäftigen, während in Bd. 17 und 18 der französische Protestantismus in den Vordergrund tritt. Doch gilt dies, wie gesagt, nur ganz im Allgemeinen; es ist überall eine große Mannigfaltigkeit, die Einem geboten wird; über die verschiedensten Gegenstände erhält man Aufschluß. Von besonderem Interesse ist, was dabei zur Charakteristik hervorragender Persönlichkeiten aus Briefen von ihnen oder über sie sich erheben läßt. Hier kommt Keiner so gunstig zu stehen, wie der edle Heinrich Bullinger in Zürich, eine der redlichsten Persönlichkeiten in der ganzen Reformationsgeschichte. Aus der Unmasse von Einzelheiten Mittheilungen zu machen, ist hier natürlich nicht der Ort. Doch vielleicht ist es erlaubt, als Curiosum zu erwähnen, daß Lasko im Nov. 1556 den Zürichern schreibt, er habe bei Melanthon eine Vorlesung angehört, in welcher mindestens 1500 Zuhörer gewesen seien; denn so wird man Bd. 16 Nr. 2555 nach dem *frequentissimum* das haben zu fassen haben. Nur eine Beihülfe zur Erfüllung eines Wunsches Calvins ist es, wenn ich aus Bd. 17 Nr. 2945, einem Briefe Calvins an den Pfälzer Zuleger, folgende Stelle über die Krankencommunion heraushebe: *Coenam apud nos aegrotis non administrari, mihi etiam displicet: neque vero per me stetit quominus hoc solatio fruerentur qui ex hac vita migrant. Sed quia mos diversus invaluerat, ut sine magna contentione impetrari non posset mutatio, paci consulerem malui, praesertim quam viderem, non modo fore in urbe dissidia, sed hostile certamen suscipiendum esse cum vicinis, et gravem infamiam mihi confuturi iri, ac si salutem includerem externo symbolo. Tantum volui apud posteros testatum manere, quid ego optassem.* Und endlich wird eine Bemerkung über die Entföschung der Augustana variata wohl auch auf allgemeines Interesse rechnen können. In seiner Schrift *Defensio doctrinae de sacramentis* von 1555 sagt Calvin (Bd. 9, 19): *et ne privata singulorum scripta evolvere et excutere necesse sit, in Consensu nostro reperient lectores quidquid continet edita Rationis confessione, quam Augustanam vocant: modo ne crucis metu ad capiendum papistarum gratiam flectatur. Verba sunt: in sara coena cum pane et vino cere dari Christi corpus et sanguinem.* Die Züricher Theologen hatten hierbei bemerkt, die Augustana sei einmal lutherisch und sie wurden nie mit ihr übereinstimmen können (Bd. 15, 280: *indubitatum est illius confessionis auctorem fuisse primum d. Lutherum*), wie denn überhaupt die Erklärungen dieser und besonders Bullinger's für sich allein schon vollständig genügen, um das ungeheuerliche Gewebe einer ursprünglich melanthonischen Kirche in Deutschland zu zerschellen. Darauf erwidert Calvin (Bd. 15, 305): *ut ea prodierit a Luthero, quod mihi non est probabile, quorundam tamen assidua instigatione Wormatae effectum est, ut verbum ex hoc capite eraderet Philippus. Quam igitur oblata esset nova editio, clamitavit papista, nos et Zwingianos esse et falsarios.* Im Anschluß hieran berichtet er Interessantes über einen mißlungnen Versuch, auch Luther gegen Melanthon einzunehmen. Wichtiger ist noch, was er 1559 an Bullinger schreibt (Bd. 17, 689): *nuncquam a me flagitata est confessionis approbatio: ego autem obtinui, ut vocem realiter Philippus expungerem.* Und Jakob Sturm berief sich 1561 gegen den Kurfürsten von der Pfalz darauf (Bd. 18, 322), daß Mel. beim Wormser Gespräch über die Lehre vom Abendmahl sich mit Calvin ausgetaufcht, genauer sich mit ihm geeinigt habe. Aus diesen Stellen ergibt sich die sehr beachtenswerthe Thatfache, daß der Text von Art. 10 der Aug. var. unter bestimmendem Einflusse Calvins entstanden ist.

Einige Schwierigkeiten bleiben noch zu beseitigen. Der Wittenberger Druck der *Variata* trägt nämlich auch am Schluss die Jahreszahl 1540; doch vgl. auch obiges: *edita Ratisponae*. Das Wort *realiter* kommt im Text von 1530 nicht vor. Aber es läßt sich zeigen, daß Mel. gerade um 1540 gern mit diesem Worte operierte; vgl. G. G. Weber, Krit. Gesch. d. Augsb. Conf. 2, 375, 378. So giebt es, wie gefragt, noch Schwierigkeiten zu beseitigen. Sie lassen sich jedoch heben, nur erfordert es eine genauere Untersuchung, als hier möglich ist. Und bleiben wird das Ergebnis, daß für die Abfassung von Art. 10 der *Variata* Calvin die Rolle eines *spiritus rector* gehabt hat. Daraus erklärt sich auch seine fast unverwundliche Neigung, die *Variata* zum Bekenntnisse des Gammtprotestantismus zu erheben. —

Doch genug der Einzelheiten. Die Bearbeitung der Briefe ist eine durchweg vorzügliche. Es ist viel Mühe darauf verwandt, dem Leser die Benützung derselben recht bequem zu machen. Ueberall sind in kurzen Ueberschriften Angaben über den Inhalt des betreffenden Schriftstückes gemacht, und zwar immer in der Sprache derselben, lateinisch, französisch, mitunter deutsch. Hierbei haben die Herausgeber dann und wann auch ihren Witz spielen lassen, z. B. Nr. 1959, Nr. 1963 n. 2, Nr. 2075. Es ist vornehmlich Farel, der ihnen dazu Anlaß giebt. — Auf die geschichtliche Literatur der Reformationszeit, die weiteren Aufschluß bietet, ist ziemlich häufig verwiesen. Doch hätte hierin vielleicht noch etwas mehr gesehen können. Verwundern muß man sich, daß im 15. und 16. Band, wo so viele Veranlassung dazu war, nirgend H. Schmid, der Kampf der luth. Kirche um Luthers Lehre vom Abendmahl, Leipz. Hinrichs 1868, erwähnt ist. Und doch hat von Allen, die über jene Handl. schrieben, Schmid die in Frage kommenden Verhältnisse am billigsten und besonnensten beurtheilt. Zum Schaden der Sache ist auch die Benützung von Preger's anerkanntem Werk über Flacius verschmäht. Hätten die Herausgeber gelesen, was Preger über Languet mittelth, so würden sie schwerlich Nr. 2830 n. 1 diesem Namen beigelegt haben: *vir tum temporis inter paucos praestantior*. —

Wo irgend das Bedürfnis vorlag, ist der Text durch Noten erläutert, ja hier und da dürfte in Noten mehr gesehen sein, als nöthig war. So vermag ich z. B. die Zweckmäßigkeit von Bd. 15 Spalte 2 n. 4. Sp. 97 n. 7, Bd. 16 Sp. 173 n. 5, Sp. 510 n. 8 nicht einzusehen. Doch sind dies immerhin nur wenige Stellen, und ebenso ist, soweit ich sehe, die Zahl der Bemerkungen gering, deren Richtigkeit man anzweifeln haben wird. Dahin rechne ich Bd. 15 Sp. 199 n. 3. Ebenso die Bemerkung in der Ueberschrift zu Nr. 2294. Wenn man die Zeit berücksichtigt, so ist wirklich nicht einzusehen, was an jenem Briefe Marbach's so sonderlich zu tadeln wäre. Die Bemerkung entpringt nur der öfter hervortretenden Abneigung der Herausgeber gegen das Lutherische. — Ein Irrthum liegt vor, wenn Bd. 16 Sp. 515 zu den Worten: *Marburgense colloquium, Isenacense* ¹⁾, *vel Wittenbergicum colloquium* ²⁾ *quid sperem dandum docuit*, die Noten gemacht werden: ¹⁾ *inter Menium et Strigelium Aug. 1556.* ²⁾ *an conventum a. 1536 innuit?* Es sind hier die Verhandlungen vor der Wittenberger Concordie gemeint, die zuerst nach Eisenach anberaumt waren und dann wegen Luther's Erkrankung nach Wittenberg verlegt wurden. Also: *Isenacense vel Wittenbergicum colloquium*. Vgl. Nr. 2442, 2443. — Der Brief Nr. 2727 scheint mir in eine spätere Zeit, in das Jahr 1559 zu gehören. Wenn Peucer dort schreibt: *in oppido vicino Lubecae conuenerunt aliquot flakixoi*, so wird damit der in jenem Jahr gehaltene Convent der Lubecker, Hamburger und Lüneburger Geistlichen im Städtchen Mölln gemeint sein. So fällt der Anlaß zu Note 2. Auch scheinen mir Nr. 2830 Sp. 92 und Nr. 2085 Sp. 386, beide in Bd. 17, jenem Briefe Nr. 2727 zeitlich vorangehenden zu sein.

Languet wird es gewesen sein, der den Briefwechsel zwischen Calvin und Peucer vermittelte. — Endlich möchte ich auch Note 8 in Bd. 16 Sp. 705 beanstanden. Melancthon meint dort offenbar nicht die *conf. Saxonica* und die *conf. Wirtembergica*, wie die Herausgeber annehmen, sondern die *Augustana* und die *Saxonica*.

Aber dies alles find, wie man leicht erkennt, nur Kleinigkeiten. Ueblert ist, daß, wie schon erwähnt ward, bei den Herausgebern eine starke Abneigung gegen das Lutherische sich häufig fühlbar macht. Das sollte bei einer bloßen Urkundensammlung nicht der Fall sein. Man sieht sich dadurch genöthigt, die Leser zur Vorsicht in Bezug auf das Urtheil der Herausgeber zu ermahnen. Im Uebrigen aber muß man lebhaft wünschen, daß ihre treffliche Arbeit recht fleißig benützt werde. Ein eingehendes Studium dieses Briefwechsels ist sehr wohl geeignet, unsere Kenntniss des betreffenden Zeitraums zu erweitern und zu vertiefen und manche allgemein verbreitete, aber irrige Vorstellung von Einzelnem zu berichtigen.

Erlangen.

G. Plitt.

Goltz, Propst Oberkonfist.-Rath D. Herm. Freih. von der, *Zur Würdigung des apostolischen Glaubensbekenntnisses*. Ein Vortrag. Berlin 1878, Schlichiemacher. (24 S. gr. 8.) M. — 80.

Die Berliner Streitigkeiten über das apostolische Glaubensbekenntnis haben es ohne Zweifel dem Herrn Verfasser nahe gelegt, ein Wort zur Verflandigung zu reden, und es ist ein Zeichen von anerkennenswerthem Freimuth, daß er dies Wort trotz seiner hohen Stellung im Regimente der preussischen Landeskirche hat aussprechen lassen. Er hat wohl selbst nicht erwartet, die Extremen auf beiden Seiten unserer evangelischen Theologie und Kirche zu überzeugen; aber trotz des Ausfalles der letztthin vollzogenen Wahlen zur bevorstehenden Generalynode glauben wir doch, daß der in dem Vortrage vertretene Standpunkt den Anschauungen der großen Mehrzahl unter den einsichtigeren Christen unserer evang. Landeskirche entspricht, und mit Recht wendet sich der Verf. mit seinen Ausführungen an das Interesse Aller, die sich am kirchlichen Handeln betheiligen, nicht bloß der Geistlichen, sondern auch der Laien.

In klarer und allgemein verständlicher Weise giebt der Vortrag zuerst Bericht über die Entstehungsgeschichte des apostolischen Symbolums. Mit Grund wird betont, daß man nur von dem buchstäblichen Wortlaute der uns geläufigen Formel sagen könne, derselbe sei erst im 5. oder 6. Jahrhundert entstanden; dem Inhalte nach stamme der 'apostolische Glaube' vielmehr aus den ältesten Zeiten der Kirche. Nur die Behauptung ist vielleicht doch mißverständlich, daß die Entstehung der älteren, römischen Form des Bekenntnisses wohl nahe an das apostolische Zeitalter heranreiche. Justin wenigstens scheint durch die Erinnerung an eine formell schon irgendwie abgeschlossene Gestalt der Glaubensregel noch nicht geletet und die Formulierung des Stoffes derselben nicht ohne Rücksicht auf die häretische Gnosis vollzogen worden zu sein (vgl. Ritchl), die Entleerung der altkath. Kirche, 2. A., S. 342 ff.). — Ganz am Orte ist ferner die Erinnerung, daß die allmählichen Erweiterungen des abendländischen Taufbekenntnisses mehr einem liturgischen und catechetischen Bedürfnis, als einer polemischen Tendenz ihrer Ursprung verdanken.

Im zweiten Theile des Vortrags wird dann weiter der Werth und rechte Gebrauch des Apostolicums besprochen. Den Werth desselben habe man oft damit angegriffen, daß es weniger Glaubenswahrheiten, als historische Thatfachen ausspreche. Aber eben in der Beschränkung auf 'überfinnliche' Thatfachen liege der Werth des Bekenntnisses. Der christliche Glaube habe

zum Gegenstande nicht Lehrsätze, sondern Thatfachen. — Gegenüber dem Wortlaute des 2. Artikels ist diese Behauptung, das das Apöcölicum sich auf „überfinnliche“ Thatfachen beschränke, auffällig. Verständlich wird sie erst dadurch, daß weiterhin der Inhalt des 2. Artikels dahin zusammengefaßt wird, der Glaube erblicke in dem schlichten Sohn der Maria den eingeborenen Sohn Gottes, in dem unter Pontius Pilatus Gekreuzigten den auferstandenen und zum himmlischen Leben verkörpert Herrn, den Heiland und Richter der Welt. Ebenso sehe der Glaube laut des 1. Artikels in der gesamnten zeitlichen Welt, der irdischen und der überirdischen, das Werk der Allmacht des Einen Gottes und Vaters und laut des 3. Artikels in der dem Weisen nach Einen, also über Nationen und Confessionen allgemeinen oder kath. Kirche als Gemeinschaft der Heiligen das vom heiligen Geiste befohlte Gemeinwesen, in welchem von Christo dem Haupte aus die Kräfte der Sündenvergebung und des ewigen Lebens Umlauf und Wirksamkeit haben (S. 13, 14). Für diesen wesentlichen Inhalt des christlichen Glaubens sei das Apöcölicum der klassische Ausdruck, ehrwürdig durch sein Alter, werthvoll durch seine Verbreitung, muftergültig durch seine Kürze und Einfachheit, dauerhaft durch seine Ausschließung aller erklärenden Theorie, Allen zugänglich durch seine Beziehung auf die dem Glauben gewiffen Thatfachen. — Mancher mag der in diesen Prädicaten ausgesprochenen Schätzung nicht überall voll zustimmen können: aber sicher bleibt die Forderung, welche der Verf. den gegen das Symbol An kämpfenden vorhält, erst etwas Besseres aufzuzeigen, das an seine Stelle treten könne, vollberechtigt.

Was endlich den Gebrauch des Symbols anlangt, so wird dieser mit gutem Grunde nicht dahin bestimmt, daß es die Norm für Auslegung theologischer Lehrgegnisse abzugeben habe (S. 17); für diesen Zweck enthalte es zu viel und zu wenig, sei seine Fassung theils zu bestimmt, theils zu unbestimmt (S. 24). Seine Stelle finde es vielmehr in der liturgischen Feier und in dem catechetischen Gebrauch der Gemeinde (S. 19). Auf Gleichmäfsigkeit des Gebrauchs im Einzelnen, wie oft es gebraucht, ob es gelesen oder gesungen werde, mit welchen Worten es eingeleitet werde, komme wenig an (S. 17).

Referent ist der Ueberzeugung, daß alle Parteien in der evang. Landeskirche Preußens mit dieser Gebrauchsbestimmung des Apöcölicums einverstanden sein können; hat doch auch selbst Lisco in seinem bekannten Vortrage anerkannt, daß eine Abschaffung desselben unmöglich sei, weil es trotz aller seiner Mängel nicht zufällig, sondern unter göttlicher Leitung gerade so gebildet den wesentlichen Kern christlicher Wahrheit in sich trage (a. a. O. S. 31, 32). Freilich hat in Nr. 44 des vorigen Jahrgangs die Protestantische und in Nr. 46 die Neue Ev. Kirchenzeitung ihre Stimme gegen den Vortrag erhoben: aber die Tage noch fortgehenden Streits sind eben einem unbefangenen Urtheil nicht günstig.

Lennepp.

Lie. Dr. Thönes.

Schulze, Hilfspred. Dr. Guft., Ueber den Widerstreit der Pflichten. Zeitgemäße ethische Studien über Sittengesetz, Gewiffen und Pflicht, denkenden Christen dargeboten. Halle 1878, Niemeyer. (XII, 176 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Eine ansprechend geschriebene und von soliden Studien getragene Schrift. Ueber die psychologischen Voraussetzungen möchte mit dem Verfasser gerechnet werden. Namentlich kann ich nicht zugeben, daß das Moment der Willkür noch intact gelassen werde, wenn man es begreiflich zu machen versucht. Eine begriffene Willkür ist nicht mehr Willkür, sondern Nothwendigkeit,

weil in den Zusammenhang von Ursache und Wirkung hineingestellt. Was aber speciell das eigentliche Thema anbelangt, so ist zwar vortreflich gezeigt, daß Pflichtcollisionen an sich nicht vorkommen können, die Unvermeidlichkeit derselben jedoch auf dem Gebiete des concreten, nämlich des sündig inscirten Lebens nicht unterhüllt zugestanden. Mit der Erkenntnis, daß es stitliche Collisionen, aber nicht der Pflichten, sondern nur der Sphären etc. gebe, ist praktisch nicht auszukommen. Dagegen spricht die Thatfache, daß nicht bloß die Sünde des Einzelnen, sondern auch die mit der Endlichkeit zusammenhängende mangelhafte, nicht bloß die fehlerhafte, sondern auch die lediglich unvollständige Erkenntnis auf solche Collisionen führt.

Im Einzelnen löst Sch. mit viel Verstandnis und Besonnenheit berüchtigte Probleme auf, z. B. das freitende Recht der am gleichen Brett sich ankämpfenden beiden Schiffbrüchigen und die sogenannte Nothwehr. Hinsichtlich der Nothlage, statt deren der Ausdruck „pflichtmäßiges Unwahrnehmen“ vorgesehen wird, steht der Verf. auf dem bekannten Rothe'schen Standpunkt.

Den Schluss bildet eine Expectation über den Culturkampf, der treffend als ein aus der Zeit gegriffenes Beispiel von Pflichtcollision in echt protestantischer Weise besprochen wird.

Straßburg i. E.

Alfred Kraufs.

Oettingen, Alex. v., Wahre und falsche Auctorität mit Beziehung auf die gegenwärtigen Zeitverhältnisse beleuchtet. Leipzig 1878, Duncker & Humblot. (IV, 67 S. gr. 8.) M. 2. —

Ein frisch und packend geschriebener Vortrag, der wohl zu sehr Vortrag ist, aber sich auch nur als solcher einführt und darum nicht zu streng auf die Qualität als wissenschaftliche Abhandlung angesehen werden darf. Von der von zwei extremen Parteien falsch gefassten Entgegensetzung von Auctorität und Majorität ausgehend, gelangt der Verf. dazu, die Nothwendigkeit von Auctoritäten für die Entwicklung des stitlichen Lebens nachzuweisen. Hiesur werden auch die Dichterfürsten als Zeugen angerufen. Alle wahre Auctorität aber wurzelt schließlich in der Ordnung des Gottes, der alles Daseins Auctor ist, im Christenthum sich vollkommen geoffenbart und in den historischen Urkunden desselben, in der h. Schrift, sich auctoritativ bezeugt hat.

Leider tritt ein höchst unmotivirter Confessionalismus an mehreren Stellen ganz unvermittelt zu Tage. Was soll z. B. S. 26 die Zusammenstellung des Muhamedaners mit dem prädestinirten Calvinisten? Als ob Luther nicht auch Prädestinirter gewesen! Aber wenn der Verf. damit seinem eignen Werk auch Eintrag gethan hat, so soll uns dies nicht hindern, ihm für eine anregende geistvolle Unterhaltung zu danken, die das Nachdenken über die wichtigsten Fragen herausfordert und mit vielen treffenden Bemerkungen zu bestimmtem Ziele zu leiten trachtet. Auch Andersdenkende werden das Buchlein mit Interesse lesen. Die typographische Ausstattung ist so splendid, wie sie sonst nur bei Schriften zu finden ist, welche ausschließlich für die elegante Welt bestimmt sind.

Straßburg i. E.

Alfred Kraufs.

Pfleiderer, Prof. Dr. Edm., Die Philosophie und das Leben. Akademische Antrittsrede, gehalten zu Tübingen am 6. Juni 1878. Tübingen 1878, Fues. (36 S. gr. 8.) M. — 60.

Der auch in theologischen Kreisen vorthellhaft bekannte Herr Verfasser betont, daß seine Fachwissenschaft, die Philosophie, über Theilnahmlosigkeit des Publicums heute nicht mehr so sehr zu klagen brauche, als in den

letzten Jahrzehnten. Die kläglichsche und ärmlichste aller Weltanschauungen, der theoretische Materialismus, welche eine Zeitlang die Philosophie verdrängt habe, habe in raschem Gerichte der Geschichte bereits das wohlverdiente Fiasco gemacht.

Ob wirklich dies Gericht schon ganz vollzogen ist, mag dahingestellt bleiben; jedenfalls aber bezeugen mancherlei Erscheinungen im geistigen Leben der Gegenwart, daß der Bann der Intellektualität, welchem die philosophische Arbeit in dem letztverfloffenen Zeitabschnitte gegenüberstehen mußte, gebrochen ist. Und insofern hat Pfleiderer das Thema seiner Antrittsrede glücklich gewählt.

Dieses ist in ihrer Diction lebendig und frisch und hat sicher seinen Eindruck auf die Hörer nicht verfehlt. Sie gliedert sich in zwei Theile, von welchen der erste (S. 6—21) das theoretische, der zweite (S. 21—36) das praktische Verhältniß der Philosophie zum Leben erörtert. In ersterer Beziehung erklärt der Redner, daß seine Wissenschaft durchaus aus dem Leben zu erwachsen habe. Darum müsse sie die Wege der nachkantianischen Construktionsmanier verlassen und auf Kant zurückgehen, aber so, daß Erfahrung und freies Denken gleichmäßig zu ihrem Rechte kamen. Der Erfahrung sei ein doppeltes Zugeständnis zu machen. Einmal gebe es in materialistischer Hinsicht nichts Inhaltliches in unserem Bewußtsein, was nicht receptiv vom auffassenden Geiste hinzunehmen wäre, und andererseits könne in formaler Beziehung kein Wirkliches auf anderem Wege constatirt werden als durch Contact eines fraglichen Gedankenmoments mit dem Leben. Aber auch der Rationalismus oder das freie Denken müsse sein Recht erhalten (S. 11). Dies zeige sich schon bei einer genaueren Präcisierung des Begriffs der Erfahrung. Schon die Außenwelt könne nur aufgefaßt werden durch Mithilfe unserer physikalisch-physiologischen Organisation; die Formalbegriffe oder Relationen, obwohl zur Naturseite unseres Bewußtseins gehörig, seien doch subjectiven Ursprungs; auch erleide der Begriff der Erfahrung sonst noch auf dem Boden der Innenwelt mancherlei Modificationen (S. 11—13). Jedoch auch die Berechtigung des bewußtstichlichen constructiven Denkens müsse anerkannt werden, welches trotz aller Formalnatur doch nicht nur durch Analysiren, sondern auch durch Uebertragen nach Analogie, durch Projiciren der Innenwelt auf die Außenwelt, durch Idealisiren und Centralisiren sich als das „athletisierende Princip der Welt“ bewähre. Pfleiderer hat wohl F. A. Lange im Auge, wenn er von dem „freien Denken“ den Vorwurf des Dichtens abweist; und im Gegensatz gegen Kant will er das freiconstructive Denken, welches allerdings nur heuristisch-hypothetischen Werth habe und mit der Wirklichkeit immer Fühlung behalten müsse, unbegrenzt wissen, wenn auch an gewissen Punkten statt des Wissens die andersartige Seelenfunktion des Glaubens einsetzen müsse. Er lehnt es ab, die naturwissenschaftliche Methode für die philosophische Arbeit zu empfehlen; diese durch fremde Gebiete nicht aufzucytroyiren werden, wohl aber müsse der Philosoph streng, vorsichtig und gewissenhaft verfahren.

Das praktische Verhältniß der Philosophie zum Leben bestimmt sodann Pfleiderer dahin, daß sie als Principienwissenschaft sich zuvörderst allen Facultäten gleichmäßig darbiete und kein Appendix der Theologie sei, ferner gegenüber der in der Neuzeit beträchtlich erhöhten Publicität und Gemeinamkeit des Lebens der studierenden Jugend die Möglichkeit eines principiielleren Verständnisses der künftigen Lebensprobleme erschließe und endlich ein offenes Organ sei ihrer Zeit und Geschichte. — Im Zusammenhang dieses zweiten Theils richtet der Redner an die jungen Mediciere die Mahnung, daß sie für ihren künftigen Beruf der Humanität mit „einem guten Tropfen philosophischen Oels“ sich salben lassen, und dem Humanitarismus unserer Tage ruft er

zu, daßs jenes „thranenfelige und fittlich marklofe Kokettiren mit dem Verbrecher und dem Verbrechen“ aufhören müsse. — Mogen diese Mahnungen gehört werden!

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

Missionsschriften.

1. Warneck, Pst. Dr. Guß, *Die Belegung des Missionswesens in der Heimath*. Gutersloh 1878, Bertelsmann. (VI, 104 S. 8.) M. 1. 20.
2. Warneck, Pst. Dr. Guß, *Missionssunden*. 1. Bd. Die Mission im Lichte der Bibel. Gutersloh 1878, Bertelsmann. (XI, 295 S. gr. 8.) M. 4. 20.
3. Wangemann, Missionsdir. Dr., *Geschichte der Berliner Missionsgesellschaft und ihrer Arbeiten in Südafrika*. 4. Bd., enthaltend: Die Geschichte der Berliner Mission im Bassuto-Lande (Transvaal-Republik). Berlin 1877, Wilmshut in Comm. (XVI, 800 S. gr. 8.) M. 5. —

Nr. 1. gehört gewiss zum Besten, was in den letzten Jahren über die Mission im Allgemeinen geschrieben worden ist. Das Schriftchen empfiehlt sich ebenso sehr durch die klare und umsichtige Beachtung der zu überwindenden Schwierigkeiten und der häufig vorgekommenen Fehler wie durch das warme Interesse für die Sache, der es dienen will. Warneck geht davon aus, daßs man dankbar sein dürfe für die fortschreitende Anerkennung, welche die Mission in den letzten 30 Jahren trotz aller Feindschaft habe erfahren dürfen, indem selbst die freiere Theologie ihre principielle Berechtigung anerkannt, und immer mehr Vertreter der Wissenschaft ihre Verdienste in geographischer, linguistischer und ethnologischer Beziehung gewürdigt haben; er hebt hervor, wie nicht nur die Missionsstelle und die Missionsliteratur, sondern auch die Einnahmen der deutschen Missionsgesellschaften in den letzten 30 Jahren um das Dreifache gewachsen seien, und wie die Mission wieder segensreich auf die Kirche zurückgewirkt, indem sie die Augen für so manche Noth in der Heimath erst geöffnet habe. Aber der Missionsinn bedürfe einer Belebung, weil die Einnahmen der meisten Missionsgesellschaften in den letzten Jahren hinter den Ausgaben zurückgeblieben seien, was den Fortschritt des Werks in der Heidenwelt hemme. Er weist nun mit Zahlen nach, wie Deutschland viel weniger leistet als England und Amerika, und in Deutschland wieder die östlichen Gegenden (Mecklenburg $\frac{1}{3}$ M., Königreich Sachsen $\frac{1}{4}$ M., Jahrl. Missionsbeitrag auf den Kopf der evangelischen Bevölkerung: weniger als die westlichen (Rheinlande $\frac{1}{2}$ M., Württemberg über $\frac{1}{2}$ M.). Aber auch die Art und Weise, wie die Beiträge zusammengetragen werden müssen, zeuge von einem Ermatten des Missionssinns. Deshalb bedürfe derselbe einer Belebung, und diese müsse zuerst von innen heraus geschehen durch Verinnerlichung und Kraftverwendung des gesammten christlichen Lebens (S. 30), Belebung des persönlichen Glaubens innerhalb der kirchlichen Kreise (S. 32). Was uns ohnmächtig macht, das ist nicht die antichristliche Zeitströmung, sondern der aus dem Unglauben stammende Pessimismus der Gläubigen, der dieser Strömung gegenüber den Muth verliert und in Verflüchtung geräth (S. 34). Als zweites Mittel zur Belebung des Missionssinns nennt W. ein gründliches Missionsverständnis (S. 37), aber nicht durch Mittheilung des kleinsten Details aus der Missionsgesellschaft, zu welcher man halt. Die Langweiligkeit ist das sicherste Mittel den Missionsinn abzukühlen (S. 38). Es sollen Lebensbilder in großen Zügen gegeben, vor allem aber soll das Auge für die Missionsgedanken der Bibel geöffnet werden, während die Pastoren in ihren Predigten dieselben häufig übersehen. Die Prediger sollen sich

überhaupt die Mühe des Missionsstudiums nicht verdriesen lassen, bis sie in der Missionsgeschichte der Gegenwart eingermäßen zu Hauße sind. Würde die Unkenntnis beseitigt, so wäre damit ein gut Theil der Unwilligkeit aus dem Wege gefehlt (S. 52). Wir wollen nicht weiter ausführen, welche praktischen Rathschläge Warneck in Bezug auf Missionsfeste, Missionsblätter, Benutzung der politischen Tagespresse zu Mittheilungen über culturgegeschichtliche Leistungen von Missionaren, ferner über Missionsvereine, Missionsconferenzen u. dgl. giebt. Wir laden die Leser ein, selbst das Buchlein zur Hand zu nehmen und seine Rathschläge zu befolgen.

Was Warneck in dem ersten Schriftchen namentlich von den Pastoren fordert, um das Missionsverständnis zu wecken, das fucht er nun in seinen Missionsstunden zu geben. Dieselben sind auf 3 Bände berechnet. Der erste soll das Auge für die Missionsgedanken der Bibel öffnen. Zwei weitere Bände: die Mission in Bildern aus ihrer Geschichte, und: die Mission im Leben ihrer Arbeiter sollen nachfolgen. Die vorliegende Band enthält also eigentlich Missionspredigten, und es wird gewiss mancher Prediger, der dieselben liest, überrascht sein, wie fein Warneck aus manchen Texten und Worten der Schrift, bei denen wir gewöhnlich nicht an die Mission denken, die richtigen Gesichtspunkte für die Missionsarbeit herausfindet, ohne dafs wir fragen könnten, es sei etwas in den Text hineingetragen; und wie vollständig er auch diejenigen Texte verwerthet, welche allgemein als Missionstexte angesehen werden. Wir müssen es uns versagen Einzelnes anzuführen, möchten aber das Buch besonders denjenigen Predigern zur vorurtheilsfreien Prüfung empfehlen, welche durch Beck's Opposition zu einer ablehnenden Haltung gegen die Mission veranlaßt worden sind. Sie werden die meisten von dieser Seite her erhobenen Einwendungen mit einem: 'Wiederum stehet auch geschrieben' beantwortet finden. Nur einen von den behandelten Gegenständen möchte Ref. niemals zum Thema einer Missionsstunde machen: die Missionsgaben (S. 125 ff.). Es ist wohl alles ganz richtig, was Warneck hier über die Bedürfnisse des Missionswerks und über den Geiz auch in gläubigen Kreisen sagt. Man kann wohl über den Geiz predigen, aber keine Missionsstunde halten. Wo wirklich Liebe zur Sache vorhanden ist, da wird auch gegeben werden, ohne dafs man in dieser Weise auf den Beutel klopft. Für eine Landgemeinde wären einzelne dieser Missionsstunden etwas zu hoch gehalten, aber ihr nächster Zweck ist offenbar, den Predigern Anregung zu geben zu selbständiger Erforschung der Schriftgedanken über die Mission, und wir können sie in dieser Beziehung auch als einen Beitrag zur Homiletik bestens empfehlen. Namentlich für Missionsfeldpredigten wird man hier anregende Gedanken in großer Mannigfaltigkeit finden, die jeder nach seiner Individualität weiter ausführen kann.

Bei Wangemann's Berliner Mission im Bassutoland ist der Recensent in einer eigenthümlichen Lage. Die Vorrede beginnt mit den paradoxen Worten: Sollte ich dieses Buch kritisiren, so würde ich daran viel zu bemängeln finden. Würde aber ein Freund mich fragen: warum hast du die Mängel nicht abgethan, die dir nicht unbekannt geblieben waren? so würde ich antworten: 'Weil ich nicht gewollt habe, ja im Gegentheil die Mängel gewollt habe'. Es wird dann weiter erklärt, das Buch sei nur für solche Freunde des Berliner Missionswerks geschrieben, die nicht blofs an demselben naschen, sondern ganz ernstlich mitarbeiten wollen. Diesen solle es eine so viel als möglich photographisch genaue Anschauung geben von dem Land und seinen Bewohnern, von den einzelnen Arbeitern in der Mission, ihren Freuden und Leiden, ihrem Ringen und Kämpfen, ihren Früchten und Erfolgen. Ref. versteht ganz wohl, was Wangemann mit Letzterem meint, aber er vermag nicht einzusehen, warum nicht auch die treuesten Freunde der Berliner

Mission lieber ein gut geschriebenes als ein mangelhaft geschriebenes Buch gründlich durchlesen, und ob nicht mehr Freunde durch ein gut geschriebenes zu ernstlichem Mitarbeiten gewonnen würden. Doch enthält dieser Band wirklich auch gut geschriebene Abschnitte. Namentlich den zweiten Abschnitt: 'Erstes Eindringen in das Bassuto-Volk', dessen Inhalt vom Verf. schon in mehreren kleineren Schriften verarbeitet war, wird jeder Missionsfreund nicht nur mit Befriedigung lesen, sondern es wird auch die Einfalt des Glaubens, die rasche sittlich-religiöse Umwandlung und der Märtyrermuth der Bassuto-Christen manchen europäischen Christen mit Beschämung erfüllen. Auch die nachherige Sichtung der lieblichen Gemeinde auf der Station Botshabelo und das Schicksal des Hauptlings Dinkoanyane wird man mit der herzlichsten Theilnahme beglücken. Ref. begreift nun allerdings, wie Wangemann sich verpflichtet fühlte, die Freunde des Berliner Missionswerks auch in solche Stationen einzuführen, von welchen sich bis jetzt wenig Interessantes und Ermutigendes erzählen läßt; aber die Fehden zwischen den weissen Bauern und den farbigen Hauptlingen, die mancherlei Schwierigkeiten und Widerwartigkeiten, welche die Mission in ihrer Stellung zwischen beiden Parteien zu überwinden hat, die Fortschritte und Rückfälle auf den verschiednen Stationen sehen einander doch vielfach so ähnlich, dafs Wangemann offenbar nicht nöthig gehabt hätte, alle Stationen mit derselben Ausführlichkeit zu beschreiben; und es ist zu fürchten, dafs auch manche treue Freunde der Berliner Mission dadurch abgehalten werden, das Buch ganz zu lesen. So könnten schon beim ersten Abschnitt an den mit großer Breite beschriebenen Reconnoscirungen und Reisen (S. 56—104) manche Leser erreegen. Die Lebensbilder von einzelnen Christen sind offenbar das Anziehendste in dem Buch, während man das Gesamtbild von der Missionsarbeit nur mühsam gewinnen kann.

Möffingen bei Tübingen.

Paul Wurm.

Johann Georg Hamann's von Königsberg Lehr- und Wanderjahre. Junglingen deutscher Art gewidmet. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (172 S. 8.) M. 1. 50.

'Noch ein Buch über Hamann?' — so begann bereits der letzte Biograph sein Vorwort. Diefelbe Frage trat unwillkürlich dem Ref. auf die Zunge, als ihm das vorliegende Schriftchen zu Gesicht kam. Allein schon die Bemerkung des Titelblatts Junglingen deutscher Art gewidmet! belehrte ihn alsbald, dafs das hier Gebotene einem anderen Zwecke dienen solle, als die Darstellungen von Gildemeister, Diffehlhof, Petri und Pool. Der Verfasser erzählt den Lebensgang Hamann's bis zu seiner 'Bekehrung' in London. Sein Zweck ist, zu zeigen, durch welche inneren Erfahrungen derselbe hat hindurchgehen müssen, um der gläubige Bielehrer zu werden, als der er in seinem späteren Leben uns entgegentritt. Einfach und allgemein faßlich, fast ausschließlich mit Hamann's eigenen Worten, die aus seinen Briefen und seinen 'Gedanken über meinen Lebenslauf' entnommen sind, berichtet er über die Spiel- und Lehrjahre in der Schule, die Lehr- und Spieljahre auf der Hochschule, die Lehrjahre in der Fremde, den Irrweg bis zum Abgrund und die Errettung. Die Darstellung, die durchaus keinen Anspruch erhebt, Neues bieten zu wollen, kann als ein gutes Volksbuch bezeichnet werden, wohl geeignet, denen, die Hamann früher bewundern als kennen gelernt haben, einen Eindruck von seinem Wesen zu verschaffen. Angefügt ist eine Auswahl aus den biblischen Betrachtungen eines Christen, wie sie sich ähnlich, wenn auch nicht so ausführlich, bei Pool (II, 215) findet. Möge das Buch Leser genug finden, um die in Aussicht gestellte Bearbeitung der zweiten, allerdings ungleich schwieriger

darzustellenden Lebenshülle zu ermöglichen, die die „Meister- und Zeugenjahre“ von gleichem Gesichtspunkt aus behandeln soll.

Nusse.

H. Lindenberg.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Bickell, G., *Metricae biblicae regulae exemplis illustratae*. Innsbruck, Wagner. (72 S. gr. 8.) 1. 60.
 Hüfing, A., Der heil. Lüdger, erster Bischof v. Münster, Apoll der Friesen u. Sachfen. Münster 1878, Theifing. (XVI, 200 S. gr. 8. m. 2 Steintaf.) 3. —
 Dühne, H., Geschichte der Kirchen u. der Reformation im Fürstenth. Osnabrück. Osnabrück, (Meinders). 187 S. gr. 8.) 3. 50.
 Kluckhohn, A., Friedrich der Fromme, Kurfürst v. der Pfalz, der Schützer der reformierten Kirche, 1559—1576. 2. Hälfte. Nördlingen, Beck. (IX—XVIII u. S. 151—478 m. Portr. in Tondr. gr. 8.) 4. 50. (cpl. 7. —)
 Hartung, E. B., Grundlinien einer Ethik bei Giordano Bruno, besonders nach dessen Schrift: *Lo spaccio della bestia trionfante*. Leipzig 1878, (Köfing). (VI, 60 S. gr. 8.) — 50.
 Rohrbacher's Universalgeschichte der katholischen Kirche. 16. Bd. In deutscher Bearbeitung v. B. Neteler. Münster, Theifing. (VIII, 368 S. gr. 8.) 4. 50.
 Brandes, G., Søren Kierkegaard. Ein literar. Charakterbild. Autoris. deutsche Ausg. Leipzig, Barth. (IV, 240 S. 8.) 4. —
 Kähler, M., D. Julius Müller, der Hallische Dogmatiker. Geil. 27. Septbr. 1878. Zur Eröffnung der Vorlesg. üb. dogmat. Theologie gelesen am 23. Octbr. 1878. Halle 1878, Fricke. 27 S. 8.) — 50.
 Splittgerber, F., Tod, Fortleben u. Auferstehung od. die letzten Dinge d. Menschen, auf Grund der heil. Schrift unter besond. Berücksicht. der bezügl. Literatur dargelegt. 3. Aufl. Halle, Fricke. (XVI, 272 S. 8.) 3. —
 Spurgeon, C. H., Die Botschaft d. Heils. Neue Predigten. 3. Jahrg. Autoris. Uebersetzg. Hamburg 1877, Koch. (IV, 832 S. gr. 8.) 5. 40.
 Geiseler, M., Evangelische Predigt-Studien; enth. 200 Predigt-Entwürfe m. ausführ. Erläuterung. üb. freie Texte. 2. Aufl. 1. Halbbd. Hamburg 1878, Koch. (336 S. gr. 8.) 3. —
 Kessler, C., Wahres Christenthum. Vorträge üb. bibl. Texte nach der Ordnung der Sonn- u. Festtage zur Förderung christl. Erkenntnis u. chrill. Lebens. 1. Jahrg. 1. Hft. Hamburg 1878, Koch. (64 S. gr. 8.) — 50.
 Die Pfarrfrau als Jüngerin Jesu. Freundliche Winke von Johanna. Hamburg 1878, Koch. (46 S. 16.) — 50.

Literatur des Auslandes.

- Müller, F. Max, Lectures on the origin and growth of religion, as illustrated by the religions of India. London 1878, Longmans. (408 p. 8.) 10 s. 6 d.
 Kerfaho, Dictionnaire hébraïque. Vannes 1878, imp. Gall. (70 p. 8.) 3 fr.
 Davids Psalmier efter den reviderede Oversættelse. (Lind.) 1878. (142 p. 8.) 40 ore.
 Parker, F., Tracts on the Greek language. Nos. 7, 9, and 10. The grammatical doctrines and the true texts of the holy scriptures. London 1878, Simpkin. (54 p. 8.) 2 s.
 Lange, J. P., Commentary on the New Testament. Vol. I. Matt. Vol. 2. Mark and Luke. Vol. 4. Acts. Edinburgh 1878, T. and T. Clark. (8.) 41 s.
 Maunoury, A. F., Commentaries sur l'épître de saint Paul aux Romains. Paris 1878, Blond et Baral. (XIX, 419 p. 8.) —
 Sidoine Apollinaire. Oeuvres de Sidoine Apollinaire (texte latin), publiées pour la première fois dans l'ordre chronologique, d'après les manuscrits de la bibliothèque nationale, accompagnées de notes de divers commentateurs, précédées d'une introduction contenant une étude sur Sidoine Apollinaire, avec des dissertations sur sa langue, la chronologie de ses œuvres, les éditions et les manuscrits. Par Eugène Barret. Paris 1878, Thorin. (VII, 637 p. 8.) 16 fr.

- Romero, A., Chronologia de los sumos pontifices o sea Resena historica del pontificado desde san Pedro hasta el presente. Paris 1878, Sanchez et Ce. (XI, 208 p. 32.) —
 Fèvre, Histoire apologétique de la papauté depuis saint Pierre jusqu'à Pie IX. T. 3. Les papes et l'église d'Orléans. Paris 1878, Vivès. (666 p. 8.) —
 Kurth, G., Saint Grégoire de Tours et les études classiques au VIe siècle. [Extr. de la Revue des quest. hist.] Le Mans 1878, imp. Monneyer. (8 p. 8.) —
 Didot, J., Oratio in laudem D. Thomae Aquinatis Insula habita. [Extr. de la Revue des sciences ecclésiast.] Arna 1878, imp. Laroche. (16 p. 8.) —
 Thomae Aquinatis Summae de veritate catholicae fidei contra gentes, quae supersunt, ex codice autographo qui in Bibliotheca Vaticana adest, cuetera vero ex probabilissimis codic. et edd., cura et studio Petri Antonii Vercelli edita. Romae 1878, ex typ. Polyglotta. (I, 650, 40 p. 4. con due facsimili del manoscritto. L. 25.) —
 Postel, V., Histoire de sainte Agnès Merici et de tout l'ordre des Ursulines, depuis sa fondation jusqu'au pontificat de S. S. Léon XIII. T. 1. Paris 1878, Pons-Émile frères. (XXIX, 546 p. 8.) —
 Gérin, C., Le pape Innocent XI et la révocation de l'édit de Nantes. [Extr. de la Revue des quest. hist.] Paris 1878, Falmé. (67 p. 8.) —
 Stoughton, J., Religion in England under Queen Anne and the Georges 1702—1800. 2 vols. London 1878, Holder. (830 p. 8.) 15 s.
 Bertrand, J., Le pontificat de Pie VI et l'athéisme révolutionnaire. T. 2. Paris 1878, Blond et Baral. (524 p. 8.) —
 Abhey, C. J., and J. H. Overton, The English church in the eighteenth century. 2 vols. London 1878, Longmans. (850 p. 8.) 36 s.
 Fuller, M., Our established church: its history, philosophy, advantages, and claims, with a dissertation on the Anglican form of ordination. London 1878, Pickering. (600 p. 8.) 10 s. 6 d.
 Day, L. H., Recollections of Alexander Duff and of the mission college which he founded in Calcutta. Edinburgh 1878, T. Nelson and Sons. (250 p. 8.) 3 s. 6 d.
 Pressensé, E. de, La question ecclésiastique en 1877, avec une préface et des notes explicatives. I. L'individualisme chrétien et la Réforme. II. L'individualisme chrétien et la crise du protestantisme français. Paris 1878, Sandoz et Fischbacher. (IV, 101 p. 12.) —
 Loyson, Hyacinthe, Les principes de la réforme catholique. Conférences de 1878. Paris 1878, Grasset. (VIII, 224 p. 12.) —
 Perrot, F., Prolegomena theologiae dogmaticae. Tractatus sextus: De Verbo incarnato et de B. V. Dei genitrice Maria. Lugans 1878, imp. Dangien. (VIII, 568 p. 8.) —
 Signoriello, N., Philosophie christiane cum antiqua et nova comparatae in compendium redactae, pars altera philosophiam moralem complectens. Pars I. Ethica generalis. Pars II. Ethica specialis. 2 vol. Neapoli 1878, ex typ. Filareti. (230, 200 p. 8.) 12.

Zue Schriftfristen.

- Graetz, H., Der Wechsel von 7 und 8 im Hebräischen (Monatschr. f. Geich. u. Wissensch. d. Judenth. Dec. S. 529—532).
 Bertheau, E., Die Zahlen der Genesis in Cap. 5 u. Cap. 11 (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 4. S. 657—682).
 Badde, C., Ueber die Capitäl 50 u. 51 des Buches Jeremia, II (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 4. S. 549—552).
 Adler, S., Pharissimus u. Sadduceismus u. ihre differenzierende Auslegung des *pasch pascua*. [Fortsetz.] (Monatschr. f. Geich. u. Wissensch. d. Judenth. Dec. S. 568—574).
 Gattmann, Die Religionsphilosophie des Abraham ibn Daud aus Toledo [Schluss] (Monatschr. f. Geich. u. Wissensch. d. Judenth. Dec. S. 532—568).
 Danko, Die Vespersbilder Rafael Santi's u. Albrecht Dürer's (Theol. Quartalchr. LX, 4. S. 591—634).
 Köhler, K., Der Augsburger Religionsfriede u. die Gegenreformation. II. Die Entwicklung des Religionsfriedens zu Gunsten der Gegenreformation (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 4. S. 563—568).
 Sucker, G., Ueber Erborbarkeit, Nichterborbarkeit u. Erhöhung des Geistes (Beweis d. Glaubens Des. S. 617—647).
 Ubrig, Der Germanismus in der kirchenrechtl. Lehre vom Eigentum am Kirchengebäude (Schluss). B. Die verschiedenen Geistes. C. Die entgegengesetzte Praxis. D. Ausgleichung (Theol. Quartalchr. LX, 4. S. 557—590).

Recensionen.

- Back, S., Geschichte des jüdischen Volkes (Jüd. Litbl. 50).
 Back, S., Einfluß des englischen Quäkerthums auf die deutsche Kultur (v. p. Lit. Centralbl. 51).
 Becker, F., Die Inschriften der römischen Cometen (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Des.).
 Caffel, D., Lehrbuch des jüd. Gelehrs u. Literat. (Jüd. Litbl. 50).
 Cattergall, J., *Domino B. Joannu Apostoli* (v. Schönsfelder: Theol. Quartalchr. LX, 4. S. 638—674).
 Ebrard, J. H. A., Apologetik (v. O. Bindewald: Beweis d. Glaubens Des.).
 Erasmus *incerta Constantino impetrata* (Lit. Centralbl. 50).
 Heub, W. F., Christi Person u. Werk. I u. II, I (v. Kuittel: Theol. Quartalchr. LX, 4. S. 638—674).
 Handbuch der Bibelkritik (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Des.).
 Harms, F., Die Formen der Ethik (v. Dörner: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 4).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 2.

18. Januar 1879.

4. Jahrgang.

Wellhausen, Geschichte Israels. 1. Bd. (Kautsch).
Kobbert, *Tā ānāš l'ayōm* Psalmorum ex-
plicita (Neffe).
Köhler, Das Hohe Lied, überetzt und kritisch
neu bearbeitet (Wellhausen).
Witte, Salomon Maimon (Heinze).
Schlittmann, David Strauß als Romantiker
des Heidenthums (Thönes).
Morgott, Die Mariologie des heiligen Thomas
von Aquin (Kattenbusch).

Lange, Grundriss der christlichen Ethik (Lemme).
Heinfius, Die gegenwärtige religiöse Frage
(Thönes).
Kant's Prolegomena zu einer jeden künftigen
Metaphysik, hrsg. von Erdmann (Punjer).
Kant's Kritik der reinen Vernunft, hrsg. von
Erdmann (Derf.).
Erdmann, Kant's Kriticismus in der ersten und
in der zweiten Auflage der Kritik der reinen
Vernunft (Derf.).

Die Württemberger Summarien, neu hrsg., 1. Heft
(Sachse).
Krauttenstein, Die Offenbarung St. Johannis
für das Verständnis der Gemeinde ausgelegt
(Sachse).
Waldenström, Der Herr ist fromm, Betracht-
ungen über den 25. Psalm, überf. aus dem
Schwedischen (Hartung).
Schneider, Der Schicksalsberg, ein Gefang- und
Gebetbuch für christliche Berg- und Hütten-
leute (Hartung).

Wellhausen, J., Geschichte Israels. In 2 Bänden. 1. Bd.
Berlin 1878, G. Reimer. (VIII, 442 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Verfasser bezeichnet das vorliegende Werk als den 1. Band einer Geschichte Israels. In Wahrheit enthält dasselbe jedoch eine literar-gegeschichtliche Untersuchung der ältesten Quellen zur Geschichte Israels. In der That kann von einer wissenschaftlichen Construction der Geschichte Israels so lange keine Rede sein, als nicht jeder einzelnen der vielfältigen Ueberlieferungen, so weit dies irgend möglich, ihre feste Stelle angewiesen ist. Nach den bisherigen Arbeiten des Verf.'s auf diesem Gebiete, besonders den Aufsätzen über die Composition des Hexateuchs in den Jahrb. f. Deutsche Theologie (1876 und 77), sowie in der 4. Aufl. von Bleek's Einleitung ins A. Test., durfte man mit Recht von dem vorliegenden Werk einen namhaften Beitrag zur Lösung der obliegenden Streitfragen erwarten. Diese Erwartung hat der Verf. nicht getäuscht. Auch der heftigste Widerspruch gegen seine Resultate wird an der Thatfache nichts zu ändern vermögen, daß wir es hier mit einem Werke von tiefschneidender Bedeutung zu thun haben, wie sie nicht alle Tage auf den literarischen Markt kommen. Diese Bedeutung beruht keineswegs in erster Linie auf der Neuheit der Ansichten, die hier vorgetragen werden. Dafs der Verf. ein Anhänger der fogen. Graf'schen Hypothese sei, war schon seit länger bekannt. Zudem ist diese Hypothese älter als Graf's geschichtliche Bücher des A. Test.' (1866). Auf ihr beruhen theilweise schon die Werke von George über die älteren jüdischen Feste (1835) und Vatke, die biblische Theologie des A. Test. (1835). Letztere bezeichnet Wellhausen sogar als den bedeutendsten Beitrag, welcher überhaupt je zur Geschichte des alten Israels geleistet worden' sei (S. 4, Anm.) und bekannt (S. 14), von ihm „das Meiste und Beste" gelernt zu haben. Endlich lagen bereits in Kuenen's „*Godsdienst van Israel*" (1869), sowie in Duhm's „Theologie der Propheten" (1875) namhafte Versuche vor, den religionsgeschichtlichen Inhalt des A. Test. unter Voraussetzung jener Hypothese neu zu construiren. Während aber alle jene früheren Arbeiten sammt dem Werke Kayfer's über das vorerwähnte Buch der Urgeschichte Israels (1874) entweder nur eine fortschreitende Analyse der Quellen boten oder die Richtigkeit der Hypothese nur an einem abgegrenzten Stück israelitischer Geschichte erprobten, geht Wellhausen hier in geistvoller Synthese auf eine Umpannung des gesamten Materials aus und dieser Umstand ist es, der dem Buche bei aller Uebereinstimmung mit den Resultaten Vatke's, Kuenen's u. A. den Werth einer selbständigen wissenschaftlichen That verleiht.

Als die Grundgedanken des Werks lassen sich etwa folgende aufstellen: Die traditionelle Auffassung des A. Test. macht zum Ausgangspunkt des geschichtlichen Processes das mosaïsche Gesetz, speciell die große Hauptquelle über dasselbe, die man bisher mit dem Namen des ersten Elohisten oder der Grundchrift zu bezeichnen gewohnt war (Wellh. bezeichnet diese Quelle bekanntlich mit Q, als Abkürzung von *quatuor foderum libri*). Es ist jedoch ein vergebliches Bemühen, von dieser Voraussetzung aus die übrigen Quellen zu begreifen; die letzteren widersprechen vielmehr bis zum Exil dem Priester-codex (d. i. eben Q) in allen Punkten und die Priorität desselben wäre nur durch die Annahme zu retten, daß er ca. 1000 Jahre völlig latent existirt hätte. Da diese Annahme unmöglich, vielmehr jedes für die Praxis bestimmte Gesetz nothwendig mit dem zeitgeschichtlichen Hintergrund in Einklang stehen muß, so bleibt als frühester Termin für die Entstehung von Q eben nur das Exil; in Wahrheit fällt die Einführung dieses Gesetzes sogar erst in die Zeit Ezra — Nehemia's. Wenn nun anderseits für die Einführung des Deuteronomis die Cultusreform des Josia als fester Punkt gegeben ist, so erhalten wir drei große Schichten von religiösen Anschauungen: die erste repräsentirt durch die in der Hauptsache geschichtliche und nur in sehr beschränktem Mafse gesetzliche Schrift von JE (d. i. der fogen. Jehovist, verholmolzen mit dem bisher fogenannten jüngeren Elohisten) aus der Zeit nach der Theilung des Reichs; die zweite repräsentirt durch das Deuteronomium, die dritte durch den Priester-codex oder Q. Die Aufgabe, die sich der Verf. auf Grund dieser Voraussetzungen gestellt hat, ist nun eine doppelte. Erstlich gilt es zu zeigen, daß nur in der Reihenfolge JE, Deut., Q ein wirklicher Entwicklungsprocess in den religiösen Anschauungen nachgewiesen werden kann, und zweitens, daß auch die sonstigen geschichtlichen Ueberlieferungen in den Propheten und Geschichtsbüchern nur zu dieser Reihenfolge stimmen; d. h. z. B.: die Propheten der assyrischen Periode spiegeln den Standpunkt von JE wieder, die der chaldäischen den des Deuteronomis, die Chronik den von Q u. s. w. Ist nun die wahre Reihenfolge jener drei großen Schichten einmal erwiesen, so wird sie umgekehrt wieder zu einem untrüglichen Mafstabs für die Einreihung solcher Quellen, die an sich nicht (wie die meisten Propheten) chronologisch zu bestimmen wären. Durch die Anlegung jenes Mafstabs aber erhalten wir fast in allen Fällen ein sicheres Resultat in Betreff der Priorität oder Posteriorität verwandter Ueberlieferungen. Wenn es trotzdem nicht immer gelingt, den wahren Hergang der Ereignisse selbst aus den Quellen zu abstrahiren, so wird

doch ein Resultat mit Sicherheit gewonnen: wir erhalten einen Einblick in die allmähliche Ausgestaltung sowohl der Tradition, als des Urtheils über die Ereignisse. Sehen wir nun zu, welchen Weg der Verf. zur Lösung jener doppelten Aufgabe eingeschlagen hat.

Nach dem bisher Dargelegten ist die eigentlich brennende Frage die Ansetzung des Priestercodex. Als folche bezeichnet sie daher der Verf. gleich im ersten Eingang der Einleitung. „Die Frage ist, ob das mosaische Gesetz (d. h. eben Q) der Ausgangspunkt sei für die Geschichte des alten Israel oder für die Geschichte des Judentums, d. h. der Sekte, welche das von Ägyptern und Chaldäern vernichtete Volk überlebte“. Letztere Möglichkeit könne mit der Geschichte des Kanons befehen, denn der Begriff desselben habe zunächst an der Thora und sei von ihr aus erst auf die übrigen Bücher übertragen worden (S. 2); andererseits könne das hebr. Alterthum ohne das Buch der Thora verstanden werden (S. 4). Nach einer allgemeinen Charakteristik der drei großen Quellenschichten und des gegenwärtigen Standes der Anschauungen über dieselben normirt der Verf. (S. 13) seine Absicht dahin, daß er erstlich die auf die sacralen Alterthümer bezüglichen Daten sammeln und disponiren wolle, „nicht registraturnäßig, sondern so, daß man's wachen sieht, wie in Pentateuch die Schichten ebenso auf- und auseinander folgen, wie in der Geschichte nachweisbar die Entwicklungstufen“. Der zweite Theil soll eine Geschichte der Ueberlieferung enthalten, der dritte Theil den kritischen Ertrag resumiren und zur Vorbereitung auf den folgenden Band mit einer allgemeinen Anschauung schließen. Dem entsprechend erörtert I (die „Geschichte des Cultus“, S. 17–174) der Reihe nach folgende Punkte: 1) Ort des Gottesdienstes. 2) Die Opfer. 3) Die Feste. 4) Die Priester und Leviten. 5) Die Ausstattung des Clerus. Referent muß sich begnügen, von dem überaus reichen Inhalt dieser fünf Capitel, die Niemand ohne große und immer wachsende Spannung lesen wird, nur die Hauptresultate anzudeuten. Nach Cap. 1 functionirt JE die Vielheit der Altäre, also den Höhendienst, wenigstens an den allhergebrachten öffentlichen Cultusstätten (dagegen polemisch schon E gegen den Privateultus der Penaten (S. 33); Exod. 20, 24, läßt nur die Beziehung auf jeden beliebigen Altar zu; noch Elias erblickt in der Zerstörung der „Altäre“ Jahu's die Spitze des Frevels in Israel (S. 21). Nachdem durch die Zerstörung Samariens die Bedeutung des Tempels mächtig gesunken (S. 25), fordert das Deuter. die Cultuseinheit, jedoch mit dem deutlichen Bewußtsein einer aggressiven Neuerung, daher nicht ohne weite Uebergangsbefimmungen (Umsetzung der Bamoth in Asylstätten, Sorge für die Leviten der abgethanen Bamoth). Durch das Exil wurde der Faden der Tradition zerfchnitten und so war es möglich, die Centralisation des Cultus nicht allein voraussetzen, sondern auch mittelst der Stützhütte in die Urzeit zurückzutragen. Freilich forsche man in den vorerlichen Quellen vergeblich nach den Spuren der Stützhütte; sogar die Lade soll nach dem Verf. ursprünglich mehr ein kriegerisches Heiligthum (eine Art Oriflamm), jedenfalls nicht der Behälter beschriebener Steine gewesen sein. Eine Erinnerung an die Bamoth enthalten nur noch die 48 Levitenstädte. Cap. 2 zeigt den tiefen Unterschied zwischen JE und Q hinsichtlich der Opfer. Nach JE ist das Opfer so alt als die Welt, die Praxis gleichgültig, das Opfermahl Hauptache; nicht auf das „Wie“, sondern auf das „Wem“ kommt es an. Damit stehen die Aussagen der Propheten bis zum Exil durchaus im Einklang. Schon bei Ezechiel (40–48) wird jedoch die erstorbene Praxis Gegenstand der Theorie. Daher dreht sich bei Q alles um den Gegensatz *rite* oder *non rite*; die Verfeinerung des Materials deutet auf eine hohe Steigerung der äußeren Cultus, aber die Verbindung des Opfers mit den natürlichen Anlässen des Lebens ist

zerfchnitten; das Sühnopfer tritt in den Vordergrund. Eine Zurückdatirung der Opfer in die vormosaische Zeit ist durch alles dies bei Q schlechterdings ausgeschlossen. Capitel 3 erbringt den Beweis, daß die Feste, die bei JE noch durchaus im engen Zusammenhang mit dem Naturlauf und dem Ackerbau stehen, mehr und mehr mit religiöser Bedeutung erfüllt wurden. Bei Q hat nur das Pfingstfest noch die Beziehung auf die Ernte behalten; übriges aber ergibt sich die Lösung von dem Naturlauf (schon aus der Fixirung der Feste nach Monatsagen. Cap. 4 verfolgt die Anschauungen über die Priester und Leviten von der ältesten Stufe, die noch keinen Unterschied zwischen Clerus und Laien kennt, durch die zweite Schicht (Deut.), in welcher die Leviten schlechthin Priester sind, bis zur Scheidung zwischen Priestern und Leviten in Q. Erstere bestehen aus dem Tempelclerus (der Familie Sadok's), letztere sind die degradirten Bamothpriester. Die so entstandene Hierokratie erhält ihre Spitze im Hohepriester. Wie spät diese letzte Ausgestaltung sich vollzog, lehrt der Umstand, daß noch Ezech. 44, 6, Ausländer im Tempeldienst voraussetzt, einen Hohepriester dagegen nicht kennt. In Q ist der Hohepriester an die Stelle des Königs getreten; Beweis dafür, daß die Nation (oder vielmehr Gemeinde) nur noch eine kirchliche Existenz führt. Das 5. Capitel endlich über die Ausstattung des Clerus verfolgt die allmähliche Steigerung der Abgaben an die Priester, wobei zugleich die (allezeit nur ideelle) Aussonderung der 48 Levitenstädte einer interessanten Erörterung unterliegt. — Der zweite Hauptabschnitt, die „Geschichte der Tradition“ (S. 175–376), enthält eine eingehende Analyse des Inhalts der geschichtlichen Bücher, gleichsam als Rechnungsprobe für die Richtigkeit der Resultate, die sich aus der Cultusgeschichte ergaben. Zu diesem Behufe wird zuerst (Cap. 6) an dem bekannten Charakter der Chronik die totale Abhängigkeit ihres ganzen Standpunkts von dem des Priestercodex erwiesen, sodann (Cap. 7) die Auftragung der deuteronomischen Anschauung auf die ursprüngliche Ueberlieferung in den Büchern der Richter, Samueli und der Könige gezeigt, endlich (Cap. 8) der tiefgreifende Unterschied zwischen der Darstellung und Gesichtsauffassung von JE und Q im Hexateuch dargelegt. Der Natur der Sache nach knüpft sich hier das Hauptinteresse an die Charakteristik des Priestercodex; und das sich hier eine Fülle der feinsten und durchschlagendsten Beobachtungen niedergelegt finden, werden auch solche Ref. unumwunden zugestehen müssen, welche (wie Ref.) die Anirmitäten des Verf. gegen jene Quelle nicht zu theilen vermögen. Der dritte Hauptabschnitt, Israel und das Judentum (S. 377–442), bringt in Cap. 9 den „Abfluß der Kritik des Gesetzes“ (Priorität des Deut. vor Q), die Stellung von Lev. 17–26, welche Capitel der Verf. als „ein wahres Compendium der Literaturgeschichte des Pentateuch“ bezeichnet; die Sprache des Priestercodex, nach der Ueberzeugung des Ref. ein Excurs von durchschlagender Wichtigkeit; in Cap. 10 das Verhältniß der mündlichen und schriftlichen Thora, wobei besonders der ursprüngliche Begriff des Wortes Thora als einer (priesterlichen) Wegleitung in schwierigen Fällen (spannend erörtert wird); die schriftliche Codification des „Gesetzes“ begann erst mit dem Deuteronomium und schloß um 444 mit der feierlichen Sanctionirung des von Ezra mitgebrachten Priestercodex und mit ihm des ganzen Pentateuch (dies die hohe Bedeutung von Nehem. 8–10). Im letzten Capitel endlich, die Theokratie als Anstalt, verfuhr der Verf. den Nachweis, daß die religiöse Grundanschauung der vorerlichen Zeit in unzerrissbarem Zusammenhang stand mit dem vollen und wirklichen politischen Leben der Nation; auch das Muster der Theokratie in den messianischen Weissagungen ruht durchaus auf der Basis eines politischen Gemeinwefens. Erst seit Jeremia tritt die Idee des Bundes, nach dem Exil die Idee der universalen Welther-

schaft in den Vordergrund. Den Schluss bildet ein Ausblick auf die Bedeutung, welche das im Priestercode niedergelegte, 'System' in der Folgezeit gewinnen sollte, indem es als Form diene zur Aufbewahrung eines edleren Inhalts, der anders als in einer so engen Schale nicht hätte gerettet werden können. Das Heidenthum in Israel, gegen welches die Propheten vergebens protestirten, ist auf seinem eignen Gebiete vom Gesetz innerlich überwunden, und der Cultus, nachdem die Natur darin erstodt worden, zu einem Panzer des supranaturalistischen Monotheismus gemacht.

Frägt nun der Leser: wie steht es mit der Uebersetzungskraft dieser vielfach so neuen und überraschenden Auffassung der alttestamentl. Quellen, so möchte Ref. statt mit einer Kritik, lieber mit einem Geständnis antworten. Wie die meisten Fachgenossen war Ref. bisher weder durch Graf, noch durch Kuenen oder Kayfer, noch auch durch Wellhausen's eigne Arbeiten auf diesem Gebiete in seiner Uebersetzung von der Priorität des Priestercode erschüttert worden, und ging auch an das vorliegende Werk mit der Erwartung, dasselbe werde die Centerlast der gegen die Graf'sche Hypothese sprechenden Gründe nicht hinwegzuwälzen vermögen. In dieser Erwartung hat sich jedoch Ref. gründlich getäuscht. Schritt für Schritt ist ihm trotz seiner, anfanglich fast widerwilligen Skepsis von dem Verf. das Zugeständnis abgerungen worden, dass hier nicht mehr Hypothese gegen Hypothese steht, sondern dass die Alternative vielmehr so lautet, ob man Thatfachen, an denen es nichts abzuhandeln giebt, einfach anerkennen oder fernerhin absichtlich leugnen will. Solche Thatfachen liegen uns aber vor in den Aussagen der vorerwähnten Quellen über Art und Umfang des Cultus Israels, in dem Fortschritt, der auf allen Punkten von JE zu Deut. und von diesem zu Q stattfindet; das Gesamtbild, das der Verf. auf Grund dieser Thatfachen von dem Verlauf der Geschichte Israels entworfen hat, trägt in einem Grade den Stempel der Wahrheit an der Stirn, dass kein Streit um das Detail mehr im Stande sein wird, die Grundzüge dieses Bildes zu verwischen. Ref. tauscht sich keinen Augenblick über die Tragweite dieses Zugeständnisses, dass die Seufzen muss er es jetzt tagtäglich erfahren, dass die veränderte Anschauung von den Quellen zugleich den Umsturz einer tiefgewurzelten biblisch-theologischen Construction des Quelleninhalts zur Folge hat. Umformung darf ihm der Leser glauben, dass nicht die *rerum novarum cupido*, sondern der unwiderstehliche Zwang einer neugewonnenen Uebersetzung zu so radikalem Umlernen antreibt. Ref. zweifelt nicht, dass ein grundliches Studium dieses Buches auch bei zahlreichen anderen Lesern dieselbe Wirkung haben wird. Für's erste freilich wird sich der Verf. darauf gefasst machen müssen, dass man über einzelne kühne — oft über alle Gebühr kühne — Aufstellungen herfällt, und deren bietet allerdings das Werk mehr als genug. Die Willkür, mit der in bedenkenlichen Fällen ohne Weiteres zur Annahme von Interpolationen und Textänderungen gegriffen wird, erweckt nicht selten den Schein, als müsse der Gegner auch in der Hauptsache leicht gewonnenes Spiel haben. Ref. theilt diese Erwartung nicht und verzichtet daher an dieser Stelle auf den kleinteiligen Triumph einer Polemik gegen sehr zahlreiche Einzelheiten, nachdem er dem Gesamterkenntnis bedingungslos zugestimmt hat. Dagegen möge ihm der Verf. den dringenden Wunsch nicht verubeln, dass der Genuß seiner so bedeutenden und dankenswerthen Arbeiten künftig nicht mehr durch die eigenthümliche Manier der Polemik gegen Sachen und Personen beeinträchtigt werde. Was nützt den lauten wissenschaftlichen Zwecken diese Einmischung von wegwerfenden oder burschikos angehauchten Ausdrücken, die bei der Behandlung eines solchen Stoffs auf die grösste Zahl der Leser peinlich und verletzend wirken müssen. Diese Angewohnung ist um so mehr zu be-

dauern, als der Verf. andererseits eine treffliche Gabe hat, die tiefste Bedeutung der biblischen Quellen zu ihrem vollen Rechte kommen zu lassen. Seine Ausführungen über den Charakter der JE-Quelle, über die wahre Bedeutung des Prophetenthums, über den Tiefsinn des Deuterosefaja und manche andere gestalten sich unbewusst zu einer Apologie des A. T.'s in des Wortes edelster Bedeutung. Aber nur dann wird er in weiteren Kreisen auf die Verbreitung einer vertieften Erkenntnis des A. T.'s rechnen können, wenn er sich entschließt, auf die gehässige Form der Polemik gegen alles, was ihm gerade unsympathisch ist, zu verzichten. — Druck und Ausstattung des Buches sind vorzüglich zu nennen; höchst erwünscht wäre jedoch die Beigabe eines Registers wenigstens der hauptsächlichsten in diesem Bande behandelten Stellen.

Bafel.

Kautzsch.

Robbert, J., Phil. Cand., *Tu ānaš ləyōhēva Psalmodorum explicata*. Disputatio academica. Upsalae 1877, typis descriptis Berling. (44 S. 8.)

Die hier genannte, schon um die Mitte des Jahres 77 zur Erlangung des philosophischen Grades von ihrem Verfasser der Universität Upsala vorgelegte Arbeit verdient aus dem Grunde noch nachträglich erwähnt zu werden, weil dieselbe wie nicht leicht etwas anderes geeignet ist, einem jeden *ad oculos* zu demonstrieren, wie sehr wir für unsere Kenntnis des Hebräischen auf die lexikalische und grammatische Tradition der Juden angewiesen sind, wie prekär es hienüt ohne dieselbe stehen würde. Allein aus den Psalmen werden hier, habe ich recht gezählt, nicht weniger als 134 *ānaš ləyōhēva* zusammengetragen. Allerdings hat der Verf. den Begriff derselben, über den die kurze Vorbemerkung Auskunft giebt, so weit als möglich gefasst; also nicht bloß nur einmal vorkommende Wörter, sondern auch singuläre Wortformen und endlich einige Vocabeln aufgenommen, die zwar an sich mehrfach vorkommen, welche aber *aut plurimi aut praestantissimi interpretes ita explicant, ut ānaš ləyōhēva habeant necesse sit*. In obiger Zahl ist also z. B. *ānaš* Ps. 2, 1, *ānaš* 55, 15 und *ānaš* 64, 3 je für sich gerechnet; aber die Zahl ist schon groß genug, wenn man auch nur die *ānaš ləyōhēva* im engsten Sinn ins Auge faßt. Die den einzelnen Worten beigegebenen Erklärungen machen auf Selbstständigkeit keinen Anspruch; auf S. 1 u. 2 sind die Quellen angegeben, aus denen sie der Verf. entnommen hat; es sind die gewöhnlichen hebräischen Wörterbücher und Commentare, meist Arbeiten deutscher Gelehrter; für die übrigen semitischen Dialekte wird nur das chaldaische Wörterbuch von Buxtorf und das arabische von Golius hie und da angezogen; außerdem als einziges schwedisches Werk der vierte Band der neuen schwedischen Bibelübersetzung (*Ny Professoröversättning Utgifven af kongl. Svenska bibel-Commissionen*. Upsala 1868.). Im allgemeinen verhält der Verf. in der Auswahl der Erklärungen, die er acceptirt, richtige sprachliche Kenntnisse und exegetisches Urtheil. Auf Einzelnes weiter einzugehen, halte ich nicht für nöthig; zu Ps. 4, 7 *ānaš* wäre zu bemerken, dass Delitzsch in der dritten Auflage seines Commentars seine frühere Uebersetzung; 'O flage über uns deines Antlitzes Licht' aufgegeben hat, freilich in der Erklärung noch eine begriffliche, nicht bloß graphische Vermischung der wurzelverwandten Verba *ānaš* und *ānaš* anzunehmen geneigt ist (vgl. Jahrg. 77, Sp. 76.). Es wäre zu wünschen, dass in ähnlicher Weise sämtliche *ānaš ləyōhēva* des ganzen Alten Testaments zusammengefasst und erklärt würden. Freilich wäre zu wirklich gewinnbringender Erklärung derselben neben genauer Kenntnis der exegetischen Tradition selbständige Beherrschung der übrigen semitischen Dialekte Hauptvoraussetzung.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Consequenz und Schärfe seines Denkens, die um so mehr zu bewundern sind, als er Autodidakt ist. Seine philosophische Bedeutung ist zuerst von Erdmann in der „Entwicklung der deutschen Speculation seit Kant's Licht gezogen und seitdem auch, z. B. von K. Fichler, anerkannt worden, wiewohl andere Darsteller der Geschichte der Philosophie, z. B. Harms, ihn noch nicht zu seinem Rechte kommen lassen.

Wir haben von Maimon eine lebenswerthe, aber nicht gerade geflickte geschriebene Selbstbiographie. Diese legt Witte in seiner Schrift der Lebensbeschreibung zu Grunde. Wer sich mit leichter Mühe über den Lebensgang Maimon's unterrichten will, kann diesen Abschnitt des vorliegenden Buches mit Nutzen gebrauchen. Größeren Vortheil wird es freilich immerhin gewahren, sich an die Quelle selbst zu wenden.

In einem zweiten Abschnitt handelt dann der Verf. von der Bedeutung Maimon's in der Geschichte der Philosophie, ohne dieselbe, soweit ich gesehen habe, in ein helleres Licht zu setzen, als es bisher in einigen Darstellungen schon geschehen ist. Dafs die Fichte'sche Lehre der Maimon's sehr nahe kommt, ist bekannt, ebenso dafs Fichte selbst letzteren als einen sehr scharfsinnigen Vorgänger anerkennt. Zu viel ist aber wohl von Witte gesagt, wenn er behauptet, dafs ohne Maimon kein Fichte, Hegel, Schelling möglich gewesen wäre.

In Zusätzen giebt der Verf. auszugsweise Maimon's Ansichten über die Kabbala und über die Religion, geht dann noch auf die Erkenntnißlehre deselben ausführlicher ein und schließt mit einem Abschnitte: „Urbewusstes oder Unbewusstes?“ Diese nicht ganz geordneten Zusätze machen den Eindruck, als hätte ein fester Plan für die Abfassung des ganzen Buches nicht vorgelegen, und als sei die Schrift etwas hastig gearbeitet, welches letztere auch vorkommende Unrichtigkeiten vermuthen lassen — so wird der bekannte G. E. Schulze (*Aenesidemus*) beharrlich Schulz geschrieben — und viele Unbeholfenheiten und Unebenheiten in der Sprache. — An Angriffen und Ausfällen gegen solche, die anderer Meinung als der Verf. sind, fehlt es nicht, und Witte versteht nach seiner Meinung es auch allein, Kant zu interpretiren. So haben sich nach ihm in dem einen Punkte, der das Ding an sich betrifft, nicht nur die Älteren, Maimon, Schulze, Jacobi, sondern auch die Neuern Trendelenburg, Ueberweg, Liebmann und sogar die Allerneuesten Cohen und Stadler geirrt — nur Witte allein hat das Richtige gefunden!

Leipzig.

M. Heinze.

Schlottmann, Konstantin, David Strauss als Romantiker des Heidenthums. Halle 1878, Buchhandlung des Waisenhauses. (64 S. gr. 4.) M. 1. 60.

Die mannigfaltigen und bedeutenden Wirkungen, welche von dem am 8. Februar 1874 aus dem Leben geschiedenen D. F. Strauß auf die Entwicklung nicht nur des wissenschaftlich-theologischen, sondern auch des religiös-sittlichen und des geistigen Lebens unseres Volks überhaupt ausgegangen sind, mußten es nahe legen, recht bald nach seinem Tode sein Leben in einheitlichem Bilde zu zeichnen. So haben wir denn auch schon die Strauß-Biographien von Zeller und Hausrath erhalten. Auch der Herr Verfasser der vorliegenden größeren Abhandlung nimmt Stellung zu dem ganzen Leben und Wirken von Strauß, wenn es auch nicht seine Absicht ist, Biograph deselben zu sein. Schlottmann, anknüpfend an den pikanten Titel des einst zu Mannheim gehaltenen Vortrags über Julian den Abtrünnigen, stellt Strauß dar als einen „Romantiker des Heidenthums“. Als solchen zeigt er ihn uns zuerst in dem Redner von Mannheim und sodann in seinem ganzen Leben und Streben.

Die Abhandlung ist in 5 Abschnitte getheilt. In dem ersten derselben wird der auf Strauß angewendete

Titel gerechtfertigt. Nach seinem eigenen Geständnis habe Strauß für einen Philosophen und Heiden gelten wollen und den Christenamen, wenn auch mit einigen Schwankungen, seit den vierziger Jahren, theilweise spottend, abgelehnt. Und auch der Name eines Romantikers passe auf ihn, in derselben Weise, wie auf Julian. Wie jede neue Epoche in der Geschichte der Menschheit, so sage er selbst nach Neander, durch einzelne Zeichen vorher verkündigt zu werden pflege, wie jede neue in das Leben der Menschheit tief eingreifende Wahrheit sich verpflanzte Boten vorausschicke, welche sie vorzeitig einem noch unempfanglichen Zeitalter predigten, so geschehe es auch auf der andern Seite, dafs Einzelne es versuchten, einen Zustand des Menschengefchlechts, der für dasselbe nicht mehr geeignet sei, zurückzuführen, indem sie noch einmal recht kräftig sprächen, was doch seine Herrschaft über die Menschen nicht mehr erhalten könne. Wenn nun auch Strauß selbst gewis sich für keinen Nachzügler der Vergangenheit, sondern einen berufenen Herold der Zukunft gehalten habe, so sei das nur einer der oft bei ihm vorkommenden Widersprüche. Auch der Redner wolle ja das christliche Princip in seinen letzten Nachwirkungen überwinden, und mit Julian habe er dasselbe Ideal: die freie, harmonische Menschlichkeit des Griechenthums, die auf sich selbst ruhende Mannhaftigkeit des Römerthums. Zwar werde der angedeutete Widerspruch von ihm empfunden, und er suche sich durch die Ausrede zu helfen, nur „gleichsam formell“ könne man sich zu den Gegnern Julian's hingezogen fühlen; aber die scholastische Distinction von „formell“ und „materiell“ könne nicht aus der Verlegenheit retten: ein formeller Fortschritt, der zugleich materiell ein Rückschritt gewesen, gehöre nicht der Geschichte, sondern der heidnisch romantischen Phantasie an. Somit bleibe auch auf ihm, wie auf Julian, der Titel eines Romantikers mit Recht haften, möge er für Julian aus den selben auch nur im Blicke auf Fr. Wilhelm IV gekommen sein. Eine passendere Parallele zu Julian aus der preussischen Geschichte hatte Strauß in Friedrich II aufstellen können, die sich bei Hamann angedeutet finde; aber dann wäre Jener nicht zum Romantiker geworden.

Schlottmann lehnt es nun ab, die Parallele zwischen Julian und Strauß darauf zu gründen, dafs sie beide ohne inneren Beruf zu Theologen ausgebildet worden oder Fürsten seien, Strauß z. B. etwa im Reiche der Geister, sondern das Gemeiname werde eben darin gefunden, dafs sie als heidnische Romantiker die höhere Lebensform, die sie nicht wahrhaft verstanden, sich nur in verzerrten Bildern vorstellten könnten; dafs ferner wachender Widerwille ihr Urtheil über die Dinge und über die Menschen trübe und verblende und, sobald gewisse religiöse Fragen ins Spiel kämen, ihren Verstand und ihren sonst oft bewiesenen Wahrheitsinn beschädige, und dafs sie endlich ein innerer Zwiespalt in die selbstfamsten Widersprüche mit sich selber verwickelte.

In seiner Manheimer Rede habe Strauß die Absicht gehabt, zuerst christliche Geschichtsschreiber zu beschuldigen, dafs sie Julian mit der übertriebenen Sympathie der Romantik beurtheilt hätten, und sodann Fr. W. IV als einen Romantiker unter fremdem Namen zu verhöhn. Bei der Ausführung dieser Absicht aber habe er die erwarteten drei Charakterzüge deutlich an den Tag gelegt.

Um dies nachzuweisen, wird nun im 2. Abschnitt der Abhandlung (S. 6—14) ein kurzes, treues Lebensbild Julian's gegeben, im 3. Abschnitt (S. 14—22) sodann aufgezeigt, mit wie großem Unrecht neben Ullmann besonders Neander von Strauß wohlfeiler Spotte preisgegeben werde, als habe er aus romantischer Sympathie Julian zu günstig beurtheilt. Im 4. Abschnitt weiter (S. 22—45) sucht Schlottmann, gestützt auf J. von Ranke (vgl. besonders: „Aus dem Briefwechsel Fr. W. IV mit Bunsen“, in Bezug auf Fr. W. IV der „durch den Ro-

mantiker des Heidenthums gezeichneten Caricatur das Bild der Wirklichkeit gegenüberzuwerfen. Der 5. Abschnitt endlich (S. 46—64) weist aus dem ganzen Leben und Streben von Strauß nach, daß auch er gegenüber der christlichen eine höhere Wahrheit keineswegs zu vertreten hatte.

Der uns hier zugeworfene Raum verläßt es nicht, die Schlottmann'schen Ausführungen genauer zu skizzieren. Jeder, der sich für Strauß und unsere politische und Kirchengeschichte seit 1840 interessiert, wird auch ihnen mit Interesse folgen. Sie sind überall gewissenhaft und zeichnen sich durch große Sorgfalt und Sachkunde aus. Freilich lautet das Resultat für Fr. W. IV. ebenso günstig, als ungünstig für Strauß (vgl. namentlich S. 46 u. 60).

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

Morgott, Domkapit. Prof. Dr. Franz, Die Mariologie des heiligen Thomas von Aquin. Freiburg i. Br. 1878, Herder. (V. 121 S. gr. 8.) M. 2. —

„Die demüthige Jungfrau von Nazareth, ansehnend nur ein Gegenstand des Herzens und frommer Andacht, aber nicht des wissenschaftlichen Denkens, ist das Thema geworden, an dem sich der menschliche Geist vielleicht am meisten geübt hat. Oder wer vermüthet heute die Schriften zu zählen, die in allen Jahrhunderten zu Ehren der seligsten Jungfrau verfaßt worden? Die marianische Literatur ist nachgerade unbefehlbar geworden“. Der Verfasser weist hin auf das Werk von Roskovány (*B. V. in suo conceptu immaculata ex monentibus omnium saeculorum demonstrata*, Budapestini 1873), der allein über 20,000 mariologische Schriften verzeichne. „Der Grund hiefür ist klar. Wenn jedes christliche Gemüth sich wie von selbst zur jungfräulichen Mutter des Erlösers hingezogen fühlt, so dass man das alte Wort Tertullian's *anima naturaliter christiana* durch den Zusatz ergänzen konnte: *et christiana naturaliter Mariana*, so insbesondere das des christlichen Denkers. Die Liebe zur wahren Wissenschaft ist untrennbar von der Liebe zu derjenigen, welche der Menschheit die ewige Weisheit geboren hat“ etc.

Die vorliegende Schrift gilt der Mariologie des „Fürsten der Theologen“. Morgott berichtet uns, daß abgesehen von einer kleinen 1875 erschienenen italienischen Arbeit seine Schrift die erste die gesammte Mariologie des Aquinaten behandelnde Monographie sei. Um so mehr ist der Punkt bereits verhandelt worden, der an der Mariologie dieses Theologen der interessanteste ist und doch auch in dieser Schrift den meisten Raum bekommen hat. Bekanntlich nämlich hat „der Engel der Schule“ über die zu seiner Zeit bereits als *pia scientia* verbreitete, seither immer mehr hervorgetretene, schließlich am 8. Dec. 1854 zum Dogma erhobene Lehre von der unbefleckten Empfängnis der Maria sehr bedenkliche Äußerungen gethan. Daß es zur Zeit als ein Kampf für die Ehre desselben erscheint, diese Äußerungen sei es als Interpolationen überhaupt wegzuschaffen, sei es vermittelt der Exegese so zu wenden, daß sie nicht länger im Widerspruch mit der „nunmehr erklärten dogmatischen Wahrheit“ stehen, ist einleuchtend. Morgott schließt sich denen an, welche in der letzteren Weise die Lehre des „englischen Meisters“ mit dem Inhalt des kirchlichen Dogmas vereinbaren. In der That kann man zweifelhaft sein, ob Thomas die in der Bulle *Ineffabilis* ausgesprochene Theorie bekämpfen wolle. Er sagt zwar ausdrücklich: *B. Virgo in peccato originali fuit concepta*, während jene Bulle feststellt: *Virginem in primo instanti suae conceptionis fuisse . . . ab omni originalis culpae labe praeservatam*. Aber es fragt sich, ob beiderseits unter dem Ausdruck *conceptio* dasselbe verstanden wird. Nach dem officiellen Sprachgebrauch, den Alexander VII. 1661 vorkühn, soll *conceptio*, wenn es sich um die *immaculata conceptio* der Maria handelt, die Schöpfung und Eingießung der Seele bedeuten. Die Seele wurde nur aber nach scholastischer Theorie nicht im Mo-

mente der Entleerung des Leibes bereits mitgeschaffen, sondern erst am vierzigsten Tage nachher. Morgott fucht nun zu zeigen, daß Thomas unter *conceptio* in der angezogenen Äußerung über Maria nicht den Act der Entleerung der Seele, sondern bloß den der Entleerung des Leibes verstanden wissen wollte. Dann bliebe möglich, daß er dennoch die Idee gehabt, die das jetzige Dogma ausspricht, daß die Seele der Maria von Anfang an von der Erbfünde frei gewesen. Morgott stellt die Lehre des Thomas so dar, daß freilich das Fleisch der Maria ursprünglich mit Erbfünde behaftet gewesen, daß demgemäß auch ihre Seele an sich mit Naturnotwendigkeit der Erbfünde verfallen gewesen wäre, daß aber Gott um des Verdienstes Christi willen die Seele doch von vornherein von der Erbfünde befreit hatte. Eine solche Theorie ist in der That auch heutigen Tages noch erlaubt, indem die Lehre über den Moment der Entstehung der Seele noch nicht dogmatisch entschieden ist. Die nach Morgott bei Thomas vorliegende Anschauung entspricht der bis jetzt festgehaltenen Theorie der römischen Kirche, daß Maria ihr Privileg nur dem Erlösungswerke ihres Sohnes verdankt, so daß ihre Sündlosigkeit der Bedeutung des Verdienstes Christi keinen Abbruch thut. Morgott berichtet, daß in der Schule von Toledo um 1600 die Meinung aufgestellt sei, das Privileg der Gottesmutter müsse von dem Verdienste Christi losgetrennt und von ewigen, der Erlösung vorausgehenden göttlichen Decreten abhängig gemacht werden. Die dogmatische Entwicklung der Mariologie wird also auch jetzt wohl noch nicht für immer zur Ruhe gekommen sein.

Vielleicht verargt der Verf. es mir, daß ich nur ein Capitel seiner Schrift hier zur Sprache gebracht. Es geschah, weil ich nur darin für protestantische Theologen ein Interesse erkennen konnte. Die Mariologie des Thomas ist durch und durch scholastisch, ohne daß das religiöse Interesse, welches in der Lehre über die Jungfrau auf Seiten der römischen Kirche walzt, greifbar würde. So mochte ich nur über das referieren, was an der Theorie des englischen Meisters wenigstens von speciellerem geschichtlichem Belang ist.

Gießen.

Ferd. Kattenbusch.

Lange, Oberconsist.-R. Prof. Dr. J. P., Grundriss der christlichen Ethik. Heidelberg 1878, C. Winter. (VIII, 248 S. gr. 8.) M. 4. 80.

In raschem Fluge läßt J. P. Lange die in dem Vorwort seiner Encyclopädie versprochenen Grundrisse einander folgen, eine Encyclopädie, eine Hermeneutik und eine Ethik in dem Zeitraum ungefähr eines Jahres! Ohne Zweifel ist der vorliegende Grundriss der Ethik jenen beiden erwähnten Schriften bedeutend überlegen, er enthält vielfach anregende Gedanken, und wer sich der Mühe unterziehen will, das Buch durchzuarbeiten, wird sich sicherlich dafür belohnt finden; es ist daher zu hoffen, daß es sich seinen Leserkreis erwerben wird, umfomehr, da es an einem Compendium der Ethik fehlt. Aber gerade als Compendium betrachtet, leidet es doch auch an denselben Mängeln, wie die in dieser Zeitschrift Nr. 13 von J. angezeigte Encyclopädie, und ich kann darum in dieser Hinsicht einfach auf jene Anzeige verweisen. Die Kraft dieses Buches liegt in der geistvollen Ausführung einzelner Capitel; aber es fehlt ihm Ordnung und Einheit, Geschlossenheit und Klarheit, und es ist darum wesentlich ungeeignet, dem Anfänger einen Ueberblick über das System zu geben.

Die christliche Ethik hat die Aufgabe, das christliche Leben nach Seiten seiner Activität in der Bethätigung der Freiheit zur Darfstellung zu bringen. Wengleich J. P. Lange im Unterschied von dieser Fassung mit der Wette die Sittenlehre als die Lehre von den sittlichen Zwecken behandeln möchte (S. 61), so stellt er sich doch thatächlich auf den Boden jener Erklärung, wenn er es

für nöthig hält, die Ethik mit einer Principienlehre zu beginnen, in der er die religiösen Grundlagen (die Grundlagen des christlichen Reichs) zu gewinnen sucht, auf welchen das christlich sittliche Handeln zur Entfaltung kommt (vgl. auch S. 55). Hiermit steht in Uebereinstimmung, wenn L. S. 67 das Princip der Ethik bestimmt als 'Bewahrung des persönlichen Lebens in der Liebe gemäß seinem Urbilde, der Gottesidee, zur Verwirklichung der vollendeten Liebesgemeinschaft, des Reiches der Liebe'. Die in dieser Bestimmung liegende Erkenntnis macht L. aber sofort wieder unwirksam, wenn er unmittelbar fortfährt: 'In seiner christlichen Bestimmtheit aber heisst dieses Princip: Abwendung von der Selbstsucht zum Wandel in der Liebe Christi oder in seinem Geiste kraft der Wiedergeburt durch seine Gnade zur Ausbreitung seines Namens, zur Offenbarung des Reichs Gottes'. Darnach enthielt also jene erste Definition 'das allgemeine Grundprincip der Ethik' noch nicht in seiner christlichen Bestimmtheit? Es zeigt sich hier, was in dem ganzen Grundriss auffallend hervortritt, wie wenig L. das christlich Sittliche in seiner Eigenthümlichkeit von dem Sittlichen überhaupt klar unterscheidet. Die christliche Sittlichkeit ist als solche überall religiös bestimmt; aber wenigstens lange die Beziehung alles christlich sittlichen Handelns auf den Zweck des Reichs Gottes wiederholentlich kräftig hervorhebt, ist er doch im Stande, bei der Darlegung der Verzweigung der Pflichten unter den 11 Gegenätzen der Einheit und Mannigfaltigkeit, der Innerlichkeit und Aeußerlichkeit u. f. w. bei Einem (!) dieser Gegenätze 'das religiöse Motiv', die Religiosität der Pflicht, der er die Legalität der Pflicht gegenüberstellt, zur Sprache zu bringen. Noch viel weniger aber wie mit der religiösen Bestimmtheit aller christlichen Sittlichkeit macht L. Ernst mit dem in der obigen Definition angegebenen Charakterismus derselben, daß sie sich in der Liebe bewahre und sich auf den Zweck der Verwirklichung der vollendeten Liebesgemeinschaft, des Reiches der Liebe beziehe. Denn wenigstens er gelegentlich in einer Note S. 111 bemerkt, daß die Einheit der Pflichten die Liebe sei, so ist er doch tatsächlich weit entfernt, die Pflichtenlehre aus jenem Gesichtspunkt zu entwerfen. Wenn nämlich alle christliche Sittlichkeit ein Wandel in der Liebe ist zur Verwirklichung des Reichs der Liebe, so ist damit gesagt, daß alles sittliche Handeln bezogen ist auf die Gemeinschaft. Trotzdem folgt Lange ohne Bedenken der Wolfenheimschen Einteilung der Pflichten in Pflichten gegen Gott, Selbstpflichten und Nachbarnpflichten (resp. Socialpflichten), ohne zu erwägen, daß die sogenannten religiösen Pflichten im Grunde Pflichten gegen die religiöse Gemeinschaft sind, und daß die sogenannten Selbstpflichten, um ethisch zu sein, die Rückhalt auf die ethische Gemeinschaft innehalten müssen. Besonders auffällig aber ist, daß Lange für nöthig hält, jenen drei Klassen von Pflichten noch eine vierte, die der kosmischen oder symbolischen Pflichten, hinzuzufügen, in der nach seinem eigenen Zugeständnis die veralteten Pflichten gegen die Thiere wieder auftauchen, und zwar um so auffälliger, da er gegen die Schleiermacher'sche Beziehung des sittlichen Handelns auf die gesammte Natur energisch protestirt und dem Schleiermacher'schen wie dem Rothe'schen Begriff des Ethischen gegenüber betont (S. 25), daß das Sittliche durchaus auf die Sphäre des persönlichen Lebens, auf persönliches Verhalten, auf ein Verhalten zu allem persönlichen Leben im persönlichen Reich zu beziehen ist. Giebt es aber auch Pflichten gegen die Thiere, die Pflanzen (die Wälder insbesondere), die Bildwerke der Malerei und Plastik, 'geheilte Angedenken oder Denkzeichen' (S. 197), so müßte Lange das Princip der Ethik ganz anders formulieren, als er es gethan hat. Seine Ethik, die wesentlich als Pflichtenlehre auftritt (von S. 108—199, während die Tugend- und Güterlehre auf S. 200—242 abgemacht wird), ist auch nicht darauf angelegt, jenes Princip zur

Entfaltung zu bringen; denn in dem Verfolg jenes Princip hatte je mehr einen beschreibenden Charakter gewinnen müssen, als den gesetzgeberischen, den sie wirklich trägt. Aber auch die Quellen der Ethik, die L. S. 62 nennt, hält er nicht mit methodischer Strenge ein. Die Quellen der christlichen Ethik sind nach ihm: a) die Norm der heiligen Schrift, die königliche Inlan, b) die historische Gefetzlichkeit bis zur Gegenwart hin, die gesellschaftliche Inlan, c) das christlich ererbte Gewissen, die individuelle Inlan. Wollte man nun aber in der Ausführung der Ethik eine Geltendmachung des Schriftprincips etwa in der Art der Wuttke'schen Ethik erwarten, so würde man sich gründlich enttäuscht finden; die königliche Inlan kommt mehr nur in den Noten zu gelegentlicher Verwendung. Auch die Einteilung der Ethik ist weder aus jenem Princip der Ethik, noch aus einer der drei Quellen abgeleitet, sondern der Hauptfache nach Rothe entnommen. Freilich verschmäht er die Ordnung Güterlehre, Tugendlehre, Pflichtenlehre, kehrt sie vielmehr um, da er die Güter als Producte des moralischen Handelns erst als vermittelte der Pflicht durch die Tugend verwirklicht denkt, und da er die Grundlagen (oder Principien) der christlichen Moralität in einem besonderen Theil, den er jenen dreien vorausfchickt, behandeln wissen will.

Lange folgt also Rothe in der Uebertragung jener Schleiermacher'schen Theilung der philosophischen Ethik auf die theologische, obgleich er es an einem andern Orte S. 10 naiv nennt, daß Rothe eine Gedankenfolge aus Schleiermacher's philosophischer Ethik einfach auf die theol. Ethik übertragen konnte. Es führt uns das auf die lange Vorverhandlung (S. 1—74), die L. seiner Ethik vorauszuweisen für nöthig gehalten hat, und die außer der Einleitung noch eine besondere Verhandlung gegen Schleiermacher und Rothe und eine Skizze der philosophischen und angewandten Ethik, die neben der christl. Ethik noch zu dem ethischen theol. System gehören sollen, enthält. Schleiermacher kommt in dieser Vorverhandlung noch verhältnismäßig kurz weg, so kurz, daß, obgleich seine ethischen Schriften, wie es scheint, vollständig angeführt werden sollen, doch seine wichtigsten ethischen Abhandlungen ganz übergangen werden. Aber mit Rothe wird — abgesehen von den polemischen Beziehungen, die sonst noch in dem Buche verstreut sind, — auf S. 12—50 scharf ins Gericht gegangen: Lange scheint nichts weniger als eine kurze zusammenfassende Darstellung und Widerlegung seiner gesammten Theologie zu beabsichtigen. Dazu würde nun freilich eine gerechte Wiedergabe der Grundgedanken Rothe's in dem Zusammenhange seines Systems die unerlässliche Vorbedingung sein, und an dieser Vorbedingung fehlt es leider. In dem Eifer der Polemik schiebt sich die Widerlegung, soweit eine solche gegeben ist, sofort in die Darstellung hinein, die Gedanken Rothe's werden ihrem Zusammenhang entzogen und damit ihres ursprünglichen Sinnes entkleidet, so daß Niemand, der nicht schon Rothe kennt, aus dieser Vorverhandlung einen Einblick in Rothe's Theologie gewinnen kann. Dazu kommt, daß die Widerlegung vielfach durch abbrechende Urtheile, beiseits Bemerkungen und bitteren Spott ersetzt wird. Allerdings behauptet J. P. Lange, daß seine unympathische Stellung zu Rothe frei geblieben sei von persönlichen Antagonismen. Aber man braucht wohl nicht gerade Rothe's encyclopädische Ansichten zu theilen, um es bedenklich zu finden, wenn L. in Rothe's Auffassung des Verhältnisses von Dogmatik und Ethik nur eine 'Idiosyncrasie' erkennen kann (S. 13 und Grundr. der Encykl. S. 168), und um eine Antithese des wissenschaftlichen Charakters Rothe's zu missbilligen, die seine Forderung einer speculativen Theologie neben dem kirchlichen, das religiöse Denken nicht mehr befriedigenden Dogmenystem unter den Gesichtspunkt stellt, daß es für o, eine Reclame für seine bekannte Partei' erhalten habe

(S. 2). Für die Art der Widerlegung gebe ich ein Beispiel. Rothe hielt bekanntlich die Schöpfung für einen nothwendigen Act Gottes, und er begründete dies aus der Thatfache des göttlichen Selbstbewußtseins in der Weise, daß Gott, wenn er sich als Ich vollziehe, nothwendig auch sein Nichtich denken und setzen müsse; nicht kraft physischer, aber vermöge moralischer (persönlicher) Nothwendigkeit müsse er sich sein Nichtich, (das zunächst als Materie zu denken ist) contraponiren (f. Ethik § 40 ff., Dogmatik § 38 ff.). Ich setze Lange's Entgegnung einfach hierher; sie lautet S. 16: 'Wie ist doch die antike Materie des Plato und des Aristoteles so weit weniger bedenklich für die reine Gottesidee! (?) Und was sagt die Analogie alles menschlichen Bewußtseins zu dieser 'schlechterdings' anzunehmenden Fiction? Muß der Mensch, um sein Bewußtsein zu vollziehen, seinen contradictorischen Gegenfatz denken, fogar setzen? Es mag allerdings solche Hypochondrie geben'.

Die philosophische Ethik, die nach L. einen Theil der theologischen Ethik ausmachen soll (vgl. Theol. Lit.-Zeitg. 1878 Nr. 13 S. 307), entpuppt sich in der in der Vorverhandlung gegebenen Skizze als eine Geschichte der vorchristlichen menschlichen Sittlichkeit, die angewandte Ethik als eine Geschichte der ethischen Grundsätze der Welt, beide unter der Beleuchtung des christlichen Gewissens resp. des christlichen ethischen Princips.

Breslau.

L. Lemme.

Heinsius, A., Die gegenwärtige religiöse Frage in ihrer Hauptbedeutung Jedermann verständlich erläutert und beantwortet. Neue, umgearb. u. vervollständ. Ausg. der früher betitelten Schrift: 'Religion oder Philosophie?' Zürich 1878, Verlags-Magazin. (63 S. gr. 8.)

Al. 1. —

Der Verfasser bemerkt im Vorwort: 'Die Zeit, die volle Zeit ist, wenn nicht alle, alle Zeichen tragen, da. Das rechte und gerade Wort, es soll und muß gesprochen werden. So sei denn auch, was ich für's rechte halte, jetzt und hier und auch gerade von mir ausgesprochen: — Er findet, daß der 'rege Sinn' und das 'lebendige Interesse', welche in früheren Zeiten nicht bloß unter den damaligen weniger, sondern auch unter den damaligen höher und höchst Gebildeten für die 'noch früheren Zeiten entfallenden und seitdem unter uns Menschen bestehenden Religionen' vorhanden gewesen, 'unter uns der neueren Zeit Angehörigen', hauptsächlich aber unter uns Gegenwärtigen in einer beständigen, ununterbrochenen Abnahme' begriffen seien, und seine Absicht geht dahin, diese Erscheinung selbst und zwar das Vorhandensein derselben 'erstens zu erklären, alsdann auf ihre 'große und wichtige Bedeutung' aufmerksam zu machen und endlich die Aufgabe darzustellen, welche uns selbst aus derselben erwache' (S. 5. 6).

Schon die vorstehend zwischen Anführungszeichen eingeschlossenen Worte des Verf.'s lassen erkennen, daß es so schlimm nicht gemeint sein kann, wenn er sich wiederholt auf streng logisches Denken und Verfahren beruft: es ist eine wahre Qual, bei der Lecture die schrecklich verschrobenen, unklaren Sätze des Schriftstellers immer erst zu reconstituiren zu müssen, um ihren Sinn zu errathen. An dem Vorzuge, welcher sonst oft Schriftsteller seiner Gefinnung auszeichnet, wenigstens deutlich zu sagen, was sie meinen, hat Heinsius durchaus keinen Antheil.

Was nun näher den Inhalt seiner Ausführungen anbetrifft, so verlohnt sich's nicht, eine eingehendere Skizze zu entwerfen; nur möge noch wörtlich angeführt werden, was er im 3. Theile als Aufgabe seinen Lesern empfiehlt: 'Wir Menschen müssen', so heißt es S. 49, 'insoweit wir nicht schon bereits gethan und thun mußten, aufhören und zwar grundsätzlich aufhören, noch länger an

die Lehren der Religionen zu glauben und dieselben zu befolgen, d. h. aufhören, noch länger zu glauben und zu hoffen, daß wir nur auf übernatürlichem Wege und nur in übernatürlicher Weise und zwar nur durch einen Gott und in einer andern Welt und erst nach unserm Tode glücklich werden könnten, und aufhören, noch länger auch nach diesem Glauben und Hoffen zu leben und zu handeln; und statt dessen glauben, und thun und lassen, was wir nach einem auf unserem gegenwärtigen Wissen beruhenden und dabei zugleich auch folgerichtigen, oder was wir nach einem wahrhaft philosophischen Denken zu glauben und zu hoffen, und zu thun und zu lassen haben, um noch einmal glücklich zu werden, d. h. glauben und hoffen, daß wir nur auf natürlichem Wege und nur in natürlicher Weise und zwar nur durch uns selbst und in der gegenwärtigen Welt und schon während unserer Lebenszeit glücklich werden können, und nach diesem Glauben und Hoffen stets leben und handeln'.

Viele Leser wird der Verf. zweifelsohne nicht finden, was ja aber auch wegen des Inhalts, welchen er vorzubringen hat, nicht zu bedauern ist.

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

1. Kant's, Immanuel, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Hrsg. und historisch erklärt von Benno Erdmann. Leipzig 1878, Vofs. (X, CXIV, 155 S. gr. 8.) M. 4. —
2. Kant's, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft. Hrsg. von Benno Erdmann. Leipzig 1878, Vofs. (XVI, 676 S. gr. 8.) M. 7. 20.
3. Erdmann, Privatdoc. Dr. Benno, Kant's Criticismus in der ersten und in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft. Eine historische Untersuchung. Leipzig 1878, Vofs. (XI, 247 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Weit wichtiger als die hier vorliegenden neuen Ausgaben von Kant's Kritik d. r. V. und Prolegomena sind die beigegebenen Einleitungen. Dieselben geben werthvolle Beiträge zur Entwicklungsgeichte Kant's während der Jahre 1781—87 und zur Bestimmung des Verhältnisses der ersten zur zweiten Auflage seiner Kritik.

No. 1 behandelt die Jahre 1781—83, nämlich die Zeit vom Erscheinen der ersten Auflage der Kritik bis zu den Prolegomenen. Gleich nach dem Erscheinen der Kritik fühlte Kant selbst den Mangel der Darstellung gerade in dem werthvollsten Abschnitt, in der Deduction der Kategorien. Ueberdies beklagte man allgemein die fast unaufhebbare Dunkelheit der Kritik. Beides veranlaßte Kant, einen 'populären Auszug' der Kritik zu schreiben. Als derselbe fast vollendet war, erschien die Recension von Garve-Feder. Während für Kant der Schwerpunkt seiner Untersuchung in dem empiristischen Resultat lag, daß die Begriffe *a priori* Nichts Anderes seien als die Bedingungen des Denkens in einer möglichst Erfahrung' wurde ihm hier Idealismus im Sinne Berkeley's imputirt. Das veranlaßte Kant, dem 'Auszug' eine Reihe von erklärenden kritisch-polemischen Zufätzen anzufügen, und so entstanden die 'Prolegomena'. Die Zerlegung derselben in die beiden ursprünglichen, ihrer Tendenz nach durchaus verschiedenen Bestandtheile hat der Verf. vollzogen und in dem vorliegenden Abdruck durch verschiedenen Druck kenntlich gemacht.

Außerdem untersucht der Verf. das sachliche Verhältniß der Prolegomena zur ersten Auflage der Kritik. Der ursprüngliche Auszug weicht sachlich von der Kritik nicht ab, sondern enthält nur Veränderungen der Darstellungsart zum Zweck des leichteren Verständnisses. Etwas anders die kritischen Zufätze. Hier erleidet der Begriff des transcendenten Idealismus allerdings keine inhaltliche Veränderung, wohl aber eine Verschiebung seiner

Merkmale. Die Kritik setzt die wirkliche Existenz von Dingen außer uns stillschweigend voraus, bezieht den transcendentalen Idealismus nur auf die Empfindung, d. h.: die Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung sind als Erscheinungen lediglich Vorstellungen in uns. Die Prolegomena machen die wirkliche Existenz von Dingen außer uns zum unterschiedenden Merkmal, beziehen daher den transcendentalen Idealismus auf das Ding an sich und bestimmen ihn dahin: Dinge als außer uns befindliche Gegenstände (und unserer Sinne) geben, doch wissen wir nicht, was sie an sich sein mögen, sondern kennen nur ihre Erscheinungen, d. h. die Vorstellungen in uns. Bekannt wird also jetzt nicht der skeptische Idealismus des Cartesius, sondern der schwärmerische des Berkeley. Damit hängt zusammen, daß die Kritik den transcendentalen Idealismus erst in der Dialektik verwerthet zur Abwehr des skeptischen Idealismus wie des Dogmatismus, derselbe in den Prolegomenen dagegen als unentbehrliches Beweismittel der Analytik erscheint. Ferner finden sich in den Anmerkungen zur Dialektik Erörterungen über das Ich als „das Gefühl eines Daseins“, welche, wenn auch Kant unbewußt, auf eine Fortentwicklung der Gedanken hinweisen.

No. 2 ist ein Abdruck der Kritik d. r. v. mit Zugrundelegung der zweiten Auflage und Anführung der Abweichungen der ersten.

No. 3 ist aus einer Einleitung zu No. 2 zu einem selbstständigen Buch geworden und bespricht eingehend das Verhältnis der ersten zur zweiten Auflage der Kritik. Nach einer Darstellung des Gedankenganges der ersten Auflage folgt (S. 80–97) zur Charakteristik der Entwicklung Kant's bis zu den Prolegomenen ein kurzer Auszug aus No. 1. Sorgfältig geht alsdann der Verf. der Aufnahme der Kritik bei Freunden, halben und ganzen Gegnern, sowie der sonstigen philosophischen Bewegung der Zeit nach und führt den Nachweis, in welcher Weise gelegentliche Aeusserungen und kleinere Schriften Kant's aus den Jahren 1781–87 von der Rückwirkung dieser Vorgänge auf Kant zeugen. Eine ins Einzelne gehende Betrachtung der zweiten Auflage führt ihn alsdann zu dem Resultat, daß von den Veränderungen derselben sehr wenige „einer rein immanenten Klärung und bloß formellen Fortbildung des ursprünglichen Gedankengehaltes“ entsprungen sind, die meisten dagegen der Aufnahme, welche sein Werk fand. Der Vorwurf der Dunkelheit führt zu ausführlicherer Erläuterung des kritischen Hauptzweckes. Zur Abwehr des absoluten Idealismus wird die Existenz äußerer Dinge als notwendig erwiesen, sowohl theoretisch als durch Hinweis auf die praktische Vernunft, welcher Nachweis auch andere Parteien des Systems beeinflusst. Die Abweichungen der zweiten Auflage dürfen daher weder zu hoch noch zu niedrig angeschlagen werden.

Wir empfehlen das Studium dieser mit Scharfsinn und Akribie geführten Abhandlungen allen denen, welche in die Gedanken des „alles zermalenden“ Kant tiefer eindringen wollen, angelegentlich.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Die Württemberger Summarien, das ist: Kurzgefaßte Auslegung der heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments. Neu hrsg. von einigen evangel.-luth. Geistlichen Bayerns. (In ca. 70 Heften.) 1. Heft. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (VIII, 96 S. gr. 8.) M. —, 60.

Die Summarien wurden ursprünglich im Auftrag des Herzog Eberhard III. verfaßt, um in Wochengottesdiensten vorgelesen zu werden. Die Wiederherausgabe wurde im Jahr 1859 begonnen, bald aber abgebrochen. Nunmehr ist das unterbrochene Werk von mehreren evang.-luth. Geistlichen Bayerns wieder aufgenommen; der Herausgeber verpflichtet, daß es in drei Jahren solle vollendet sein.

Die Auslegung ist kurz, kräftig und führt stets auf die Grundwahrheiten des Evangeliums. Nicht nur Hausväter können dieselbe gebrauchen, auch angehende Theologen finden darin für homiletische Bearbeitung reichen und besseren Stoff, als in den meisten modernen Hilfsmitteln dieser Art.

Hamm.

Sachse.

Kratzenstein, Pred. Missions-Insp. Ed., Die Offenbarung St. Johannis für das Verständnis der Gemeinde ausgelegt. Halle 1878, Fricke. (VIII, 340 S. gr. 8.) M. 3. —

Es ist unzweifelhaft, daß das Interesse der Christen unserer Tage sich vielfach auf eschatologische Dinge gerichtet hat. Daher ist es eine dankenswerthe Arbeit, die Offenbarung Johannis dem Verständniß der Gemeinde näher zu bringen. Verfasser versucht das, indem er zunächst eine kurze Uebersicht über Plan und Verlauf der Offenbarung giebt; sodann dieselbe Vers für Vers aus dem Grundtexte, jedoch unter möglichstem Ansehens an Luther's Uebersetzung, wiedergiebt, und jedem Verse eine kurze Erläuterung und praktische Anwendung beifügt. Die Uebersetzung ist gut, die Auslegung ist klar und einfach, sie beansprucht nicht, einen wissenschaftlichen Fortschritt darzustellen. Dennoch hätten wir, auch für die Gemeinde, mehr Bestimmtheit in der Auslegung gewünscht. Verf. sagt: „es ist die Meinung entschieden zurückzuweisen, als ob alles nur ein einziges Mal seine Erfüllung gefunden habe“. Dadurch wird die Möglichkeit gegeben, zeitlich weit getrennte Ereignisse aus demselben Bild herauszulesen. Z. B. soll das Thier Cap. 13 sowohl das römische Weltreich, wie das französische Kaiserthum, wie auch das letzte Antichristenthum darstellen. Im Gegentheil ist zu sagen: jedes Bild oder jeder Vorgang stellt ein bestimmtes Ereignis dar; da nun im Reiche Gottes wie in der Weltgeschichte alle Verhältnisse sich wiederholen, so entsteht für den Ausleger die Frage: welcher unter den mehreren ähnlichen Vorgängen ist gerade hier gemeint? Aus dieser Frage ergibt sich dann die weitere: überhaupte der Seher die ganze Entwicklung bis zum Endgericht, so daß er die Völkerwanderung, das Papstthum, die Reformation, die franz. Revolution u. s. w. darstellt? Oder schildert er nur die Ereignisse bis zum Untergang der alten römischen Weltmacht und darauf gleich das Ende, so daß er den dazwischen liegenden langen Zeitraum ignorirt? Sowohl die Analogie der alten Propheten, wie auch die historischen Andeutungen in Cap. 17, machen das Letztere wahrscheinlicher. Aber der Verf. stellt gar nicht einmal die Frage und damit erspart er sich die Beantwortung. Freilich nicht zum Vortheil der wißbegierigen Leser, welche darüber im Dunkeln tappen.

Ferner finden wir auch mehrfach willkürliche Ausdeutung der Zahlen. So pag. 203: sechs als die Zahl, welche es nicht bis zur Leben, der Gotteszahl, zu bringen vermöge, sei die böse Zahl, die Zahl der Sünde; 666 die dreifach potenzierte Sünde. Das sind doch bloß willkürliche Einfälle, keine Auslegung.

Wir möchten wünschen, daß Verf. bei einer neuen Auflage in dieser Hinsicht Verbesserungen vornähme.

Hamm.

Sachse.

Waldenström, Lect. Dr. P., Der Herr ist fromm. Betrachtungen über den 25. Psalm. Uebersetzung aus dem Schwedischen mit Erlaubnis des Verfassers. Leipzig 1877, Böhme. (251 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Wenn von diesem Buch nach Angabe des Titelblatts innerhalb eines Jahres 3 Auflagen mit etwa 50,000 Exemplaren erschienen sind, so fragt es sich, auf welchen Ursachen dieser zumal für ein in schwedischer Sprache erschienenen Werk ungeheurer Erfolg beruht. Der Titel ist so anpruchlos als möglich: Betrachtungen über einen

Palm, der, so schön er ist und so reiche Verwerthung er in Hymnologie und Liturgik gefunden hat, doch weder befondere Schwierigkeiten, noch einen irgendwie eigenthümlichen Gedankenkreis aufzuweisen hat. Es wäre interessant, zu erfahren, was den Verf. bestimmt hat, gerade ihn seinen Betrachtungen zu Grunde zu legen. Denn nur so wird man das Verhältniß zwischen der Schrift und ihrem Text bezeichnen müssen. Es wird allerdings Wort für Wort und Vers für Vers in 20 fortlaufenden Abschnitten erklärt, aber durch die Erklärung werden wir in einen tiefer liegenden, erst im Evangelium erfüllten Gedankenkreis eingeführt, der seinen Mittelpunkt in dem Worte findet: der Herr ist fromm. Fromm (פִּי) bedeutet foviell als gerecht; und Verf. erinnert dabei besonders an das bekannte Wort Luther's: Gottes Gerechtigkeit d. i. Gottes durch Christum über uns ausgeoffene Gnade und Barmherzigkeit (p. 71). Er protestirt somit besonders gegen die in der altlutherischen Dogmatik und mehr noch in mancher populären Darstellung derselben ausgesprochene Entgegensetzung von Gerechtigkeit und Liebe; als ob dieselben zwei einander feindliche Mächte in Gott darstellten. Gottes Gerechtigkeit ist vielmehr unser Trost und die BURGschaft, daß er unsere Sünden wegnehmen wird, wenn wir uns im Glauben dem hingeben, den er uns allein zur Vergebung der Sünden gesetzt hat. Dieser Gedanke, und der Hinweis auf solche Frömmigkeit, die allem Thun Gottes zu Grunde liegt, und auf die Herrlichkeit des Glaubens an Christum, der Gnade und Vergebung hat, auch wenn er sich dessen nicht bewußt ist, bildet das mannigfach variierte Thema seiner Erörterungen, welches mit wohlthuernder Wärme, mit ergreifendem Ernst, mit staunenswerther Schriftkenntniß und Schriftverwerthung durchgeführt wird. Ist die entgegengesetzte Anschauung bisweilen sehr einsichtig aufgefaßt, so läßt doch die eigene Darstellung die evangelische Nüchternheit nirgends vermissen, und der Ton der Polemik ist an den wenigen Stellen, die ihn hervortreten lassen, überaus mild. Indem der Inhalt in 304 Paragraphen eingetheilt und bei jedem neu eintretenden Gedanken somit ein äußerlich erkennbarer Abschnitt gemacht wird, wird Klarheit und Uebersicht befördert. Es werden so einfache christliche Gedanken, die uns so vertraut sind, daß sie kaum mehr darüber nachdenken, in ihrer Tiefe und ihrem inneren Zusammenhang dargestellt. Hierin dürfte ein gut Theil der Anziehungskraft des Buches, hierin auch ein Erkennungszeichen dafür zu suchen sein, auch wenn es nicht auf dem Titel stünde, daß wir es mit keinem deutschen Erzeugniß zu thun haben, so fließend die Uebersetzung sein mag. Wenn z. B. lange Auseinandersetzungen gegeben werden, was das heisst: 'Gott ist unser Vater,' oder 'seine Wege sind eitel Gute und Wahrheit', so ist das für uns Deutsche zu einfach und selbstverständlich, als daß wir viele Worte darüber verlieren möchten. Und doch beruht der Erfolg sowohl dieses, wie besonders manches englischen Predigers und asketischen Schriftstellers darauf, daß sie die schlichteste christliche, ja oft allgemein religiöse Wahrheit so klar und eindringlich zu fassen wissen. Es sollen die besondern Vorzüge, welche der deutsche Zweig dieser Literatur wieder vor jenen voraus hat, keineswegs zurück gestellt werden. Aber hier können wir lernen und kann auch vorliegende Schrift Anregung bieten, wenn ihr auch, eben weil uns jene Schreibweise minder vertraut ist, eine ähnliche Verbreitung in Deutschland kaum wird vorhergesehen werden können. Ueberdies ist ja die Bewegung, welche sich in der schwedischen Theologie und Kirche an den Namen Waldenström's geknüpft hat, hier wenig gekannt.

Leipzig.

Hartung.

Schneider, Pfst. em. Bernh., *Der Schichtesagen*. Ein Gesang- und Gebetbuch für christliche Berg- und Hüttenleute. Plauen 1878, Hohmann. (X, 165 S. 8.) M. — 80

Im Vorliegenden bietet der Verf. einer seiner früheren Gemeinden im Erzgebirge, was er in ihrer Mitte lebend gedacht und niedergeschrieben. Je mehr in den letzten Jahren das Bergmannsleben von seinem früheren Ruhme eingebüßt hat — sind doch gerade die fächlichen Bergbaudistricte ein dankbarer Boden für die Socialdemokratie —, umfomehr hat die Einwirkung auf dasselbe noth; und schon Matthäus hat gezeigt, wie die Bergmannsprache sich zum Träger christlicher Gedanken eignet. Indess scheint gerade nach dieser Seite hin des Guten etwas zu viel gethan. Das Buchlein zerfällt in Lieder und Gebete. Die Lieder sind theils alte, theils selbstgedichtete, unter beiden recht passende und ansprechende. Dagegen hätten die alten Kirchenlieder lieber in ihrer Gestalt beibehalten werden sollen, als daß sie gleichsam in die Bergsprache überfetzt werden. Gewiss erbaute sich auch der Bergmann mehr am Original, als wenn er z. B. mit dem Verf. fingen soll: 'Was helfen uns die schweren Sorgen? Damit gewinnen wir kein Erz. Was hilft es, daß wir alle Morgen stets klagen über Blend' und Quars?' Ein Stückerl Trost das Herz erquickt, wenn Kreuz und Noth wie Bergen drückt.'

Die Gebete gehen wohl zu casuistisch in die einzelnen Verhältnisse ein, aber es sind Gebete, warm und tief empfunden. Dem gewöhnlichen Mann, für den Lieder und Gebete ja bestimmt sind, find wohl manche Beziehungen auf seinen Beruf, die uns Fernstehenden gesucht oder auch trivial erscheinen, gerade nach Wunsche, und als Gabe ihres alten Pfarrers werden sie dessen Gemeinde gewiss zum Segen sein.

Leipzig.

Hartung

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Zeutsche Literatur.

- Rigveda, Der, od. die heiligen Hymnen der Brähmana. Zum ersten Male vollständig ins Deutsche überf. mit Commentar u. Einleitung v. Alfr. Ludwig. 3. Bd. A. u. d. T.: Die Mantraliteratur u. das alte Indien, als Einleitung zur Uebersetzg. d. Rigveda. Prag 1878, Tempaky. (XXXVI, 554 S. gr. 8.) 15. — (1—3: 43. —)
- Grottemeyer, J. H., Ueber die Verwandtschaft der indogermanischen u. semitischen Sprachen. Gymnasialprogramm. Kempen 1877. (IV, 25 S. 4.)
- Fischer, E. L., Die Urgeschichte des Menschen u. die Bibel. Nach der heutigen anthropologischen Forschung. Würzburg 1878, Woerl. 99 S. gr. 8.) 1. 20.
- Nöldeke, E., Semitische Glossen zu Fick u. Curtius. Fortsetz. Gymnasialprogramm. Magdeburg 1877. (93 S. 4.)
- Wellenberger, J., Jüdische u. heidnische Zeugnisse über Christus u. das Christenthum. I. Die Zeit der Erwartung des Welterlösers. Gymnasialprogramm. Hadamar 1877. (20 S. 4.)
- Bibelwerk f. die Gemeinde. In Verbindg. m. mehreren evangel. Theologen bearb. u. hrg. v. R. F. Grau. Neues Teil. 7. Lfg. Bielefeld, Velhagen & Klasing. (2. Bd. S. 321—480. gr. 8.) 1. 60.
- Dreher, T., *Sancti Ignatii Ep. Antioch. de Christo doctrina*. Gymnasialprogramm. Hedingen 1877. 25 S. 4.)
- Rieck, Entlebung u. Berechtigung des Donatismus im Hinblick auf verwandte Erscheinungen. Gymnasialprogramm. Friedland 1877. (13 S. 4.)
- Maaßen, F., Eine römische Synode aus der Zeit von 871 bis 878. [Ass.: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien 1878, Gerold's Sohn. 22 S. gr. 8.) — 40.
- Gittlbauer, M., Die Uebersetzte griechischer Tachygraphie im *Codex Vaticanus graecus* 1809. 1. Fasc. Mit 14

- (photoscop. Taf. [Aus: „Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.“]
Wien 1878, Gerold's Sohn. 112 S. gr. 4.) 14. —
Walter, E., Erasmus u. Melanchthon. Gymnasialprogramm.
Bernburg 1877. (38 S. 4.)
- Calvin, J., Opera quae supersunt omnia. Ediderunt
Guil. Baum, Ed. Cunitz, Ed. Russ. Vol. XIX.
Theatrum epistolae Calvinianae. Vol. X. [Corpus
reformatorum. Vol. XLVII.] Braunfchweig, Schwettkhe
& Sohn. (730 Sp. gr. 4.) 12. —*
- Schwenkbecher, *Comparantur catechismus Lutheranus
atque Palatinus.* Gymnasialprogramm. Groß-Glo-
gau 1877. (16 S. 4.)
- Krebs, E., Die Annahme der Union durch die Reformirten
u. die Stellung der Lutheraner zu den Unionsbefreiungen
des 16. u. 17. Jahrh. Realchulprogramm. Annaberg 1877.
37 S. 4.
- Schnedermann, G., Die Controverse d. Ludovici. Cap-
pelli mit den Buxtorf ub. das Alter der hebraischen
Punctuation. Ein Beitrag zur Geschichte d. Studiums
der hebr. Sprache. Leipzig, Hinrichs. (68 S. gr. 8.) 1. 60.
- Schanz, P., Galileo Galilei u. sein Peccatum. Nach den
neuesten Forschgn. Würzburg 1878, Woerl. (68 S. gr. 8.)
— 80.
- Schönherr, J., St. Cynan's Bedeutung für Port-Royal. Gym-
nasialprogramm. Bautzen 1877. (27 S. 4.)
- Hergenhöther, J., Cardinal Maury. Ein Lebensbild aus
dem Ende d. vor. u. dem Anfange d. jetz. Jahrh. Würz-
burg 1878, Woerl. (141 S. gr. 8.) 2. 40.
- Niemeyer, F., F. E. Bencke u. die kirchliche Anthropologie
[Schluß]. Programm d. höheren Bürgerschule. Itzehoe
1877. (18 S. 4.)
- Schmid, J., Die moralische Verbindlichkeit der menschen-
lichen Gesetze. Lycealprogramm. Dillingen 1877. (53 S. 8.)
- Wirthmüller, J. B., Ueber das Sittengesetz. Würzburg
1878, Woerl. (71 S. gr. 8.) — 80.
- Zückler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie
u. Naturwissenschaft, m. befond. Rückblick auf Schöpf-
ungsgeschichte. 2. Abth.: Von Newton u. Leibniz bis
zur Gegenwart. Gütersloh, Bertelsmann. XII, 835 S. gr.
8.) 15. — (epit.: 27. —)
- Eirich, P., Das Hexameron u. die Geologie. Eine Ver-
theidigung d. mosaïschen Schöpfungsberichts gegen die fal-
schen geol. Theorien. St. Louis, Mo. 1878. (Dresden,
H. J. Naumann.) (244 S. 8.) geb. 4. —
- Zeitschrift f. praktische Theologie. Unter Mitwirk. v. Heffe,
Holtzmann, Kehr etc. hrsg. v. Baffermann u. Ehlers.
1. Jahrg. 1879. 4 Hfte. Frankfurt a. M., Dielewerger. (1.
Hft. 108 S. gr. 8.) 6. —
- Hergenhöther, Ph., Die Sonntagsheiligung vom religiösen,
socialen u. hygienischen Standpunkte. Würzburg 1878,
Woerl. (84 S. gr. 8.) 1. —
- Burkhardt's, G. E., Kleine Miffions-Bibliothek. 2. Aufl.
v. R. Grundemann. 3. Bd.: Aien. 1. Lfg. Vorder-
Indien. Bielefeld, Velhagen & Klasing. (X, 340 S. gr. 8.)
3. 60.
- Bibliothek, kleine, f. innere Mission, hrsg. vom Hauptverein
f. l. M. der evgl.-luth. Kirche im Kgr. Sachsen. 7. Hft.
Dresden. (Leipzig, Buchh. d. Vereins. gr. 8.) — 20.
- Lohst, Der Kindergottesdienst. Von E. E. Schelle. (24 S.)
- Luther's, M., Vermischte Predigten. Hrsg. v. E. L. En-
ders. 3. Bd., enth. die Predigten der Jahre 1531 u.
1532. 2. Aufl. [Sammliche Werke. 18. Bd.] Frankfurt
a. M., Heyder & Zimmer. (VI, 384 S. 8.) 4. —
- Hochstetter, Ch., „Werdet nicht der Menschen Knechte!“
Eine Zurschift an die Christgläubigen der heut. evang.
Staatskirche in Württemberg. Dresden, H. J. Naumann.
76 S. gr. 8.) — 80.

Literatur des Auslandes.

- Conway, Moncre D., Demonology and devil lore. 2 vols. London,
1878, Chatto (900 p. 8. illustrated.) 28 s.
- Sinclair, W. Macdonald, The Psalms: the authorised version in
the original rhythm. London 1878, Hatchards. (376 p. 16.) 6 s.
- Lange, J. P., Ed. of: Commentary on the Scriptures; translated from

- the German and edited with additions by Philip Schaff. Vol. 9:
Old Testament, Isaiah, by C. W. E. Nagelsbach; transl. from German
with additions by S. T. Lowrie und Daniel Moore. New York
1878, C. Scribner's Sons. (10, 741 p. 8.)
- Nicolson, W. M., Classical revision of the New Testament. London
1878, Williams and Norgate. (8.)
- The Oracles. With the notes and glossary of R. M. White. Edited
by R. Holt. 2 vols. London 1878, Macmillan. (1030 p. 8.) 21 sh.
- Früh-englische metrische Version der Evv. u. Apokalypse, vom
13. Jahrh. Nach der Ausgabe von White, 1852, verbeffert.
Schaff, Philip, Editor of: A popular commentary on the New Testa-
ment by English and American scholars of various denominations.
Vol. 1. Introduction, and the gospels of Matt., Mark and Luke.
New York, C. Scribner's Sons. (12, 508 p. 4. illustr. and maps.) 6 s.
- Skeat, W. W., John's gospel, Anglo-Saxon and Northumbrian versions,
synoptically arranged with collations. London 1878, Cambridge
University Press. (4.) 10 s.
- Jones, J., Studies in the Acts of the Apostles. London 1878, Houlston.
(8.) 5 s.
- Fleury, G., Histoire religieuse du Sommois. L'abbaye cistercienne de
Perseigne [1145—1790]. Namers, imp. Fleury & Daugin. (158 p.
8. et 12 1/2.) 1 s.
- Griveaux, A., Étude sur la condamnation du livre des Maximes des
saints dans ses rapports avec la situation de l'Église de France et
du saint-siège à la fin du XVIIe siècle, pouvant servir de supplé-
ment aux histoires de Fénelon et de Bossuet par le cardinal de
Boussuet. 2 vol. Paris, Fousnellet frères. (VIII, 1261 p. 8.)
- Extra physics and the mystery of creation, including a brief examination
of Professor Tyndall's admissions concerning the human soul. Lon-
don 1878, Hodder. (202 p. 8.) 6 s.
- McCabe, L. D., The foreknowledge of God, and cognate themes in
theology and philosophy. Cincinnati 1878, Hitchcock & Wadsworth.
(464 p. 12.) 1 s. 75.
- Bacon, T. Scott, The reign of God not the reign of law: a new way
(and yet very old) to decide the debate between „science“ and reli-
gious faith. Baltimore 1878, Turnbull Brothers. (10, 400 p. 16.)
- Hodge, C., Discussions in church polity from the „Princeton Review“;
selected and arranged by W. Durant, with preface by Arch. Alex.
Hodge. New York 1878, C. Scribner's Sons. (11, 532 p. 8.)
- Shadows of the coming truth: a consideration of the broad aspects of
religion viewed in consideration of consistency with the doctrine of
development. London 1878, Stock. (436 p. 8.) 6 s.
- The latest word of Universalism: thirteen essays by thirteen clergymen.
Boston 1878, Universalist Publication House. (18, 277 p. 16.) 1 s.

Zwe Schriftfunden.

- Guyard, S., Remarques sur le mot assyrien Zabal et sur l'expression
biblique Bet Zeboul (Journal asiatique 1878, août—sept., p. 220—
225).
- Harlez, C. de, Des origines du Zoroastrisme. II. Genes. Amster-
dam, Genes (Journal asiatique 1878, août—sept., p. 117—136).
- Kritik der von Plato im Platon dargelegten Anthropologie u. Unsterb-
lichkeitslehre (Der Katholik Dec. S. 561—580).
- Clermont-Ganneau, C., Le dim insigne. Note additionnelle sur le
nom d'Adonites et la procession du nom d'Osiris par les
Phéniciens (Journal asiatique 1878, août—sept., p. 237—241).
- Brown, R. Jr., The archaic solar-cult of Egypt. II (Theological Re-
view Jan.).
- Maspero, G., Comment Thouti prit la ville de Joppé, conte égyptien
conservé sur papyrus Harris No. 500 du British Museum (verr.,
p. 1—3) (Journal asiatique 1878, août—sept., p. 93—106).
- Harnack, F., König Oedipus u. der Ervater Jakob. Eine psycholo-
gische Parallele (Mittheilgn. u. Nachrichten f. d. evang. Kirche in
Rufstland Dec. S. 548—553).
- Das theokr. u. übernatürl. Princip in den heil. Schr. d. A. T. u. die
Fortschrittsstufen. III (Der Katholik Dec. S. 628—646).
- Oort, H., Géographie van Palestina [Literaturbericht] (Theol. Tijdschr.
Jan. p. 118—140).
- Meyboom, H. U., Het Romeinse burgerrecht van Paulus. I (Theol.
Tijdschr. Jan. p. 73—101).
- Holtzmann, H., Vergleichen u. Bilden im Paulinismus. Zwaanzig
Thesen (Prot. Kirchzt. 1878, 47. Koll. 983—999).
- Donaldson, J., Recent editions of the epistle of Barnabas (Theological
Review Jan.).
- Straatman, J. W., Schetsen uit de rekkistorie der Heeren u. C.
J. J. Dr. van Judas (Theol. Tijdschr. Jan. p. 102—112).
- Hodgkin, and the early Christians (Saturday Review 14 Dec. p. 744,
745).
- Devas, C. S., The relief of the poor in the early church (Dublin Re-
view N. S. 1).
- Müllenhoff, K., Ein gotischer gotenname (Zfchr. f. deutsches alterth.
u. deutsche lit. N. F. XI, 1 u. 2, S. 43—46).
- Die alte dichtung von den Nibelungen. 1. Sigfrids ahen (Zfchr.
f. deutsches alterth. u. deutsche lit. N. F. XI, 1 u. 2, S. 113—117).
- Hartmann, A., Scheiner rhythmus von der erlöschung (Zfchr. f. deutsches
alterth. u. deutsche lit. N. F. XI, 1 u. 2, S. 173—189).

- Arndt, W., *Glossen zu den Canones* (Ztschr. f. deutsches alterth. u. deutsche Lit. N. F. XI, 1 u. 2, S. 95–99).
- Barack, K. A., *Althochdeutsche funde. I. Ezzeo* gesang von den wunder Christi. II. *Memento mori* (Ztschr. f. deutsches alterth. u. deutsche Lit. N. F. XI, 1 u. 2, S. 309–316).
- Bridgeett, T. E., *The Bristol pulpit in the days of Henry VIII* (*Dublin Review* N. S. 1).
- Hat der Papst Innocenz XII im Jahre 1700 dem Könige Karl II von Spanien gerathen, durch ein Testament den Herzog von Anjou zum Erben der spanischen Monarchie zu ernennen? I (Hist.-polit. Blatt. 83, 1, S. 25–40).
- Hellestheini, Paulus Cardinal Cullen, Erzbischof v. Dublin (Der Katholik Dec. S. 603–627).
- Manning, *The work and wants of the church in England* (*Dublin Review* N. S. 13).
- Hagenholtz, F. K., *Itu over den grundlag der adeltidighed* (*Theol. Tidsskrift, Jan.*, p. 1–35).
- Volck, Der Tod und die Fortdauer nach dem Tode nach der Lehre des alten Testaments (Mittheilung. u. Nachrichten f. d. evang. Kirche in Rusland Dec. S. 533–548).
- Hefste, Das Feuer der Hölle (Der Katholik Dec. S. 581–602).
- Newman, F. W., *God, duty, and immortality* (*Theological Review Jan.*).
- Binnis, W., *The evolution of morality* (*Theological Review Jan.*).
- Catholicism and culture (*Dublin Review* N. S. 1).
- Curtis, *Atheism and the church* (*Contemporary Review Jan.*).
- W., *Alttestamentliche Perioden nach dem Gange des Kirchenjahres* (Halle was da halt, Febr., S. 97–106).

Recensionen.

- Bandiffin, Graf W. W. v., *Studien zur semitischen Religionsgeschichte II* (v. A. Kuenen: *Theol. Tidsskrift, Jan.*).
- Bonquard, L. C., *De A. M. Severino Bello* (v. v. Hertling: Lit. Rundschau 18).
- Carriere, M., *Die sittliche Wehdung* (v. F. v. Baerenbach: *Jenais. Litztg.* 52).
- Castell, D., *Della poesia biblica studi* (v. M. Vernet: *Rivista critica* 51).
- Dewey, O., *Discourses on human nature, human life, and the nature of religion* (v. W. Thomas: *Kirchztg.* 1878, 49).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (Der Katholik Dec.).

Neuer Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung in Tübingen.

Opera Patrum Apostolicorum. Textum recensuit, adnotationibus criticis, exogeticis, historicis illustravit, versionem latinam, prolegomena, indices addidit F. X. Funk. Editio post Hesellanam quartam quinta. gr. 8. broch. M. 12. —

Der Verlagsbandlung liegen über diese neue Ausgabe der apostolischen Väter bereits mehrere günstige Recensionen vor. So fauste Hilgenfeld in „Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie“ XXII S. 265–272, nachdem er sich mit dem Herausgeber über verschiedene controverse Punkte auseinandergesetzt und darauf hingewiesen, dass „eine Ausgabe die erste und bisher einzige sei, in der die griechische Uebersetzung der Clementine zu einem vollständigen Textdruck gebracht wurde, sein Gesamturtheil in folgenden Worten zusammen: „Als Handausgabe wird die vorliegende Bearbeitung, welcher übrigens auch der engere Kreis von Forschern Manches entnehmen kann, ihren Zweck wohl erfüllen und auch von Akatholiken geschätzt werden.“

Verlag von Wilhelm Koebner in Breslau:

Das Kreuz und die Kreuzigung.

Eine antiquarische Untersuchung

von

Sermann Judo.

Mit 7 lithographirten Tafeln.

Preis 9 Mark.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Hunderstund & Pries in Leipzig.

- Jeitteles, A., *Alte deutsche predigten* (v. A. Schönbach: *Anz. f. deutsche alterth. u. deutsche Lit.* V, 1, S. 1–40).
- Jungmann, J., *Theorie der geistlichen Beredbarkeit* (v. W. Molitor: *Lit. Handwörter 235*).
- Knox, T. F., *Records of the English Catholics under the penal laws. I* (*Scholarship Review 14 Dec.*).
- Köhler, K., *Das hohe Lied* (v. L. Diehl: *Jenais. Litztg.* 1).
- Laemmer, H., *De martyrologio Romano* (v. Bellesheim: *Lit. Rundschau* 18).
- Marineau, J., *Ideal substitutes for God* (v. O. Pfeiderer: *Prot. Kirchztg.* 1878, 51).
- Mayer, F. M., *Ueber die Abhandlung des Erzbischofs Bernhard von Salzburg* (v. F. Iwolt: *Jenais. Litztg.* 1).
- Moulton, W. F., *History of the English Bible* (*The Athenaeum 14 Dec.*).
- Müller, F. Max, *Lectures on the growth and origin of religion as illustrated by the religious of India* (*The Athenaeum 14 Dec.*).
- Pfeiderer, O., *Religionsphilosophie* (v. A. E. Biedermann: *Prot. Kirchztg.* 1878, 49, Koll. 1029–1039; 50, 1066–1073; 51, 1081–1088; 52, 1101–1109).
- Holstein, D. *apud τὸν Πατριάρχου μὴτος ἀπὸ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ λαῶν* (v. W. H. Köcher: *Got. gel. Anz.* 52, p. 1059–1060).
- Schrader, E., *Kleinigkeiten u. Geschichtsforschung* (v. Nowack: *Prot. Kirchztg.* 1).
- Schultz, H., *Alttestamentliche Theologie* (v. A. Kuenen: *Theol. Tidsskrift, Jan.*).
- Schulz, K., *Das Urtheil des Königsgerichts unter Friedrich Barbarossa über die Portlendorfer Heiligung des Klosters Pforte* (v. R. Schröder: *Jenais. Litztg.* 1).
- Shields, C. W., *The final philosophy* (v. J. Bach: *Lit. Rundschau* 18; v. B. Funke: *Jenais. Litztg.* 1).
- Thudicum, F., *Deutsches Kirchenrecht des 19. Jahrh.* (v. W. E. Knitkisch: *Jenais. Litztg.* 1).
- Tschubel, J., *Bemmo oder des Irrthums Darlegung* [Japanische Schrift gegen das Christenthum.] Deutsch von K. Friederici (v. A. Kind: *Prot. Kirchztg.* 52).
- Varrault, C., *Hermann von Wied u. sein Reformationsversuch in Köln* (v. H. Ullmann: *Jenais. Litztg.* 1).
- Wellhausen, J., *Geschichte Israels. I* (v. A. Kuenen: *Theol. Tidsskrift, Jan.*).
- Weygoldt, G. P., *Darwinismus, Religion, Sittlichkeit* (1. Art. v. F. Schürer: *Theol. Tidsskrift, Jan.* p. 37).
- Wolfenbüteler Bibliothek (Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 1, Beil.).

Abonnements-Einladung.

Mit Neujahr 1879 erscheint der 21. Jahrgang der

Neuen Evangelischen Kirchenzeitung

Herausgegeben und redigirt von Herrn. Meißner, Doctor u. Professor an der Universität Berlin.

Wöchentlich Sonnabends 1 Nr., Preis 1/2 jährlich 6 M. Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postämter entgegen.

Verlag von Dr. Andr. Berthels in Göttingen.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. E. Kiehm und D. J. Köstlin.

Jahrgang 1879, Zweites Heft.

Inhalt: Schmidt, Zur Charakteristik der lutherischen Sacramentaltheorie, Erster Theil. — Meißner, Das Recht der Predigt im evangelischen Gottesdienste. — Kiehm, Beschränkung aus dem Gebiet der Vernunft. — Buddeus, Zu Luthers römischer Aufenthalt. — Recensionen: Knapp, Gustav Friedrich Oehler. Nec. von Köstermann. — Kiehm, Die Verheißungslehre auf Grund des christlichen Bewusstseins. Nec. von Schmidt.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

№ 3.

1. Februar 1879.

4. Jahrgang.

Bacher, Die Agada der babylonischen Amoräer (Strack).
Commodian Carmina recognovit Ludwig. Partic. prior (Harnack).
Zerfchowitz, Der Kaisertraum des Mittelalters in seinen religiösen Motiven (Nafemann).
Zerfchowitz, Vom römischen Kaiserthum deutscher Nation. Ein mittelalterliches Drama (Derf.).
Wedde, Das Drama vom römischen Reiche deutscher Nation (Derf.).

Zerfchowitz, Das Drama vom Ende des römischen Kaiserthums etc. (Derf.).
Dalton, Johannes Gossner. Ein Lebensbild. 2. Aufl. (Meier).
Głąbecki, Die Ethik David Hume's in ihrer geschichtlichen Stellung (Kafan).
Chantepie de la Saussaye, Het belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het christendom (Kattenburch).
Kögel, Aus dem Vorhof ins Heiligtum, 1. Bd. 2. Aufl. (Lindenberg).

Römheld, Das heilige Evangelium in Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, 1. Heft (Derf.).
Holmeier, Die heiligen Sacramente. Predigten. 1. Abth.: Das Sacrament der heiligen Taufe (Derf.).
Spengler, Morgen- und Abendandachten (Meier).
Handbuch der Bibelkritik. Herausgegeben vom Calvar Verlagsverein. 2. Bde. 5. Aufl. (Neffe).

Bacher, Prof. Dr. Wilh., Die Agada der babylonischen Amoräer. Ein Beitrag zur Geschichte der Agada und zur Einleitung in den babylonischen Talmud. Straßburg 1878, Trübner. (XVI, 151 S. gr. 8.) M. 4. —

Die ältere jüdische Literaturgeschichte wird eingetheilt in die vier Perioden der Thannaiten (der besonders in der Mißchna und Barajtha angeführten Lehrer), der Amoräer (welche in den beiden Gemaren und vielen Midraschim auftreten), der Saboräer (die im Wesentlichen nur das im Talmud niedergelegte Material schriftlich der Nachwelt überliefern) und der Gaonen (welche selbst vorwiegend Rechtsgutachten abfassten, in deren Zeit aber auch die meisten Midraschwerke gefammelt und schon exegetische Schriften verfaßt wurden). Von keiner dieser vier Perioden haben wir bisher wissenschaftlich vollkommen genügende Darstellungen. Dies erklärt sich zum Theil aus der Beschaffenheit der Quellen. Verhältnismäßig am besten unterrichtet sind wir über die erste Periode durch Weiss, Frankel, Brüll (vgl. Th. Litzig. 1877, Sp. 351), soweit die Entwicklung der Halacha, d. i. die Feststellung der religiösen Satzung und Uebung in Betracht kommt. Noch nichts voll Befriedigendes besitzen wir dagegen über die Halacha der Amoräer und über die Haggada oder Agada (Auslegung und Anwendung der heil. Schrift, soweit dadurch nicht Satzungen und Uebungen normirt werden) der beiden ersten Perioden. Prof. W. Bacher, den Fachgenossen schon bekannt durch seine fleißige Arbeit „Abraham Ibn Esra's Einleitung zu seinem Pentateuch-Commentar, als Beitrag zur Geschichte der Bibelexegese“, Wien, C. Gerold's Sohn, 1876) hat die Befriedigung des zweitgenannten Mangels begonnen durch sein hier zu besprechendes Werk „Die Agada der babylonischen Amoräer“, die Agada der Thannaiten und der palästischen Amoräer — welches Buch, wenn man nur die Chronologie des Behandelten berücksichtigt, eigentlich zuerst hätte erscheinen müssen — hofft er schon in dem (eben begonnenen) Jahre 1879 publiciren zu können. In acht Capiteln schildert der Verf.: I) Rab, den berühmten Leiter der Schule zu Sura, welcher selbst noch lange den Unterricht des Mißnaheredacteure Jehuda genossen hatte; II) die Zeitgenossen Rab's, unter denen besonders sein Freund Samuel (in Nehardea) hervorrangt; III) Rab's und Samuel's Schüler; IV) Rabba bar bar Chana und Ulla b. Ismael, die Schüler des 279 gestorbenen Palästineners Jochanan, bei welcher Gelegenheit die in jener Zeit sehr lebhaften Beziehungen zwischen Babylonien und Palästina besprochen werden; V) die Schule von Pumbeditha (Rabba bar bar Nachmani, Joseph, Abajji);

VI) Raba (227; VII) Raba's Zeitgenossen und seine Schüler; VIII) Aschi und seine Zeitgenossen. Das Gebotene ruht durchweg auf sorgfältigen Studien; zahlreiche Anmerkungen liefern die Belege für das im Text Gefagte. Für Alle, welche sich mit der Literatur- und Cultur-Geschichte der Juden vom Beginn des dritten nachchristl. Jahrhunderts bis zum Ende des Alterthums beschäftigen wollen, ist Bacher's Schrift ein unentbehrliches Hülfsmittel. Auch christliche Theologen finden in dem Buche manche Notiz, die für die alttestamentliche Exegese oder andere Zwecke verwendbar ist. Die Benutzung des reichen Inhalts wurde noch leichter fein, wenn Register der Namen, Sachen u. s. w. beigegeben wären. Das ziemlich ausführliche Inhaltsverzeichnis macht diesen Mangel nur weniger fühlbar. Zu bedauern ist es auch, daß der Verf. über die Leistungen seiner Vorgänger sich nirgends ausspricht. Da die Gottesdienstlichen Vorträge der Juden von Zunz, die Schriften von Frankel (Eint. in die Mißchna, Eint. in den jerus. Talmud) und die „Geschichte der Juden“ von Grätz genügend bekannt sind, glauben wir manchem Leser einen Gefallen zu erweisen, wenn wir die genauen Ueberschriften der andern vier Bücher, welche nur ein- bis zweimal und zwar mit abgekürztem Titel citirt werden, hier mittheilen und hinzufügen, daß alle vier noch jetzt nicht ohne Werth sind, besonders aber die beiden zuletzt erschienenen Beachtung verdienen: 1) J. Fürst, Kultur- und Literatur-Geschichte der Juden in Asien, Leipzig. 1849; 2) M. J. Mühlfelder, Rabh, ein Lebensbild zur Geschichte des Talmud, Leipzig. 1871; 3) D. Hoffmann, Mar Samuel, Rector der jüdischen Akademie zu Nehardea in Babylonien, Leipzig. 1873; 4) Neh. Brüll, die Entfaltungsgeschichte des babylonischen Talmuds als Schriftwerkes, Frankfurt a. M. 1876 (in des. Jahrbücher für Jüdische Geschichte und Literatur, Bd. II, S. 1—123).

Auf Einzelheiten können wir an dieser Stelle aus Rücksicht auf die Mehrzahl der Leser nicht eingehen. Wir corrigiren also nur zwei Zahlenfehler auf S. 150 (Z. 6, lies 299; Z. 11 lies 271), bemerken, daß die Ausstattung der in der kön. ungarischen Universitäts-Buchdruckerei gedruckten Schrift eine recht gute ist, und schließen mit dem Wunsche, daß die für christliche Leser wohl noch interessantere Darstellung der Agada der Thannaiten und der palästischen Amoräer wirklich noch im J. 1879 erscheinen möge.

Berlin.

Hermann I. Strack.

Commodiani Carmina recognovit Ern. Ludwig. Partic. prior: *Instructions* complectens. Lipsiae 1878, Teubner. (LXXVII, 86 S. 8.) M. 1. 80.

Der Ausgabe des *Carmen apologeticum* (1877) find die *Instructions* vollständig gefolgt. Der Verfasser hatte ursprünglich nur jenes vorläufiglich wollen, während des Druckes aber seinen Plan geändert. So ist das *Carm. apol.* als *particula posterior* zuerst erschienen und die nun vorliegende *partic. prior* vervollständigt (p. V–IX, erst die Prolegomena zur daselbe).

Præfatio p. X–XX handelt der Verf. von den kritischen Hilfsmitteln für die *Instructions*. Die *editio princeps* des Rigaltius v. J. 1650 ruht auf einer Abchrift eines alten Codex, welche er von J. Sirmund erhalten hatte; nach Haluzius, der denselben öfters gesehen zu haben behauptet, eines *Cod. S. Albini apud Andegavenses*. Alle späteren Ausgaben find mehr oder weniger kritisch besorgte Abdrücke der *edit. princeps*. Lacrozius, Schurzleisch, Davilius, Oehler (1847) haben sich durch Conjecturalkritik um den Text verdient gemacht. Erst Pitra (*Specul.* 1543. IV 224 sq.) hat aus einem Leydener und einem Pariser Apographum neue Lesarten mitgeteilt, welche auch schon Kälberlall in seinem *Curarum Comm. Instruct. specimen* (1877) berücksichtigt hat. Der Herausgeber suchte den *Codex S. Albini* zu erhalten; aber derselbe war in der Bibliothek nicht mehr zu finden. Einen zweiten Codex hat Montfaucon in der Bibliothek zu Padua confitirt; aber Nachforschungen ergaben, daß derselbe verschwunden sei. Eine dritte Handschrift endlich (*saec. XI membr.*) befindet sich in der berühmten Bibliothek des Thomas Philippus zu Middlehill (Nr. 1825 Hænel p. 861). *Equidem tertiam reputamus tui, cum is, qui nunc illam splendidissimam bibliothecam possidet, a me acerbissime majores pecunias exacturus esset, quam quasi pendere possem, ut avaritia hominis insensu insolentis, qui literas grandi pecunia vendit, librum ispius prohiberet.* Wie dem auch sein mag — der Verf. sah sich unter diesen Umständen leider auf die *editio princeps* und die beiden Apographa angewiesen, auf welche Pitra aufmerksam gemacht hatte. Diese hat er genau collationirt. Das Leydener (A) stammt ungefähr aus dem 17., das Pariser (B) aus dem 16. Jahrh. Beide sind sorgfältig geschrieben, jenes mit Correcturen von der ersten Hand, dieses mit wichtigen Verbesserungen einer anderen Hand (B²), die entweder aus neuer Vergleichung mit dem Archetypus oder aus der Collation einer zweiten Handschrift geflossen sind. Ueberhaupt ist B der vorzüglichere Codex, den der Verf. darum auch der Ausgabe zu Grunde gelegt hat. Bereits Pitra hat darauf hingewiesen, daß B identisch sein muß mit dem Apographon Sirmondi. Ludwig bringt diese Hypothese zur Evidenz. Die Differenzen zwischen der *editio princeps* und B kommen auf Rechnung von Nachlässigkeiten des Rigaltius. *Quam ob causam scripturas apographi Sirmondi in variis lectionibus non reposui, sed, ut error tolleretur, eadem graviora iis locis, quibus nostra collatio contra Rigaltianum pugnat, iterum iterumque inspexi.* Somit fällt die *editio princeps* als selbständiger Textzeuge fort. Was das Verhältnis von A u. B betrifft, so weiß Ludwig nach, daß A nicht aus B stammen kann, aber auch B¹ kann nicht aus A geflossen sein; wohl aber find A B¹ so verwandt, daß sie Abchriften eines und desselben Archetypus sein müssen, *quem fuisse Middlehillensem verissime est, nam argumeta illa, quorum Haemelius mentionem facit, agnoscere mihi videri in sententiis illis miscellanis.* *Item cum Baluzio teste J. Sirmundus apographum suum ex codice S. Albini Andeg. transcripserit, concludere licet, librum ms. olim Andegav. nunc in bibliotheca Mediomontana adservari.* Danach würde also, da der *Cod. Patav.* verschollen, der Middlehillensis der Archetypus für das *apogr. Sirmondi*, somit für die *editio prin-*

ceps, und für A u. B sein. Doppelt bedauerlich, daß der Herausgeber ihn nicht hat einführen können!

Bei der Dunkelheit der *lingua rustica*, in welcher Commodian geschrieben, kann man sich nicht wundern, daß die späten Abchriften des 16. und 17. Jahrhunderts von zu einem großen Theile unheilbaren Fehlern wimmeln. Der Herausgeber hat überall einen lesbaren Text herzustellen versucht — was freilich nicht durchgängig gelingen konnte —, die Uebersetzung möglichst feilgehalten und ist überhaupt mit rühmenswürdiger Umsicht verfahren. Indessen darf man doch fragen, ob es nicht richtiger gewesen wäre, im Texte selbst die Conjecturen durch andere Schrift anzudeuten. Auf Einzelheiten einzugehen, ist hier nicht der Ort. An einigen Stellen möchte ich zur LA der *editio princeps* zurückkehren. So dürfte 1, 31, 9 *ergo* (mit B *edd.* gegen *ergo* (A)) zu lesen sein.

Bekanntlich bestehen die *Instructions* aus 2 Büchern, von denen das erste nach den Handschriften 41, das zweite 39 Akrosticha enthält (Ebert zählt unabweislich richtig 45 + 35, Oehler 42 + 38); jenes hat apologetisch polemischen Charakter und wendet sich an Heiden und Juden, dieses ist paränetisch und gilt der Gemeinde. Der poetische Werth kann schon nach der geistlosen Akrostichbildung, die durch den Accent beherzigt ist, vgl. Ebert, Lit. Gesch. S. 89 f. Die Ausbeute, welche das erste Buch für die Kirchen- und Dogmengeschichte gewährt, ist nicht eben groß, so wichtig es ist, um eine verbreitete Stimmung der Zeit richtig zu erkennen. Das Christenthum, welches der Verf. gegenüber der Theokratie weniger verteidigt als ausspricht, erschöpft sich in den Gedanken der Einheit Gottes, des Gelezes des allmächtigen Herrn (22, 8. 25, 10. 26, 29. 14. 32, 6. 35, 14. 39. 11, 1. 5. 9. etc.), der Unsterblichkeit in der Befreiung vom Tode durch das Werk des lebendigen Gottes Christus und dem dramatischen Weltergehen nach der Schreckensherrschaft des wiederkehrenden Nero. Darüber hinaus deutet er nichts an, ja er legt jene Gedanken kaum auseinander, sondern benutzt sie wie Stichworte und Formeln; aber er kennt doch noch eine andere Abzweckung derselben als die bloße Askese, so sehr ihm auch diese gegenüber den tiefen Schäden der Zeit im Vordergrund steht. Deutlich aber zeigt seine Schrift, wie die heidnischen Zeitgenossen trotz aller Zweifel an Gott und Unsterblichkeit und trotz des noch gehegten Polytheismus, zu dessen Kenntniß der Verf. werthvolle Beiträge geliefert hat, doch von der für das 3. u. 4. Jahrh. so charakteristischen Frage bewegt sind: *quis est qui a morte redemit?* (24, 15). In demselben Akrostichon ist die Schilderung solcher, welche bald in die christliche Kirche, bald in die Tempel laufen (11 sq.), von Bedeutung (*Quid in synagoga decurrit saepe bifarius? Ut ibi misericors fiat quem denegat ultro? Exis inde foris, iterum tu fana requiris.* Hier kann unter *synagoga* nur das christliche Kirchengebäude verstanden werden, obgleich der Verf. 39, 1. f. auch 27, 22 u. sonst) zwischen *synagoga* und *ecclesia* unterscheidet; vgl. *divoroyoy*, *Maqayovoyoy* vom J. 318/9 Ztcher. f. wiff. Theol. 1876 S. 102 f. und meine Bemerkungen zu Herm. Mand. XI, 9). Die ganze Art der Paränese erinnert an vielen Stellen sehr lebhaft an den Hirten, obgleich die Adresse eine andere ist und die Verschiedenheit der Zeiten sich geltend macht (vgl. bef. Akrost. 22: *hebetudo saeculi*. 23: *de ubique paratis*. 24: *inter utrumque viventibus*. 25: *qui timent et non credunt*. 29: *diviti incredula mala*. 30: *divites humiles estote*. 31: *iudicibus*. 32: *sibi placentibus*, etc.). Um so willkommener muß der Nachweis einer directen Abhängigkeit Commodians von Hermas sein. Er kann, wie ich leider erst jetzt bemerke, aus 30, 15 f. sicher geführt werden. Dort wird den Reichen gesagt: *Estote comes (3) pauperis, dum tempus habebis. Sicut ulmus amat vitem, sic ipsi pusillos* (vgl. auch vv. 18–20). Dies ist ohne Zweifel aus dem 2. Gleichniß des Hermas entlehnt. Dann

aber hat man ein Recht, auch andere Uebereinstimmungen zwischen C. und H. aus directer Benutzung abzuleiten. Mit Barnabas berührt sich der Verf. 35, 6: *finis sex milibus annis immortalis crimus* (B. 15, 4) und im 30. Akroft., welche durch A. Thieche Beispiele das Thema illustriert: *juniores Christo probatos* (B. 11). Im 41. Akroft. de antehristi [so schreibt der Verf. bereits] *tempore* und im 42.—45. (II, 1—4) find die christlichen Vorstellungen, die sich an eine im Ganzen noch zutreffende Erklärung der Apokalypse knüpfen, kurz aber vollständig dargelegt (vgl. d. *carm. apolog.*). Der Verf. überdreht aber die sinnlichen Ausführungen der Apokalypse gewaltig; f. I, 44 (II, 3 Iudw.), 9 sq.: *et generant ipsi per annos mille nubentes. Comparantur ibi tota vegetalia terrae, Terra quia nimium fundit sine fine novata*.

Bedeutend werthvoller ist das 2. Buch, dessen Vorschriften und Ermahnungen für die Geschichte der lateinischen Kirche im 3. Jahrh. noch nicht ausgebeutet sind. Trotz oder vielmehr bei aller dogmatischen Unbestimmtheit zeugen die Paränesen von einem gesunden, kräftigen Geist. Die sittlichen Vorschriften sind weder asketisch noch enthusiastisch überpaßt, beziehen sich überall auf das concrete Leben und sind praktisch und durchführbar. In ihnen kündigt sich der Geist der M. A. lichen lateinischen Kirche an; ich verweise hierfür besonders auf das 12. Akroft.: *milibus Christi*, auf das 17. 21. 22. *Esto ergo talis*, heisst es 17, 15 sq., *qualem vult esse te Christus; Mitis et in illo hilaris, nam saeculo tristis*. *Escurre, labora, suda, cum tristitia pugna* (Herm. Jland. 10). *Spes cum labore venit et victoria palma donatur*. Aber, fährt der Verf. fort, *si refrigerare cupis, ad martyres t, Especta requiem futurorum transitu mortis*. Wie befohlen ist, was er Ak. 21: *martyrium volenti anrath* und Ak. 22 über das *bellum cotidianum* bemerkt.

Die Abfassungszeit der *Instructions* wage ich z. Z. nicht genauer als c. 240—c. 311 anzugeben (Martyrer und Martyrium II, 6. 17. 21. 22. 32). Ebert empfiehlt die II, 235—240, Alzog c. 311. Die Deutung der *tres imperantes* I, 41, 6 auf die Zeiten Diocletian's (Alzog 3 S. 341) scheint mir sehr gewagt; während die Mahnungen II, 6, 2 sq.: *impia martyribus odia reputantur in ignem; Destruitur martyr, cuius est confessio talis etc.* ebenfogat auf die Zeit der decianischen Verfolgung und ihre traurigen Nachspiele als auf die diocletianische gedeutet werden können. Aus der Christologie im strengen Sinn wie Arnobius — folgt lediglich Nichts. Bedeufam aber und aller Beachtung werth ist der allgemeine christliche Standpunkt des Dichters. Sein Christenthum ist Monotheismus und Moralismus mit christlicher Färbung einerseits und grober Chiliasmus andererseits. Geschichtlich betrachtet ist seine Auffassung in ihren Grundzügen somit wesentlich mit der Justin's identisch, nur das bei diesem doch noch jeder Zug die Zeiträume der ältesten Generationen verräth und werthvolle Reminiscenzen überall sich finden, während bei Commodian der Chiliasmus zwar festgehalten, ja gesteigert erscheint, das Urchristliche sonst aber verblasst oder verschwunden ist und der Zusammenhang der kräftig entwickelten Moral mit der religiösen Anschauung fast noch unerkennbar ist als bei Justin (jedoch ist der Einfluss des kirchlichen Buisinstituts überall bemerkbar, f. bef. II, 8).

Wir haben hier somit mindestens noch 100 Jahre nach Justin ein Christenthum, welches weder von der Theologie der antignostischen KVV., noch speciell von der Alexandrinier berührt ist, an welchem die dogmatischen Kämpfe und Errungenschaften der Jahre 150—250 spurlos vorübergegangen sind, zu dessen Erklärung der Historiker, bei Justin den Ausgangspunkt nehmend, lediglich das Recurs auf die Zeit, die *vis meriana* und die in etwas geänderten Dispositionen der griechisch-römischen Culturwelt bedarf. Auch in der Schriftbenutzung zeigt dieses

Christenthum sich conservativ: die Schriften des A. T. und die Apokalypse find noch immer die gebrauchtesten (der *index testamenti utriusque* Ludwig's, der übrigens so wenig vollständig ist, wie der fleissig gearbeitete *index verborum* — z. B. *synagoga* I, 24, 11, *ecclesia* I, 27, 22, *martyr* *vv.* II, —, verdeckt diesen Thatbestand). Commodian steht nicht allein, noch find die bei ihm aufgewiesenen Merkmale zufällige. Man darf an Arnobius, an Lactanz, ja noch an spätere abendländische Theologen des 4. Jahrh.'s erinnern. Im Morgenlande werden sich seit dem Anfang des 3. Jahrh.'s nur wenige Schriftsteller den Einflüssen der neuen Kirchendogmatik haben entziehen können — wenigstens kennen wir solche nicht; selbst Marcellus dürfte kaum genannt werden. Aber das Christenthum, welches Commodian bekennt, ist nach vielen Anzeichen in weiten Kreisen des Abendlandes das populäre gewesen, welches die Gemüther gewonnen und die Wünsche befriedigt hat. Erst seit der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts zieht die griechische Theologie, welche ein Hippolyt für das Abendland allem Ansehn nach vergebens cultivirt hatte und die Victorinus, obgleich noch mit viel abendländischer Eigentümlichkeit, ohne große Erfolge verworther hat, in das Abendland ein; aber völlig heimlich find kaum ihre Resultate geworden, geschweige sie selbst. Indes — vergleicht man das Christenthum eines Athanasius mit dem eines Commodian oder Lactanz, so kann bei aller Abneigung gegen die sophistische und rhetorische Kirchendogmatik von Alexandrien das Urtheil nicht ausbleiben, das jenes nicht nur über einen großen Schatz N. Tlicher Kernsprüche verfügt, sondern auch eine in ihrer Art vollständige und nicht unwürdige Auffassung der specifischen Bedeutung des Christenthums als Religion umschließt. Dagegen vermag der conservirte Chiliasmus als Aequivalent nicht aufzukommen. Ist nun die Theologie der Lateiner in ihrem Aufstiege mit der der Griechen wesentlich identisch, so ist sie zugleich mit ihr verglichen unvollständig und dürftig, ihr somit untergeordnet. Andererseits haben die Lateiner des 3. u. 4. Jahrhunderts noch andere als bloß asketische Grundätze in Wirkksamkeit gesetzt; aber erst Augustin hat den praktischen Grundzug des abendländischen Christenthums als christlich legitimirt.

Leipzig.

Ad. Harnack.

1. Zezschwitz, Prof. Dr. G. v., Der Kaisertraum des Mittelalters in seinen religiösen Motiven. Vortrag in Stuttgart am 3. Januar 1877 gehalten. Leipzig 1877, Hinrichs. (31 S. gr. 8.) M. — 60.
2. Zezschwitz, Prof. Dr. Gerh. v., Vom römischen Kaiserthum deutscher Nation. Ein mittelalterliches Drama. Nebst Untersuchungen über die byzantinischen Quellen der deutschen Kaiserfrage. Mit Fcsm. in Lichtdr. Leipzig 1877, Hinrichs. (VII, 248 S. gr. 8.) M. 5. 60.
3. Wedde, Johs., Das Drama vom römischen Reiche deutscher Nation, eine nationale Dichtung aus Barbarossa's Zeit, zum ersten Male überfetzt. Hamburg 1878, Gräbner. (64 S. 8.) M. 1. 20.
4. Zezschwitz, Prof. Dr. Gerh. v., Das Drama vom Ende des römischen Kaiserthums und von der Erscheinung des Antichrists. Nach einer Tegnerr'schen Hdscr. des 12. Jahrhunderts in deutscher Uebersetzung, mit Einleitung. Leipzig 1878, Hinrichs. (75 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Es ist dem Referenten nicht leicht geworden, mit der zweiten der vorstehenden Schriften und ihrem Inhalte zu einem sicheren Abschluß zu gelangen, und selbst jetzt, nachdem er die Beschäftigung damit wiederholt aufgenommen hat, bleibt ihm Manches problematisch. Wenn dies Eingeständnis einerseits eine gewisse Ent-

schuldigung in sich begreift, daß die folgende Anzeige nicht so bald nach der Publication des Buches erschienen ist, als es die Bedeutung desselben in Wahrheit verdient hatte, so tritt das weitere Bekenntniß hinzu, daß in der äußerst sorgfältigen und mit dem Aufwande einer vielseitigen Gelehrsamkeit geführten, trotzdem aber objectiv gehaltenen Untersuchung Momente hervortraten, die dem Unterzeichneten nicht sammtlich geläufig waren. Er hat sich dabei dem Eindruck nicht entziehen können, den er auch bei dem Studium des so werthvollen Reiter'schen Buchs über die Aufklärung im Mittelalter gehabt hat, daß jene Zeit in ihrem tiefsten Wesen nicht allein von den zukünftigen Historikern erschlossen werden kann, daß vielmehr die merkwürdige Complication von staatlichen Vorgängen und religiösem Leben, von nationalen Empfinden oder kirchlichen und philosophischen Bestimmungen zu ihrer vollen Darlegung noch der Hilfe anderer Wissenschaften bedarf. Wie Vieles verdankt die Römische Alterthumskunde den Juristen! Möchten berufene Theologen dem Mittelalter sich noch intensiver zuwenden: es würde dies der genaueren Kenntniß desselben zum höchsten Vortheil, und ihnen selbst auch nicht zum Schaden gereichen.

Das Drama vom Römischen Kaiserthum Deutscher Nation oder vom Antichrist wurde zuerst von Pez im *Tom. II. anecdot. noviss.* 1721 veröffentlicht und blieb dann lange Zeit unbeachtet; erst Engelhardt machte 1831 wieder darauf aufmerksam unter dem Titel: *de ludo paschali saeculi XII, qui inscriptus est: de adventu et interitu Antichristi*. In der Folge haben dann Hafe, Wilken u. A. darauf Bezug genommen, doch nur auf Grund des von Pez gegebenen Textes, bis Prof. v. Zetzschwitz die Handschrift, welche, aus Tegernsee stammend, der Münchener Bibliothek angehört, noch einmal genau verglich und am Schluß von Nr. 2 einen genau revidirten Text gab. Schon vorher hatte er in dem unter Nr. 1 notirten Vortrage in Stuttgart auf den merkwürdigen Inhalt des Dramas hingewiesen. Die kleine Schrift von Wedde (Nr. 3) brachte demnächst die erste deutsche Uebersetzung mit einleitenden Bemerkungen, worauf v. Zetzschwitz in Nr. 4 eine zweite Uebersetzung gab, der gleichfalls eine orientirende Einleitung vorausgeht.

Das Drama hebt an mit einem Gesange der Heidenchaft unter dem Könige von Babylon, welcher den Polytheismus der alten Welt feiert; darauf tritt die Synagoge auf, den Christusglauben zwar verwerfend, aber mit einem Preise Jehova's. Sodann erscheint die christliche Kirche im Fraucengewand, begleitet von der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit und gefolgt vom *pater apostolicus* und dem Clerus, mit einem feierlichen Bekenntniß des Glaubens an den Erlöser. Zugleich hat der Römische Kaiser, von seinem Gefolge geleitet, auf seinem Throne Platz genommen, gleichzeitige die Könige der Franken, der Griechen und der von Jerusalem. Diese läßt der Kaiser durch seine Boten zur Huldigung auffordern, was nach einem Kampfe mit dem Schwert geschieht. Nunmehr zieht der Kaiser mit Allen feierlich in den Tempel und legt die Krone dort nieder: *tibi regi regum imperium resigno*. Damit ist der erste Theil beendet. Während die *ecclesia* noch singt, erscheint unter dem Vortritt von Heuchlern der Antichrist, begleitet von der Heuchelei und Ketzerei. Diese beiden sendet er nach einigen vorbereitenden Gefängen und nachdem die *ecclesia* unter den Klagen des Königs von Jerusalem aus dem Tempel getrieben ist, zu den einzelnen Königen, die sich schließlich zu ihm bekennen. Nicht so leicht läßt sich der König der Deutschen blenden, ja der Kampf, welcher sich mit den übrigen Königen, den nunmehrigen Lehnsleuten des Antichrists, entspinnt, fällt zu Gunsten der Deutschen aus. Aber als dann die Hypokriten einen Lahmen, einen Ausatzigen und einen im Kampfe Erschlagenen herbeibringen und diese geheilt, erweckt werden, da erweist auch der *rex teutonorum* dem Antichrist

die Huldigung; dieser befiehlt dann noch den König von Babylon und zieht auch die Synagoge zu sich hinüber. Jetzt erscheinen Henoch und Elias; sie führen zwar die Synagoge zur richtigen Erkenntniß zurück, hindern es jedoch nicht, daß die Juden auf Geheiß des Antichrists getödtet werden, daß überhaupt Alles diesem wieder zu gehorchen scheint, als plötzlich ein Donner über seinem Haupte sich vernehmen läßt, der Antichrist zusammenfällt, und alle mit dem Gesänge *laudem dicite Deo nostro* zum Glauben zurückkehren.

Dies ist in kurzem Umriss der Inhalt des merkwürdigen, einzig in seiner Art dastehenden Dramas, dessen Ausführung der Tiefe und Größe des Stoffes an Sicherheit und Rundung nichts nachgiebt, mag auch die Bearbeitung von dem Modernen weit abliegen. Der Kaiser, der allseitig anerkannte Herr der irdischen Welt, legt seine Krone vor dem Könige der Antichrist nieder. Darauf beginnt die Herrschaft des Antichrists, welcher auch der gläubige Fürst verfallt. Endlich kommt das Ende der Dinge, und mit ihm der Fall des Lugners.

Man begreift, daß Dr. v. Z. gerade jetzt, nach der Gründung des deutschen Reiches, von der neuentdeckten Schrift im höchsten Grade angezogen ist; daß er aber, nicht zufrieden mit einem sorgfältigen Neudruck, in gründlicher Weise an die Unterfuchung der (wir dürfen wohl so sagen) Vorläufer herangetreten ist, wußte ihm zu hohem Verdienst angerechnet werden. Er behandelt im 1. Abschnitte von Nr. 2 das neue und alte Kaiserthum, im 2. das deutsche Kaiserthum und seine Werthung im 12. u. 13. Jahrhundert, im 3. die altkirchlichen und byzantinischen Quellen der Kaiser- und Antichristfrage, im 4. das Drama selbst, und fügt im 5. Vermuthungen über den Verfasser desselben hinzu.

Der Raum verbietet, die in den ersten Abschnitten vorgetragenen Auseinandersetzungen so wiederzugeben, daß sich der Gang der Unterfuchung genau erkennen ließe. Sie führen den Nachweis, daß die Vorstellung von der freiwilligen Renunciation des letzten Römischen Kaisers in Byzantinischen Kriegen ihre Heimath hat, besprechen die Heraklilegende, die Weissagungen des Methodius, welche entgegen Döllinger und Riezler in das 9. *scil.* gesetzt werden, nehmen Rückficht auf den *libellus de antichristo* des Franzosen Adso, streifen auch die Sibyllenfrage, enthalten indessen — zumal wenn man die Anmerkungen hinzunimmt — so reiches und buntes Beweismaterial, daß Ref., welcher diesen Gebieten ferner steht, kein Urtheil über die Behandlung der einzelnen Fragen wagt, sondern sich mit der Erklärung begnügt, daß es der H. Verf. für die wegweisenden Darlegungen zu aufrichtigem Dank verpflichtet ist. — Nicht ganz so unbefangene verhält er sich zu der Entscheidung desselben (Abschnitt IV und V), daß das Drama in die Zeit Friedrich's I. gehöre und seine Entstehung sehr wahrscheinlich dem Mainzer Kaiserzeit 1188 verdanke (S. 129). Allerdings war dies der Sonntag Laetare Jerusalem, und die Combination mit dem Chorgefänge des Dramas *Judaea et Jerusalem nolite immerere* liegt nahe, auch hatte sich der Kaiser gewiegt an diesem „Hoftage Christi“ den Präsidialstuhl einzunehmen, wie die *continuatio Zocell. altera* berichtet, *non loco imperantis affuit, non praesuit*; und von dem Kreuzzuge, der beschlossen ward, betont sie, daß die Könige aller Nationen daran theilgenommen hätten. Allein andererseits scheint Manches für eine spätere Abfassung zu sprechen. Auf den Charakter der Handschrift möchte ich kein übermäßiges Gewicht legen. Daß der *pater apostolicus* so weit in den Hintergrund tritt, daß es V. 275 heißt *matrem ecclesiam civitas occupavit*, *Deus non diligit saeculares praelatos*, daß der Antichrist von den Franken sagt *hi nostro ritu formam admittunt*, *Nostro adventu vram praeparavere*, ganz besonders jedoch die seine Ironie, welche Verf. selbst S. 22 als einen Vorzug der Dichtung preist, — Alles dies macht Zweifel dagegen rege, daß das Drama dem einigermaßen näheren

und gerade damals kirchlich und gläubig beweuten 12. Jahrl. angehört, und ermutigt uns, eine spätere Abfallung anzunehmen, wenn wir auch nicht gerade mit Wilken für die Zeit Friedrich's II eintreten möchten.

In ähnlichem Grade wie H. v. Z. ist Wedde, der Verf. von Nr. 3, von dem Drama angezogen worden. Er hat zuerst in einer politischen Zeitung auf dasselbe aufmerksam gemacht, sodann die vorliegende Uebersetzung veröffentlicht. Wir möchten an solche Versuche, wie auch an die des H. v. Z. unter Nr. 4, keinen zu strengen Maßstab anlegen; sie haben ihre großen Schwierigkeiten und behalten ungeachtet einzelner Mängel ihren Werth, weil sie die ersten sind; diese im Besondern, da sie fast überall den Sinn des Originals angemessen wiedergeben und einen größeren Leserkreis für das Werk zu gewinnen suchen. — Im Grunde ist das Letztere auch nur die Absicht dieser Anzeige, bei deren Abchluss Ref. das Bekenntnis nicht zurückhalten mag, dass sie den Verdiensten des H. v. Zeffschwitz um die Dichtung kaum völlig gerecht geworden ist.

Halle a. S.

Otto Nafemann.

Dalton, Herm., Johannes Gosner. Ein Lebensbild aus der Kirche des 19. Jahrhunderts. 2. umgearb. Aufl. Berlin 1878, Buchhandlung der Gösner'schen Mission. (XIV, 481 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Die Biographien fangen nachgerade an, das Feld der Geschichte bedenklich zu überwuchern, zum Schaden für die freie, allgemeine Betrachtung der Geschichte, und nicht zum Mindesten gilt dies von der Kirchengeschichte. Zum Theil werden Persönlichkeiten dritten, vierten Ranges mit einer Umfständigkeit im Lichte ihrer Zeit betrachtet, die sich mit ihrer untergeordneten Bedeutung gar nicht vertragen, und auf ein hohes Piedestal gestellt, mit dem ihre kleine Figur selbst kaum conträbirt.

Von der vorliegenden Biographie gilt dies indess nicht. Sie füllt eine wirkliche Lücke aus, und dazu ist der Gegenstand gewiss einer der dankbarsten Stoffe biographischer Darstellung. Nicht nur die eigenartige, lebensvolle Persönlichkeit des „alten Gösner“, diese urwüchsig, kerngesunde Natur, die bei tüchtiger Gelehrsamkeit frei ist von allem Grau und Staub der Schule, ein Mann aus dem Volke, wie Claus Harms, an den er in mancher Beziehung erinnert, obgleich ihn dieser an volksthümlicher Genialität übertrifft, sondern auch sein merkwürdig bewegter äußerer und innerer Lebensgang, der bedeutende Einfluss, den er in weiten Kreisen geübt, und die eigenthümlichen Situationen, in die er hineingeführt worden ist, rechtfertigen ebenso eine besondere Darstellung seines Lebensbildes, als sie dazu reizen. Und in Dalton hat Gösner seinen rechten Biographen gefunden, der die an ihm bekannte Gabe fesselnder und anschaulicher Darstellung, durchsichtiger Gruppierung des Stoffs und sinnigen geschichtlichen Verständnisses auch hier vollkommen bewährt.

Der Verf. hat aus reichen, bisher unbekannten, höchst interessanten Quellen geschöpft, aus denen ein neues Licht auf verschiedene Lebensperioden Gösner's, sowie auf den Charakter seiner Zeit und hervorragende Zeitgenossen fällt. Ganz besonders gilt dies von der mächtigen Gährungsperiode des jugendlichen Gösner, die aus Engste verflochten ist mit der ganzen reformatorischen Bewegung, die sich in der katholischen Kirche Ende des vorigen und Anfangs dieses Jahrhunderts vollzogen und die von Sailer's vertiefender und verinnerlichender Persönlichkeit ihren bedeutendsten Anstoss empfangen, auch eine Zeit lang in ihm ihren Mittelpunkt hatte, bis die energischeren Jünger über den edlen Meister hinausgingen. Mit großer Liebe zeichnet der Verfasser den schönen inneren Gang seines Helden, dieser ebenso glaubensstapferen, als glaubensinnigen, auf dem Wege des Gewissens zur evangelischen Wahrheit

kühn vorwärts dringenden, lauterer Nathanaels- und Pfisterleele, und der eng mit ihm verbundenen Freunde, volksthümlich-früher und tiefreligiöser Gestalten. Es liegt ein eigenthümlicher Reiz auf ihrem warmen Glaubensleben, ihrem brüderlich-trauten Verkehr und ihrer feelforgerlich-treuen Arbeit, die sie zum Theil in stiller Verborgenheit unter den Verfolgungen der Kirche mit großem Segen treiben, von der begeisterten Liebe ihrer Gemeinden getragen.

Nicht minder ist der Verf. in der glücklichen Lage gewesen, über die Wirkfamkeit G.'s in Petersburg und über die Zustände daselbst in jener Zeit aus seiner nächsten Umgebung Aufschlüsse zu empfangen, die von besonderem Interesse für die Beurtheilung historisch-bekannter Persönlichkeiten sind, sowie namentlich für den näheren Einblick in die Verbindung der kirchlichen und der politischen Reaction, deren Opfer G. wird.

Nicht immer ist nach unserem Eindruck der Verfasser der Verführung entgangen, die man bei seinem schönen Darstellungstalent und bei dem reichen Stoff, den ihm die Quellen darbieten, wohl versteht, den allgemeinen Hintergrund der Zeit G.'s, von dem sich sein Lebensbild eigenthümlich abhebt, zu ausführlich darzustellen und auf die allgemeine politische und kirchliche Lage von damals, oder auf den Boden der jeweiligen Wirkfamkeit G.'s näher einzugehen, als es zum Verständnis des originellen und interessanten Lebensbildes nöthig ist.

Dresden.

Meier.

Gizycki, Dr. Georg von, Die Ethik David Hume's in ihrer geschichtlichen Stellung. Nebst einem Anhang über die universelle Glückseligkeit als oberstes Moralprincip. Breslau 1878, Koehler. (XVII, 357 S. gr. 8.) M. 8. —

Den Hauptinhalt dieses Buchs bildet dem Titel entsprechend eine Darstellung der moralphilosophischen Erörterungen David Hume's. Der Verfasser legt dabei die spätere Bearbeitung der Ethik Hume's: *An inquiry concerning the principles of moral* zu Grunde, berücksichtigt aber auch die frühere, im dritten Band des *treatise of human nature* gegebene und berichtet einleitungsweise aus andern Schriften seines Philosophen über dessen Theorie der Affecte. Die Darstellung ist so eingerichtet, dass der Bericht über den Inhalt der Hume'schen Schriften mit sehr ausführlichen Citaten wechselt, und dass fortwährend kritische Bemerkungen angeknüpft werden, letztere größtentheils unter Bezugnahme auf die von späteren englischen Moralisten an Hume geübte Kritik. Im Großen und Ganzen ist der Verf. ein begeisterter Verehrer Hume's, und zwar betrachtet er es als das große Verdienst desselben, auf dem Wege der Newton'schen Methode, der Induction, den unumstößlichen Beweis dafür geliefert zu haben, dass die Tendenz zum allgemeinen Wohl das Grundprincip der Moral ist. Doch hindert ihn das nicht, in manchen andern Punkten an den Sätzen Hume's Kritik zu üben. — Vorausgeschickt ist dieser Darstellung ein kurzer Ueberblick über die englische Ethik vor Hume, in welchem mit Bacon begonnen wird, und angehängt ist ein kurzer Bericht über die spätere englische Moralphilosophie, der mit Bemerkungen über Darwin schließt. — Endlich ist dem Buch als selbständiger Anhang ein eigener Essay des Verf.'s über die universelle Glückseligkeit als oberstes Moralprincip beigegeben; derselbe steht aber mit dem historischen Theil in einem leicht erkennbaren Zusammenhang, da auch im ersten überall auf dies Moralprincip hingewiesen und dessen Geltendmachung als das unvergleichliche Verdienst Hume's gepriesen wird.

Schon das muss heute als Verdienst anerkannt werden, wenn ein philosophischer Schriftsteller sich eingehend mit der Moral befasst und dieselbe, wie der Verf.

thut, zum Hauptgegenstand seines Nachdenkens macht. Denn obgleich es keinen wichtigeren und interessanteren Gegenstand für das menschliche Nachdenken giebt als den Menschen, so tritt dies wichtigste Interesse heute nur zu sehr hinter dem andern an der Erforschung der Natur zurück. Ebenso ist es sehr verdienstlich, daß der Verf. sich darum bemüht, die Leistungen der englischen Philosophen auf dem Gebiet der Moral in Deutschland bekannt zu machen, als sie sind. Und sein Buch kann diesem Zweck wirklich dienen. Allerdings hätte es nicht geschadet, wenn er sich einer etwas strengeren Form in der Darstellung befleißigt und namentlich nicht immer fortgehend die Urtheile anderer und sein eigenes Urtheil in dieselbe eingemischt hätte; der Zweck wäre dann noch besser erreicht worden. Ueberhaupt scheint der Verf. die Gefahr allzu rascher Production, die bei seiner großen Belesenheit und seinem unverkennbaren Talent leichter und gefälliger Darstellung nahe liegt, nicht ganz zu vermeiden; doch hindert dies nicht, daß man aus seinem Buch eine allgemeine Kenntniß von dem Hauptinhalt und der ganzen Art der englischen Moralphilosophie, namentlich derjenigen Hume's schöpfen kann. Endlich beweist der Verf., daß er die englischen Philosophen nicht vergeblich studirt hat. Denn als ein Gewinn dieses Studiums erscheint es, wenn er wiederholt darauf dringt, man müsse von den geläufigen Begriffen auf die Sache selbst zurückgehen und namentlich die Thatfachen genau feststellen, ehe man ans Erklären geht. Wer aber weiß, wie vielfach in deutschen Schriften über die Ethik verfahren wird, besonders in theologischen, der wird schon dies, so selbstverständlich es eigentlich sein sollte, als einen nicht geringen Vorzug zu schätzen wissen.

Mit der ausgesprochenen Tendenz des Buchs kann ich mich dagegen in keiner Weise befremden. Schon die Voraussetzung, daß es in den Bereich der wissenschaftlichen Arbeit fällt, die Principien der Moral und d. h. hoch schließlich die Grundätze des sittlichen Handelns zu bestimmen, halte ich für irrig, da die Wissenschaft nirgends weiter reicht als das Wissen, sittliche Grundätze aber nur als geschichtliche Thatfachen gewußt werden können, und der Philosoph, wenn er über moralische Grundätze entscheidet, nicht theoretisch beweisbare Sätze, sondern eigene praktische Überzeugungen ausspricht. Der Irrthum, es verhalte sich anders, findet aber in diesem Buch einen besonders prägnanten Ausdruck in der Befürwortung der Induction als der für die Aufindung des moralischen Principis allein zulässigen Methode. Dafs dieser Titel für das wirklich angewandte Verfahren ein sehr ungehörig ist, versteht sich von selbst, da auf moralischem Gebiet von Erscheinungen, die mit ausnahmsloser Regelmäßigkeit wiederkehren, keine Rede, das Vorhandensein derselben aber die alleinige Garantie für die Wahrheit der durch Induction ermittelten allgemeinen Urtheile ist. Indem jedoch der Titel den Schein erweckt, die Urtheile seien so gewonnen, wirkt er irreführend. In Wahrheit stehen wir selber immer auf einem bestimmten geschichtlich bedingten Standpunkt, von dem aus wir unsere moralischen Urtheile fällen, und die Bekanntheit mit andern geschichtlich gegebenen Maßstäben des Urtheils und Grundätzen des Handelns kann uns zwar Veranlassung werden, unsern Standpunkt zu modificiren, aber das geschieht dann nicht in der Weise, wie wir allgemeine Urtheile durch neue Thatfachen berichtigen lassen, sondern so, daß wir von daher einen praktisch erzielenden Einfluß erfahren. Und wenn wir die Gesamtheit der geschichtlichen Erscheinungen auf sittlichem Gebiet beurtheilen, so geschieht auch das von einem schon eingenommenen Standpunkt aus und mit dem Wunsch, diesen überall in der Geschichte werden zu sehen, d. h. wir suchen einen geschichtsphilosophischen Beweis für die Wahrheit unserer Grundätze, leiten diese aber niemals aus dem geschichtlichen Material, durch

Induction' ab. Weiter reicht auch Alles, was der Verf. beibringt und was er aus Hume anführt, nicht, als deutlich zu machen, daß eine dem Egoismus entgegen gesetzte Behandlung der sozialen Verhältnisse ein in der Geschichte gewordenes und für uns unverlierbares ethisches Ideal ist. Man halte das aber keineswegs für einen bloßen Wortstreit, ob es so oder so zu nennen sei. Einmal schon wurde eine wirkliche Anwendung der inductiven Methode und der Vorsatz, nur diejenigen sittlichen Grundätze anzuerkennen, die sich bei allen Völkern und zu allen Zeiten gefunden haben, mit dem Ende alles sittlichen Lebens gleichbedeutend sein. Ferner aber folgt schon aus der Illusion einer Anwendung dieser Methode die Zumuthung an alle, dem ermittelten Resultat die eigene moralische Überzeugung unterzuordnen, was aber eine ungereimte Zumuthung ist, da es sich um Urtheile handelt, die auf wissenschaftlichem Weg weder erwiesen noch widerlegt werden können, und die Einbuße an bestimmter geschichtlicher Farbe, die Lösung namentlich aus dem Zusammenhang der Religion, nie ein Gewinn, in den meisten Fällen aber ein Verlust ist.

Ferner habe ich einzuwenden, daß der Verf. in den Auseinandersetzungen, durch die er sein Princip begründen will, die Frage aufzuwerfen verlaßt, welche eine eigentlich wissenschaftliche Erörterung zuläßt, und über die im weiteren ein bestimmtes Urtheil gar nicht entbirt werden kann, die Frage nämlich, ob zwischen der natürlichen Werthschätzung, welcher ein bloßer Anspruch auf Leben und Genuß zu Grunde liegt, und der moralischen Werthschätzung ein spezifischer Unterschied besteht. Er setzt stillschweigend voraus, sie sei zu verneinen, und kann um detswillen auch die Verdienste Kant's, Herbart's u. a. um die Ethik im Vergleich mit denen seines Helden nicht nach Gebühr würdigen, wie auch aus demgleichen Grunde, was er gelegentlich über die Freiheit bemerkt, diesem Problem langst nicht gewachsen ist. In Wahrheit aber ist jene Frage zu bejahen, da der moralischen Werthschätzung stets eine Idee von vollkommenem Leben zu Grunde liegt. Dann ist aber auch nicht die Vorstellung von einem höchsten Gut, sondern die von einem ethischen Ideal das oberste Moralprincip. Kann die Synthese desselben mit dem höchsten Gut nicht entbirt werden, so ist das doch Sache der Religion, wie ja auch, was der Verfasser schließlich meint, erst durch die christliche Religion in der Welt wirksam geworden ist, und auch zukünftig nur in diesem Zusammenhang sich als wirksam erweisen wird. So gewifs das ethische Ideal aber immanent, ebenso gewifs mußs das höchste Gut transszendent gedacht werden, und nur auf diesem in unserer Religion gebotenen Wege ist beides zu erreichen, reine Moral und ein wirksames Motiv für die Verwirklichung derselben.

Drittens endlich hat der Verf. zwar recht daran gethan, einen Zusammenhang zwischen der Moral und einer allgemeineren Betrachtung der Welt zu suchen. Aber die Art, wie er es thut, indem er an die Naturwissenschaft das Begehren richtet, bei ihrem Uebergang in Philosophie den Zweck als Princip zu adoptiren und vorschlägt, die universelle Glückseligkeit als letztes Ziel der Natur anzusehen, ist recht gründlich verfehlt. Denn eine teleologische Betrachtung der Welt ist einmal schon nur als religiöse möglich, man kann ihre Richtigkeit nicht beweisen, sondern mußs an ihre Wahrheit glauben. Sodann aber eignet sich die universelle Glückseligkeit so wenig wie zum obersten Moralprincip, so wenig dazu, als Endzweck der Welt vorgestelt zu werden, weil die Wirklichkeit so stark widerspricht. Nur ein höchstes Gut, in welchem das ethische Ideal aufgehoben enthalten ist, kann diesen Ort in der Weise ausfüllen, daß die Welt im praktischen Glauben als Mittel dazu angesehen und demgemäß behandelt wird. Oder um es kurz zu sagen: wie die Moral nur im Zusammenhang mit der Religion

wirkfam wird, so kommen auch Moral und Weltanschauung nur in der Religion zusammen. Dafür zeugt namentlich die große Masse des Volks, dem die philosophischen Surrogate der Religion nicht zugänglich sind, und welches daher mit der Religion auch Moral und Weltanschauung zu verlieren pflegt.

Das vorliegende Buch scheint mir daher in seinem historischen Theil brauebar und verständlich, in seiner Tendenz aber, welcher namentlich der angehangte Essay Ausdruck giebt, verfehlt zu sein, ein Widerspruch, der die Anerkennung nicht ausschließt, daß das ethische Ideal, welchem der Verfasser dienen will, alle Billigung verdient.

Bafel.

J. Kaftan.

Chantepie de la Saussaye Dz., Dr. P. D., Het belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het christendom. Redevoering. Groningen 1878, Noordhoff. (36 S. Lex-8.)

In der oben näher bezeichneten *redevoering*, welche die Bedeutung der vergleichenden Religionsgeschichte für das Verständnis des Christenthums auseinanderzusetzen soll, wird zunächst auf die Einwirkungen hingewiesen, die das Christenthum bei seiner fortwährenden Ausbreitung je und je von Seiten der ursprünglichen Religionen der Völker, die es eroberte, erfahren hat. Es sind leider nur recht alltägliche Dinge, auf welche unser Blick dabei gelenkt wird. Zweitens kommt der Verf. darauf zu sprechen, wie die Erforschung der anderen Religionen dem Verständnis des Christenthums zu Gute komme, wenn man die Eigenart des letzteren mit derjenigen der anderen vergleiche. In dieser Hinsicht consiliiert er im Hinblick auf die mythologischen Religionen eine ungebührliche Vernachlässigung der frommen Naturbetrachtung in der Christenheit, während doch das recht verständliche Christenthum ganz besonders geeignet sei, den Glauben an ein befehltes Universum zu stärken. Von einer Vergleichung der dogmatischen Religionen (Muhammedanismus, Buddhismus) mit dem Christenthum verspricht er sich viel für das Verständnis des allgemeinen Weltens dogmengeschichtlicher Bewegungen. Uebrigens nimmt er die Gelegenheit wahr, die Überlegenheit der christlichen Religion über ihre Schwestern hier mit einigen Observationen anzudeuten. Im dritten Abschnitt verliert der Redner sein Thema. Er kommt hier nämlich auf die Frage, welche Förderung die Untersuchung über das Wesen der Religion von dem Studium der Religionsgeschichte zu erwarten habe. Dabei glaubt er aber auch nichts Anderes berühren zu brauchen, als die Frage, ob es möglich sei, allein das Christenthum als geoffenbarte, die anderen Religionen aber als natürliche anzusehen. Der Verfasser verneint diese Frage. So gewis das Christenthum die nicht nur relativ höchste, sondern überhaupt die vollkommene Religion ist, *waarin de kennis Gods voor zoover zij den mensch op aarde mogelijk is ontsloten en daarin het eenwige leven medegedeeld wordt*, so begründet das doch kein Interesse, ihm allein den Charakter der Offenbarung zuzuschreiben. Im Gegentheil leidet es selbst an, allen Religionen in ihrem Masse Offenbarungsurprung zu vindicieren. Denn nirgends kann religiöses Leben erblühen ohne Selbstbezeugung Gottes. Der Redner meint hiermit zum Schluß auch der Bedeutung, welche die Kenntniss des Christenthums für das Verständnis der andern Religionen hat, gerecht geworden zu sein. — Ich verzichte nach dem Referat auf eine Kritik.

Giesfen.

Ferd. Kattenbusch.

I. Kögel, Schloßspfr. Hof- u. Dompred. D. Rud., Aus dem Vorhof ins Heiligthum. Ein Jahrgang evangelischer Zeugnisse über alttestamentliche Texte. 1. Bd.: Von

Advent bis Sonntag Jubilate (Bußtag). 2. Aufl. Bremen 1878, Müller. (VIII, 355 S. gr. 8.) M. 5. 40.

2. Römheld, Pfr. Dr. C. J., Das heilige Evangelium in Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres dem Volke erzählt und ausgelegt. 1. Hft. Gotha 1879, Schloßmann. (VIII, 184 S. gr. 8.) M. 2. —

3. Hofmeister, Pfst. Guft., Die heiligen Sacramente. Predigten, gehalten in den Katechismuss Gottesdiensten zu St. Marien in Lubeck. 1. Abtheilg.: Das Sacrament der heiligen Taufe. Bremen 1879, Müller. (IX, 138 S. 8.) M. 2. —

1. Das Ersehen der zweiten Auflage dieser in der theol. Literaturzeitung (Jahrg. 1876 Nr. 25, 651 sq.) bereits ausführlich besprochenen Predigtammlung ist wohl die beste Befestigung des günstigen dort gefällten Urtheils, das Ref. auch heute noch in vollem Umfange aufrecht erhält. Da die neue Auflage fast unverändert ist, so kann hier auf jene Besprechung zurückverwiesen werden. Die einzige Aenderung besteht darin, daß für den 2. Oftertag an Stelle der Predigt über den Doppeltext Hof. 13, 14 und 1 Cor. 15, 54—57 eine Predigt über Hefek. 37, 1—14 gesetzt ist, insofern eine glückliche Aenderung, als die frühere Predigt, wenn auch an sich vielleicht eindringlicher als die jetzige, zu denen gehörte, die in eine Predigtammlung über alttest. Texte nicht recht passen wollen, während der jetzt gewählte alttest. Text sich vorzugsweise für eine Ofterbetrachtung eignet. Auch in seiner neuen Gestalt wird das Buch nicht bloß gebildeten Laien, die Erbauung suchen, sondern auch Studierenden und praktischen Geistlichen als homiletisches Vorbild willkommen sein.

2. Die hier begonnene Predigtammlung ist von Nr. 1 grundverschieden. Der Verf. hat sicherlich Recht, wenn er sagt, daß die Befehlshafteit der Gemeinde sowohl auf den Inhalt als auch auf die Fassung der Predigt einen wesentlichen Einfluß ausüben muß. Der Prediger, der auf der Berliner Domkanzel steht, kann und muß anders reden als ein Dorfpfarrer, womit keineswegs gesagt sein soll, daß diesem seine Aufgabe, wenn er ihr wirklich genügen will, leichter gestellt sei. Der Verf. geht von dem Grundfatz aus: „Es kann in unserer Zeit nicht schlicht und fälschlich genug gepredigt werden. Es gilt nicht ‚uber‘ das Evangelium, sondern zunächst ‚das‘ Evangelium zu predigen. Die heil. Geschichten müssen in unsere Sprache und in die jetzigen Verhältnisse übersetzt werden, so daß die Liegebeheiten vor dem Auge der Gemeinde entfallen. Wenn dabei auch nicht immer eine begriffsmäßige oder dogmatische Kenntniss und Erkenntniss gewonnen wird, so ist's schon viel werth, wenn die Zuhörer wieder einmal aus der Atmosphäre der Welt in eine andere veretzt, wenn sie in die Nähe des Sohnes Gottes und in Verbindung mit Jesu gebracht werden. Wenn sie da wieder einmal Luft aus einer andern Welt athmen, so kann dies schon ein Anfang, und wenn es wiederholt geschieht, ein Fortschritt zur Genesung werden.“ Wer den Standpunkt, auf dem thatsächlich der größte Theil unserer Landgemeinden steht, aus der Praxis kennt, wird diese Grundfätze im Wesentlichen zustimmen und wird dem Verf. das Zeugnis nicht versagen, daß ihm gelungen sei, in der vorliegenden Sammlung mehrfach in geradezu klassischer Weise seine Grundfätze zur Darstellung zu bringen. Da ist nichts Abstractes, keine dogmatische Definition, sondern Alles concreter und drastischer, d. h. eben volkstümlich. Mit einer Lebendigkeit, die auch den gleichgültigsten Hörer zur Aufmerksamkeit zwingen muß, wird die Geschichte ausgemalt und oft nur mit wenigen Sätzen, aber am rechten Ort eine kurze praktische Anwendung gegeben. Um die hergebrachten homiletischen Regeln kummert sich frei-

lich der Verf. wenig. Seine Thematik und Dispositionen machen keinen Anspruch auf Muffelgültigkeit; sie sind aber auch Nebenache, da sie meist nur den Faden der Geschichte markieren. So lautet z. B. bei der Darstellung Jesu im Tempel das Thema: Was sich bei seiner Darstellung und Uebergabe an den Vater zuträuft. Wir reden: 1) von dem Manne (Simeon), 2. von der Frau (Hannah)! Oder am Sonntag Sexagesimae heist es: Laßt uns betrachten das Gleichniß vom Saemann. Wir reden: 1. von zweierlei Land, 2. von vielerlei Land. Der Begriff zweierlei Land ergibt sich daraus, daß Jesus im Gleichniß nur von bebautem Lande redet, dem dann das noch nicht oder nicht mehr bebaute Land entgegengestellt wird. An Einzelheiten werden Manche vielleicht Anstoß nehmen. Der Verf. laßt sich in seiner Lebhaftigkeit wohl einmal zu Ausdrücken fortreiben, wie sie bisher wenigstens aus der Kanzelsprache nicht angeeignet galten. Dem Verf. reißt Jesus die Maske vom Gesicht und fährt ihn an: 'Pack dich, Satan, ich kenne dich nicht'. Nach der Frage des Philippus: 'Versteht du auch, was du liefst', fährt der Verf. fort: 'Das hätte der vornehme Mann sehr übel nehmen können. Unverschämter Mensch, hätte er antworten können: Fahr zu, Knecht, daß wir den frechen Menschen los werden' etc. Nach der Heilung des Stummen (Luc. 11, 14 sq.) laßt er Elische das verwunderte Volk anfahren: 'Du dummes Volk, was brauchst du da dich zu wundern' etc. Ref. möchte jedoch dergleichen Ausdrücke nicht rügen, da sie ungefucht dem volkstümlichen Ton der Darstellung sich anpaßten und nirgends als Luckenbuser für fehlende Uebergänge oder mangelnde Gedanken gebraucht werden, wiewohl es sonst wohl in populären Reden findet. Denn das sei zum Schluss noch hervorgehoben: so einfach die Predigten scheinen, so ruhen sie doch auf sehr gründlicher Vorarbeit. Der einigermaßen kundige Leser wird überall das theologische Urtheil des Verf.'s durchblicken sehen und aus der fehlenden lebendigen Darstellung die apologetische Tendenz (im guten Sinne) herausfühlen. Ref. glaubt allen Landgeistlichen, die von Gemeindegliedern nach einer guten populären Predigtsammlung gefragt werden, einen Dienst zu erwiesen, wenn er sie auf die vorliegende Sammlung aufmerksam macht.

3. Hinsichtlich der Form hat die dritte oben genannte Sammlung mit Nr. 2 einige Verwandtschaft; dem Inhalt nach ist sie freilich ganz anderer Art. In Lubeck werden, wie der Verf. in d. r. Vorrede berichtet, seit Einführung der Bugenhagen'schen Kirchenordnung jährlich zu bestimmten Zeiten (jetzt vor Michaelis und vor Oftern) von den Hauptpastoren Predigten über Luther's Katechismus gehalten, die vorzugsweise, wenn auch keineswegs ausschließlich, von Kindern besucht werden. Dem Verf. sind 10 Jahre hindurch die Predigten über das 4. und 5. Hauptstück zugefallen, die nun unter dem zusammenfassenden Titel: 'Die heil. Sacramente' erscheinen. Die vorliegende 1. Abtheilung enthält 8 Predigten über die heil. Taufe. Indem Ref. von der Streiffrage, ob es überhaupt homiletisch statthaft sei, über den Katechismus zu predigen, absteht, hält er sich lediglich an die vorliegenden Predigten. Dafs, wie der Verf. hervorhebt, der Inhalt derselben schrift- und bekenntnismäßig sei, wird Jeder zugeben. Damit allein aber wäre ihre Veröffentlichung noch nicht gerechtfertigt. Es fragt sich, ob für derartige Predigten ein Bedürfnis vorhanden sei und ob die vorliegenden denselben entsprechen. Beide Fragen glaubt Ref. bejahen zu dürfen. Es ist eine oft hervorgehobene Thatfache, dafs im Volksschulunterricht die beiden letzten Hauptstücke des Katechismus meist zu kurz kommen. Dafs daran die Schwierigkeit des zu behandelnden Stoffes eine Hauptschuld trägt, wird kaum bezweifelt werden können. In Bezug auf das 5. Hauptstück steht dem nicht theologisch gebildeten Lehrer schon mehr Material zur Verfügung. Das 4. Hauptstück dagegen ist in der That sehr wenig populär behandelt

worden. Diese Lücke füllen die Hofmeier'schen Predigten aus. Ohne dafs ein bestimmter Gang eingehalten würde, kommen doch alle einschlagenden Fragen nach und nach zur Behandlung und zwar nicht in trocken docirender Form, sondern überall mit praktischer Anwendung in einer lebendigen, eindringlichen und jedem verständlichen Sprache. Im Einzelnen liefs sich Manches beanstanden — z. B. der Schriftbeweis für die Kindtaufe aus dem Ausdruck 'mit ihrem ganzen Hause', die wiederholte Berufung auf Luc. 1, 15. und 41 u. a., wie denn überhaupt einzelne Wiederholungen namentlich in Citaten von Schriftstellen und Liederanklungen nicht vermieden sind. Dadurch wird jedoch der Werth der Predigten als eines schätzenswerthen Beitrags zur praktischen Behandlung des 4. Hauptstücks nicht beeinträchtigt.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Spengler, Anfallsgefl. Heint., **Pilgerstab**. Morgen- und Abendandachten für das ganze Jahr, mit Berücksichtigung der hauptsächlichsten Freuden- und Trauertage des Hauses. Bielefeld 1878, Velhagen & Klasing. (VIII, 867 S. gr. 8.) cart. M. 6. —

An guten Andachtsbüchern ist kein Ueberflufs. So sehr auch dieser Zweig der ascetischen Literatur in den letzten Jahrzehnten cultivirt worden ist, haben sich nur wenige in weiteren Kreisen Eingang verschafft; am meisten vielleicht das vortreffliche von Tholuck: Stunden der christlichen Andacht. Namentlich fehlt es an Andachtsbüchern für das Volk, das noch am liebsten nach seinem Stark, oder auch Gofsner, Bogatzky u. A. greift.

Ein Andachtsbuch für das Volk ist nun auch das vorliegende nicht; es redet nicht sowohl im Ton populärer Anschaulichkeit, als vielmehr in der Reifensprache der Gebildeten. Aber die Sprache ist edel und würdig, eben so frei von dem Gift moderner Geistesrichtigkeit und Sentimentalität, als von ermüdender Fülle. Mit Recht hat der Verf. mögliche Kürze angestrebt, wie sie unser schnelles Geschlecht auch in seinen Andachten verlangt. Einen besondern Reiz bietet das Buch durch die Mannigfaltigkeit der Zeugenstimmen, die namentlich aus der neueren ascetischen Literatur zu Worte kommen, Tholuck, Mullenfelsen, Gerok, Beck u. f. w. Ganz besonders ist der Erstere viel benutzt, und mit Recht; denn Wenige haben so den Ton getroffen, in welchem der moderne Mensch erbaut sein will, und es so wie er verstanden, die verborgenen Quellen des religiösen Lebens in jenem aufzugraben. Wir hätten gewünscht, der Verf. hätte über Luther zum Worte kommen lassen, den unser Volk so viel nennt und so wenig kennt; eine Dosis Luther ist die kräftigste Würze evangelischer Hausandacht.

Dafs in den Gebeten meist auf das jeder Andacht voranstehende Bibelwort Rückficht genommen wird, ist nur zu billigen, soweit nicht das Gebet wieder zu einer Auslegung wird und sofern das Schriftwort nur den Kern bildet, um den sich die Gebetsgedanken in freier Weise concentriren. Ebenso ist dem Verf. darin beizufallen, dafs die Hausandacht sich vor allem Dogmatismen und Polemismen zu hüten hat. So sehr die Andacht auf einem festen Glaubensgrunde ruhen und daher einen dogmatischen Hintergrund haben mufs, so darf sie doch nie in den Ton der Schule fallen und noch weniger controvers werden.

Der Verf. hat mit Recht am Anfang oder am Ende der Andachten auch der geistlichen Poesie eine Stelle eingeräumt, ist aber unseres Erachtens in der Auswahl der Lieder nicht immer glücklich gewesen. Es ist manchmal Spru matter und kraftloser Poesie darunter; und die alten klassischen Kernlieder unserer Kirche, die sich im christlichen Volke eingebürgert haben und die man vor Allem in einem evangelischen Andachtsbuche sucht,

kommen viel zu wenig zu ihrem Rechte; selbst an den Festen vermißt man sie schmerzlich.

Eine besondere Eigenthümlichkeit, welche dies Andachtsbuch von andern untercheidet und seine Brauchbarkeit nur erhöht, besteht darin, daß nicht bloß die besondern Feste der Kirche, sondern auch die verschiedensten besondern Fälle des Lebens in Zeiten der Freude und in Zeiten des Leids, sei's des Einzelnen, sei's des Hauses, bedacht sind. Das sehr würdig ausgestattete Buch ist so in Wahrheit ein 'Pilgerstab' für die verschiedenen Lebensgänge und ein solcher, auf den man sich stützen kann.

Dresden.

Meier.

Handbuch der Bibelerklärung. Herausgegeben von Calwer Verlagsverein. 5. umgearbeitete Auflage. Calw und Stuttgart 1878. Vereinsbuchhandlung. 1. Bd. Das Alte Testament. Mit zwei Karten. (VIII, 998 S. gr. 8.) 2. Bd. Das Neue Testament. Mit zwei Karten. (VIII, 628 S. gr. 8.) M. 6. —

Der 'Calwer Verlagsverein', welchen im Jahre 1833 der als Missionsbeförderer, Kinderchristlicher und 'schwäbisches Original' in weiteren Kreisen bekannte Dr. Barth (cf. Herzog-Platt II, 109 ff.) ins Leben rief, hat im Laufe seines 45jährigen Bestehens durch Verbreitung wirklich guter, christlicher Schriften entchieden Tüchtiges geleistet. Am bekanntesten sind die Zweimal zweihundertfünfzig biblischen Geschichten, die in Deutschland in ein und einer halben Million von Exemplaren in bis jetzt 247 Auflagen verbreitet, in mehr als 60 Sprachen, darunter 22 afrikanische, 12 afrikanische, 3 polynesiische übersetzt worden sind. Daran schlossen sich kleine populäre Bearbeitungen der biblischen Geographie, Naturgeschichte, Alterthümer, eine christliche Glaubenslehre, Kirchengeschichte, Missionsgeschichte, endlich als umfangreichstes der vom Verein herausgegebenen Werke, ein Handbuch der Bibelerklärung (erste Auflage 1849, dritte ziemlich veränderte 1855, vierte 1861). Eine englische, französische, holländische, armenische und kanarische Uebersetzung sind davon erschienen. Etwa seit Anfang des laufenden Jahrzehnts sind die jetzigen Leiter des Vereins an die Aufgabe herangetreten, ihre Schriften den Bedürfnissen und Anforderungen der Gegenwart anzupassen und nach den Resultaten der neueren Forschung umarbeiten zu lassen. In weitaus den meisten Fällen mit dem besten Erfolg; es genüge hier an Diestel's Besprechung der Neubearbeitung der 'Biblischen Alterthümer' zu erinnern (Jahrb. f. D. Th. 73, 149 f.), die seitdem in wiederum verbesserter Gestalt neu aufgelegt wurden. Seit Kurzem liegt nun auch das genannte Handbuch der Bibelerklärung in gründlichster Umarbeitung vor. Eine Reihe tüchtiger Theologen hat sich zu derselben vereinigt, zwölf an der Zahl, deren Namen nicht genannt werden, ältere und jüngere Kräfte der evangelischen Kirche Württembergs; das N. T. ist von einer Hand bearbeitet, — es wird keine Indiscretion sein, das zu sagen — von Barth's Nachfolger in Calw, Dr. Gundert. Warum eine Neubearbeitung des Ganzen angezeigt war, ist in der Vorrede nicht ausdrücklich gesagt; der Grund kann dem nicht lange zweifelhaft sein, der eine der alten Auflagen kennt und die neue damit vergleicht. Es ist mit einem Wort der, daß bisher in dem Werk eine Anschauung von der Bibel, insbesondere vom Alten Testament vertreten war, welche jetzt wohl kaum mehr irgend ein evangel. Theologe mit gutem Gewissen vertreten könnte. Um es an einem Beispiel zu erläutern: es sollte durchweg in dem Buche auch für die Lehr- und prophetischen Schriften im A. T. die geschichtliche Ordnung befolgt werden und eben damit hoffte das Werk laut Vorrede zur ersten Ausgabe, neben allen bisherigen Bibelwerken eine bedeutende Lucke auszufüllen. Wie war das nun aber ausgeführt? so, daß

z. B. das Buch Hiob unmittelbar hinter die Genesis gestellt war! — im syrischen Canon fehlt es doch wenigstens hinter dem Deuteronomium —, Psalm 90 wurde nach 4. Mos. 19 eingeschaltet, überhaupt der Falt in die verschiedensten Stücke zerfiel, das Buch Daniel natürlich vor Esra und Hagai angefügt. Und was die Betrachtungsweise der einzelnen Schriften betraf, so wurde beim Hiob nicht bloß die Meinung aufs Entschiedenste verworfen, daselbe sei ein Gedicht, sondern ebenso auch die andere, daß von den Gesprächen nur die Hauptstücke wirklich gesprochen worden, die weitere Ausführung aber vom Verfasser des Buches herrühre; und Luther's bekanntes Wort von der wahren Historie und dem daraus gemachten seinen Poema mit der Bemerkung abgelehnt, Luther habe eben auch manches geredet, was aus menschlichem Irrthum flos; in den kanonischen Büchern der h. Schrift dürfe man keine einzige Geschichte als Gedicht nehmen u. s. w. Dem gegenüber ist nun nicht bloß die Anordnung des neuen Werkes eine viel einfachere, indem zwar ebenfalls die chronologische Ordnung im allgemeinen beibehalten wurde, aber ohne die Bücher auseinanderzureißen, sondern es sind nun auch ganz andere Anschauungen über die Zeit und die Art der Entstehung und den ganzen Charakter der biblischen Schriften zum Ausdruck gekommen. Um wieder einige Beispiele zu nennen: in der Einleitung zum Buch Hiob wird daselbe sofort ohne weiteres unter den richtigen Gesichtspunkt eines Lehrgedichtes gestellt, über die Entstehungszeit bemerkt, daß sie nicht früher als Salomo fallen könne, daß aber die Ansicht, der Dichter müsse zur Zeit des Hiskia und Jesaja gelebt haben, sich am meisten empfehle. Jes. 40—66 wird als von einem gegen Ende des Exils lebenden Propheten herrührend, vom ersten Theile getrennt, hinter den Ezechiel eingereiht und Daniel, die Apokalypse des A. T.'s ans Ende seiner Bücher gesetzt, weil wir sie für das jüngste derselben halten'. Ähnlich werden auch im N. T. die Einleitungsfragen besprochen und die den traditionellen Ansichten entgegenstehenden Schwierigkeiten wenigstens offen zugelassen. Es wäre nun aber trotzdem ganz unrichtig, wenn etwa jemand aus dem Angeführten schließen wollte, daß die Neubearbeiter des Werks sich die Vertretung und Verbreitung liberaler, kritischer Anschauungen zum Ziel gesetzt hätten. Dem ist keineswegs so; der Standpunkt, von dem die Erklärung ausgeht, ist vielmehr ein ziemlich streng conservativer; nicht bloß erklärt das Vorwort ausdrücklich, daß sich alle Erklärer auf offenbarungsgläubigen Boden beifammen finden; es wird auch kaum auf irgend einem Punkte an dem eigentlichen Inhalt sei's der alttestamentlichen, sei's der neutestamentlichen Geschichte Kritik geübt; die hergebrachten apologetischen Auskünfte erscheinen vielfach wieder; nichts delfloweniger glaube ich, namentlich im Blick auf die früheren Ausgaben, daß mit der vorliegenden Neubearbeitung ein bedeutender Schritt zur Erfüllung dessen gethan worden ist, was kein geringerer Theolog als Rothe für eine der allerwichtigsten und allerdringendsten Aufgaben der heutigen Theologie und für die Pflicht gerade der Theologen erklärt hat, welche sich bei der gläubigen Gemeinde des vollsten Vertrauens erfreuen: nämlich eben der Gemeinde zwar mit aller Besonnenheit und Umsicht, aber auch mit aller Aufrichtigkeit und vertrauensvollen Unumwundenheit getreue Rechenschaft davon abzulegen, wie die Theologie auf Grund gewissenhafter historischer Untersuchung die heilige Schrift als Ganzes und in ihren einzelnen Theilen und Elementen anzusehen sich genöthigt finde. Ich gestehe offen, daß die von den Herausgebern vertretene Form des Offenbarungsglaubens nicht ganz die meine ist, um so mehr aber glaube ich es ausprechen zu müssen, daß es kaum möglich sein dürfte, die von ihrem Standpunkt aus sich ergebende Anschauung von der heiligen Schrift kurzer und treffender, falscher und tiefer zu entwickeln, als dies in den

dem ganzen Werk vorangestellten vier Paragraphen „Zur Einleitung in die H. S.“ gefehlt ist. Entschieden weniger gelungen erscheint mir die speciellere Einleitung zum A. T. und noch weniger die zu den Büchern Moses, während wiederum die Einleitung zu den prophetischen Büchern (S. 720 f.) und die Vorbemerkungen zu einzelnen Schriften, wie Pfalter und Hiob, hohes Lob verdienen. Ähnliches gilt auch vom N. T. Die Anordnung des ganzen Werkes ist kurz folgende. Jeder biblischen Schrift oder Gruppe von Schriften ist eine Einleitung vorausgeschickt; im A. T. kommen zuerst die geschichtlichen Bücher von Mose bis auf Nehemia, in der Weise, daß die Chronik mit den Königsbüchern verbunden ist, auch Jer. 36–39, Jer. 52 hier ihre Stelle finden; dann beginnen die Hagiographen, im engeren Sinn, mit den Psalmen; die Propheten sind in ihrer mutmaßlichen historischen Folge geordnet Obadja, Joel eröffnen die Reihe, aber Jes. II s. o., Sacharia II ist vom ersten Theil nicht getrennt, aber bei der Erklärung der Hauptstellen auf die Möglichkeit früherer Abfassung Bezug genommen, das Buch Daniel schließt sich ihnen als Anhang an. Eine kurze Uebersicht über die apokryphischen Bücher und über die Geschichte der Juden bis auf Christus, eine Zeittafel und zwei Karten der Sinai-Halbinsel und Palästina beschließen den ersten Band. Im zweiten Band ist nach einer kurzen Einleitung zu den vier Evangelien „das Evangelium von Jesu Christo dem Sohne Gottes“ nach den drei Synoptikern und Johannes in acht Abschnitten (120 §§) der Raumerparnis wegen in harmonisierter Weise behandelt; ein genaues Stellenverzeichnis am Schlusse des Bandes ermöglicht das Auffinden jeder Perikope; die Briefe folgen, nach der Apostel-Geschichte, wiederum in geschichtlicher Ordnung (die Echtheit der Pastoralbriefe wird — fast will es uns scheinen, nur mit halbem Herzen — durch die Annahme einer zweiten Gefangenschaft gehalten; auf anderem Wege lasse sich dieselbe kaum verteidigen; hinter der Offenbarung steht eine kurze aber treffliche Zusammenfassung über die Entlassung des N. T.'s, wiederum eine Zeittafel und zwei Karten (Palästina vom Exil bis Titus, Missionsreisen des Paulus). Bei einer großen Anzahl von Büchern namentlich des A. T.'s, z. B. den mittleren Büchern des Pentateuchs und den Geschichtsbüchern, ist der Text nicht vollständig mitgeteilt; selbstverständlich sind aber alle wichtigeren Stellen vollständig eingezeichnet, ebenso bei den Psalmen und Propheten; im N. T. erscheint die Apostelgeschichte fast ohne Lucke, alle Briefe aber und die Offenbarung vollständig. Und hier ist nun zu ruhen, daß der Text in Paragraphen — nicht in Versabtheilung — gedruckt, weiter, daß nicht einfach Luther's Uebersetzung wiederholt, sondern der Versuch gemacht wurde, durch Auswahl der ältesten Lesarten im N. T., im A. durch häufigen Rückgang auf die alten Versionen, wenigstens die LXX, eine berichtigte Uebersetzung zu geben und so der Erklärung möglichst vorzuarbeiten. Beim Vater unser nach Mt. z. B. fehlt die Doxologie und wird in der Anmerkung einfach gesagt: den Schluß hat die Kirche hinzugelegt, er fehlt nicht in den ältesten Hds.; aus I. Sam. mache ich nur auf die Stellen 2.25, 3.6, 6.18, 9.14, 25 f. 19.27 aufmerksam, wo entweder stillschweigend in der Uebersetzung die von der LXX gebotene Lesart befolgt oder in der Anmerkung berücksichtigt und vorgezogen wird. Auf die richtige Uebersetzung der schwierigeren Stellen des A. T. ist, soweit ich gesehen, viel Sorgfalt verwendet und namentlich verdienen die trefflichen Ueberschriften der einzelnen Abschnitte, insbesondere auch einzelner Psalmen rühmend hervorgehoben zu werden. Die kürzeren erklärenden Anmerkungen sind, mit Ziffern bezeichnet, in zwei Spalten unter dem Text gedruckt, die längeren Erläuterungen, vor allem die den Uebergang vermittelnden Zusammenfassungen erscheinen, wie der Text unterbrochen, nur in kleinerer Schrift. Dafs bei der, großen Zahl von Mitarbeitern nicht vollständige

Gleichförmigkeit in der Behandlungsweise erzielt wurde, hie und da auch verschiedene Ansichten zum Wort kommen, wird Niemand befremden, der mit dem gegenwärtigen Stand der alttestamentlichen Forschung bekannt ist; und mit Recht erklärt das Vorwort, dafs sie nicht ängstlich bemüht gewesen, gerade nur eine Ansicht zur Geltung zu bringen. So werden denn von den zwei Bearbeitern der zwei Theile des Buches Jesaia die beiden möglichen Ansichten vertreten; übrigens wird hier gleich von der einen Auffassung auf die andere verwiesen. Eher muß es auffallen, wenn I, 13) die Einleitung zum A. T. die Sammlung alttestamentlicher Schriften ganz fertig in der Vorrede des Buches Jesu Sirach vorliegen und diese wohl ungefähr im Jahre 270 (sic) geschrieben sein läßt, während in der Einleitung zum Buch Daniel ohne Rückverweisung auf diese Stelle bemerkt wird, dafs Jesus S., „der um 200 die großen Männer seines Volkes pries, den Daniel noch nicht kannte“. Die Zahl 270 für den Prolog des Sirach ist jedenfalls unrichtig, auch wenn man die jetzt doch so ziemlich allgemein aufgeführte Ansetzung des Buches nach Simon dem Gerechten festhalten will. In der gleichen Einleitung (S. 12) ist zu bemerken, dafs die dort den „Rabbinern“ (soll doch wohl Rabbinen heißen?) zugeschriebene Unterzeichnung der „Propheten“ und Hagiographen als Schriften, die vom „Geist der Prophetie“ und solchen, die nur vom „Geist der Weisheit“ (resp. heiligen Geist רוח קדש) eingegeben seien, in dieser Bestimmtheit doch wohl erst bei den jüdischen Theologen des Mittelalters sich findet, obgleich allerdings schon in früherer Zeit der von jüdischer Tradition stark beeinflusste Theodor von Mopsuestia, dem Salomo ausdrücklich nur den Geist der Weisheit, nicht den der Prophetie, zuerkennen will. Ich kann hier selbstverständlich nicht weiter auf Einzelnes eingehen; ich bemerke nur noch, dafs die äußere Ausstattung eine wirklich vorzügliche ist, die Schrift sowohl des Textes als der Anmerkungen grofs und scharf, das Papier schön, der Druck rein und correct (einzelne Versehen sind mir aufgefallen; auf der ersten Karte heisst leider der Nil Izor statt Jeor, auf der vierten die kleinasiatische Landschaft Galathia). Herausgeber und Bearbeiter haben es an Fleifs und Sorgfalt nicht fehlen lassen, und dabei ist der Preis ein unglaublich niedriger, mehr als 100 Bogen in trefflichster Ausstattung 6 Mark, in verschiedenen soliden und schönen Einbänden von 7 zu 9 Mark. Von dem vorliegenden Handbuch der Bibel-erklärung gilt jetzt entschieden, was der Gründer des Calwer Verlagsvereins bei einem seiner Werke als Ziel aufgestellt hatte: es ist unter den guten das billigste, unter den billigen das beste.

Tubingen.

Dr. E. Nestle.

Hamburger Kirchenordnung v. J. 1529.

Sollte sich in irgend einer Sammlung ein Manuscript von Johannes Bugenhagen, der Stadt Hamburg christliche Ordninge, vom Jahre 1529, (vgl. Theol. Literaturzeitung 1877, No. 25, Sp. 669), in niederdeutscher Sprache finden, so möchte der Unterzeichnete freundlichst bitten, ihm davon Mittheilung zu machen. Namentlich eine Abschrift, die der Zeit der Entstehung recht nahe ist, wäre sehr erwünscht.

Hamburg, Pastorenfr. 13; Januar 21. 1879.

Pastor Carl Bertheau.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

Jacobson, M., Versuch e. Psychologie d. Talmud. Inauguralchrift. Hamburg 1878. (Preisburg, Steiner.) 107 s. gr. 8.) 1, —

- Bardenhever, O., Polychronius, Bruder Theodors v. Mopsoeua, u. Bischof v. Apamea. Ein Beitrag zur Geschichte der Exegese. Freiburg i. Br., Herder. (IV, 99 S. gr. 8.) 1. 50.
- Pelesz, J., Geschichte der Union der Ruthenischen Kirche m. Rom von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. 1. Bd. Von den ältesten Zeiten bis zur Wiederherstellung der Union der ruthen. Kirche mit Rom 1595. Wien 1878, (Mayer & Co.). (640 S. gr. 8.) 8.
- Hertzog, J. J., Abriss der gefammten Kirchengeschichte. 2. Thl. Die Zeiten d. röm. Katholicismus vom Anfange d. 8. Jahrh. bis zum Anfange des 16. v. Bonificius, Apostel der Deutschen genannt, bis zum Beginn der deutschen Reformation. Erlangen, Birkbeck. (XIX, 491 S. gr. 8.) 8.
- Bartolini, D., *Di S. Zaccaria papa e degli anni del suo pontificato. Commentarii storico-critici, raccolti ed esposti.* Regensburg, Pustet. (VIII, LXVIII, 600 u. 96 S. Lex-8.) 8.
- Schneemann, G., Die Entfaltung der thomistisch-molinistischen Controverse. Dogmengeschichtliche Studie. [Ergänzungshefte zu den „Stimmen aus Maria-Laach“ 9.] Freiburg i. Br., Herder. (160 S. gr. 8.) 2.
- Bachmann, J., Ernst Wilhelm Hengstenberg. Sein Leben u. Wirken nach gedruckten u. ungedruckten Quellen dargestellt. 2. Bd. I. Hälfte. Gütersloh, Bertelsmann. (S. 1 bis 176 u. Beilagen S. 1–16. gr. 8.) 3.
- Lipius, R. A., Lehrbuch der evangelisch-protestantischen Dogmatik. 2. Aufl. Braunschweig, Schwefelke & Sohn. (X, 863 S. gr. 8.) 12. 80.
- Kuhl, J., Die Descendenzlehre u. der neue Glaube. München, Th. Ackermann. (X, 244 S. gr. 8.) 4. 80.
- Entwurf e. Gefangenenf. d. die evangel. Landeskirche im Großherzogth. Sachsen. Weimar 1878, Böhlau. XVI, 327 S. gr. 8.) 2.

Literatur des Auslandes.

- Modona, L., La Leggenda cristiana della ribellione e caduta degli angeli, in rapporto a due favole antiche del Museo britannico, a proposito di alcuni articoli apparsi in vari giornali cattolici: esame storico-critico. Bologna, N. Zanichelli. (XIV, 58 p. 16.) L. 1. 20.
- Brugsch-Bey, H., A history of Egypt, under the Pharaohs, derived entirely from the monuments, translated from the German by the late H. D. Seymour, completed and edited by P. Smith; to which is added a memoir on the exodus of the Israelites and the Egyptian monuments, with coloured plates and map. 2 vols. London, Murray. (912 p. 8.) 30. 8.
- Richou, L., Le Messie dans les livres historiques de la Bible et Jésus-Christ dans les Évangiles [Introduction à l'histoire de l'Église]. 2 vol. Paris, Berche et Traill. (XI, 1108 p. 18.)
- Daval, G. et J., Histoire de la Réformation à Dieppe (1557–1657): par Guillaume et Jean Daval, dits les Policiens religieux. Publiée pour la première fois, avec une introduction et des notes, par Emile Lesens. T. 1. Rouen, imp. Cagniard. (XXIII, 267 p. 8.)
- Magnasco, S., Institutiones theologicæ, dogmatico-scholasticæ ad usum seminariorum. 3 vol. T. III. Genæe, ex typ. Archiepisc. (448 p. 8.) L. 9.
- De la paternité divine sur le monde, d'après la Bible, suivi du moment où la vierge Marie déçusa la tête du serpent. Draguignan, imp. C. et A. Latil. (686 p. 8.)
- Bouquillon, T., Théologie morale. Faut-il administrer le saint viatique aux malades actuellement privés de l'usage de la raison? [Extr. de la Revue des sc. ecclésiastiques.] Arras, imp. Laroche. (16 p. 8.)
- Rastiero, G. B., Institutiones philosophiæ moralis. Genæe, ex typ. Juvenuti. (310 p. 16.) L. 2. 50.
- Da Pinto, R., La filosofia del moderno epicureismo e la barbarie eterodossa del moderno protestantismo: tre opuscoli. Pistoja, tip. Vescovale. (34. 88, 118 p. 16.)
- Gammie, Morte al clericalismo, o risurrezione del sacrificio umano. Prato, Guast. (244 p. 16.)

Aus Zeitchriften.

- Aurès, *Lettres sur quelques poids asyriens comparés aux poids du Louvre* (Revue archéologique 1878, nov., p. 279–291).
- Bloch, J. S., Prof., J. Wellhausen über das Alter des biblischen Priester-Gesetzes. (Litt. Zeit. 1878, 4–3.)
- The Notes of the Primate (Church Quarterly Review Jan., p. 370–392).
- Lattes, *Saggio di giunte e correzioni al Lessico talmudico* (Atti della Accad. delle scienze di Torino XLII, 8).

- Thoma, A., Das Alte Testament im Johannes-Evangelium (Fortsezt.) (Zitfchr. f. wiff. Theol. XXII, 2. S. 171–223).
- Thilker, J., Der Kampf des Apostels Paulus um die Rechtfertigung durch den Glauben, auf Grund des Galaterbriefes dargestellt (Deutsch-evang. Blät. III, 12. S. 801–816).
- Hilgenfeld, A., Das Mariyrum Polyarp's von Smyrna (Zitfchr. f. wiff. Theol. XXII, 2. S. 145–170).
- Clermont-Ganneau, C., *Ormaire juif de Joseph, fils de Jean* (Revue archéologique 1878, nov., p. 305–311).
- *Une épave grecque de Nagfa* (Revue archéologique 1878, nov., p. 312–316).
- Mordtmann, J. H., *Milange d'épigraphie*. II (Revue archéologique 1878, nov., p. 292–304).
- Rösch, H., Inlaidfragmente des Römer u. Galaterbriefes aus der Abtei Götweig (Zitfchr. f. wiff. Theol. XXII, 2. S. 224–238).
- Muntz, E., *Notes sur les mosaïques chrétiennes de l'Église. VI. Des mosaïques antiques dont les mosaïques romaines du moyen âge* (Revue archéologique 1878, nov., p. 273–278).
- Lounsbury, T. R., *Giraldus Cambrensis. II* (New Englander Jan., p. 50–74).
- Comba, E., Volgarizzamenti della sacra scrittura stampati attorno al tempi della Riforma (Rivista Cristiana nov.).
- Tollie, H., Sever's Lehre von der Welt. A. Die bisherigen Darstellungen der Kosmologie der Restitutio. (Zitfchr. f. wiff. Theol. XXII, 2. S. 239–244).
- Frank, G., Ein Gase durch die Theologie des XIX. Jahrh. (Zitfchr. f. wiff. Theol. XXII, 2. S. 250–265).
- Harris, S., *The millenarian conference* (New York 30, 31 Oct. 1 Nov. 1878) (New Englander Jan., p. 114–147).
- Is the church of England protestant? (Church Quarterly Review Jan., p. 261–304) Gegen einen Artikel gleichen Titels in der Quarterly Review (nicht Church Quart. Rev.) für Okt. 1878.
- Paschetto, E., Perché i Battisti non celebrano la comunione con chi non è immerso [Cont.] (Rivista Cristiana nov.).
- The Christian position, and that of its opponents (Church Quarterly Review Jan., p. 304–334) Gegen Supernatural Religion.
- Fisher, G. P., Recent evangelistic movements (New Englander Jan., p. 34–49).

Recensionen.

- Arnold, J. M., Der Islam nach Geschichte, Charakter u. Beziehung zum Christenthum (v. I. Diefel: Jenser Litztg. 3).
- Balgy, A., *Historia doctrinae catholicae inter Armenos* (Civiltà Cattolica 681, 682).
- Baneth, J., W. V. Graf, Studien zur semitischen Religionsgeschichte (v. E. Schrader: Jenser Litztg. 3).
- Bleek, F., Einleitung in das Alte Testament. 4. Aufl. v. J. Wellhausen (v. M. Vernet: Revue critique 1878, 52).
- Caffel, D., Lehrbuch der jüdischen Geschichte u. Literatur (v. H. Str.: Lit. Centralbl. 1).
- Coco, A., *L'Addizione di Dio testano* (v. G. Boissier: Revue critique 1).
- Denis, E., *Huss et la guerre des Hussites* (v. J. Caro: Jenser Litztg. 3).
- Ellis, C. J., *Editor of A New Testament commentary for English readers*. II (v. W. H. Simcox: The Academy 28 Dec.).
- Fry, F., *A bibliographical description of the editions of the New Testament, Tyndale's version, in English* (v. N. Pocock: The Academy 21 Dec.).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (v. A. Hilgenfeld: Zitfchr. f. wiff. Theol. XXII, 2. S. 205–272).
- Gebhardt, O. de, et A. Harnack, *Barnabas epistola*. Ed. II (Lit. Centralbl. 1).
- Gierke, A., Die Geschichte der Juden in Westfalen während des Mittelalters (v. M. Wiener: Jüd. Littbl. 1–3).
- Havet, E., *Le Christianisme en égypte. Tome III* (v. C. E. R.: Revue archéologique 1878, nov.).
- Hodge, C., *Discussions on church polity* (New Englander Jan.).
- Hoffmeister, E., *Moses u. Josua. Eine geschichtliche Studie* (Jüd. Littbl. 3).
- Jacobi, *Montani Spiculus vultu illustrat ac divus Elizabeth* (Lit. Centralbl. 1).
- Kayferling, M., Die jüdischen Frauen in der Geschichte (v. H. Str.: Lit. Centralbl. 1).
- Klaffen, F., Die alttestamentliche Weisheit u. der Logos der jüdisch-alexandrinischen Philosophie (v. Schürer: Lit. Handwörterb. 1878, 18).
- Kreuzen, A., *La religion d'Israël jusqu'à la chute de l'état juif* (v. E. Lit.: Philosophie positive 1878, sept.–oct., p. 200–216).
- Lagarde, P. de, *Palæstrum. Job. Proverbia arabica* (v. Th. N.: Lit. Centralbl. 1).
- Levi, G., *Parabeln, Legenden u. Gesanken aus Thalmod u. Midrasch*. Deutsch v. L. Selligman. 2. Aufl. (v. S. M. Schiller-Selmsky: The Academy 28 Dec.).
- Lipius, R. A., Dogmatische Beiträge (Lit. Centralbl. 1).
- Loewe, J. H., Der Kampf zwischen dem Realismus u. Nominalismus (Lit. Centralbl. 1).
- Luard, H. R., *Matthaei Parisiensis chronica maiora. Vol. I–IV* (v. Bémont: Revue critique 1).

- Lutke, M., Der Islam u. seine Völker (v. L. Diebel; Jensei Litag 3).
 Manning, *L'istoria vera del Concilio Vaticano* (Civiltà Cattolica 681, 682).
 Marzella, C., *De gratia Christi praedicationis* (Civiltà Cattolica 681, 682).
 Müller, F. Max, *Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by the religions of India* (v. A. H. Sayce: *The Academy* 14 Dec.).

- Schrader, F., Keilinschriften u. Geschichtsforschung (v. A. H. Sayce: *The Academy* 21 Dec.).
 Schweitzer, A., Die Zukunft der Religion (Lht. Centralbl. 1).
 Schwane, J., Specielle Moralphilologie I u. II (v. W. Pananowicz: Archiv f. kath. Kirchent 1879, 1).
 Sewall, W., *The microscope of the New Testament* (Church Quarterly Review Jan.).
 Wänsche, A., Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud u. Midrasch (v. W. Nowack; Jensei Litag 3).

Esden erschien bei R. J. Böh in Bern und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Drei Abhandlungen über Religion, Staat & Moral. Von einem Angenommenen.

12 Bogen. 8°. Preis Rthl. 2. 40.

Diese „Ergebnisse vierzigjähriger Arbeit eines Mannes, der Wandel geleitet und von Anderen viel gelernt hat“, bieten demjenigen, der sich über die wichtigsten Fragen der Menschheit orientieren wollen, eine entzogene und belehrende Lektüre, die sich von jeder engherzigen einseitigen Auffassung fern hält und darnach strebt, den allgemeinen menschlichen Standpunkt bei der Besprechung der drei wichtigen Materien festzulegen.

(Schleißke'sche Presse 1878 Nr. 866.)

Verlag von Fr. Andr. Perthes in Gotha.

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von

D. Theodor Brieger.

III. Band, 1. Heft.

Inhalt: Bornemann, Das Tauschsymbol Justin's des Märtyrers. — Lenz, Zwingli und Landgraf Philipp (erster Artikel). — Gass, Die Stellung des apostolischen Symbols vor zweihundert Jahren und jetzt. — Möller, Uebersicht über die dogmengeschichtlichen Arbeiten aus den Jahren 1875 bis 1877 (zweiter Artikel). — Löwenfeld, Zur Geschichte des päpstlichen Archivs im Mittelalter. — Hertel, Anmerkung zur Geschichte Columba's. — Schnitzke, Dreizehn Depeschen Constantins aus Regensburg an den Cardinal Farnese (1541). — Brieger, Baumgarten-Bitter, Joh. Sleidan betreffend. — Harnack, Zur Statistik der griechisch-russischen Kirche. — Miscellen von Nestle, Mera und Brieger.

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Die heilige Schrift

nach Dr. Martin Luthers Uebersetzung
mit Einleitung und erläuternden Anmerkungen

herausgegeben durch

Otto von Gerlach.

weil. Dr. u. Prof. Dr. Theologie Großh. Rath u. Prof. in Berlin.

Neue mobilste Ausgabe groß Lexikon-8.

Neuer Abdruck. 7 Theile in 8 Bänden.

R. 17. 50. In 8 Halbbänden R. 22. —

Das Neue Testament. 8. Aufl. in 1 Bande, R. 5. — in Halbbänden R. 6. 50.

Das Alte Testament. 6. Aufl. in 2 Bänden, R. 12. 50., in Halbbänden R. 15. 50.

Als Ergänzungsheft hierzu erschien:

Antweisung

zu einem planmäßigen Lesen der Heil. Schrift in 4 Lesetafeln
zum Gebrauche der Schule und Haus

von Dr. Ludwig Schulz.

Verf. an der Univ. Kiel, früher gen. Inspektor am Kaiser M. L. Gymn. zu Magdeburg.
1875. R. 1. —

Die evangelische Lehre

auf dem Grunde der heiligen Schrift
und nach ihrem inneren Zusammenhange dargestellt
von Prof. M. W. Arlt.

8. Aufl. 1602. Geb. R. 3. —

SYSTEM DER PRAKTISCHEN THEOLOGIE.

von Prof. Dr. C. A. G. von Zeszschwitz.

1. *Prinzipienlehre*. 1873. IV, 152 S. R. 2. 40.
- II. *Die Lehre von der Kirche*, von der kirchlichen Erziehung und vom Communismus. 1876. 8. 152-172. M. 8. —
- III. *Die Lehre von der Seelsorge* und von der Predigt und Regierung der Kirche. 1877. 8. 475-623. M. 8. 60.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung & Preis in Leipzig.

Populäre Auslegung

sämmtlicher Gleichnisse Jesu Christi

in catechetischer Gedankenfolge

von Lehrer W. Mangold.

Mit einem Vorwort von Prof. von Beskäm.

8 vermehrte Aufl.

1878. XXII, 304 S. gr. 8. Geb. R. 2. 50.

Handbuch

der christlichen Sittenlehre

von weil. Prof. Dr. Adolf Wuttke.

Dritte Auflage. Durchgesehen und mit Anmerkungen ergänzt von

Dr. Ludwig Schulz,

Prof. der Universität zu Berlin.

1875. 2 Bände. XXVIII, 516 u. 645 S. R. 18. —, geb. R. 20. 40.

Der große Stoffreichtum, die scharfe Fassung, die dialectische Entwicklung und der streng kirchliche Geist, in welchem es geschrieben, sichern dem Werke auch nach dem Schicksal des Verfassers eine hervorragende Stellung in der Literatur und werden es auch späterhin stets zu einem der geschätztesten Handbücher für unsere jungen Theologen machen. Eine eingehende Lebensbeschreibung des Verfassers ist dieser Ausgabe vorangestellt.

Dr. C. A. G. von Zeszschwitz,
Verleger und Universitäts-Drucker zu Göttingen.

System der

christlich-kirchlichen Katechetik.

4 Bände. 36 Part.

1. *Part.* Der Katechismus oder die kirchliche Erziehung nach Theoretik und Geschichte. 1868. 8. 164. 10 Part.
2. *Part.* 1. *Abt.* Der Katechismus oder der kirchliche Unterricht. 2. *Abt.* 508 Seiten. 1872. 8. 10 Part 50. 50.
3. *Part.* 2. *Abt.* 1. *Abt.* Der kirchliche Unterricht in der Volksschule. 2. *Abt.* 207 Seiten. 1874. 8. 10 Part 50. 50.
4. *Part.* 2. *Abt.* 2. *Abt.* Der Katechismus als elementarster Unterricht. 626 S. 1872. 11 Part.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 4.

15. Februar 1879.

4. Jahrgang.

Ziegler, Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus und die Itala des Augustinus (Gebhardt).

Gef's, Christi Person und Werk nach Christi Selbstzeugnissen und den Zeugnissen der Apostel. 2. Abth. 2. Hälfte (Weiss).

Scheusel, Das Christusbild der Apostel und der nachapostolischen Zeit (Weiss).

Bright, Chapters of early English Church History (Möller).

Tauler, Die Ehre des Herrn ist ewig: Erläuterliche Stellen (Möller).

Clark, Savonarola; his life and times (Möller). Luther's, Sämmtliche Werke. 18. Bd. Vermischte Predigten, 3. Bd. 2. Aufl. (Pitt).

Wolff, John Knox und Maria Stuart (Pitt). Jentsch, Johann Franck von Gelsen (Dibelius).

Mangold, Ernst Ludwig Theodor Henke, ein Gedenkblatt (Ritschl).

Gottschick, Kant's Beweis für das Dasein Gottes (Kastan).

Eucken, Geschichte der philosophischen Terminologie, im Umrisse dargestellt (Kastan). Ohly, 'Dein Kind lebe!' Sammlung von Reden an Kindergräbern (Wächter).

Hülle, Das innere Leben, Betrachtungen zur Erlebung und Bekehrung (Wächter).

Wiefie, Ueber das Verhältnis der Kunst zur Religion (Lindenberg).

Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus und die Itala des Augustinus. Ein Beitrag zur Geschichte der heiligen Schrift. München 1879, Literarisch-artistische Anstalt. (VIII, 135 S. gr. 4.) M. 15. —

Die vorliegende Untersuchung war, wie uns im Vorwort mitgeteilt wird, ursprünglich dazu bestimmt, der Veröffentlichung neuer Bruchstücke altlateinischer Bibelversionen als Einleitung voranzugehen. „Unter der Hand zu größerem Umfange angewachsen, als im Anfang zu erwarten stand, schien sie einer geforderten Ausgabe nicht unwerth zu sein“. Wir nehmen von dieser Erklärung um so lieber Kenntnis, als der Entschluss, ohne gegebenen Anlass über „die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus und die Itala des Augustinus“ zu handeln, bei dem gegenwärtigen Stande der Forschung befremden könnte. Dafs an eine erschöpfende Durcharbeitung und Behandlung des gewaltigen Stoffes wegen Mangels an den dazu unumgänglichen Vorarbeiten zur Zeit noch nicht gedacht werden kann, weifs der Verf. selbst am besten (S. 3), und dafs die hier zur Entscheidung kommenden Fragen auf Grund des zugänglichen Materials nachgerade schon zum Ueberdruß hin und her discutirt worden sind, ohne dafs die Sache selbst dadurch wesentlich gefördert worden wäre, konnte ihm ebenfalls nicht entgehen. Unter solchen Umständen möchte man wünschen, dafs es dem Verf. gefallen hätte, nicht auf allen Punkten eine Sicherheit zur Schau zu tragen, wie sie heute beim besten Willen noch nicht erzielt werden kann, und dafs er namentlich bei der Beurtheilung abweichender Auffassungen mit etwas mehr Behutsamkeit zu Werke gegangen wäre. Zwar der kleinlichen und unbilligen Hyperkritik einer beleidigten Gelehrtenetelkeit (Vorw.) möchte immerhin gelegentlich mit Entschiedenheit entgegengetreten werden; angeichts der erprobten „Zähigkeit der Gegner“ (S. 91) aber wäre es vielleicht nicht unendlich gewesen, den Grund so hartnäckigen Widerstandes gegen die Anerkennung der angeblich sonnenklaren Wahrheit nicht sowohl in unbegreiflicher Verblendung der „überklugen und oft übermüthigen Gelehrsamkeit unserer Zeit“ zu suchen (S. 18, vgl. S. 13, S. 26 u. f.), als vielmehr in der unvermeidlichen Lückenhaftigkeit und B-weise für die eigene Sache und in der verwirrenden Mannigfaltigkeit und Mehrdeutigkeit der größten Theils noch jeglicher Sichtung entbehrenden Zeugnisse und Erscheinungen, mit welchen hier zu rechnen ist.

Die beiden Hauptpunkte, auf welche es dem Verf. vor allem ankommt, sind erstens der Nachweis, dafs es vor Hieronymus sowohl in Afrika als auch in Italien verschiedene, unabhängig von einander entstandene Ueber-

setzungen der Bibel aus dem Griechischen gegeben habe, und zweitens, dafs eine dieser Ueberetzungen von Augustinus (*de doctr. christ.* II, 15) nach ihrer Heimath ‚Itala‘ genannt und seit ihrer Rückkehr aus Italien nach Afrika (388) bei der Anführung von Bibelfellen mit Vorliebe benutzt worden sei. Es handelt sich dabei wesentlich um eine eingehendere Erörterung (mit theilweiser Wiederholung) der vom Verf. in seiner Ausgabe der Freisinger Italafragmente niedergelegten Ausführungen, über welche im 1. Jahrg. der Lit.-Ztg. S. 373 ff. Bericht erstattet worden ist. Nach einer kurzen Einleitung (S. 1–4) werden im ersten Hauptabschnitt noch einmal die Zeugnisse der kirchlichen Schriftsteller von Tertullian an für das Vorhandensein mehrerer vorhieronymianischer Bibelübersetzungen zusammenge stellt und gegen die Vertreter der Einheits- oder Recensionen-Hypothese verfochten (S. 4–18). Ausführlich wird sodann über das Zurechtbestehen des Namens (für die Form *Italus* werden S. 19 drei neue Belege aus den Schriften Augustin's beigebracht) und über die Heimath der Itala des Augustinus gehandelt (S. 18–28), das Verhältnifs derselben zu den von Tertullian, Cyprian und den Italienern benutzten Texten an einer Reihe von Beispielen anschaulich gemacht (S. 28–60) und für ihre wenigstens theilweise Erhaltung in den Citaten des Augustinus (mit Sabatier gegen Rönisch und Fritzsche) und in den Freisinger Fragmenten plaidirt (S. 60–90). Der letzte Abschnitt endlich sucht die behauptete Mehrzahl vorhieronymianischer Versionen durch eine Blumenlese aus den patristischen Citaten und handschriftlichen Texten vollends sicher zu stellen und die grofse Verwandtschaft, welche die verschiedenen Texte trotz ihrer Mannigfaltigkeit doch in sprachlicher Beziehung aufweisen, erklärlich zu machen (S. 90–131). Den Schluss bilden ein Verzeichnifs der Vorfälle zu Textesänderungen und Bemerkungen zu Textkritik und ein sprachliches Register.

Zur Klärung der ersten Hauptfrage hätte es sicherlich beigetragen, wenn der Verf. den Schein vermieden hätte, als erblicke er hinter jedem Texte mit eigenthümlichen Lesarten gleich eine eigene Uebersetzung des gesammten Alten und Neuen Testaments. Es geschieht dies aber so wenig, dafs man mit dem Eindruck von dem Buche scheiden könnte, als sei dem Verf. der Gedanke an die Existenz von Uebersetzungen einzelner Bücher überhaupt fremd geblieben, wenn nicht noch auf der letzten Seite (131) unverfehens auch auf eine solche Eventualität hingedeutet würde. Die Tragweite dieser Unterlassung liegt am Tage. Die dadurch erzeugte Vorstellung von dem Uebersetzungsseifer der ersten Jahrhunderte des Christenthums ist eine zu ungeheuerliche, als dafs sie nicht ent-

schiedenem Widerspruch begegnen mußte. An nahe-
liegender Veranlassung aber, die Grenzen etwas enger
zu ziehen, konnte es im Laufe der Unteruchung gar
nicht fehlen. Wenn z. B. unter den Zeugnissen für eine
Mehrheit vorhieronymianischer Bibelversionen auch die
zahlreichen Stellen in den Schriften Augustin's angezo-
gen wurden, in welchen er den Wortlaut verschiedener Ueber-
setzungen einzelner Ausdrücke verzeichnet (S. 9 f.), so
war es hier am Platz, daran zu erinnern, daß die an-
geführten Beispiele einer dreifachen oder gar vierfachen
Verschiedenheit nur für dasjenige Buch in Anspruch ge-
nommen werden sollten und könnten, welchem sie ent-
lehnt sind, nämlich im vorliegenden Falle für den Psalter.

Auch sonst schadet der Verf. seiner Sache dadurch,
daß er zu viel beweisen will. So u. a. bei dem Ver-
such, die *editio vulgata* oder *antiqua*, deren Hieronymus
öfter Erwähnung thut, in einen Collectivbegriff zu ver-
wandeln und jeden Gedanken an einen besonders ver-
breiteten Text auszuschließen (S. 15 f.). Und damit ist
zugleich eine Frage berührt, von welcher es überraschen
muß, daß der Verf. sie nicht nur nicht ausdrücklich ge-
stellt und zu beantworten versucht, sondern in verschie-
denem Zusammenhange sich so verschiedentlich darüber
ausgelassen hat, daß es schwer hält, sich eine Vorstellung
davon zu machen, wie er sich den Sachverhalt eigentlich
denkt. Es ist die Frage nach dem Verhältniß der *Itala*
des Augustinus zu dem Texte, welchen Hieronymus seiner
Revision des Neuen Testaments zu Grunde legte.
Wo es sich darum handelt, die italienische Heimath der
Itala zu erweisen, wird die „fast durchgängige“, in ein-
zelnen Fällen geradezu wörtliche Uebereinstimmung“ der
Citate Augustin's mit der *Vulgata* betont (S. 57), und
auch vom Freisinger (*Itala*)-Texte wird constatirt, daß
er nicht selten ein wörtliches Zusammengehen mit der
Vulgata zeige (S. 89). Da nun die Benutzung der hiero-
nymianischen *Vulgata* durch Augustinus ausdrücklich
in Abrede gestellt wird (S. 90 Anm. 1, jedoch mit un-
zureichenden Gründen, sofern es sich um das Neue Testa-
ment handelt), so scheint kein anderer Ausweg zu blei-
ben, als sich für die Identität der *Itala* mit jener älteren
Grundlage der *Vulgata* zu entscheiden. Und wirklich
bemerkt der Verf. in Bezug auf die Fälle wörtlicher
Uebereinstimmung mit der *Vulgata* einmal: „Hier haben
wir solche Stellen vor uns, die der nachbessernden Hand
(des Hieronymus) nicht bedurften“ (S. 57). Dieser Aus-
spruch setzt doch mindestens voraus, daß der Verf. auch
jetzt noch daran festhält, was er in seiner Ausgabe der
Freisinger *Itala*-fragmente (S. 62) ausdrücklich anerkannt
hat, daß nämlich dem Hieronymus bei seiner Bearbeitung
eine unfere (*Itala*)-Texte sehr nahe verwandte Re-
cension als Grundlage gedient hat. Wie reimt sich nun
aber damit, daß der Verf. wo er von den Ausdrücken
handelt, deren Hieronymus sich bei Erwähnung jener
Grundlage seiner Bearbeitung bedient, mit aller Ent-
schiedenheit und ohne jede Reserve gegen die Annahme
protestirt, „daß dieser Text derselbe sei, den Augustinus
unter dem Namen *Itala* erwähnte“ (S. 14, vgl. auch S.
15 f.)? Es mag die Frage nach dem Verhältniß der *Itala*
zur *editio vulgata* des Hieronymus ihre besonderen Schwie-
rigkeiten haben; wenn aber irgendwo, so dürfte man in
diesem Buche ein Eingehen auf dieselbe erwarten vgl.
Itala-fragm. S. 67. Die eminent praktische Bedeutung
dieser Frage namentlich für das Urtheil über die An-
führungen Augustin's aus dem Neuen Testament ist gar
nicht zu verkennen. Wenn *Itala* und *Vulgata* hier in
der That nur verschiedene Recensionen einer und derselben
Uebersetzung sind, die nicht selten wörtlich mit
einander übereinstimmen (S. 57); wenn von Augustinus
bekannt ist, daß er die hieronymianische Bearbeitung
des Neuen Testaments als eine hochwillkommene Gabe
begrüßt hat^{*)}: dann darf uns ja auch das dem Verf. so an-

stößige Ersehung gar nicht überraschen, daß sich der
Wortlaut einer und derselben Bibelfelle in den Schriften
Augustin's bald mehr an die *Itala*, bald mehr an die *Vul-
gata* anlehnt, und der Kritiker wird sich wohl zu hüten
haben, ohne sehr triftigen Grund den Verdachte der Textes-
fälschung Raum zu geben (vgl. S. 71 ff.). Uebrigens
zeugt der Abschnitt, in welchem der Verf. über die Ein-
heit der Augustinischen Bibel handelt (S. 65 ff.), von
einer außerordentlichen Befähigung in den Schriften
dieses Kirchenvaters und bietet eine Reihe interessanter
und werthvoller Beobachtungen.

Zu den Fällen, wo der Verf. zu viel beweisen will,
wird auch der Augustinus und Tertullian's überschriebene
Abschnitt (S. 28 ff.) zu rechnen sein. Denn so interessant
die Zusammenstellung einer beträchtlichen Zahl bei Ter-
tullian und Augustin u. A., verschieden wiedergegebener
griechischer Ausdrücke an sich ist, so illusorisch ist der
Schluß, welchen der Verf. (S. 36) daraus zieht. Von
einer „nachweislich ältesten afrikanischen Bibelübersetzung“,
wie sie bei Tertullian erhalten ist, und welche dem
Augustinus keinesfalls vorgelegen hat, konnte doch nur
dann die Rede sein, wenn nachgewiesen wäre, daß Ter-
tullian seine Schrittsätze in der That einer ihm vorlie-
genden Uebersetzung entlehnt oder gar „mit Berück-
sichtigung mehrerer Texte niedergeschrieben“ hat (S. 28.).
Diesen Nachweis aber hat bisher noch niemand geführt,
und auch der Verf. bleibt ihm schuldig. Es wird daher
vor der Hand wohl noch erlaubt sein, die Citate Ter-
tullian's (mit Haufchild u. A.) der Haupttheile nach als
seine eigenen Schöpfungen zu betrachten (vgl. S. 28
Anm. 2), vollends wenn man bedenkt, „daß die Bibel
Tertullian's, wie die originale und geniale karthagische
Presbyter selbst, wahrhaft einzig in ihrer Art ist“ (S. 37).

Sehr instructiv ist die vergleichende Zusammenstellung
einer den verschiedensten Theilen des Alten und
Neuen Testaments entnommenen Reihe von Citaten des
Cyprian und Augustin (S. 39 ff.). Zur Erklärung der
hierbei zu Tage tretenden Verschiedenheit dürfte aller-
dings die Recensionshypothese sehr reichlich ausreichen;
es sei denn, daß im Hinblick auf die, wie der Verf.
einräumt, manchmal stärker als in den gewählten Bei-
spielen hervortretende Uebereinstimmung, für einzelne
Theile der heil. Schrift eine Ausnahme statuirt werden
mußte (vgl. das S. 53 Anm. 2 über die Evangelien Be-
merkte).

Ref. hat im Vorstehenden namentlich dasjenige her-
vorgehoben, was er in dem Ziegler'schen Buche vermisst;
die gebotene Rücksicht auf den Raum dieser Zeitschrift
mag ihm zur Entschuldigung dienen, wenn er nicht mit
gleicher Ausführlichkeit auch auf diejenigen Partien ein-
gegangen ist, welche ihm aller Anerkennung werth
scheinen. Trotz manchen Widerspruchs, den es heraus-
fordert, kann das Buch doch als eine reiche Quelle der
Anregung und Belehrung allen denen empfohlen werden,
welche die „Italaforschung“ mit ihrem Interesse begleiten.
Mochte dem Verf. bald vergönnt sein, die Schwie-
rigkeiten beseitigt zu sehen, welche ihm an der Veröffent-
lichung der von ihm im Münchener Palimpsest ge-
fundenen umfangreichen Pentateuchfragmente bisher
verhindert haben (vgl. S. 103 Anm. 1). Nach den S. 112 ff.
mitgetheilten Proben darf man auf eine werthvolle Be-
reichung der gerade in diesem Theil des Alten Testa-
ments so spärlich fließenden Quellen unserer Kenntniss
der altlateinischen Versionen gespannt sein. Zu der
S. 102 ff. gegebenen Uebersicht der bisher veröffentlichten
vorhieronymianischen Texte ist übrigens nachzutra-
gen, daß das lange vermisste Stück des 4. Buches Esra
sich nicht erst neuerdings in einer Handschrift zu Amiens

^{*)} Ep. 71 (nach der gewöhnlichen Annahme ums Jahr 403 geschrie-
ben): *Proinde non parvis tibi gratias agimus de opere tuo quo Evan-*

gelium ex Graeco interpretatus es etc. Daß diese Worte nur „gleichsam
zur Bezeichnung des „rehabilitirten Hieronymus“ dienen sollten, den Augustin
durch seine Ablehnung der Uebersetzung des Alten Testaments aus dem
Hebräischen verflüchtigt zu haben fürchtete, können wir Z. 8 (S. 5) nicht
angehen.

wiedergefunden hat, aus welcher sie Bensly 1875 edirte (S. 107, vgl. Lit.-Ztg. I, 43 ff.), sondern bereits ein halbes Jahrhundert früher in einem Manuscript der Universitätsbibliothek zu Alcalá de Henares. Dort wurde es nämlich im Jahre 1826 von dem (1840 verstorbenen) Orientalisten John Palmer, der speciell darauf reiste, entdeckt und abgeschrieben. Aus seinem Nachlaß edirte es J. S. Wood im *Journal of Philology* Vol. VII (1877) S. 264 ff. Palmer selbst hatte sich an dem Besitz der werthvollen Blätter genügen lassen und somit auch hierdurch seinen Ruf bewahrt als den eines Mannes, der in mehr Sprachen zu schweigen verstand, als irgend jemand in ganz Europa (Wood S. 265).

Halle.

O. Gebhardt.

Gess, Conslit.-R. Prof. D. Wölg. Friedr., Christi Person und Werk nach Christi Selbstzeugnis und den Zeugnissen der Apostel. 2. Abth. 2. Hälfte. A. u. d. T.: Das apostolische Zeugnis von Christi Person und Werk nach seiner geschichtlichen Entwicklung dargestellt. 2. Hälfte: Die apostolischen Zeugnisse aus der Zeit nach Pauli grossen Erfolgen unter den Heiden. Basel 1879, Bohnmaier. (VIII u. S. 385—663. gr. 8.) M. 5.—

Der Abschluß des zu ziemlichem Umfange herangewachsenen Werkes von Gess über die Neutestamentliche Christologie bringt die zweite Hälfte des „apostolischen Zeugnisses“. Die Methode ist ganz dieselbe, die wir aus der ersten Hälfte kennen lernten, nur will mir scheinen, als ob das Aprioristische der Behandlung, der Mangel an jeder Zusammenfassung der Ergebnisse, und somit doch eigentlich das Resultatlose des Ganzen sich hier noch greller fühlbar macht. Das vorliegende Buch beginnt mit den petrinischen Briefen, bei deren zweitem ein kritischer Excurs die unglückliche Hypothese von der Interpolation des Cap. 2 erneuert, eine Vermittlung zwischen der sich mit der bloßen Concordanz in der Hand als unmöglich erweisen laßt. Für die Eigenart des Hebraerbriefs hat der Verf. wenig Organ, seine Auffassung des Gethemangebots als eines Opfers, das Jesus erst für sich selbst brachte und der Selbstdarstellung Jesu im Himmel als eines dritten Operates, in dem er Gott die Vollendung seines Werkes gelobt haben soll, sind Künstelein, die dem Wortlaut und Geist des Briefs gleich fremd sind, seine durchgängige unklare Vermischung von Sündenvergebung und Lebenserneuerung ist hier, wo beides so klar geschieden, vollends auffallend. Selbst dem Judasbrief ist ein kleiner Abschnitt gewidmet. Selbst am Ende der Weg, den der Verf. bei den johanneischen Schriften einschlägt. Erst werden sehr eingehend die Briefe besprochen, bei denen mit einer Untersuchung über die bekämpften Irrlehrer und einer wenig fruchtbaren Analyse des Briefs begonnen wird. Im Einzelnen ist mir die Beziehung von I, 5, 6 auf die christliche Taufe und den Verführungssand, die ich nur für eine exegetische Verirrung halten kann, das Auffallendste gewesen, auffallend auch, daß ein Exeget auf dem Standpunkte von Gess die gangbaren Vorurtheile in Betreff der Stelle von I, 5, 20 theilt. Die, irrt ich nicht, von Ewald aufgebrachte Gessmacklosigkeit, *ὁ λόγος* „der Wort“ zu übersetzen, hatte Gess gern diesem Liebhaber barocker Einfälle überlassen können, an den übrigens auch sonst manchmal seine, aus gesucht den griechischen Wortlaut nachbildende Uebersetzung erinnert. Dann erst kommen die Ansprüche des Johannes im Evangelium, die sorgfältig von den Herrenworten geschieden werden, an die Reihe. Seine Erklärung des Prologs zeigt nur, daß die Versuche des Referenten, eine etwas weniger willkürliche Behandlung der johanneischen Grundbegriffe anzubahnen, für den Verf. vergeblich gewesen sind. Erst *tertio loco* kommt die Apokalypse, die später

als die andern Schriften fein soll und auch glücklich in der Zeit Domitian's untergebracht wird; aber die Art, wie Gess sich mit der geschichtlichen Auffassung des Buchs abfindet, ist doch auch gar zu oberflächlich. Auch sonst fehlt es nicht an Stellen, wo es der Verf. mit wichtigen Fragen sehr leicht nimmt. Der Geist ist persönlich gefaßt, weil Gnade nur von Personen ausgehen kann (S. 509); der Sohn Gottes hat diesen Namen wegen seiner Wesensgleichheit, weil Prädicate, die 2, 18 sich an *ὁ λόγος* 1, 9 schließen, 1, 14 mit einem göttlichen Prädicat verbunden sind (S. 576); sehr leicht findet sich der Verf. S. 584 auch mit dem tausendjährigen Reich ab. Schliesslich werden noch die Anschauungen der Briefe mit denen des Evangeliums und beider mit denen der Apokalypse verglichen. Ein Schlussschnitt zeigt, daß die Logoslehre weder aus dem A. T., noch aus Philo oder den Targumim entlehnt ist, wie ein ähnlicher schon beim Hebraerbrief gezeigt hat, daß dieser nicht von Philo oder den ATlichen Pseudepigraphen beeinflusst ist. Im Ganzen kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der Verfasser eine Fülle exegetischer, iagischer und biblischer theologischer Einzelstudien mehr in Collectaneenform in dem weitläufigen Buche niedergelegt hat, als daß es ihm gelungen wäre, dieselben bereits allseitig abzuschließen und zu verarbeiten.

Berlin.

Dr. Weifs.

Schenkel, Dr. Daniel, Das Christusbild der Apostel und der nachapostolischen Zeit. Aus den Quellen dargestellt. Leipzig 1879, Brockhaus. XXVI, 412 S. gr. 8.) M. 7. 50.

Der Verfasser betrachtet die vorliegende Schrift als die notwendige Ergänzung seines „Charakterbildes Jesu“, da dieses der Natur der Sache nach mehr die menschliche Seite Jesu habe zeichnen müssen, während die christliche Gemeinde gewissermaßen mehr als jemals der Erkenntnis eines in der Weltgeschichte und im Menschlichen lebendig fortwirkenden Christus bedurfe. Neben das Jesusbild der Geschichte soll das Christusbild des Glaubens treten, in welchem die religiöse und speculative Erhebung des Geistes über die vorübergehende geschichtliche Erscheinung ihren Ausdruck gefunden hat, wodurch das Christentum die absolute Weltreligion geworden. Dies Christusbild soll in der Eigenartigkeit und Verschiedenartigkeit seiner allmählichen lebendigen geschichtlichen Ausgestaltung zur Darstellung gebracht werden bis zu dem Zeitpunkt, wo die kirchliche Dogmengeschichte es in feste Formen gießt, weil die klassische Produktionskraft des urchristlichen Geistes erlischt, d. h. nach dem Verf. bis zur Mitte des zweiten Jahrh.'s hin.

Die Schrift zerfällt in zwei fast gleiche Theile, von denen der erste den geschichtlichen Hintergrund zeichnen will, auf welchem das apostolische und nachapostolische Christusbild, wie es der zweite bringt, sich erhebt. Das hier gegebene Gesichtsbild beginnt mit der Apostelsticht nach Galiläa und dem durch die Christuserscheinungen bewirkten Umschwung in den Jüngern, um dann die Geschichte der Urgemeinde und des Petrus, sowie des Paulus und seiner heidenapostolischen Wirksamkeit zu bringen. Wenn schon hier der erste Petrusbrief und einzelne paulinische Briefe gelegentlich eine kurze Charakteristik gefunden haben, so verläßt die Geschichte von dem Ende des Paulus an wesentlich in der Skizzierung des theologischen Standpunkts der einzelnen canonischen und aussercanonischen Schriften, die der Verf. für nachapostolisch halt und in deren Reihenfolge er die geistige Bewegung der Zeit vollziehen sieht bis zu dem speculativen Unionschristentum des vierten Evangeliums hin. Da nun das im zweiten Theile dargestellte Christusbild keineswegs bloß die Vorstellungen von der Person Christi im engeren Sinne umfaßt, sondern auch die Lehre von dem Werke Christi, die wesentlichsten Punkte der

Heilslehre und insbesondere der Eschatologie mit in ihren Rahmen aufnimmt, so fehlt es schon hier nicht an starken Wiederholungen. Dazu kommt, daß das Christusbild des Petrus zuerst nach der Pfingstrede, dann nach den übrigen Petrusreden, endlich nach dem ersten Petrusbriefe gezeichnet wird, daß ebenso das Christusbild in jedem einzelnen der paulinischen Briefe gefordert dargestellt wird, was dann immer wieder zusammenfassende Rückblicke notwendig macht, die in einer eigenen Schlussbetrachtung zusammengefaßt werden. Es kann hieran nicht fehlen, daß dieselben Dinge in ermüdender Breite oft wiederholt besprochen werden. Schon der Titel hebt die Darstellung „aus den Quellen“ hervor, und das Vorwort betont mit Nachdruck die „zuverlässige Quellenbenutzung“. Das befaßt aber thatächlich nur, daß der Verf. für seine rein thetische Darstellung meist lediglich auf die Quellen verweist und von einer Auseinandersetzung mit anderen Ansichten, ganz unerhebliche Ausnahmen abgerechnet, absteht. Wenn man dagegen dabei an eine eingehendere Untersuchung der Quellen, insbesondere an eine tiefere exegetische Begründung seiner Auffassung derselben, denken wollte, so würde man sich sehr getäuscht finden. Was dergleichen sich hier und da in den Anmerkungen findet, ist von einer oft ungläubigen Dürftigkeit und Willkürlichkeit, und entspricht höheren wissenschaftlichen Ansprüchen so wenig, wie die oft stark rhetorisch gefärbte und der wissenschaftlichen Schärfe und Klarheit nicht selten ermangelnde Darstellung des Textes.

Leider entbehrt darum auch das, wodurch man sich in den geschichtlichen Anschauungen des Verfassers angeprochen fühlt, gar zu sehr der tieferen Begründung, als das man sich davon eine namhafte Einwirkung auf den Entwicklungsgang der wissenschaftlichen Forschung versprechen dürfte. So sehr die entschiedene Verletzung des vierten Evangeliums in einen verhältnismäßig späten Zeitpunkt gegen die Mitte des 2. Jahrhunderts den Verf. auf die Seite der negativ kritischen Theologie zu stellen scheint, so selbständig nimmt er doch ihr gegenüber Stellung in der Frage wegen des Verhältnisses der Ur apostel zu Paulus, das er keineswegs als gegensätzliches auffaßt. Der erste Petrusbrief ist echt und an Judenchristen gerichtet. Die paulinischen Gefangenschaftsbriege werden vertheidigt, die Apostelgeschichte ist keine tendenziöse Geschichtsfälschung, die Apokalypse und der Jacobusbrief sind zwar gegen den Paulinismus, aber nicht gegen die Person des Paulus gerichtet. Der Verf. geht sogar so weit, daß er seine fast vergessene Hypothese von einer theophisch-schwärmerischen Christuspartei in Korinth, die mit dem jüdischen Gegensatz gegen Paulus nichts zu thun habe, im Wesentlichen erneuert und daß er die wörtliche Authentie der Reden in der Apostelgeschichte in einem Umfang voraussetzt, der auch den besonnensten Kritiker bedenklich machen muß, zumal er daneben mit den Nachrichten derselben oft recht im Stil der modernen Kritik aufräumt. Doch wie gesagt, das Alles, was man gern acceptiren möchte, wie das, was man bestritten mußte, schwebt ziemlich in der Luft. Man sieht, wie sich der Verf. die Dinge zurechtgelegt hat, und wird nicht bestritten, daß er uns ein hübsch abgerundetes Bild giebt. Aber von eigentlicher Begründung ist doch kaum die Rede, und seine theologischen Analysen der einzelnen Schriften geben oft ein Bild, dem man Zug für Zug widerprechen mußte. Daß überall die Stellen citate punktiell unter dem Text stehen, ist ja kein Beweis seiner Richtigkeit; man kann bekanntlich auch viel in den Text hinein lesen und das Beste aus ihm unberücksichtigt lassen.

Daß aber der Verf. das wirklich thut, tritt uns denn freilich in dem zweiten Haupttheil auf Schritt und Tritt mit unzweifelhafter Klarheit entgegen. Mit steigendem Erfahren lesen wir, wie das Todesleiden Jesu bei Petrus durchweg nur als ein sittlich vorbildliches aufgefaßt,

wie daselbe bei Paulus nur ein „Fluch- und Strafofer“ für die Juden, die es vom „Opferfluche“ erlöst, für die Heiden dagegen ein im Innern jedes Gläubigen noch immer sich wiederholender geheimnisvoller Vorgang und damit ein Reinigungsmittel von dem Aufsatz der Sünde ist, wie selbst in den Gefangenschaftsbriefen sich Paulus wohl ausschließlich an den himmlischen Christus hält und in ihm die Idee des Univerfums und das ewige Haupt der Christengemeinde zusammenfaßt, aber von einer Präexistenz so wenig weiß, wie der Hebraeabrief, dessen Christusbild sich nur bei dem „minder Kundigen“ in metaphysischen Schein verliert, wie im letzteren der Tod Jesu ausschließlich eine Kraftequelle sittlicher Reinigung, wie das Christusbild der Apokalypse zwischen Gottheit und Menschheit schwankt und selbst das vierte Evangelium wohl die Gottheit, aber nicht die Gottheit Christi lehrt und mit dem Paraklet nur den geistlebendigen, fortwirkenden, verkündeten Christus meint. Wir sollten erwarten, solche überraschende Resultate würden eingehend begründet und gegen die abweichenden Auffassungen vertheidigt werden. Aber wir hören, abgesehen von ganz kurzen, oft recht inhaltsleeren polemischen oder apologetischen Anmerkungen, nur immer wieder, daß man bisher die apostolischen Schriften mit dogmatischer Brille gelesen habe und daß der Verf. sie erst geschichtlich erklärt. Schon in der Einleitung fehlt derselbe über die große Unklarheit der Ausleger, bei denen Kategorien, wie „reale und ideale Präexistenz“ u. ähnl., „durcheinander schwirren“, obwohl dieselben gewiß nicht auf Rechnung des Paulus zu schreiben seien. Meines Wissens sind diese künstlichen Unterscheidungen überhaupt nur von solchen gemacht, die, wie der Verf., die Präexistenzlehre aus der Schrift herausgekehrt wollen; die Frage aber, ob Paulus Christus als ein vorweltliches Wesen gedacht habe, ist doch gar nicht zu umgehen und von dem Verfasser mit aller wünschenswerthen Klarheit verneint worden. Im Uebrigen durften doch gerade seine Distinctionen von Gottheit und Gottheit, seine Anwendung des Opferbegriffs, seine Benutzungen neutestamentlicher Stellen u. A. oft genug gar sehr der wissenschaftlichen Schärfe ermangeln. Wenn es S. 373 heißt, der Logos sei so innig mit Gott vereinigt, daß „er selbst ein göttliches Prädicat wird“, und S. 380 das Wort des Logos „nur das Prädicat, nicht das Subject „Gott“ beilegt“ wird, wenn wir S. 391 lesen, daß Christus bei Johannes wohl leiblich, aber nicht persönlich gestorben sei, oder S. 408, daß bei Johannes die menschliche Erscheinung Christi nur der Schleier sei, der den himmlischen Strahlenglanz dämpfen soll, damit das Auge der irdischen Menschen nicht erblinde, so find das nur zufällige, aus dem Schlusse herausgegriffene Beispiele von unklaren Phrasen, dergleichen sich fast aus jedem Abschnitt zusammenfinden lassen. Eine Bemerkung aber, wie die Anm. 1 auf S. 313, dürfte doch das Acuserste sein, was man nach dieser Seite hin leisten kann. Trotz allem Pochen auf Geschichtlichkeit wird es schließlich wohl Niemandem entgehen, daß es sich hier um einen wohlgemeinten Versuch des Verf.s handelt, sein Christusbild in die neutestamentlichen Schriften hineinzufragen und unter Anerkennung von allerlei phantastischem Beiwerk, das als den Kern der Sache nicht berührend durch den geschichtlichen Proceß ausgeschieden werden kann, in seinen Hauptzügen aus ihnen zu begründen. Dadurch hat das ganze Buch freilich einen warmen lebensvollen Ton, aber auch eine stark subjective Färbung erhalten.

Berlin.

Dr. Weiss.

Bright, Prof. D. D. Will, Chapters of early English Church History. Oxford 1878, at the Clarendon Press. London, Macmillan & Co. (XI), 460 S. gr. 8. Cloth.

Das Buch ist entstanden aus Vorlesungen, welche

der Verfasser in Oxford seiner Classe auf Grund der betreffenden Abschnitte von Beda's Kirchengeschichte gehalten hat; diese sind von ihm dann einer erweiternden Umarbeitung unterzogen worden. Das einleitende Capitel handelt verhältnissmässig kurz von der alten britischen Kirche, in dem ganzen übrigen Buche wird unter beständiger Rückficht auf Beda 'das Zeitalter der Bekehrung des altenglischen Volks zum Christenthum' dargestellt, 'eine grosse, obgleich verhältnissmässig kurze Periode, welche sich nur über wenig mehr als ein Jahrhundert erstreckt, und ihren natürlichen Abschluss findet mit dem Tode ihres grössten eingeborenen Bischofs (709), der selbst der Evangelist derjenigen unter den Angelsachsen wurde, welche in Folge besonderer Isolirung zuletzt erst den Glauben angenommen haben'. Diese Würdigung des von Ebrard ob seiner Feindschaft gegen die *Culdeer* so bitter gehassten Wilfrid ist bezeichnend für Standpunkt und Auffassung des Verf.'s. Er erkennt zwar bereitwillig an (S. 192 f.), dass Wilfrid bei Durchführung seines Werkes keineswegs sich von den Flecken der Herrschsucht und des Egoismus freigehalten habe, in der Sache selbst aber giebt er ihm Recht, also namentlich auch in der Ueberzeugung, dass der Schottische Weg zu roh und eng gewesen, um für immer der Weg zu bleiben für die englische Kirche mit ihren continentalen Verbindungen und ihren grossen Aussichten auf weite Ausdehnung. Ebenso bezeichnend für die Auffassung der neuerlich unter uns besonders von Ebrard zur Verhandlung gestellten Probleme ist die nachdrückliche Geltendmachung der Annahme, dass die Ordination der schottischen Bischöfe wie Aidan und Finan durch *actual bishops* erfolgt sein müsse (S. 170 f. 165. vgl. auch 133), das heisst, dass trotz der bekannten Stellung der Abt-Presbyter an der Spitze der Kirchenleitung und Jurisdiction (*quasi juri et omnis provincia et ipsi etiam episcopi ordine inusitato debeant esse subiecti*. Beda, h. e. 3, 4, die ihnen unterstellten Bischöfe wirkliche Bischöfe, d. h. durch den höheren kirchlichen *ordo* von den Presbytern unterschieden gewesen seien, mit andern Worten, wie es Skene in seinem verdienstlichen Werke *Celtic Scotland*, 2. Bd., Edinb. 1877 (p. 43. 93 f. 227) ausdrückt, dass in dieser *monastic church* zwar die *missio* und die *potestas jurisdictionis* nicht im Bischof beruhte, sondern im Kloster, durch dessen Haupt, den Abt-Presbyter sie ausgeübt wurde, dass aber durch dies Verhältniss der höhere geistliche *ordo* und die *potestas ordinis* des Bischofs nicht berührt, demselben in keiner Weise derogirt worden sei. Auf Ebrard, welcher dagegen die in der That sich nahe liegende Vermuthung in seiner Weise nur zur als erwiesene Wahrheit ansieht, jene Einrichtung könne überhaupt einen höheren geistlichen *ordo* des Bischofs nicht, sondern Bischof sei nichts als der mit der Leitung einer durch Mission gegründeten Gemeinde beauftragte Presbyter, nimmt übrigens weder Bright noch Skene in dieser Frage ausdrücklich Bezug. Letzterer berücksichtigt, soviel ich gesehen habe, Ebrard nur was den Namen *Culdeer* und seine Anwendung auf die alte irisch-schottische Kirche betrifft, S. 226 f., indem er seine ipsarischen Verfechte, den Namen mit der Columba-Kirche zu verknüpfen, als irrig zurückweist, und sich überhaupt in Gegenzitat gegen die in der schottischen Kirche von früher her herrschenden Vorstellungen aufs Nachdrücklichste erklärt: *there is nothing more entirely destitute of authority than the application of this name to the Columban monks of the sixth and seventh centuries, or more utterly baseless than the fabric, which has been raised upon that assumption* (S. 226.). Auch Bright, der übrigens auf diese Frage nicht eingeht, enthält sich völlig der Anwendung jenes urkundlich erst viel später auftauchenden Namens auf die Männer der alten schottischen Kirche. — Das Hauptverdienst der im Uebrigen sehr ausführlichen und, soweit Ref. zu urtheilen vermag, gründlichen Darstellung des Verf.'s liegt jedenfalls nicht in scharfer Beleuchtung der Differenzen zwi-

schen der alten schottischen Kirche und der angelsächsisch-römischen, sondern vielmehr in der sehr eingehenden Untersuchung der localen Geschichte der Mission und kirchlichen Etablierung in den verschiedenen angelsächsischen Territorien und Orten. Hier ist das gelehrte Material und namentlich auch solches, was uns ferner Reht und minder zugänglich ist, sorgfältig verwertet; und so bietet das Buch uns eine sehr werthvolle Handhabung und wird uns ein schätzenswerther Rathgeber. In dieser Beziehung wird der Werth des Buches durch die beigegebenen Anhänge noch wesentlich erhöht, nämlich eine chronologische Zusammenstellung der wichtigsten Ereignisse, Tafeln der Succession sowohl der Herrscher in den verschiedenen Territorien als der Bischöfe, genealogische Tafeln und endlich einen brauchbaren Index.

Kiel.

W. Möller.

Tauler, Johannes, Die Ehre des Herrn ist ewig! Erbauliche Stellen. Hamburg (1878), Agentur des Rauhen Haufes. (VIII, 224 S. gr. 8.) M. 2. —

Eine Sammlung erbaulicher Stellen aus Tauler, wie die hier gebotene, ist in der That willkommen, und zwar eben zum Zwecke erbaulicher Anregung. Eine gewisse Monotonie liegt zwar unvermeidlich auch über dieser Blumenlese aus den Predigten des gottinnigen Mannes. Wer aber daran festhält, dass diese Stellen nicht als eine zusammenhängende Lecture hintereinander gelesen sein wollen, dass das Auge in stillen Stunden auf diese oder jene Stelle fallen, dieser oder jener Satz sich dann wie ein väterliches Wort in die Seele senken soll, der wird das Buchlein lieb gewinnen. Die Sprache ist natürlich der heutigen angenähert, aber vorsichtig und so, dass sie den Reiz des ursprünglichen Textes in höherem Grade bewahrt, als dies in der Ausgabe von Kuntze und Biefenthal der Fall ist. Vorangeführt sind einige Worte über Tauler und einige rühmende Stellen Luther's u. a. über ihn. In ersteren werden freilich die beiden Angaben nimmher zu beanstanden sein, dass der Gottesfreund im Oberland Nicolaus von Basel gewesen sei, und dass 'das ebenso tiefsinnige als erbauliche Buch von der Nachfolge des armen Lebens Christi' Tauler angehöre, 'als die vorzüglichste seiner Schriften'. Habe ich recht gesehen, so hat doch auch der ungenannte Herausgeber seine erbauliche Stellen alle nicht diesem Buche, sondern den Predigten entlehnt. Die Hauptmasse wenigstens stammt sicher daher. Es hätte wohl das Buchlein nicht zu sehr belästigt, wenn es dem Herausgeber gefallen hätte, den Ort anzugeben, dem die einzelnen Stellen entlehnt sind.

Kiel.

W. Möller.

Clark, Prebendary Vicar William R., M. A., Savonarola: his life and times. London 1878, Society for Promoting christian Knowledge. (IX, 390 S. 8.) Cloth.

Diese zu einer 'Hausbibliothek' gehörige, von der Gesellschaft für Ausbreitung christlicher Kenntnisse herausgegebene Biographie Savonarola's macht, entsprechend dieser Abwechslung, nicht den Anspruch, der Wissenschaft Neues zu bieten, sei es an Quellenforschung oder an durchgreifenden Gesichtspunkten der Beurtheilung. Der Verfasser hat sich berechtigter Weise ganz besonders an Villari angegeschlossen; er erklärt selbst, dass er ihm bei weitem mehr verdanke, als irgend einem anderen, und dass er kaum irgendwo gewagt habe, von ihm abzuweichen ohne die sorgfältigste Erwägung; der aufmerksame Leser werde jedoch finden, dass er ihm nicht selbisch gefolgt sei, sondern mit redlicher Bemühung, in das Verständnis der Geschichte und des Charakters des auferordentlichen Mannes einzudringen. Dies ist richtig, wissenschaftlich aber ist er in der That völlig von ihm abhängig. Ueber den sonstigen Umfang seiner

gelehrten Hilfsmittel giebt er in loyaler Weise Rechenschaft im Vorwort. Obgleich er auch einige neuere Werke (Capponi's Geschichte der Republ. Florenz und v. Reumont's Lorenzo de' Medici's) herangezogen hat, darf doch behauptet werden, daß im Wesentlichen Villari zeitlich die Grenze bildet, über welche herab neues, speciell auf Savonarola Bezügliches nicht verworhet ist. Während die früheren Veröffentlichungen im *Archivio storico Ital.* von ihm herangezogen sind, habe ich nicht gefunden, daß er die späteren Mittheilungen im *Archiv. stor. Ital.*, dem *Arch. stor. Lombardo* und *Giorn. Storico degli Archivi Toscani* u. a. m. benutzt hatte; und doch enthalten sie neben manchem Unbedeutenden auch Wichtiges, wie die *Nuovi documenti intorno a Fra Girolamo Sav.* von Lupi veröffentlicht im *Arch. stor. Ital.* S. III T. III (1866) S. 3—77, welche die in Florenz im März 1498 stattfindenden Beratungen über Savonarola und die päpstlichen Forderungen vollständiger beleuchten, als es bei Villari geschieht. Auch A. Capelli, *Fra Girol. Savonarola e notizie intorno al suo tempo*, Modena 1869 hat der Verf. nicht benutzt. Leider ist ihm auch Hale's geistvolle Skizze unbekannt geblieben, die ihm nicht nur in der Auffassung, sondern auch in der Quellenbefragung im literarischen Nachtrag manchen nützlichen Wink hatte geben können. Wahrscheinlich hat Villari ihn irre geführt, der in der Vorrede Hale eben nur nennt als Verf. eines „kurzen populären Lebensbildes“. (So wenigstens in der mir augenblicklich allein zugänglichen deutschen Uebersetzung, welche auffallender Weise nicht einmal die 2. Aufl. von Hale's Neuen Propheten angiebt.) Das Neueste von selbständigem Werth, was von deutscher Seite zur Beleuchtung des wunderbaren Dominicans geschrieben ist, die historisch-biographische Skizze von L. Ranke's Meisterhand S. W. Bd. 40 u. 41 S. 183—357) konnte der Verf. nicht kennen. In seiner Weise setzt Ranke hier Vieles voraus, lenkt die Aufmerksamkeit auf beherrschende Gesichtspunkte, verknüpft mit der Sicherheit des eingeweihten Kenners das Individuelle mit dem Allgemeinen, das Leben des Mönchs mit dem Pulschlag des Lebens der Republik, die Geschichte von Florenz mit der der italienischen und europäischen Politik, und schöpft zugleich aus neueröffneten Quellen, welche wie für Einzelnes so für die Gesamtaufassung nicht ohne Bedeutung sind, nämlich aus der ungedruckten Chronik von Bart. Cerretani und in noch größerem Umfange aus dem ebenfalls noch ungedruckten Tagebuche Pietro Parenti's. Aus beiden fügt er in den Analekten einige Auszüge bei; endlich aber geht er in eine sehr verdienstliche kritische Untersuchung ein über die unter Burlamachi's Namen gehende *Vita del Fr. Gir. Sav.* und ihr Verhältniß zu Pico's *vita Hier. Savonarolae*. Jene Quellen und diese Quellenkritik wirken zusammen dahin, einseitige Auffassungen der Facteschi, wie sie sich bei Pico und noch viel mehr bei Burlamachi geltend machen und auch noch Villari und seine Nachfolger, auch unsern Verf. bestimmen, zu berichtigen, ohne daß die wahre Größe des Mönchs unter dieser nüchternen Betrachtung zusammenschumpft. — Clark's Darstellung ist im Uebrigen besonnen und klar, wenn auch ein wenig breit und umständlich. Am Wenigsten befriedigt inhaltlich der einleitende Abschnitt: Italien im 15. Jahrhundert, der sich zu concreter Anschaulichkeit nicht erhebt. Das theologische Urtheil über Sav. ist ein besonnenes. Vor der fehlerhaften Neigung früherer protestantischer Biographen, namentlich Rudelbach's, Savonarola die dogmatische Stellung der Reformatoren zu vindiciren, war Clark durch den Vorgang Villari's hinreichend geschützt. Man kann aber dies vollkommen anerkennen, ohne ganz außer Acht zu lassen, daß er denn doch, obwohl durchaus wurzelnd in der Theologie des Mittelalters, nach Hale's Ausdruck das Morgenroth der Gedanken geschaut hat, aus denen nachmals die Reformation wirklich hervorgegangen.

Kiel.

W. Möller.

Luther's, Dr. Martin, Sämmtliche Werke. 18. Bd. Vermischte Predigten, hrsg. v. Pfr. E. L. Enders. 3. Bd., enthaltend die Predigten der Jahre 1531 u. 1532. 2. Aufl. Frankfurt a M. 1879. Heyder & Zimmer. (Vl. 384 S. 8.) M. 4. —

Der Druck der neuen Auflage schreitet rüstig fort. Schon gegen Schluß des vorigen Jahres erschien ein weiterer Band, der die vermischten Predigten aus den Jahren 1531 und 1532 enthält. Ganz neu aufgenommen ist hierin nur das erste der mitgetheilten Stücke, ein kurzer Sermon über Matth. 5, 10—12 in der ganzen Ursprünglichkeit und Dberlichkeit Luther's. Hier ebendurch ist er für uns von besonderem Werthe; zugleich zeigt er aber auch, daß es nöthig war, die Predigten des Reformators für den Druck etwas zu überarbeiten. Die andern Predigten hatten alle schon in früheren Gesamtausgaben ihre Stelle, doch sind auch sie hier meist nach ersten Drucken gegeben. Dabei fällt z. B. in Nr. 78 auf, daß in dem ersten Druck Luther viermal im Sermon mit „sagt Martinus“ von dem darnach nicht gerade geflickten ersten Herausgeber eingeführt wird. Zu den Aufserungen S. 23 gegen die neue Befehlsgut Wittenbergs vergleicht sich, was L. kurz vorher gegen den Wittenbergs Hauptmann Hans Metzsch an den Kurfürsten geschrieben hatte, Burckhard, Luther's Briefwechsel S. 192. — S. 96 wird noch eine der Apokryphen (Sirach) als „die Schrift“ citirt — S. 242, also v. J. 1532, findet sich, soweit ich mich jetzt erinnere, zuerst eine jener scharfen Aufserungen Luther's gegen eine Liebe, bei welcher die Reinheit des Glaubens und der Lehre zu Schaden komme, „Nein, lieber Mann, nur nicht des Friedes und der Einigkeit, da man Gottes Wort über verliert!“ Die betreffenden Hauptstellen stehen bekanntlich in der 1535 veröffentlichten Erklärung des Galaterbriefes. Doch ist zu beachten, daß die Vorlesungen, aus denen diese Erklärung hervorging, schon 1531 begannen. Es handelte sich damals um die Gründung und Erweiterung des schmalkaldischen Bundes, wobei jener Punkt ja eine Rolle spielte. — S. 254 zeigt in besonderer Weise, wie Luther von der siegreichen Kraft seiner Lehre überzeugt war, und wem er die Schuld davon beimaß, daß sie nicht Alle überwand: „Wenn wir mit Menschen allein zu thun hatten (obs gleich eitel Kaiser, Könige und Fürsten wären), so wollten wir sie mit unserm Evangelio bald überwinden, und wohl in einem Jahr die ganze Welt bekehren, weil es so heile und unwidersprechliche Wahrheit ist, und wurde niemand so böse sein, daß er sich wollt setzen wider die erkannte Wahrheit und solche heilsame Lehre, die jedermann alles Guts und Seligkeit anbeut und bringt, niemand Schaden noch Leid thut: sondern alle Welt mußte sagen: das ist doch die echte lauter Wahrheit, und eine seine köstliche Lehre u. f. w.“ Das weiter von ihm darüber Ausgeführte stimmt völlig zu dem, was er schon einige Jahre früher im Streite gegen Zwingli und Oekolampad ausgesprochen hatte, vgl. WW. 30, 25, 34, 128. — Endlich S. 381 finden sich starke Anklänge an den Vers: „Der Sommer ist hart vor der Thür, der Winter ist vergangen“ in dem 9 Jahre vorher gedichteten Martyrlieder. Man sieht hier, wie L. zu dem in jenem Verse gebrauchten Bilde gekommen ist — Für die praktischen Theologen enthalten die hier gedruckten Predigten ungemein viel Treffliches, so daß sie ein ernstliches Studium auch von ihrer Seite verdienen.

Erlangen.

G. Plitt.

Wolff, Pfst. Dr. C. W., John Knox und Maria Stuart. Vortrag. Quellinburg 1878, Vieweg. (57 S. gr. 16.) M. — 50.

Dieser Vortrag verdankt seine Veröffentlichung dem Wunsche einer hochgestellten Frau. Er mag für einen Theabend eine ganz passende und angenehme Unter-

haltung bieten. Ein Weiteres wußte ich ihm nicht nachzurufen.

Erlangen.

G. Plitt.

Jentsch, Gymn.-Oberlehr. Dr. Hugo, **Johann Franck von Guben**. Quellenmäßige Beiträge zu der Geschichte seines Lebens u. seiner Dichtungen. Zur Feier seines 200jährigen Todestages. [Aus: 'Neues Lausitz. Magazin'. Guben 1877, König. (58 S. gr. 8.). M. 1. —

Am 18. Juni 1877 waren 200 Jahre verfloßen seit dem Tode des christlichen Sängers, der heute noch mit seinem 'Schmücke dich, o liebe Seele' an tausend Orten die Gemeinde zum Abendmahlsgenuß bereitet und mit seinem 'Jesu, meine Freude' ihrer gehobenen Stimmung freudigsten Ausdruck verleiht. Seine Vaterstadt, in der er das Amt des Bürgermeisters bis zu seinem Tode verwaltet, hat ihm zur Sacularfeier an fäug gewähltem Ort, nämlich dem Rathhaus gegenüber, aber an der Wand der Kirche, ein steinernes Denkmal gesetzt, aber auch ein literarisches sollte nicht fehlen. Wie früher in berechtigtem Localpatriotismus Stephani hütisch-genealogische Nachrichten über 500 gelehrte Gubener zusammengefaßt, so hat jetzt ein Bürger Guben's, Dr. Jentsch, mit grüßter Sorgfalt, die der deutschen Gründlichkeit alle Ehre macht, Alles gesammelt, und wie es scheint, auch ohne jede Auswahl Alles veröffentlicht, was in Bibliotheken und Archiven über Johann Franck zu finden war. Unter den Vorarbeiten wird Caspar Wezel's 'Hymnopoecographia' vom Verf. nicht erwähnt, sie ist aber doch so grundlegend, so klassisch, daß sie nicht übergangen werden sollte. Auch Koch's Geschichte des Kirchenlieds als die beste und verbreitetste Hymnopoecographie unserer Jahrhunderte sei dem Autor für die iaft verpochene Fortsetzung seines Werkes zur Beachtung empfohlen. Rühmend wird von ihm das Verdienst hervorgehoben, das sich der kürzlich verlorbene Superintendent D. Pasig durch Herausgabe der Lieder Johann Franck's erworben.

Soll ich den Erfolg der mühsamen Forschungen des Verf.'s constatiren, so hat die hymnologische Wissenschaft zweifellos die genaue Kenntniß von dem Leben eines unserer hervorragenden Kirchenliederdichter dankbar zu begründen, insonderheit einige Nova in den Details, wie die Feststellung der Schreibweise des Namens unseres Dichters; aber daß auf Inhalt und Charakteristum derjenigen Lieder gar nicht eingegangen wird, denen es Johann Franck verdankt, daß man ihm überhaupt eine Sacularfeier gewidmet, ist entschieden ein Mangel der Schrift. Möge ihm — der Schlusssatz des Buches erweckt dazu Aussicht — bald abgeholfen werden!

Dresden.

Dr. Dibelius.

Mangold, Prof. Dr. Wilh. Jul., **Ernst Ludwig Theodor Henke**. Ein Gedenkblatt. Marburg 1879, Elwert's Verl. (43 S. gr. 8.). M. — 80.

Wenn dergleichen die Epoche der deutschen evangelischen Kirche seit dem zweiten Viertel dieses Jahrhunderts der geschichtlichen Forschung anheimgefallen sein wird, so darf dieselbe den vor 6 Jahren von uns geschiedenen Marburger Theologen Henke nicht überleben. Er vertritt durch seine Arbeit wie durch seinen persönlichen Charakter die christliche Irenik. So wie sein literarische Thätigkeit sich hauptsächlich auf den Helmstedter Georg Calixtus bezieht, ist auch das eigentliche Problem seines theologischen Denkens die Entwicklung der Bekenntnisse gewesen, unter denen man sich mit Christen anderer Confessionen, und Parteien Eins fühlen kann. Darum drehte sich jede Unterhaltung, die ich mit ihm haben durfte. Ihn befaßte zu diesem Interesse ebenso seine Zahigkeit wie seine Gemüthsweichheit, ebenso

feine Achtung vor den geschichtlich gewordenen Verschiedenheiten in der christlichen Kirche, wie sein Bedürfnis nach offenem Vertrauen zu den Anderen, die nicht waren wie er selbst. Er hat freilich keine Unionsformel der Art gefunden, wie der Mann des 17. Jahrhunderts, dessen Lebensbild Henke in nicht zu übertreffender Art dargestellt hat; und er hat deshalb auch keine Schule gebildet, welche eine irenische Formel für die Theologie und Kirche als ein Panier gegen die parteiischen Tendenzen der Gegenwart aufpflanzte. Es ist vielmehr sein Schicksal gewesen, daß der schlimmste kirchliche Parteimann, Vilmar, sich in seinen theologischen Wirkungskreis hineingesetzt, und was an ihm war, die Wirkfamkeit Henke's durchkreuzt hat. Aber auch diesem Manne gegenüber hat er den Grundfatz des Friedens walten lassen, nicht nur, indem er ihn zu verteidigen und zu entschuldigen bestrebt war, sondern auch durch das öffentliche Zeugniß seiner Billigkeit, welches er am Grabe des aufgedrungenen Amtsgenossen abgelegt hat. Der Verf. des vorliegenden kurz und knapp gehaltenen Lebensbildes seines Lehrers und nachherigen Collegen erkennt auch in dieser Thatfache die Folgerichtigkeit des friedfertigen Charakters Henke's an, obgleich er selbst nicht unterläßt, die theologische und die kirchliche Stellung, welche Vilmar für sich erkundet hatte, so zu zeichnen, wie sich gebührt. Ein solches Prophetenthum freilich, wie es Vilmar zur Verwirrung der kirchlichen Verhältnisse und vieler Gemüther ausgeübt hat, läßt sich nicht leicht durch bestimmte Gegenwirkung beschwören, zumal wenn es unter einem willkürlich angemaßten falschen Titel auftritt. Man muß seinen Verlauf und den seiner Wirkungen in Geduld abwarten, mag der unmittelbare Schaden noch so groß sein. Dasjenige aber, was bei Vilmar als Religion sich kund giebt, ist eine Form des Pietismus, welche am Anfang des 18. Jahrhunderts bei Reformirten vorkommt, aber im Ganzen gegenwärtig verschollen ist, eines Pietismus, welcher an sich mit den Interessen, die das Lutherthum und den Calvinismus trennen, nichts zu thun hat. Ich erlaube mir, diese Bemerkung Demjenigen hinzuzusetzen, was der Verf. S. 29—31 zur Charakteristik Vilmar's ausgesprochen hat. Sonst wüßte ich nur die Berichtigung zu S. 23 zu machen, daß die Verfilmung der evangelischen Allianz in Berlin nicht 1856, sondern 1857 stattgefunden hat. Wer den edeln Henke persönlich gekannt hat, wird die Schrift Mangold's mit ganzer Theilnahme und Freude verfolgen. Es ist nur zu wünschen, daß auch die nachwachsenden Geschlechter, welche die Geschichte der Kirche kennen müssen, wenn sie ihr richtig dienen wollen, dieses Gedenkblatt nicht zu klein finden, um es nicht aus dem Gesicht zu verlieren.

Göttingen.

Ritfchl.

Gottschick, Oberlehrer Johs., **Kant's Beweis für das Dasein Gottes**. (Programm.) Torgau 1878. (32 S. gr. 4.)

Diese interessante Abhandlung stellt sich die Aufgabe, den Beweis, welchen Kant für das Dasein Gottes geführt hat, gegen den Vorwurf in Schutz zu nehmen, als sei sein Urheber in demselben mit seinen eigenen Prämissen in Widerspruch getreten. Durchgehend nämlich wird der Beweis deshalb in Anspruch genommen, weil er auf dem Kant'schen Begriff vom höchsten Gut fußt, dieser Begriff aber der sonst von Kant selbst als Bestimmungsgrund des menschlichen Handelns so energisch verkündeten Glückseligkeit eben in dieser Beziehung eine dominierende Stelle einzuräumen scheint. Nun leugnet der Verf. nicht, daß die Verurtheilung eine gerechte sei, die Richtigkeit des gewöhnlichen Verständnisses vorausgesetzt. Dies Verständnis verfehlt er aber als ein Mißverständnis zu erweisen: es sei nämlich darin der Unterschied nicht beachtet zwischen der von Kant verworfenen Glückseligkeit des äußeren Wohlergehens und der Glückselig-

keit, welche nach Kant ein unentbehrliches Moment im höchsten Gut ist. Unter der letzteren müsse vielmehr diejenige innere Befriedigung verstanden werden, die bei dem rein moralischen Handeln ebenföufig wie bei jedem andern Handeln des Menschen aus der Vorstellung des Erfolgs erwächst, welche aber unter den gegebenen Bedingungen menschlichen Handelns hier nur durch die Idee eines intelligiblen moralischen Urhebers der Natur möglich wird. Diese Glückseligkeit entspreche der religiösen Freiheit von der Welt. Kurz gesagt also ist der Verf. der Meinung, der in Anlehnung an Kant'sche Gedanken von Ritfchl aufgestellte Beweis für das Dasein Gottes stehe dem wahren Sinn des Kantischen Beweises näher, als Ritfchl vernunthet.

Den Beweis für seine Behauptung führt der Verf. durch Analyse derjenigen Abschnitte und Stellen in Kant's Schriften, welche in Betracht kommen. Sehe ich recht, so find es drei Punkte, um welche der Beweis sich dreht. Einmal wird gezeigt, daß Kant die Synthese zwischen dem Gefühl der Achtung vor dem Gesetz als der Triebfeder des reinen moralischen Willens und der vernünftigen Selbstliebe als Gefühl der gerade im moralischen Gesetz begründeten Würde des Menschen gelegentlich selbst vollzogen hat, während die Ausdrucksweise an manchen Stellen, welche den entgegengesetzten Schein hervorrufen, aus der Befürchtung Kant's zu erklären ist, man könne dieses letztere Gefühl als einen natürlichen moralischen Instinct verstehen, den er doch in keiner Weise gelten lassen wollte. Darnach ist also das vom höchsten Gut Gesagte auch in der grundlegenden Anschauung davon, wie echtes moralisches Handeln unter Ausschluß jedes Eudämonismus zu Stande kommt, vorbereitet, weil auch in dieser als die psychologisch notwendige Form wie alles menschlichen, so auch des moralischen Handelns die Richtung auf einen Zweck angehen und insofern die Erwartung der Befriedigung in den Bestimmungsgrund des moralischen Handelns eingeschlossen wird. Zweitens aber wird der Beweis dafür angetreten, daß diejenige Glückseligkeit, welche Kant für die Ergänzung des obersten Guts der Tugend erklärte, damit es zum höchsten Gut werde, nichts anderes ist, als das mit dem moralischen Handeln fortgehend und in proportionirter Weise verbundene Gefühl der Befriedigung, welches aber — wohl zu unterscheiden von der Zufriedenheit mit unserm Handeln — wegen der gegen unsern moralischen Willen gleichgültigen Gesetze der Sinnenwelt, von denen der Erfolg unseres Handelns doch unmittelbar abhängt, nur durch den Glauben an einen moralischen Urheber der Natur zu Stande kommt. Drittens endlich wird das Streben Kant's, durch Unterordnung der Sinnenwelt mit ihren Gesetzen unter die intelligible Welt der Freiheit und der Menschen als Selbstzwecke zu einer einheitlichen Weltanschauung zu gelangen, mit den Sätzen über das höchste Gut combinirt, wozu die Kritik der Urtheilskraft berechtigt. Namentlich kommt es dabei darauf an, daß diese intelligible Welt ein Standpunkt ist und kein mythischer Doppelgänger der wirklichen Menschenwelt. Denn wenn es sich so verhält, dann laßt sich alles dahin zusammenfassen, daß das höchste Gut bei Kant die Einheit der moralischen Welt und der in Glauben an ihren moralischen Urheber als hinreichendes Mittel für die moralischen Zwecke beurtheilten Sinnenwelt ist, und die so vielfach in Anspruch genommene Glückseligkeit der religiösen Freiheit von der Welt gleich steht.

An und für sich nun scheint mir ein Beweis, daß Kant in seiner Lehre vom höchsten Gut nicht in einen groben Widerspruch mit der sonst bei ihm durchgehenden Verurtheilung des Eudämonismus gerath, alle Wahrscheinlichkeit für sich zu haben. Und das eine andere Erklärung in den Aeußerungen Kant's zahlreiche Anknüpfungspunkte hat, so daß jene oberflächliche Erklärung aus einer Concession an den herrschenden

Eudämonismus aufhören muß, das scheint mir der Verfasser beweisen zu haben. Doch vermag ich das Bedenken nicht zu unterdrücken, er habe zu viel aus dem Zuge der Kantischen Gedanken' ergänzt und habe nach einer geläufigen, aber falschen Interpretationsregel zu bestimmt vorausgesetzt, daß alle von ihm angezogenen Gedankenreihen Kant's einem einheitlichen Gedanken zum Ausdruck dienen, auch wo sie auseinanderzugehen scheinen. Namentlich bleibt zweifelhaft, ob wirklich der Grundgedanke des Kant'schen Beweises darin zu suchen ist, wie der Verf. im Eingang behauptet, daß der Glaube an Gott für eine Bedingung des ungeschwächten moralischen Handelns erklärt wird, da dieser Glaube bei Kant immer nur als Ergänzung des von ihm unabhängigen moralischen Handelns auftritt. Ebenso bleibt die hier vertretene Auffassung der intelligiblen Welt, wenn sie als die bei Kant durchgehende geltend gemacht wird, eine precäre. Freilich kann sich der Verf. dem gegenüber auf den kranken Sprachgebrauch Kant's berufen, der häufig das klare Hervortreten der einheitlichen Grundgedanken hindere. Jedoch bin ich der Meinung, daß man bei unbefangener Erwägung in diesem Sprachgebrauch nicht bloß ein Hinderniß für das Verständnis Kant's erblicken darf, sondern zugleich einen Beweis dafür, daß Kant selbst nicht zu oberflächlichen Urtheilen gekommen ist, welche seine sämtlichen Gedankenreihen zu einem systematischen Ganzen verbinden. Denn wo der Gegenstand der Reflexion uns stets nur durch Vermittlung des Wortes gegenwärtig ist, da ist die Ausdrucksweise von der grössten, noch immer nicht genügend anerkannten Bedeutung, so daß eine Unklarheit darin zugleich einen Mangel in den Gedanken selbst verräth. Man wird daher auch gut thun, in der schließlichen Verwerthung der Kantischen Gedanken von seinem Sprachgebrauch abzuweichen und die allgemeinen Begriffe im engeren Anschluß an das unserer Beobachtung zugängliche moralische und religiöse Leben zu bilden. Aber diese Bemerkungen wollen das Verdienst des Verf.'s nicht schmälern, durch seine scharfsinnige Schrift einen werthvollen Beitrag zum Verständnis Kant's geliefert zu haben.

Am Schluß seiner Abhandlung nimmt der Verf. den Kantischen Beweis gegen eine weitere Ausstellung, namentlich Ritfchl's, in Schutz. Er läßt es nämlich nicht für einen Mangel gelten, daß Kant die Bedeutung deselben auf den praktischen Gebrauch einschränkt. Doch meine ich, Ritfchl's Ausstellung sei insofern berechtigt, als das Unternehmen eines Beweises für das Dasein Gottes eine solche Einschränkung des Resultates nicht zuläßt, sondern die Nöthigung zu einem theoretischen, für Jedermann zwingenden Urtheil bezwecken muß. Wenn aber wiederum Kant und der Verf. Ritfchl gegenüber damit im Recht find, daß der Beweis, wie er lautet, nur eine Bedeutung für den praktischen Gebrauch hat, dann folgt, daß auf den Titel eines Beweises verzichtet werden und das ganze Räsonnement auf die Bedeutung einer Reflexion über den zugefallenen Glauben an Gott herabgesetzt werden muß. Dann läßt sich auch ganz klar stellen, was die Sachlage ist, daß nämlich bewiesen wird, daß Urtheil über das Dasein Gottes und im Anschluß daran jedes Urtheil über sein Wesen sei vom Glauben als theoretisches Urtheil von unbedingter Gewißheit gemeint, daß aber die Überzeugung davon nicht aufhört, eine praktisch begründete zu sein. Damit können dann freilich die Schlußbemerkungen des Verf.'s nicht bestehen. Denn wenn es sich so verhält, handelt es sich nicht um einen allgemeinen und notwendigen Gedanken, der eine unantastbare Basis für die Anordnung der christlichen Glaubenssätze und den dogmatischen Beweis bietet. Vielmehr unterliegt der Beweis dann selbst einer Befragung durch die christliche Religion, und er hat sich nach ihr, nicht umgekehrt sie nach ihm eventuelle Correcturen gefallen zu lassen: für den dog-

matifchen Beweis aber muß eine andere Grundlage gefucht werden. Das wäre vielleicht auch hier zur Klarstellung gekommen, wenn der Verf. einen andern Fehler des Kant'schen Beweises darin erkannt hätte, daß Kant das Sittengefeß als Ausfluß der praktischen Vernunft betrachtet, was wiederum mit dem Grundhebel seines Systems als eines ganzem, mit der unglücklichen Parallele zwischen der reinen und der praktischen Vernunft, zusammenhängt. Aber das führt sich auf das oben über den Sprachgebrauch Bemerkte zurück. Es durfte nicht unerwähnt bleiben, wenn das Urtheil über die Schlusßbemerkungen des Verf.'s begründet werden sollte, daß die in ihnen ausgesprochene Empfehlung des gereinigten Beweises für einen so umfassenden Gebrauch eine vortheilhafte ist.

Bafel.

J. Kaftan.

Eucken, Prof. Rud., Geschichte der philosophischen Terminologie. Im Umriß dargestellt. Leipzig 1879, Veit & Co. (V, 226 S. gr. 8.) M. 4. —

Der unlängst veröffentlichten „Geschichte und Kritik der Grundbegriffe der Gegenwart“ läßt der Verfasser in dieser Geschichte der philosophischen Terminologie eine verwandte Arbeit folgen, welche aber ein viel größeres Material in Betracht zieht und deshalb auch nur als eine Darstellung im Umriß auftritt. Beide Arbeiten sind hervorgegangen aus Forschungen zur systematischen Philosophie, welche, wie es scheint, in einer Gesamtgeschichte der philosophischen Begriffe ihr nächstes, wenn auch vorläufiges Ziel finden sollen. Die großen Schwierigkeiten, die es für einen einzelnen Forscher hat, eine Aufgabe wie die hier in Angriff genommene zu lösen, find dem Verfasser natürlich bekannt. Er rechtfertigt sein Unternehmen aber, indem er auf den gegebenen Stand der Dinge hinweist, daß nämlich die von ihm selber vor 6 Jahren ausgegangene Anregung zur Herstellung eines Wörterbuchs der philosophischen Terminologie durch eine gelehrte Gesellschaft zwar mannigfache Billigung gefunden habe, daß aber noch keine Anfänge zur Verwirklichung gemacht seien. Sein Buch will einen solchen Anfang machen, um späteren Arbeiten Anknüpfung und Unterstützung zu bieten. Demgemäß wird die Entwicklung in großen Umriffen gezeichnet und bei dem Einzelnen nicht lange verweilt. Die Anordnung ist aber die, daß im ersten Abschnitt eine Gesamtgeschichte der philosophischen Terminologie geboten wird und zwar so, daß nach einander das Griechenthum, die alte und mittelalterliche lateinische Terminologie, die der Neuzeit und endlich die deutsche zur Sprache kommen. Daran schließt sich in einem zweiten kürzeren Abschnitt Erörterungen zur Geschichte der einzelnen Termini. Im einzelnen verläuft die Darstellung im ersten Abschnitt so, daß die im geschichtlichen Fortschritt auftretenden Erscheinungen, Philosophen und philosophischen Schulen zuerst nach ihrer Bedeutung für die Terminologie gewürdigt und dann einzelne Termini genannt werden, die sie neu in Curs gesetzt, oder an denen sie umbildend gearbeitet haben. Im zweiten Abschnitt wird zunächst auf die verschiedenen Gesichtspunkte hingewiesen, welche für eine ins Einzelne gehende Geschichte der Terminologie in Betracht kommen, und sodann an einigen bestimmten Beispielen gezeigt, welchen Wandlungen die Termini in der geschichtlichen Entwicklung vielfach unterworfen gewesen find.

Ueber das geschichtliche Material im Einzelnen wird an diesem Ort so wenig ein Urtheil erwartet werden wie darüber, ob der Zweck des Verf.'s erreicht ist, der weiteren Forschung neue und fruchtbare Anregung zu geben. Die folgenden Bemerkungen beanspruchen daher auch nur, den Eindruck eines an der Sache interessirten Lesers auszudrücken, dem es um Belehrung zu thun war. Das höchste Interesse wird aber — meine ich —

jeder dieser Arbeit entgegenbringen, der sich mit abstracten Untersuchungen beschäftigt und weiß, was für eine Rolle das Wort in denselben spielt. Jedoch kann ich nicht finden, daß das Buch von Eucken dieses Interesse vollständig befriedigt. Weniger deshalb, weil es bei großen Umriffen bleibt oder weil, wie der Verfasser selber sagt, die Untersuchung häufig dann abbricht, wenn sie gerade interessant zu werden anfängt. Das liegt als unvermeidlich in der Natur des Unternehmens. Vielmehr deshalb, weil man leitende Grundgedanken vermisst, welche das Einzelne würdigen lehren und dazu dienen, das mitgetheilte Wissen zu einer fruchtbaren Einsicht zu entwickeln. Wenigstens die Ueberzeugung von dem Verhältniß zwischen Begriff und Terminus, welche sich ihm unter der Forschung gebildet hat, hätte der Verf. an die Spitze stellen sollen, um dann alles Einzelne darauf zu beziehen. Und ein Verdienst um die Sache hätte er sich erworben, wenn er weiter dem bisweilen angedeuteten Gedanken, daß sich in den Termini so gut wie in den Begriffen entweder unsere Auffassung der Dinge oder unsere Werthschätzung derselben oder aber beides zusammen ausdrückt, einen durchgreifenden Einfluß auf die ganze Untersuchung gestellthätte. Denn dies Doppelte ist es doch schließlich, worauf solche historische Untersuchungen abzielen, daß wir lernen, einmal unsere Gedanken durch die Sache und nicht durch überlieferte Worte bestimmen zu lassen, sodann aber die Auffassung so wenig durch Werthurtheile beeinflussen, als diese durch widerstrebende Thatfachen erdrücken zu lassen. Nun entgeht dem aufmerksamen Leser zwar nicht, daß es gerade die ganz bestimmte Absicht des Verf.'s ist, das eigene Urtheil zurückzuhalten und nur die Sache vorzuführen. Mir scheint aber, daß nur dies Doppelte jedes seinen Werth für sich hat, entweder den Stoß allein mit der Vollständigkeit und Trockenheit eines Wörterbuchs zur Darstellung zu bringen oder große Ueberblicke zu geben unter scharf ausgeprägten und dann immerhin — weil subjectiv gefärbt — einseitigen Gesichtspunkten, das es aber unbefriedigt läßt, wenn wie hier ein Mittelweg eingeschlagen wird. Denn ein Mittelweg ist es, den der Verf. einschlägt. Das eigene Urtheil tritt eben doch nicht zurück und richtet sich auch nicht auf das bloße Formelle der glücklichen oder unglücklichen Wortbildung, sondern es drängt sich überall in allgemeiner Weise vor, allen besprochenen Erscheinungen Lob oder Tadel, in der Regel aber beides ertheilend. Aber warum dann nicht bestimmte Grundsatze an die Spitze stellen und alles Einzelne darauf beziehen? Wie es nun lautet, kommt es so zu stehen, daß die Urtheile des Verf.'s nicht recht überzeugen, weil der Leser die letzten Ansichten, auf die sie sich stützen, nicht erfährt, von deren Richtigkeit aber auch nicht persönlich überzeugt sein kann, da zwischen Autor und Leser kein Autoritätsverhältnis besteht. — Diese Ausstellungen gehen aus der Ueberzeugung hervor, daß der Verf. mit seiner Arbeit nicht bloß Fachgelehrten, sondern weiteren Kreisen dienen will, und sollen die Bitte begründen, die in Aussicht gestellte Geschichte der Begriffe möchte durch bestimmte an die Spitze gestellte Gesichtspunkte den Ueberblick über das Einzelne erleichtern und — so weit es die Sache hergibt — auf eine allgemeine Erkenntnis abzielen.

Bafel.

J. Kaftan.

Ohly, Pfr. Emil, „Dein Kind lebet!“ Sammlung von Reden an Kindergräbern. In Verbindung mit Freunden hrsg. Wiesbaden 1878, Niedner. (VIII, 208 S. 8.) M. 2. 50.

Reden an Kindergräbern gehören zwar zu den dankbarsten Casualreden, aber bei dem eng begrenzten Gebiet für den Inhalt sucht man oft nach einer größeren Mannigfaltigkeit der Momente, welche in Betracht ge-

zogen werden können, nach einem neuen Ausgangspunkt, nach einem noch nicht benutzten Schriftwort u. dgl. Namentlich für die Textwahl wird die vorliegende Sammlung manchem vielbeschäftigten Geistlichen reiche Anregung bringen, denn nur wenige der gebräuchlichsten Bibelprüche sind mehr als einmal benutzt, und fast allen Reden liegt ein Schriftwort zu Grunde. Einige vorzüglich geeignete Stellen haben wir allerdings vermist, z. B. Psalm 16 v. 6. Pf. 23, 1–3, während andere, welche sich für diesen Zweck nicht gerade sehr empfehlen, ausführlich behandelt sind, z. B. dürfte der Inhalt der tiefinnigen Bitte: Pf. 102, 25. „Ich sage, mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage“ am Grabe eines kleinen Kindes doch wohl kaum zu feinen Rechten kommen. Die in der Sammlung mitgetheilten 72 Reden und Gebete stammen augenfällig alle aus der Praxis und haben daher wirklich praktischen Werth, zumal es für dieses Gebiet pastoraler Thätigkeit an guten Mustern fehlt. Durch eine ausgedehnte Verbindung mit Amtsgegnossen, als Redacteur einer homiletischen Vierteljahrsschrift, ist es dem Herausgeber gelungen, eine sehr reichhaltige Sammlung zu Stande zu bringen, und daß die mitgetheilten Reden von mehr als 30 verschiedenen Predigern stammen, bezeugt, daß die schöne Sitte, auch über den Kindergraben ein Wort des Trostes und der Hoffnung zu sprechen, ziemlich weit verbreitet ist. Die einzelnen Reden finden in den verschiedensten Gegenden Deutschlands gehalten und behandelt alle möglichen Fälle (sowohl nach Alter, von dem achtzehnjährigen Kinde bis zu der Confirmandin), Krankheit und Todesart des Kindes, wie nach dem Stande der Eltern; ja, aus Steiermark ist eine Rede am Grabe eines „unehelichen — todtegeborenen Kindes“ mitgetheilt, bei der wir allerdings fragen möchten, für wen dieselbe gehalten worden ist? Die meisten Reden zeichnen sich durch sorgfältiges Eingehen auf den Specialfall und durch knappe Fassung bei aller Wärme aus, während einzelne durch zu große Allgemeinheit der Gedanken und durch eine überflüssige Wortfülle sich gerade für solche Fälle und auch für den Zuhörerkreis an einem Kindergrabe weniger empfehlen.

Halle a.S.

A. Wächtler.

Hülle, Pred. F., *Das innere Leben*. Betrachtungen zur Erbauung und Belehrung. Berlin 1877. (Verlag des Evang. Vereins.) (IV, 172 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Unter dem etwas anspruchsvollen Titel sind 43 kurze Betrachtungen vereinigt, welche zwar alle in einer, wenn auch mehr oder weniger festen, Beziehung zu dem Gebiete des inneren Lebens stehen, aber weder untereinander in einen gliedlichen Zusammenhang gebracht sind, noch durch ihre Reihenfolge einen Ueberblick über die Gestaltung des christlichen Lebens ermöglichen. Der Verf., welcher die Entfaltung des Buches aus den Betrachtungen an der Spitze des von ihm redigirten „Evang. kirchl. Anzeigers für Berlin“ schwerlich hat verhüllen wollen, hatte durch ein einleitendes Wort und durch zweckmäßige Gruppierung der einzelnen Betrachtungen den Werth der Sammlung wesentlich erhöhen können. Das Verhältniß, in welchem die Sammlung zu dem Titel steht, kehrt nicht selten bei den Ueberschriften der einzelnen Betrachtungen wieder, aber dies bringt der ursprüngliche Zweck der Betrachtungen mit sich, und es wäre ungerecht, wenn man verlangen wollte, daß jede derselben den in der Ueberschrift genannten Gegenstand auf vier Seiten erschöpfen sollte. Wenn zwischen dem Zweck der Erbauung und der Belehrung unterschieden werden soll, so dienen die Betrachtungen der letzteren mehr als der ersteren. Der Verf. ist bemüht, in der Darlegung der einzelnen Gegenstände sowohl die Berührungspunkte der christlichen Wahrheit auf dem ethischen Gebiete mit den geistigen Zeitströmungen der Gegenwart hervorzuhellen, als auch klar und entschieden sich mit

diesen auseinander zu setzen. Der große Reichtum an allerlei Beziehungen wird das Verstandniß dieser Betrachtungen nur den Gebildeten möglich machen, und auch für solche bedürfte mancher prägnante Ausdruck der Deutung, zumal die Sprache oft gewunden ist, und die bildlichen Ausdrücke, Gegensätze u. dgl. nicht immer nach einheitlicher Anschauung gewählt sind.

Halle a.S.

A. Wächtler.

Wiese, Dr. L., *Ueber das Verhältniß der Kunst zur Religion*. Ein Vortrag. Berlin 1878. Wiegandt & Griepen. (35 S. 8.) M. — 60.

Das der Kunst und der Religion Gemeinsame ist die Erhebung über die irdische Enge und Unbefriedigtheit hinauf in eine Region der Freiheit und des Friedens; der wesentliche Unterschied liegt darin, daß die Religion den ganzen Menschen umfaßt, während die Kunst nur eine Seite des menschlichen Geisteslebens befriedigt. Die Kunstreligion der Griechen gab keinen Trost und übte keine sittliche Wirkung. Die christliche Kirche mußte sich im Anfang der heidnischen Kunst gegenüber ablehnend verhalten, als einer Stütze des Götzendienstes, konnte aber auf die Dauer der Kunst nicht entbehren. Das Mittelalter ist die Blüthezeit der kirchlichen Kunst, weil der einzelne Künstler unter dem Einfluß der die ganze Zeit beherrschenden Gedanken stand. Die Kampferzeit der Reformation war der Kunstentwicklung ungünstig, wie es denn überhaupt eine protestantische Kunst im confectionellen Sinne nicht geben kann. Dafs es heutzutage an einer Aufschwung der kirchlichen Kunst fehlt, hat seinen Grund in dem Mangel einer Einheit des religiösen Geistes. Der Künstler bedarf es, den Pulschlag einer großen Gemeinschaft, in der er steht, mitzufühlen. — Das sind die wesentlichen Grundgedanken dieses Vortrags. Sie sind nicht gerade neu, aber in anziehender Form und mit Wärme dargelegt. Eine eingehende Behandlung des umfassenden Themas wird Niemand von einem populären Vortrag erwarten.

Nusse.

H. Lindenberg.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Joel, M., Die Angriffe d. Heidenthums gegen Juden u. Christen in den ersten Jahrhunderten der römischen Cäsaren. Vortrag. Breslau, Schleier. (31 S. gr. 8.) — 75.
 Vander navelinge *cristi ses boeke*. Aus dem Codex m. l. der Bibliothek d. Benedictinerflusses Schotten zugleich in v. *gijstigen boeck van Qui sequitur* nach der Hdschr. der *Maatschappij van Neder. letterkunde* zu Leiden hrsg. v. C. Wolffgruber. Wien, Gerold's Sohn. (XI, 336 S. 8.) 6. —
 Tibus, A., Grundungsgeichte der Stifter, Pfarrkirchen, Klöster u. Kapellen im Bereiche d. alten Bisth. Münster m. Ausschluss d. ehemal. freief. Theils. 1. Thl. Die vom h. Lüdger gegründeten Kirchen. 5. Hft. Münster, Regensburg. S. 827 99. gr. 8.) 1. 75.
 Pöls, C., Die lutherische Gemeinde in Elberfeld. Ein Beitrag zur Elberfelder Stadtgeschichte. 2. Thl. Elberfeld 1878. (Langewiesche.) (IV, 83 S. gr. 8.) 1. 60.
 Weitbrecht, G., Ist m. dem Tode alles aus? Vortrag. Stuttgart, J. F. Steinkopf. (24 S. gr. 8.) — 2.
 Schafer, Th., Die weibliche Diakonie in ihrem ganzen Umfang dargelegt. Vorträge. 1. Bd.: Die Geschichte der weibl. Diakonie. Hamburg, Oemler. (XIV, 237 S. gr. 8.) 3. 60.
 Mahn, Die Pflege der Entlassenen. [Kleine Bibliothek f. innere Mission. 8. Hft.] Dresden, Leipzig, Buchh. d. Vereinshauses. (28 S. gr. 8.) — 20.
 Noack, C., Kirchengeschichtliches Lesebuch, enth. e. Sammlg.

der wichtigsten Abschnitte aus Werken kirchl. Schriftsteller von der ältesten Zeit an bis in unser Jahr. Berlin, Nicolais' Verl. (VI, 156 S. gr. 8.) 1. 80.
 Preiss, H. G. S., Repetitorium i. d. evang. Religionsunterrichts an den höheren Lehranstalten. Mit ausführl. Register. Berlin, Hempel, (N. 272 S. gr. 8.) 4.—

Literatur des Auslandes.

Pierre-Victor, Les évangiles et l'histoire. Paris, Charpenier. III, 452 p. 18. Les évangiles et l'histoire. Paris, Charpenier. III, 452 p. 18.
 Barbier de Montault, X., Observations archéologiques sur les églises de Rome. [Extr. de la Revue de l'art chrét.] Arras, imp. Laroche. (51 p. 8.)
 Clément, F., De la poésie latine chrétienne depuis Juvénès (Ier siècle jusqu'à Sautet [XVIII. siècle]. [Extr. de la Revue de l'art chrét.] Arras, imp. Laroche. (24 p. 8.)
 Hucher, E., Le saint-Graal, ou le Joseph d'Arimatee, première tranche des romans de la table ronde, publié d'après des textes et des documents inédits. T. 3. Le Mans, Monneyer. LXI, 832 p. 18.) L'ouvrage complet 22 fr. 50 c.
 Loth, J., La cathédrale de Rouen, son histoire, sa description, depuis les origines jusqu'à nos jours. Rouen, Fleury (VIII. 622 p. 8 et 8 grav.)
 Abelson, L., Les pères de la reformation. Paris, Grassat. VI, 311 p. 12.)
 Séguier, J. T., La vérité en religion. Paris, Palmé. LXI, 386 p. 12.)
 Delacroix, T., Histoire de la religion, histoire des institutions et des établissements qu'elle a fondés. Lunegre, E. Arland et Ce. (237 p. 8.)
 Nielsen, F., Den moderne Jødedom. En Kritik og en Karakteristik. Schønberg. (96 p. 8.) 1 Kr. 20 ore.

Aus Zeitschriften.

Hommel, F., „Der ursprüngliche Substantiv zu trennen von —“
 ursprünglichen Pronominalstamm (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 32, 4. S. 708—715).
 Revel, A., *Epistola ad Saloni.* [Cont.] *Saloni XIX—XXII* (Rivista Cristiana Genua, p. 34—38, Febbr. p. 70—85).
 Salfeld, S., Das Hohenfeld bei den jüdischen Exilanten I. Mittelalters. II. Das Hohenfeld in der hagiographischen Literatur. II. Der vernünftliche Salfeld-Commentar. Des spanischen Grammatiker (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3. S. 110—139).
 Knabenbauer, J., Plan u. Gedankengang des Isaia. II (Ztschr. f. Luth. Theol. III, 1. S. 18—52).
 Hoffmann, D., Die Präsidenten im Synedrium (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3. S. 94—99).
 Neubauer, A., *The Jewish literature of 1878* (The Athenaeum 1. Jan. 2).
 Weiss, H., *The day at Caesarea Philippi* (Princeton Review Jan. p. 98—134).
 Robbins, R. D., *Notes on Acts XIX.* 16 v. 1, XVII 30, and Rom. III, 25, 26 (Bibliotheca Sacra Jan. p. 61—73).
 Gardiner, F., *Adi in Gaudium III.* 16 v. 1, 17 v. 1, 18 v. 1 (Bibliotheca Sacra Jan. p. 23—27).
 Le Blanc, E., *De symbolismo dans les représentations de premiers chrétiens* (Revue archéologique 1878, sept. p. 139—154).
 Frank, A., *Seniores et presbyteri dei Templi* et dei Midrasch I (Journal des Savants 1878, nov. p. 659—676).
 Butler, S., Die angelische Existenz eines jersalemitischen Talmuds zur Ordnung Kodalcham (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3. S. 100—105).
 Fischer, A., Eine schwierige Talmudische. Baba lama 2^a (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3. S. 79—88).
 Soave, M., Glosse zu einem Kitzur (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3. S. 92—94).
 Keimann, J., Alte Schildenmalerei (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3. S. 89—92).
 Scheindler, A., Zur Paraphrase des Evangeliums des heil. Johannes von Nonnos. I (Ztschr. f. österr. Gymn. 29, 1. S. 817—819).
 Rüsch, H., Glossographische (Neue Jahrb. f. Philol. u. Paed. 117 u. 118, 1. S. 795—799).
 Giltbauer, M., Palaeographische Nachlese [ein theologisches Stück, von unbekanntem Verfasser] (Ztschr. f. österr. Gymn. 29, 1. S. 813—817).
 Lütge, A., *La vie de saint Jehan l'évêque d'Ér* (Romania 1878, Oct. p. 600—607).
 Holder, A., Die Beulenleier angelisch-färische Glossen zu Prudentius (Germania N. XL, 4. S. 385—403).
 Ein Seitenstück zu der Legierung Papst Leo's mit Attila aus d. J. 593 (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1. S. 191, 192).
 N., Der Felsch über die römische Kirche (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1. S. 192, 193).
 Aiken, C. A., *Mohammedanism as a missionary religion* (Bibliotheca Sacra Jan. p. 157—161).
 Böddicker, K., Verführte Benediktinerregel im northern dialect (Englische Studien II, 1. S. 60—63).
 Reimann, J., Abraham ibn Jarchi (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3. S. 60—62).
 Kaufmann, D., u. H. Ziemlich, Zur Geom.-Literatur (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3. S. 68—78).

Harkavy, A., Samuel b. Chofni u. seine Schriften, auf Grund handschriftl. Quellen dargestellt. II (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3. S. 57—60).
 Bartich, K., Zum Codex Cotonianus des Heliand (Germania N. R. XI, 4. S. 403—406).
 Gelzer, Forschungen über die aevangelische Sammlung von Schreibern der Papiere u. Kaiser (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1. S. 184—191).
 L., Note von den Studien Uccelli über Thomas von Aquin (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1. S. 193).
 Schlumberger, G., *Mousses et bulle de plomb inédites de Terrence* (Revue archéologique 1878, sept. p. 180—186).
 Ermische, H., Geschichte des Benediktinerklosters zu Chomstau im 15. u. 16. Jahrh. (Archiv f. Sächsisch. Gesch. N. F. V, 3. S. 193—201).
 him, E., Graf Philip von Nollau-Leitung im Schmalkaldischen Kriege (Ztschr. f. Preuss. Gesch. u. Landeskunde XV, 1. u. 12. S. 93, 680).
 Benavoli, K., *Lettera Brucioli e Carmo de' Medici* (Rivista Cristiana Febbr. p. 49—55).
 — *Lettera religiosa di Antonio Brucioli* (Rivista Cristiana Genua, p. 3—10).
 Nehrl, L., Giovanni Pierluigi Palestrina, der Reiter der Kirchenmusik (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1. S. 556—570).
 Theophilus, Edmund Campion und Henry Walspole (Edinburgh Review 1878, Oct. p. 243—301).
 Köhler, A., Abhandlungen aus bisher ungedruckten Briefen des Vicomte de Lamoignon, u. Lamoignon (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1. S. 17).
 Wolterstorf, C., Die landeskirchlichen Luthertum in Pommern bis zum Ausgange des Jahres 1848 I (Prot. Kirchzeit. 4. Oct. 52—63).
 Witte, L., Typo Soga, der erste Kaiserpafter (Allg. Mission-Ztschr. Jan. S. 36).
 Draper, J. W., *Political effect of the decline of faith in continental Europe* (Princeton Review Jan. p. 75—96).
 Zorn, Die „Solidarität der kirchenpolitischen Interessen“ für Deutschland u. Italien (Preuss. Jahrb. 1878, Dec. S. 541—555).
 Pons, B., *La question religieuse sicilienne pendant le protestantisme*. *La Francia* (Rivista Crisiana Genua, p. 10—25, Febbr. p. 55—63).
 Kiri, H., Zur religiösen Frage in Italien (Deutsch-Evang. Blät. IV, 1. S. 35—55).
 Liscus, v. A. Reuel, *Lettere di una nuova versione del Nuovo Testamento* (Rivista Cristiana Genua, p. 38, 39, Febbr. p. 85, 86).
 Bruchmann, A., Die obersteinische Urkunde der heil. Schrift. II. Die Geschichte der Bibel (Beweis des Glaubens Jan. S. 21—34).
 Geymout, P., *La trinité* (Rivista Cristiana Genua, p. 10—16).
 Limbourg, M., Gnale u. Freiheit (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1. S. 98—101).
 Hillen, W. D., *The conscience as a witness for Christ* (Princeton Review Jan. p. 1—27).
 Bähringer, P., Die Union der christlichen Kirchen (Prot. Kirchzeit. 2. Coll. 27—33).
 Ludwig, Zur Frage über das Moral-System. Der Vernunftbeweis für die Wahrheit u. Abgrenzungsbereich des moralischen u. des probabilistischen Princip in ihrer Sphäre. III (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1. S. 53—97).
 Cocker, B. F., *Moral government: its two postulates — the freedom of man and the personality of God* (Princeton Review Jan. p. 55—77).
 Hill, T., *Organic forms* (Bibliotheca Sacra Jan. p. 1—32).
 Halfermann, H., Die Bedeutung der praktischen Theologie in der Gegenwart (Ztschr. f. praktische Theol. I, 1. S. 3—22).
 Marbach, J., Ueber die Geschichte der Predigt (Ztschr. f. praktische Theol. I, 1. S. 22—31).
 Ladd, G. T., *Theological education. I. An appeal for higher theological training* (Bibliotheca Sacra Jan. p. 182—191).
 Robinson, Stuart, *The pulpit and scriptural culture* (Princeton Review Jan. p. 135—155).

Recensionen.

Abbey, C. J., und J. H. Overton, *The English church in the 18th century* (v. W. P. Courtney: The Academy 4 Jan.).
 Birkbeck, W., *The history of the regular exempli illustrata* (v. Heller: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1. S. 32—33).
 Bieftenthal, J. H. R., Das Trostschreiben des Apostels Paulus an die Hebräer kritisch wiederhergestellt u. erläutert (v. W. Sunday u. J. T. Fowler: The Academy 4 Feb.).
 Brander, J., *The history of Marjory MacCallum u. Petrus v. Evelt: Lit. Rundschau* 1).
 Caffel, D., Lehrbuch der jüdischen Geschichte u. Literatur (v. O. Zockler: Beweis d. Glaubens Jan.).
 Conway, M. D., *Domology and desilieri* (v. A. Lang: The Academy 11 Jan.).
 Curtiss, S. I., Jr., *De Arminio sacerdoti atque Theologiae origine* (v. O. Zockler: Beweis d. Glaubens Jan.; v. W. Robertson Smith: The Academy 4 Jan.).
 — *The Critical priests* (v. W. Robertson Smith: The Academy 4 Jan.).
 Dewey, G., *Discourses on the nature of religion* (v. W. Thomas: Prot. Kirchzeit. 4).
 Epinois, H. de P., *La question de Galilei* (v. Schanz: Lit. Rundschau 1).

- Ewald, P., Studien zur Ausgabe des Registers Gregors I (v. Gräfer: Zfchr. f. kath. Theol. III, 1).
- Frank, F. H. R., System der christl. Wahrheit (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Jan.).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (v. Gräfer: Zfchr. f. kath. Theol. III, 1).
- Gibber, N., Das heilige Mefopfer (v. Biederlack: Zfchr. f. kath. Theol. III, 1).
- Godel, F., Commentar zu dem Evangelium Johannis. Deutsch v. G. R. Wanderlich. 2. Ausg. (Beweis d. Glaubens Jan.).
- Graul, K., Die Unterchiedslehren der verschiedenen christlichen Bekenntnisse (v. R. Ehlers: Jenseit Lütz. 4).
- Hafe, K., Handbuch der protestant. Polemik gegen die rom-kath. Kirche (v. Meurer: Beweis d. Glaubens Jan.).
- Haug, M., *Essays on the sacred language, writings, and religion of the Persians*, and ed. Edited by E. W. West (v. J. Jolly: The Academy 1 Feb.).
- Joffey, Das Hohelied (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens Jan.).
- Katfchthaler, J., *Theologia dogmatica catholica specialis*. II (v. Harter: Zfchr. f. kath. Theol. III, 1).
- Kirchkamp, J., Gnade und Glorie (v. Limbourg: Zfchr. f. kath. Theol. III, 1).
- Klamroth, M., *Gregori Arzifurari Bar Ekkraya in actus apostolorum et opp. cath. adunati* (v. G. Hoffmann: Zfchr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 32, 4. S. 738-763).
- Laemmer, H., *De martyrio Romano* (v. A. Kerckhauser: Zfchr. f. kath. Theol. III, 1).
- Leathes, S., Die Gründe der christl. Hoffnung. Deutsch v. R. Friedlein (v. Strack: Beweis d. Glaubens Jan.).

- Linfenmann, F. X., Lehrbuch der Moralthologie (v. Noldin: Zfchr. f. kath. Theol. III, 1).
- Marzella, C., *De Dio creatore practico-scholastic-dogmatico* (v. Harter: Zfchr. f. kath. Theol. III, 1).
- Mülverstedt, G. A., v., *Regula archiepiscopatus Magdeburgensis*, I (v. K. Meinel: Jenseit Lütz. 4).
- Palmeri, I., *Tractatus de Deo creatore et elevante* (v. Harter: Zfchr. f. kath. Theol. III, 1).
- Riehm, E., Handwörterbuch des bibl. Alterthums. I. Liefg. 6-10 (v. A. Ehard: Beweis d. Glaubens Jan.).
- Rothe, K., Der erste Brief Johannis. Herausgeg. v. K. Mühlhauser f. A. H. Braßsch: Zfchr. f. praktische Theol. I, 1).
- Schwarz, R., *Gregori Bar Ekkraya in Evang. Johannis commentarius* (v. G. Hoffmann: Zfchr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 32, 4. S. 738-763).
- Skeel, W. W., *The gospel of St. John in Anglo-Saxon and North- and/orthern versions* (v. H. Sweet: The Academy 18 Jan.).
- Spir, A., Moraliät u. Religion (Westminster Review 1878, Oct.).
- Stoughton, J., *Religion in England under Queen Anne and the Georges, 1702-1800* (v. W. P. Courtney: The Academy 4 Jan.).
- Tomlin, H., *G. Studies on the times of Abraham* (v. T. K. Cheyne: The Academy 18 Jan.).
- Welfs, F. A. M., Apologie des Christenthums vom Standpunkte der Sittenlehre. I (v. Wiefel: Zfchr. f. kath. Theol. III, 1).
- Wolke, P., Das kirchliche Finanzwesen der Päpste (I. Ari. v. J. Hergenrother: Lit. Handwörterb. 1).
- Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen von Hieronymus u. die Itala des Augustinus (v. F. Kaalen: Lit. Rundschau 1; The Athenaeum 18 Jan.).
- Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissenschaft. II (Neue Ev. Kircheng. 4).

Der Streit wider den Unbewussten

Atheismus

dieser Zeit fortgesetzt auf Veranlassung des geringfügigen Urtheils über

Fries

in „Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage“ vom Herrn Prof. Dr. Otto Friesberger und Änderungen zur Vorbildung der Fries'schen Religionsphilosophie.

Dieses Schriftchen überfende ich frankirt gegen Einfindung von 30 Pf.

Jena, Bahnhoftstraße.

Ulrich Rudolf Schmid, ein. Pf.

Im Verlage von C. A. Schwetschke und Sohn (M. Brunn) in Braunschweig ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Lehrbuch der evangelisch-protestantischen Dogmatik.

Von

R. A. Lipsius,

ordentlich. v. d. h. Kirchenrath und ordentl. Professor der Theologie zu Jena

Zweite Auflage.

Preis: 12 M. 80 Pf.

In kürzester Frist hat sich eine zweite Auflage dieses Werkes erforderlich gemacht. Das lebhafteste Interesse, welches ihm gleich bei seinem ersten Erscheinen von befreundeter wie von gegnerischer Seite entgegengebracht wurde, verführt demselben auch in seiner neuen Gestalt eine rasche Verbreitung. Obwohl nach Plan und Anlage unverändert, verfährt die zweite Auflage überall die bessernde Hand ihres Verfassers. Auf die neueren durch das Buch veranlaßten Verhandlungen hat der Verfasser in gedrängter Kürze Bezug genommen. Besondere Sorgfalt ist auch auf die Revision der Citate verwendet.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Handerstund & Pries in Leipzig.

H. Seligsberg Antiquarbuch in Bayreuth offerirt:

Jahrbücher f. deutsche Theologie 1-8. Heftbl. (96 M.) 25 M. — Kirchenzeitung. evangel. v. Hergenberg 1848-52 in Heften. (180 M.) 25 M. Monatsblätter, protestant. f. innere Zeitgesch. v. Geizer 36 Bde. (soweit ersch.) Halbleinen (216 M.) 60 M. — Zeitschrift, kirchl. v. Schenkel 13 Jahrg. (soweit ersch.) (78 M.) 25 M. Zeitschrift f. Protestantismus u. Kirche 1855-58 in Heften (168 M.) 30 M. — Herzog's prot.-st. Realencyklopädie 21 Bde. u. 100 Papphe. 100 M. — Bibliothek von moderne Theologie door Maronier. Jahrg. 1-16. 1862-77. Halblein. 40 M. — Bijbelvriend. Tijdschr. ted vorder. v. rechte Bijbelkenntn. 1856-72 Halblein. 30 M. — Goodgeerde Bijdragen 1851-71. Papphe. 40 M.

Katalog 158: Protest. Theologie u. Philosophie, verschiedene gratis.

Bei Gebrüder Obpacher in München erschienen soeben:

50 Confirmations-Scheine mit Bibelsprüchen und Liederversen.

Nach Original-Zeichnungen

von

Marie v. Mantuffel-Zögen

in feinsten Chromolithographie ausgeführt.

In eleg. Umschlag. Preis 10 M.

Einzelne Blätter 20 Pf.

Im J. G. Hinrichs'schen Verlage in Leipzig erschienen:

Somileitische Charakterbilder.

Von

Dr. M. Brömel,

Quarintmeister des Herzogthums Ansbach.

2 Theile. 1869 u. 1874. 196 u. 382 S. Preis 5 M. 50 Pf.

Inhalt:

Job. Christophorus. Aeneas Silvius. Bernhard von Clairvaux. Johann Zainer. Martin Luther. Johann Gerhard. St. Jacob Spener. Friedrich Schlegelmacher. Claus von St. O. Gerber. St. Balthasar Weinberg. (Geistl.) Menck. Franz Thierlein. Ludwig Späcker. August Tholoz. J. Th. Bed. Wils. R. R. Wils. C. Wils. Wollter.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 5.

1. März 1879.

4. Jahrgang.

Kraus, *Roma sotterranea*. Die römischen Katakomben. 2. Aufl. (Harnack).
Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, 1. u. 2. Bd. (Zöpfel).
Natorp, Drei Blätter aus der Reformationsgeschichte Mährens (Möller).
Baumgarten, Ueber Steilaa's Leben und Briefwechsel (Bünger).
Kym, Das Problem des Bösen. Eine metaphysische Untersuchung (Kafan).

Flügel, Die Seelenfrage mit Rücksicht auf die neueren Wandlungen gewisser naturwissenschaftlicher Begriffe (Gottschick).
Strümpell, Die Geisteskräfte der Menschen verglichen mit denen der Thiere (Gottschick).
Harnack, Praktische Theologie. 2. Bd.; Geschichte und Theorie der Predigt. Geschichte und Theorie der pastoralen Gemeindeführung (Löber).
Zahn, Die christliche Heilsslehre auf Grund der Thaten Gottes dargestellt (Löber).

Fauth, Die wichtigsten Schulfragen auf dem Boden der Psychologie erörtert (Gottschick).
Beffer, Morgen- und Abendgessen aus den Psalmen und Propheten an der Hand der Evangelien und Episteln des Kirchenjahres (Wachler).
Paulus Gerhardt, Gedichte. Herausgegeben von Karl Goedeke (Berthau).
Paulus Gerhardt's Geistliche Lieder. Mit Einleitung und Lebensabriß von Karl Gerok (Derf.).

Kraus, Prof. Dr. Franz Xav., *Roma sotterranea*. Die römischen Katakomben. Eine Darstellung der älteren und neueren Forschungen, besonders derjenigen de Rossi's. Mit Zugrundelegung des Werkes von J. Spencer Northcote, D. D., u. W. R. Brownlow, M. A. Mit vielen Holzschn. u. chromolith. Tafeln. 2., neu durchgesehene u. verm. Aufl. Freiburg i. Br. 1879, Herder. (XXX, 636 S. gr. 8.) M. 12. —; geb. M. 15. —

Die Bereicherungen, welche diese neue Auflage des vorstehenden Werkes erhalten hat, hat sie vornehmlich den neuen Forschungen de Rossi's zu verdanken, welche in dem 3. Bande der *Roma Sotterranea* und in den neuen Jahrgängen des *Bullett. di archeol. cristiana* niedergelegt sind. Aber auch die Entdeckungen und Untersuchungen anderer italienischer, sowie französischer, englischer und deutscher Gelehrten, unter welcher letzteren der Verf. besonders V. Schultze namhaft macht, sind berücksichtigt worden. Vermisst habe ich nur die Abhandlungen v. Engelström's (*Om Judarne i Rom under äldre tider och deras Katakomber*, Upsala 1876; f. diese Ztschr. 1876 Nr. 16) u. J. P. Richter's (D. Urfr. d. abendländischen Kirchengebäude, Wien 1878). Somit ist das Werk in dieser neuen Gestalt das Z. vollständigste Repertorium für die Kenntniß der römischen Katakomben.

Der Verf. hat sich nicht veranlaßt gesehen, die in der ersten Auflage ausgesprochenen kritischen und historischen Urtheile zu modificiren. Die neuen Entdeckungen haben ihm fast durchweg und in den Hauptfragen überall die bisherigen Resultate seiner Nachprüfungen bestätigt. Er war daher in der Lage, den Text der ersten Auflage beinahe überall unverändert wieder abdrucken und denselben lediglich durch größere und kleinere Zusätze bereichern zu können. Was das erstere betrifft, so sind einige Fehler und Flüchtigkeiten auch in der zweiten Auflage wiederholt worden. So wenn Nr. S. 40 lesen, Paulus habe den Hausgenossen Cäsar's einen eigenen Gruß gefandt (augenscheinlich eine Verwechslung; f. Philipp. 4, 22) oder wenn S. 43 n. 2 gefagt wird, die Anklage des T. Fl. Clemens auf *contemptissima inertia* sei von Cäsar überliefert. Sehr muß man es bedauern, daß der Verf. für das 2. Cap. 1. Buches (Die politische und sociale Lage der ersten römischen Christen) fast keine der neueren Arbeiten benutzt hat. So druckt er beispielsweise S. 42 f. wiederum den von de Rossi entworfenen, höchst problematischen Stammbaum der Domitilien ab, ohne etwas davon zu erwähnen, daß, von anderen Untersuchungen zu schweigen, Mommsen

im C. I. L. T. VI. zu Nr. 948 eine ganz andere Stammtafel aufgestellt hat. Die Ausführungen des Verf.'s über die juristische Basis der Christenverfolgungen und über das römische Begräbnis- und Corporationswesen sind wenig befriedigend und ermangeln selbst da, wo sie nicht falsch sind, der nöthigen Akribie und Präcision. Ueberhaupt überall, wo es darauf ankommt, die christliche und profane Literatur zur Lösung der antiquarischen Fragen herbeizuziehen, begnügt sich der Verf. mit dem Gewöhnlichen. Man kann aber nicht frühzeitig genug davor warnen, daß sich nicht auf dem Gebiete der ältesten Kirchengeschichte die Klage erheben müsse, die jetzt vielfach bei einsichtigen Philologen laut wird: sie verlaumen über der reizvollen Unterfuchung der Monumente das Studium der Literatur und gehen unvorbereitet an die Erklärung der Denkmäler und Inschriften. Zur Zeit steht es, soweit meine Kenntnisse der ältesten christlichen Monumente reichen, noch immer so, daß der sichere Ertrag der Katakombenforschungen für die Geschichte der vorconstantinischen Kirche zwar bereits schon ein höchst erfreulicher ist, aber doch nur einen durchweg secundären Werth behaupten kann. Es liegt dieses nicht nur an der Unsicherheit der Kriterien zur Bestimmung des Alters der Katakombenanlagen, Antiquitäten und Inschriften, so gewiß diese Unsicherheit immer zuerst geltend zu machen ist. Aus der neuen Auflage des Kraus'schen Werkes ist zu ersehen, daß sich in dieser Beziehung seit 1873 nur wenig geändert hat. Von den etwa 13,000 christlichen römischen Inschriften, die bisher bekannt geworden sind (bis z. 6. Jahrh.), sind kaum 1400 datirt und von diesen datirten gehören nur nicht viel über 20 — wenn so viele — den 3 ersten Jahrhunderten an. Ueberlegt man die Gründe, aus welchen Kraus nach de Rossi zwei S. 66 abgedruckte, nicht datirte Inschriften spätestens den ersten Regierungsjahren Trajan's zuweist, so staunt man nur über die Oberflächlichkeit des kurzen Raisonnements. Umgekehrt kann nicht mehr in Abrede gestellt werden, daß einige sicher zu bezeichnende Katakombenanlagen dem 2. Jahrh. angehören. Aber es ist zu befürchten, daß diese Erkenntniß zunächst noch nicht allgemeine Zustimmung erhalten wird, weil diejenigen, welche sie uns eröffnet haben, der sonst bestehenden Unsicherheit auf diesem Gebiete noch keinen deutlichen Ausdruck gegeben haben.

Indessen — der große Katakombenforscher de Rossi untersucht unermüdlich weiter und jedes Jahr bringt er Neues und Interessantes. Den Muth zur Arbeit und die Zuversicht auf abschließende Resultate hat er niemals verloren; ja sie hat sich ihm in dem Grade gewisser ge-

staltet, als er selbst von Jahr zu Jahr vorfichtiger in seinen Beurtheilungen und kritischer in seinen Schlussfolgerungen geworden ist. In der pünktlichen Registrirung seiner und Anderer Forschungen liegt der weltentliche Werth der neuen Auflage des Kraus'schen Werkes. Ihr Umfang ist deshalb trotz etwas compressirten Druckes um 4 Bogen, sowie um 15 Holzschnitte vermehrt. Im folgenden Verzeichnisse in Kürze, welchen Abschnitten diese Bereicherung besonders zu Gute gekommen ist.

In dem 2. Buche („Geschichte der Katakomben“) ist neu die Mittheilung über die im J. 1874 unter de Roffi's Leitung aufgedeckte uralt Basilica d. h. Petronilla (S. 81—87), sodann das ganze 5. Cap. über das Cometerium von S. Callisto über der Erde und die oberirdischen Cometerien überhaupt (S. 120—130 nach de Roffi, K. S. III 393 ff.). Manche alte Vorurtheile sind gerade hier von de Roffi berichtigt worden.

In dem 3. Buche („S. Callisto“) sind die Capp. 7 u. 8 („das Cometerium der h. Soteris“, die Arenaria des Hippolytus und die anonymen Regionen der Katakomba d. h. Callistus“) neu hinzugekommen (S. 197—215 nach R. S. III). Kraus hat Fig. 23 die schöne Chromolithographie des Wandgemäles in dem zum Cometerium der h. Soteris gehörigen Cubiculum *dei cinque Santi*, welche de Roffi K. S. III tab. 1—2 publicirt hat, im Holzschnitt wiedergegeben. Fünf Personen in betender Stellung stehen neben einander, rings von Bäumen und Zweigen umgeben, auf denen Vögel sich wiegen. Der Name der Personen mit dem Zusatz *in pace* steht über einer jeden (Dionysus, Nemefius, Procopius, Eliodora, Zoe), links und rechts unter ihnen sind je ein Pfau gemalt, dazu auf der linken Seite unmittelbar über dem Pfau in größerer Schriftzüge die Inschrift: „*Aradia in pace*“. Kraus nach de Roffi vermuthet, daß damit eine sechste Person bezeichnet sein soll. Diese Hypothese scheint auch mir die wahrscheinlichste; indeß, da die übrigen Personen zugleich abgemalt sind, so ist auch eine andere Deutung möglich. Darf man vielleicht an *Herm. Sim.* IX, 1, 4 erinnern?

In dem 4. Buch („Die altchristliche Kunst“) hat namentlich das 8. Cap. („Die Sarkophage der alten Christen“) einige Zusätze erfahren. Am spärlichsten sind die Bereicherungen zum 5. und 6. Buch, welche von der Bauart und den Inschriften der Katakomben handeln.

Dagegen finden sich im 7. Buch („Inhalt der Katakombengräber“) bedeutende Zusätze und Umstellungen, f. S. 488, 492, 495 f. 498, 502. Trotzdem ist das Inhaltsverzeichnis S. XX mit dem der 1. Auflage identisch, obgleich der Verf. eine Reihe von in den Katakomben gefundenen Gegenständen aufzählt und bespricht, die dort fehlten. Auch der Abschnitt über die Blutphiole hat S. 514 f. auf Grund der fortgesetzten eigenen Forschungen des Verf.'s und derer der Gebrüder de Roffi einen Schlussparagrafen erhalten, in welchem Kraus in Thesenform die Resultate seiner wiederholten Untersuchungen zusammenfaßt.

Sehr dankenswerth sind die sorgfältigen Verzeichnisse aller bisher in Rom und Umgebung aufgedeckten Katakomben (8. Buch S. 517—557), sowie das Register der außer dem römischen Gebiet liegenden altchristlichen Cometerien (Beilage X S. 600—613). Gerade hier läßt sich deutlich erkennen, wie viel in den letzten 5 Jahren gearbeitet worden ist. Zwar zu den Capp. über die sog. gnostischen und jüdischen Cometerien ist nichts hinzugekommen; aber sowohl die Verzeichnisse der in Rom's Umgebung liegenden katholischen Katakomben sind bereichert, als auch besonders die Nachweisungen über die subterraneanen. Hier hat der Verf. 6 vor dem J. 1873 unbekannte Cometerien aufzählen können: das d. h. Zoticus in *agro Papinio* an der *via Labicana*, 10 Miglien v. Rom (Bull. 1873 S. 112; f. Stevenfon, *Il cimitero di Zoticus*, Modena 1876), das Cometerium bei Nazzano (Bull. 1874 S. 113, 159), das des Bischofs v. M. Alexander in Bac-

cano an d. *via Cassia*, 21 Miglien v. Rom (Bull. 1872 S. 142 f.), dann die Cometerien resp. Gräber zu Castrimomium, Gabi, Velletri (Bull. 1873 S. 100, S. 115, S. 107), welche bisher noch nicht näher untersucht sind. Das Verzeichniß der außerordentlichen Cometerien umfaßt in der neuen Auflage 71 gegen 57 Nummern. Neu sind die Nrn. 3—7 (Italien), 32 (Sicilien), 52 (Frankreich), 56—57 (Rheinlande), 59—65 (Ungarn, Istrien, Venetien, Ephesus, Syrien, Südrussland, auf Melos); neu sind auch die Angaben über das Cometerium von Cafarea in Mauretania (Nr. 66). Das sehr brauchbare Register der Abreviaturen christlicher Inschriften (Beilage XI S. 614—621) ist durchgesehen und erweitert worden.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Schulte, Geh. Justiz-R. Prof. Dr. Joh. Friedr. v., **Die Geschichte der Quellen und Literatur d. canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart.** (In 3 Bdn.) 1. Bd. Von Gratian bis auf Papst Gregor IX. — 2. Bd. Vom Papst Gregor IX. bis zum Concil von Trident. Stuttgart 1875 u. 77, Enke. (VIII, 264 u. XVIII, 582 S. gr. 8.) M. 28. —

In dem vorliegenden Werke hat sich deutsche Gründlichkeit und Gelehrsamkeit ein gewaltiges Denkmal gesetzt; ebenso wie der Fleiß das Staunen des Lesers hervorruft, nöthigt die scharfe Kritik, das auch die kleinsten Einzelheiten für das Ganze verwertende Urtheil zur ungetheilten Bewunderung; v. Schulte's Gesch. der Quellen und Literatur des canonischen Rechts überflügelt bei Weitem — wie hier es auch im Einzelnen auf denselben ruht — die ähnlichen Arbeiten eines Maurus Soti, eines Giovanni Fantuzzi und selbst eines Savigny, soweit hier dessen Gesch. des römischen Rechts im Mittelalter in Betracht kommt. Seit 10 Jahren hat der Verfasser seine Fachgenossen auf das Erscheinen seiner umfassenden Schrift durch zahlreiche kleinere und größere Abhandlungen über die canonischen Handschriften, Rechtsquellen und Schriftsteller vorbereitet. Dafs die Resultate aller derselben ohne Wiederholung der einzelnen Untersuchungen in dem vorliegenden ersten und zweiten Bande verwertet sind, werden ihm vor Allen diejenigen Dank wissen, für welche das canonische Recht nicht Fachwissenschaft ist, die an demselben erst in zweiter Linie ein Interesse haben; auch wird den Canonisten selbst durch Hinweis auf die einzelnen Abhandlungen die Möglichkeit geboten, sich über wichtigere Fragen näher zu instruiren. Das ganze Werk ist auf drei Bände veranlagt, der erste bringt die Geschichte der Quellen und der Literatur des canon. Rechts von Gratian bis auf Gregor IX (1150 bis 1234), der zweite reicht von Gregor IX bis zum Concil v. Trident (1234 bis 1563) und der letzte soll die Zeit von 1563 bis auf die Gegenwart behandeln. Dafs das Decret Gratian's — der Ausgangspunkt des Werkes — hier nicht in seiner Bedeutung als selbstständige Sammlung, sondern nur insoweit untersucht werden soll; als es den Glossatoren als Grundlage ihrer Behandlung dient, motivirt Sch. dadurch, dafs ja Maassens in seiner Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts mit der Zeit auch bis zum Decret des Gratian vorrücken werde. Dafs dieser Grund nicht stichhaltig, bedarf keines Beweises. Es scheint, als ob in diesem Fall das Bessere des Guten Feind gewesen, die Furcht, etwas Unvollständiges zu liefern, hat der Verfasser — weil er noch nicht für alle dem Decret des Gratian zu Grunde liegenden Sammlungen die notwendigen handschriftlichen Studien gemacht hat (S. 39 A. 1) — zu dieser den Werth des Buches wenn auch nur um ein Geringes schmälern den Beschränkung der Aufgabe bewogen. In einer Einleitung zum ersten Bande giebt Sch. zunächst ein sehr ausführliches Verzeichniß der Quellen der Literaturgeschichte, sowie der Schriftsteller

über dieselbe, geht dann näher ein auf die ihn bei der Abfassung seiner Schrift leitenden historisch-kritischen Grundsätze, welche in instructiver und selbst in den Theilen — durch ihre klare Formulierung — beachtenswerther Weise zusammengefaßt werden, wo es sich um Regeln handelt, die nicht bloß auf kanonikalischem Gebiete, sondern für jede historische Untersuchung gültig; daß der Verf. in lichtvollen, kurzen Uebersichten Meistens, ist, beweis das dritte Capitel der Einleitung, welches auf 6 Seiten die kanonische Jurisprudenz vor Gratian einer der Hauptmomente trefflich skizzirenden Betrachtung unterwirft. Bevor wir an die eigentliche Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts herantreten, müssen wir die von Sch. getroffene Eintheilung des Stoffes näher in's Auge fassen. Er erklärt, „kein bloß biographisches Werk, sondern eine wirkliche Geschichte der Literatur liefern zu wollen; diese aber erfordere „eine Darstellung nach Materien“; als die beiden Materien, um die sich die Literaturgeschichte im ersten Bande gruppiert, gelten dem Verf. das Decret des Gratian und die Decretalen. Nach dieser doppelten Gesichtspunkt werden zuerst die Schriftsteller mit ihren Werken behandelt, dann die einzelnen Werke und diese zwar nach den verschiedenen Klassen, d. h. mit Rücksicht darauf, ob sie entweder Glossen oder Summen etc. sind, zusammengefaßt, so daß der Fortschritt in jeder dieser Gattungen kanonischer Literatur klar hervortritt. Diese Trennung in einen biographischen und einen literaturgeschichtlichen Theil soll einen volleren Einblick in die Bildung, in die Entwicklung und den Umfang der kanonischen Literatur gewähren und eine zusammenhängende Darlegung und Verhältnissbestimmung der zu einer Klasse gehörigen Schriften ermöglichen. Diese Vorzüge, die sich auch in den einzelnen Abschnitten der Arbeit vielfach documentieren, werden nicht durch die oftmaligen Wiederholungen der Namen der Schriftsteller und ihrer Werke, die in Folge dieser Anordnung des Stoffes notwendig, aufgehoben. Nach Maßgabe der oben entwickelten Grundsätze theilt v. Schulte das erste Buch seiner Gesch. der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts in zwei Abtheilungen: 1. die Gesch. der Rechtsquellen (S. 39–109) und 2) die Gesch. der Literatur (S. 109–240). Die erste Abtheilung zerfällt in zwei Capitel, deren erstes die kirchlichen Quellen (a) die Sammlungen vor Gratian, b) das Decret Gratian's, c) die Sammlungen von Gratian bis auf Gregor IX., deren zweites die Quellen des weltlichen Rechts (a) das Verhältniss des weltlichen zum kirchlichen Rechte, b) römisches Recht, c) longobardisches, frankisches Recht) behandelt. Diese Berücksichtigung der Quellen des weltlichen Rechts war absolut geboten, weil sich das kanonische Recht „an der Hand rein juristischer Sätze und zwar fast ausschließlich römischer in seinen Einzelheiten ausgebildet“ und weil erst durch diese Anlehnung an das römische Recht „den Päpsten die statthabende rein juristische Construction des Kirchenwesens bis in's Kleinste hinein möglich wurde“. Gewährt uns das erste Capitel einen vollständigen, klaren, auf der Höhe der Forschung stehenden und auf alle für das wissenschaftliche Verstandnis bedeutsamen Punkte näher eingehenden Ueberblick über die allmähliche Entfaltung der Sammlungen — der einen aus der andern —, so lehrt das zweite Capitel, wie das weltliche, d. h. das römische Recht, welches in den vorgratianischen Quellen ohne jede principielle Sondernung neben den kirchlichen Entscheidungen gestanden, durch die Machtstellung, welche das Papstthum seit Gregor VII. der weltlichen Gewalt gegenüber erlangte, schon in dem Decret des Gratian nur noch dann der Beachtung und Reception würdig erklärt wurde, wenn es den kirchlichen Satzungen völlig entsprach, und weiterhin wie diese Auffassung consequent zu den Behauptungen führte: die Kirche habe sogar das Recht, weltliche Rechtsätze zu ändern, und das römische Recht sei nur so weit Quelle des Civilrechts für die Kirche, als letztere das-

selbe nicht geändert, keine eigenen Gesetze gegeben habe. Die zweite Abtheilung des ersten Bandes geht im ersten Capitel auf die Schriftsteller und ihre Werke ein, d. h. auf die Erklärer und Glossatoren a) des Gratian'schen Decrets und b) der Decretalenfassungen von der *Compilatio prima* des Bernhard von Pavia bis zur *Compilatio quinta* des Papstes Honorius III. Von den Ersteren sind 22, von den Letzteren 20 mit ihren Werken aufgeführt, welche dann nach den verschiedensten Richtungen hin charakterisirt werden, nach den Methoden der Darstellung, nach dem Verhältniss zur vorangehenden kanonischen Literatur, nach ihrer Einwirkung auf die Folgezeit, nach dem eigenthümlichen Inhalt der vorgetragenen Ansichten u. s. w. Die in diesem Capitel zu Tage geforderte Gelehrsamkeit ist staunenerregend und wird nur durch das überboten, was der Verfasser in dem entsprechenden Capitel des 2. Bandes geleistet hat. Bei der Lectüre des 2. Capitels, welches nach einer geistvollen Darstellung der im mündlichen Vortrage und bei der schriftstellerischen Thätigkeit von den Kanonisten befolgten Methode, eine Gruppierung der Werke nach den verschiedenen Klassen der Summen, Glossen etc. a) zum Decret, b) zu den Decretalen unternimmt, hat Referent sich fragen müssen, warum die unter c) behandelten Monographien d. h. die Tractate über das Eherecht und den Proceß, sowie die casuistischen Schriften nicht ebenfalls dem auf die übrige Literaturgeschichte angewandten Schema: a) zum Decret, b) zu den Decretalen gehörige Werke unterworfen worden sind, da sie sich doch leicht demselben fügen hätten, und auf die Weise ein plötzlicher Bruch mit der zu Grunde gelegten Eintheilung vermieden wäre. Gehen wir zum 2. Bande über, welcher von Gregor IX. bis auf das Concil von Trient reicht, so finden wir auch hier eine dem ersten Bande vielfach entsprechende Ordnung des Stoffes eingehalten; auch hier wird derselbe auf eine Gesch. der Quellen (S. 1–74) und auf eine Gesch. der Literatur (S. 75–550) vertheilt, aber die letztere konnte ihre Gliederung nicht wie im ersten Bande nach den verschiedenen kanonischen Quellen finden, wie diese von den einzelnen Schriftstellern zum Gegenstand ihrer Befprechung oder Erklärung gemacht worden waren. Dazu war die „Mannigfaltigkeit der Schriften“ zu groß, dagegen lag „eine Sondernung nach dem Gesichtspunkte der eigentlichen, reinen Juristen und der Schriftsteller für das *forum internum*, d. h. der sogenannten Beichtstuhljuristen“ nahe. Die erste Abtheilung des zweiten Bandes ruht vielfach auf den Resultaten, die der Verf. in seinen früheren Arbeiten (die Lehre von den Quellen des katholischen Kirchenrechts, Gießen 1866), die Dekretalen zwischen den Dekretalen Gregori IX. und über VI. Bonificii VIII. Wien 1867, Beiträge zur Literatur über die Decretalen Gregor's IX., Innocenz IV., Gregor X., Wien 1871 und „Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts“, 3. Aufl., Gießen 1873) gewonnen hat. Im ersten Capitel der zweiten Abtheilung (S. 75–456) werden 297 reine kanonistische Juristen und 57 Beichtstuhljuristen in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Von jedem einzelnen Schriftsteller erfahren wir, unter welchen Verhältnissen, wann, wo er gelebt, worin das Eigenthümliche seiner Thätigkeit bestanden, ob und welche Werke er hinterlassen, wie diese sich dann zu ähnlichen Schriften der Vorgänger verhalten, welchen Einfluß sie selbst geübt, von welchem Geiste sie getragen sind etc. Wurde die Erforschung der Lebensumstände der einzelnen Schriftsteller dem Verf. durch die zahlreich vorhandenen, insbesondere für Italien sehr ergiebigen Hilfsmittel einigermaßen erleichtert, so waren die Schwierigkeiten, die sich einer vollständigen Namhaftmachung und einer eingehenden Beschreibung der Werke entgegenstellten, um so größer; theilweise sind dieselben vom Verf. zum ersten Mal in Handschriften aufgefunden, oder aus alten vergessenen Drucken wieder an's Licht gezogen worden. Es scheint dem Referenten, als ob der Glanz-

punkt des ganzen Werkes in dem zweiten (S. 436—484) und dem dritten Capitel (S. 485—536) liege. In jenem geht Schulte — analog dem ersten Bande — auf den Charakter der wissenschaftlichen Behandlung a) in der Schule, b) in den Schriften ein, in diesem giebt er eine Uebersicht über den Entwicklungsgang der kanonischen Literatur, je nachdem, ob sie a) rein kanonistisch, b) kirchenpolitisch, c) der Beichtstuhljurisprudenz angehört ist. Wie ungemein reich der Inhalt dieser beiden Capitel ist und wie ein hohes Interesse er beanspruchen darf, mag folgende kurze Uebersicht über das uns hier Gebotene beweisen. Im zweiten Capitel zeigt Schulte, aus welchen Umständen sich der gewaltige Zudrang zum kanonistischen Studium erklären lässt, in welchem Umfange kanonistische Leistungen ihre Verfasser zur Berücksichtigung bei Vergebung der Bisthümer und bei Cardinalspromotionen empfahlen, in welcher numerischen Stärke sich die Kanonisten auf die verschiedenen Orden vertheilen: Benediktiner, Carmeliter, Augustiner, Carthäuser, Cistercienser, Minoriten und Dominikaner — letztere sind am zahlreichsten vertreten —, welche Momente zu der großen Gleichförmigkeit in der kanonistischen Methode beigetragen, wie an Stelle der Glossen die umfangreichen *Apparatus, Literature, Commentaria* getreten, welche Gründe den Verfall der kanonistischen Wissenschaft hinsichtlich des sie befehlenden Geistes, sowie der Methode erklären. Das dritte Capitel liefert dann eine Uebersicht der Schriften a) der eigentlich kanonistischen, b) der kirchenpolitischen und c) der auf das *Forum internum* bezüglichen. Die zweite Gattung, nämlich die der kirchenpolitischen Literatur, wird doch allzu kurz nur auf einer Seite behandelt und der Ueberblick enthält hier nichts als eine Aneinanderreihung von Namen. Uebersaus werthvoll — für den Kirchenhistoriker das Werthvollste im ganzen Werke — ist was der Verf. im § 127 über den Entwicklungsgang der Beichtstuhljurisprudenz giebt; alle für das Buiswesen des Mittelalters wichtigen Punkte werden an ihre rechte Stelle und in's hellste Licht gesetzt, und mit unparteiischem Urtheil gewürdigt; dass die Beurtheilung der hier einschlägigen Fragen eine objective ist, hebe ich besonders deshalb hervor, weil gerade in diesem Stücke ihn streng-katholische Kanonisten der Parteilichkeit im altkatholischen Interesse werden bezüchtigen wollen. Das vierte Capitel (S. 536—550) zeigt zum Schluss, welchen Antheil die einzelnen Nationen an der kanonistischen Literatur des Mittelalters genommen. Ursprünglich hatte Schulte den Plan, zu untersuchen, in welchem Umfange die einzelnen Universitäten, insbesondere auch die Deutschlands sich um das kanonische Recht verdient gemacht haben, doch musste der Verf. hiervon absteigen, da das Material für eine derartige Untersuchung noch gar nicht beschafft ist.

Vorliegende Anzeige will nichts anderes sein, als ein Beweis, mit welchem Interesse Referent das ausgezeichnete, so überaus viel Neues bringende Werk gelesen, und wie sich ihm Zweck erreicht haben, wenn sie die Fachgenossen davon überzeugt, dass der mit dem Mittelalter sich befaschende Kirchenhistoriker sich selbst eine der reichsten Quellen für das Verständnis des nicht bloß mit der Geseh. des Papstthums und der Beziehungen zwischen Staat und Kirche, sondern auch mit der Entwicklung des Dogma's so eng verbundenen Kirchenrechts verschließen würde, wollte er an Schulte's Geseh. der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts vorbeigehen.

Straßburg.

R. Zoepffel.

Natorp, Consist.-Rath Pfr. A., *Drei Blätter aus der Reformationsgeschichte Mährens*. (A. u. d. T.: Evangelische Bruderliebe. Vorträge über die Aufgaben u. Arbeiten des evangelischen Vereins der Gustav-Adolf-Stiftung. 1.) Barmen 1878, Klein. (36 S. 8.) M. — 60.

Hiermit eröffnet der Verf. zugleich als Herausgeber

eine Reihe unter dem Gefammttitel: 'Evangelische Bruderliebe' zufamenzufassender Vorträge, welche Bezug haben sollen auf die Aufgaben des Gustav-Adolf-Vereins. Von den 'drei Blättern' ist das erste der hufitischen Bewegung und den aus ihr hervorgehenden böhmischen und Mährischen Brüdern gewidmet, das zweite der evangel. Wirkfamkeit des Speratus in Iglau, das dritte lenkt die Aufmerksamkeit auf die Gegenreformation, um zugleich mit einem Blick auf die durch das Toleranzedict Joseph's II. begründeten Verhältnisse der Gegenwart zu schließen. Die Darstellung ist ansprechend und wohl gelungen. Nur hätte verfuht werden sollen, von der religiösen Eigenthümlichkeit der Brüder mit einigen Strichen ein etwas genaueres Bild zu entwerfen. Für das Leben des Speratus benutzt der Verf. erst neuerdings recht zugänglich gewordene und noch nicht veröffentlichte Quellen, nämlich — hierauf scheint sich der Plural zu reduciren — die *historia Pauli Sperati*, welche der Iglauer Stadtschreiber Martin Leupold von Löwenthal 'nach dem handschriftlichen Nachlasse seines Großvaters, eines eifrigen Freundes des Reformators, in der herzlichsten und eingehenden Weise des 17. Jahrhunderts beschrieben'. Weiters hierüber erfahren wir leider nicht. Durch die wörtliche Einfügung einiger Stellen dieser Quelle erhält die Darstellung des Verf.'s eine angenehme Localfärbung. Wenigstens Neues ist nicht viel beigebracht, doch immerhin einiges, was den Wunsch erweckt, die Quelle näher geprüft und vor Allem in *extenso* mitgetheilt zu sehen. Dass sich Leupold im Betreff des Todes des Speratus um 24 Jahre irren kann (S. 27), erweckt zwar kein günstiges Vorurtheil, verringert aber den Werth seines Materials nicht. Das Datum für die erste Predigt des Speratus in Iglau, d. 5. Juni 1522, wird auch von anderer Seite bezeugt (vgl. K. Werner in d. Mittheilungen des Vereins für Geseh. der Deutschen in Böhmen VI, Prag 1868, S. 139 f. und die dort, und von Schmidt ebd. XII, S. 145 f. angezogene Literatur). Seiner Quelle entnimmt der Verf. auch die Angabe, dass Speratus das Lied: Es ist das Heil uns kommen her u. f. w. zu Olmütz im Kerker (1523) gedichtet habe, was ja mit der Verwendung in Luther's erstem Gefangbuch (Anfang 1524), nachdem Sp. aus Iglau hatte weichen müssen und nach Wittenberg gekommen war, stimmen würde. So muß freilich der Verf. die hübsche Legende von dem Bettler, welcher Luthern mit dem Speratusind den letzten Thaler aus der Tasche lockte, die er sich nicht entschließen kann, fallen zu lassen, der bestimmten Züge berauben, mit denen sie Hartknoch berichtet, weil sonst die historische Unmöglichkeit auf der Hand liege. S. 27 ist fälschlich das Jahr 1527 (statt 1529) als dasjenige genannt, in welchem Sp. Bischof von Pomefanien geworden.

Kiel.

W. Möller.

Baumgarten, Herm., *Ueber Sleidan's Leben und Briefwechsel*. Mit einem Facsimile. Straßburg 1878, Trübner. (118 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Anlaß der erwarteten Biographie Sleidan's erhalten wir von Baumgarten zum Ersatz, hofentlich aber nur als 'vorläufigen Bericht' die vorgenannte an Umfang kleine, aber ungemein gehaltvolle Schrift. B. giebt zu nächst (S. 9—44) ein chronologisch geordnetes Verzeichniß der von ihm zusammengebrachten Stücke der Correspondenz Sl.'s, welche für den Biographen in diesem Falle nicht nur das wichtigste, sondern nahezu das ausschließliche Material bildet. Hier werden zwar gegen 160 Stücke aufgezählt (darunter die größere Hälfte noch ungedruckt); aber diese Briefe vertheilen sich mit großer Ungleichheit auf das Leben Sl.'s, sind nur 'dürftige Bruchstücke' seiner Correspondenz, und eben diese auch durch die langjährigen und eifrigen Bemühungen B.'s

nicht befähigte Lückenhaftigkeit hat den Verf. von der Unmöglichkeit überzeugt, bei der gegenwärtigen Beschaffenheit des Materials ein irgendwie zusammenhängendes Lebensbild zu geben, und ihn zugleich zu der Bitte veranlaßt, ihn in den Nachforschungen nach den höchst seltenen Briefen von und an Sl., von denen die ersten häufig anonym sind, zu unterstützen (f. *Geuantes* darüber auch in meiner *Miscelle* in d. *Zeitschr.* f. K.G. III, 185 ff.).

Aber B. hat sich mit Recht nicht auf diese Bitte und auf jene Zusammenstellung der ihm bekannt gewordenen Briefe beschränkt, vielmehr in dem Haupttheile seiner Schrift (S. 45–107) in einer Skizze die wichtigsten thatächlichen Ergebnisse seiner bisherigen Studien zusammengefaßt. Diese Skizze, reich an Zügen zu einer lebensvollen Charakteristik, erweitert unsere Kenntnis Sl.'s in sehr erfreulicher Weise. Wir gewinnen einen Einblick in das Aufkeimen der ihm von Hause aus eigenen politischen Betrachtung der Verhältnisse, in die Entfaltung seines historischen Talentes, in seine religiöse Gefinnung und seine reine Menschlichkeit. Ueberdies finden wir hier verschiedene Lebenslagen Sl.'s zum ersten Mal in mehr oder minder helles Licht gesetzt und eine Menge von irrigen Angaben, die bisher gang und gäbe, beseitigt.

Die Jugendentwicklung Sl.'s bleibt leider nach wie vor dunkel, nur wie durch ein Streiflicht erhellt durch seinen ersten aus bewahrten Brief aus d. J. 1530, der seine Stellung zu der großen Frage der Zeit unmissverständlich zeichnet. Auch sein neunjähriger Aufenthalt in Frankreich (er wird hier mit Sicherheit in die J. 1533–42 verlegt) ist nur dürftig beleuchtet; die Ueberfiedelung von Paris nach Orleans läßt sich jetzt urkundlich fixiren (1535); die Verbindung mit den Brüdern du Bellay, der Hauptfache durchsichtig, läßt bei manchen Fragen Vermuthungen Raum, dagegen tritt die erste politische Thätigkeit Sl.'s, seine diplomatische Sendung nach Hagenua (1540), in ihrer Bedeutung jetzt klar hervor: von ihr glaubt B. zwei wichtige Dinge datiren zu können, „den Entschluß, in den Kampf der deutschen Parteien publicistisch einzugreifen, und den andern, die Materialien zu einer Geschichte der Reformation zu sammeln“. (Zu den hier eingeschalteten Bemerkungen über Sl.'s Reden an die Stände und an den Kaiser (S. 59–62) ist hinzuzunehmen, was so eben Ed. Böhm, der eine neue Ausgabe in Aussicht stellt, in Betreff der Genealogie der Bearbeitungen und Uebersetzungen neu beigebracht hat, *Roman. Studien* III [1879] S. 633 f.).

In das Jahr 1542 fällt die Rückkehr nach Deutschland; doch zeigt B., der gewöhnlichen Annahme entgegen, der zufolge Sl. sofort seinen festen Wohnsitz in Straßburg genommen und dort gleich eine Anstellung erhalten hat, daß die Niederlassung in Straßburg in den Frühling 1544 zu verlegen ist. Noch wichtiger ist die Widerlegung der Behauptung v. Rommel's, daß Sl. schon auf dem Regensburger Reichstage von 1541 zum Botschafter, Dolmetscher und Geschichtschreiber des Schmalkaldischen Bundes bestellt sei. Die Anregung, ihn zum Geschichtschreiber der Verbündeten zu ernennen, haben erst 1544 im August Butzer und Jakob Sturm bei Landgraf Philipp gegeben; die Verhandlungen darüber durchziehen einen großen Theil des J. 1545, die Bestallung (in Concept oder Copie von Lenz im Marburger Archiv aufgefunden und von B. im Anhang S. 113 f. abgedruckt) ist, wie es scheint, Sl. erst im Frühling 1546 eingehändigt worden.

Nicht weniger willkommen sind die neuen Aufschlüsse über die Enttöschung der Commentare; die gleich 1545 mit aller Lebhaftigkeit in Angriff genommene Ausarbeitung des großen Geschichtswerkes geräth noch in demselben Jahre durch die Sendung Sl.'s nach England ins Stocken; bald raubt der Zusammenbruch des Schmalkaldischen Bundes die Möglichkeit zur Fortführung; auch

die 1548 angeknüpften Beziehungen zu England bessern das Uebel seiner persönlichen Lage nicht; erst sein definitiver Eintritt in den Dienst der Stadt Straßburg (Juni 1552) gewährt ihm die Möglichkeit, seine Arbeit wieder aufzunehmen — ohne die Hilfsmittel, welche ihm einst die Schmalkaldener aus ihren Kassen und besonders aus ihren Archiven versprochen hatten, nur mit Unterstützung seiner Freunde, vor allem Jakob Sturm's. Aber sein Eifer kennt keine Grenzen, frühere, den Ereignissen gleichzeitige Aufzeichnungen (das dürfen wir vermuthen, vgl. die interessante Ausführung S. 87–90) kommen ihm zu Hülfe und schon im April 1554 hat er, seit 3 Jahren unter dem schwersten äußeren Druck stehend, die Gesichte in 25 Büchern bis zu dieser Zeit fortgesetzt und im Wesentlichen druckfertig.

Ich muß mir erlauben, auch aus dem letzten Abschnitt der Schrift (S. 91 ff.) die wichtigsten Ergebnisse andeutungsweise herauszuheben. Er betrifft die haushlichen Verhältnisse Sl.'s, Leid und Noth der letzten Jahre, die Schwierigkeiten beim Drucke der Commentare, die Bedrängnis nach ihrem Erscheinen und seinen Tod (30. nicht 31., Oct. 1556).

Alle Freunde der Reformationsgeschichte werden gleich mir den dringenden Wunsch hegen, daß es Baumgarten durch neue Funde, seien es eigene oder Anderer, ermöglicht werden möge, die vorläufig aufgegebenen Biographie doch noch zu liefern; sie würde unsere Kenntnis des 16. Jahrhunderts nach einer Seite hin erweitern, welche bisher — nicht ganz ohne die Schuld unserer Quellen — der theologischen Betrachtung gegenüber nicht zu ihrem Rechte gekommen ist; sie würde aber auch die Bedeutung Sleidan's als Geschichtschreibers, welche der Verf. hier nur mit wenigen, treffenden Bemerkungen berührt (S. 104 f.), ein für alle mal in ein anderes Licht rücken, als welches Kampfschulte auf sie hat fallen lassen; schon Varentrapp (vgl. seine Anzeige in der *Hist. Zeitschr.* N. F. V [1879] S. 170 ff.) hat unter diesem Gesichtspunkt mit Recht auf die Wahrnehmung Büdinger's verwiesen, wie in dem weltgeschichtlichen Compendium Sleidan's im Gegensatz zu der Betrachtungsweise Melancthon's die echt historischen Gesichtspunkte vorherrschen.

Marburg.

Th. Brieger.

Kym, A. L., Das Problem des Bösen. Eine metaphysische Untersuchung. München 1878, Th. Ackermann. (78 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Das Problem des Bösen besteht dem Verfasser zu Folge darin, daß das Böse etwas Positives ist und doch nicht auf Gott, den Grund alles Positiven, zurückgeführt werden darf. Er zeigt daher zunächst, daß es mit dem Bösen in der That eine solche Bewandniß hat: es ist etwas Positives, nämlich die schlechte Gefinnung, in welcher der Mensch sich mit Wissen und Willen, ohne dazu genöthigt zu sein, gegen die erkannte ethische Norm auflehnt und ihr zuwider handelt. Obwohl aber in dieser Weise positiv, ist das Böse nicht notwendig; denn die bei noch mangelnder sittlicher Erkenntnis unvermeidliche Rohheit ist nach dem aufgestellten Begriff noch nicht das Böse, und jeder hat in seiner Freiheit die Möglichkeit, nach dem Mafse seiner Erkenntnis die sittliche Rohheit allmählich im Sinn des Guten zu überwinden. Wer also an jedem Punkt seiner Entwicklung thut, was er kann, bleibt mit dem Bösen unverworfen; dieses ist nicht notwendig, sondern notwendig ist nur die Zusammenhang mit der Erkenntnis des Guten enttöschende Erkenntnis des Bösen und die in der Freiheit liegende Möglichkeit, es zu thun. Aber das Böse ist als etwas Positives wirklich und potentiell notwendig. Darum entsteht nun das Problem, wie diese Thatfache verstanden werden kann, da doch Gott seinem Begriff nach lauterer Güte ist. Es läßt sich nur mit Hülfe der organisch-

theistischen Weltanschauung lösen, welche allein den Theil der Welt als Glied und darum auch die Selbständigkeit und Freiheit des Menschen verstehen lehrt, ohne die Abhängigkeit des Einzelnen vom Ganzen aufzugeben. In diesem Zusammenhang läßt das Problem sich aber durch die Erkenntnis lösen, daß der von Gott gewollte Zweck des Guten nur durch die menschliche Freiheit zu realisieren war, welche die Möglichkeit des Bösen einschließt. Bestand kann das Böse als Widerspruch gegen das Grundgesetz des Ganzen dabei nicht erlangen, da es in dem Maße, als es sich durchsetzt, zu Grunde geht. Und eine allmähliche Ueberwindung des Bösen im Gang der geschichtlichen Entwicklung bleibt zu hoffen. — So etwa die Gedanken des Verfassers. Der Gegensatz, gegen den er sich kehrt, ist namentlich der Spinozismus, dann aber auch die Herbart'sche Philosophie und der moderne philosophische Empirismus.

Der Weltanschauung und Lebensbeurteilung, welche der Verf. ausspricht, wird Jeder zustimmen, welcher sich zum christlichen Glauben bekennt. Aber diese Zustimmung involviret keineswegs die Billigung der philosophischen Ansichten des Verfassers. Vielmehr kann ich dieselben nicht theilen und bin der Meinung, daß sie sich auch in dieser Verhandlung über das Problem des Bösen als ungenügend erweisen. Der Verfasser selbst beweist, indem er wiederholt hervorhebt, daß nur bei der von ihm vertretenen Gesamtschau von einem Bösen im eigentlichen Sinn die Rede sein könne, er beweist dadurch selber, daß das behandelte Problem allererst im Zusammenhang einer bestimmten Weltanschauung entsteht. Verhält es sich aber so, dann ist es nicht richtig, das Problem als ein allgemeines zu formulieren und die Beantwortung mittelst einer bestimmten Weltanschauung zu versuchen. Sondern das Problem selbst muß der Weltanschauung, in welcher es entsteht, entsprechend formuliert werden, und die Frage kann nur lauten, ob es im Zusammenhang derselben als notwendig zu begreifen ist oder nicht, d. h. — da es sich um die christliche Weltanschauung handelt — ob das Böse (in dem vom Verf. erwähnten Unterschied von der sittlichen Rohheit) als Mittel für Gottes Zweck verstanden werden kann. Muß das verneint werden, so ist auch das theoretische Raisonnement am Ende, wir verstehen das Böse nur, indem wir uns selbst darüber anklagen und es mit den Mitteln bekämpfen, welche der christliche Glaube dafür bietet. Dadurch wird zwar nicht hinfällig, daß allgemeine Erörterungen über die Freiheit und die moralische Beurteilung notwendig sind. Aber diese können nur dann auf allgemeinere Anerkennung ihrer Resultate rechnen, wenn sie sich ihrerseits darauf beschränken, unter völligem Abheben von jeder umfassenden Weltanschauung die Erscheinungen des wirklichen Lebens in Betracht zu ziehen. Das scheint mir also der Mangel in der Methode des Verf.'s zu sein, daß er die Fragen der einen und der anderen Art nicht grundsätzlich trennt und daher weder den einen noch den anderen genug thun kann. Damit ist nicht ausgeschlossen, daß nicht im einzelnen richtige Gedanken in feiner und belehrender Weise ausgeführt sind, aber die ganze Art, die Frage zu erörtern, halte ich in der Philosophie wie in der Theologie für irrig und wollte das nicht ungefragt lassen, wenn auch der Raum nur gestattet, den Widerspruch zu markieren, nicht aber ihn weiter zu begründen.

Bafel.

J. Kaftan.

Flügel, O., Die Seelenfrage mit Rücksicht auf die neueren Wandlungen gewisser naturwissenschaftlicher Begriffe. Cothen 1878, Schulze. (VIII, 102 S. gr. 8.) M. 2. —

In klarer und eingehender Unterfuchung erörtert der Verfasser, bekanntlich ein strenger Herbartianer, die Gründe für die Annahme eines untheilbaren und einfachen Seelenwesens, die ihm aus rein theoretischen Gründen

als Hypothese zur Erklärung der gegebenen Erscheinungen als notwendig gilt. Indem er sich auf den Boden der strengen Naturgesetzlichkeit stellt, der Seelisches und Leibliches unterworfen sein müssen, weist er nach, wie der von hier aus zu postulierende durchgängige Parallelismus des Psychischen und Physischen kein Beweis für ihre Identität ist. Mit beständiger Rücksicht auf eine Reihe moderner Naturforscher führt er die 3 Hauptgründe für die Annahme einer Seele durch. 1) Die Unvergleichbarkeit der psychischen Zustände mit Bewegungsercheinungen. 2) Die Nothwendigkeit, dieselben als innere Zustände von Wesen zu denken, da Kraft nicht ohne Stoff denkbar. 3) Die Unmöglichkeit, die erfahrungsmäßige, eigenenthümlich geartete Wechselwirkung derselben, welche die Einheit des Bewusstseins konstituiert, zur Erklärung ohne Voraussetzung eines dem Stoffwechsel entnommenen, untheilbaren und einfachen Wesens. Sorgfältig werden die verschiedenen Möglichkeiten geprüft und die Widerlegung des dogmatischen Materialismus kann als eine vortreffliche bezeichnet werden, wenn auch die Argumente nichts weniger als neu sind. Die in der Naturwissenschaft sich vollziehenden Wandlungen, an die Verf. anknüpft, sind die durchdringende Erkenntnis der qualitativen Verschiedenheit der Empfindungszustände von Bewegungsvorgängen, die Aufgabe einer untheilbaren *actio in distans*, welche dazu führt, Kraft nur als das Product des Zusammenfoms von qualitativ verschiedenen Wesen oder Stoffen zu denken, endlich die Anerkennung innerer Zustände in den Atomen neben ihren äußeren Verhältnissen. Unzweifelhaft muß davon eine Aufgabe des dogmatischen Materialismus die Folge sein. Ungleich schwächer fällt die gegen den erkenntnistheoretischen, an Kant sich anschließenden Materialismus vorgebrachten Argumente. Seine dogmatische Metaphysik macht es dem Verf. unmöglich, sich auf den transcendentalen Standpunkt zu versetzen, den er nur unter einem metaphysischen Gesichtswinkel zu appreciieren im Stande ist. Doch muß ihm zugestanden werden, daß die Lange'sche Auffassung der Kategorien als einer 'subjectiven Organisation', die eben so gut auch anders hätte ausfallen können, sehr bedenklich ist. Jedenfalls ist sie nicht kantisch, auch nicht durchgängig 'neokantisch'. Naiv aber ist die Bemerkung, daß Kant 'bekanntlich' gar kein geschlossenes System gehabt habe. Den wirklichen Standpunkt Kant's, der den 'subjectiven' Kategorien allerdings objective Gültigkeit zuschreibt, aber nur immanente, nämlich zum Zweck der Herstellung einer wirklichen Erfahrungserkenntnis, für diese sich bei einem kritischen Materialismus beruhigt, ein Transcendiren derselben aber, wie es in der Annahme einer Seele geschieht, aus praktischen Impulsen erklärt und nur zum praktischen Behuf eine Einheit der Welt als eines Ganzen postuliert, kann Ref. durch den Verf. nicht als widerlegt erachten.

Magdeburg.

J. Gottschick.

Strümpell, Prof. Ludw., Die Geisteskräfte der Menschen verglichen mit denen der Thiere. Ein Bedenken gegen Darwin's Ansicht über denselben Gegenstand. Leipzig 1878, Veit & Co. (64 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Die Descendenzlehre behauptet, zu allen Geisteskräften des Menschen finden sich in den Thieren Ansätze, der Unterschied sei nur ein gradueller, und die im Menschen vorliegende Steigerung sei aus den allgemeinen Bedingungen der Entwicklung der Thierwelt völlig zu erklären. In der Prüfung dieser Behauptung beschränkt sich der Verf. auf das, was die meisten Vergleichspunkte darbietet, auf das sinnliche Wahrnehmungs- und das sich daran anschließende Vorstellungs- und Begehrungsleben. In scharfjüngiger Analyse der Erinnerung zeigt er, wie weit in Thier und Mensch der gleiche physiologisch-psychische Mechanismus reicht, wie aber die eigentlich so zu nennenden Phänomene der Erinnerung im Menschen

ein Zeitbewußtsein voraussetzen, das den Thieren zuzuschreiben nichts berechtige. Während ferner alle f. g. Verftändigkeit der Thiere fich durchaus aus dem bloßen Mechanismus der Vorftellungen erkläre, werde derfelbe in dem Verftande des Menfchen überfchritten. Um vom Inhalt der Erfahrungswelt adäquate Begriffe zu bilden, diefeiben zu richtigen Urtheilen zu verknüpfen und demgemäß zu handeln, feien fpecifisch neue Bewußtseins-elemente nöthig, die Vorftellung des Seins oder der Wirklichkeit und ihres Gegenfatzes, fo wie eine Aufeinanderbeziehung des Inhalts der Vorftellungen, abgehen von ihrer Stelle in den mechanifch verknüpften Reihen, nach formalegearten Vorftellungen wie des Ganzen und des Theils, des Großen und Kleinen, Vielen und Einen, der Gleichheit, Ähnlichkeit, Verſchiedenheit, der Herkunft, des Wirkens und Leidens etc., endlich das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit durch den Mechanismus zufammengebrachter Vorftellungen. Sei der Gedanke an ein Entſtehen diefer phyſiſchen Elemente durch graduelle Steigerung ſchon durch ihre ſpecifiſche Qualität ausgeſchloſſen, ſo ſei dieſe Hypotheſe vollends unbrauchbar, weil ſie mit dem unwiſſenſchaftlichen Begriff einer Geiſteskraft operire. Wirkt demnach in dem Menſchen ein Neues, wozu dem Thiere die Bedingungen fehlen, ſo erſcheint es doch dem Verſt. als wiſſenſchaftlich notwendig und als religiös unbedenklich, eine continuirliche Fortbildung aller materiellen Geſtaltungen anzunehmen, während in den inneren Zuſtänden je beim Beginn des Organifchen, Animalifchen, Menſchlichen ein Eintritt eines neuen Elementes, das Grundlage diſcreter Entwicklungsreihen werde, zu ſtatuirten ſei. Die umfichtige Abhandlung erſcheint dem Ref. durchaus als der Beachtung werth.

Magdeburg.

J. Gottſchick.

Harnack, Dr. Th., Praktiſche Theologie. 2. Bd. A. u. d. T.: Geſchichte und Theorie der Predigt (Homiletik). Geſchichte und Theorie der paſtoralen Gemeindeleitung (Seelforge). Erlangen 1878, Deichert. (X, 543 S. gr. 8.) M. 8. —

Vorliegendes Werk bildet den 2. Band der 'Praktiſchen Theologie', deren erſten Band wir bereits in dieſem Blatt beſprochen haben. Auch dieſer 2. Band bietet uns in ſyſtematiſcher Verarbeitung eine ſo reiche Fülle geſchichtlichen Stoffes und gelauteter Erfahrungsweiſheit, daß es ein unwürdiges Verfahren wäre, das reichgegliederte lebensvolle Ganze durch ein trockenes Gerippe oder durch einzelne ihm entnommene Ausſprüche zu charakteriſiren. Wer dasſelbe ungetheilt auf ſich wirken läßt, wird von Neuem es klar erkennen, daß eine aus der geſchichtlichen Entwicklung der Predigt und Seelforge hervorgehende Theorie nicht grau und nebelhaft iſt, ſondern ein klares durchdringendes Licht wirft auf die innerhalb jener Gebiete auftretenden, noch ungelöſten Probleme. Und wenn die Theorie auch zuſchließlich nicht productives Vermögen wirkt, ſo hilft ſie doch dazu, von demſelben unlautere, fremdartige und mithin ſtörende Elemente zu entfernen und es in ſtraffer Zucht zu halten.

Die vom Verfaſſer gegebene Geſchichte der Predigt läßt uns überblicken die mehr oder minder gelungene Reproduction des geſchriebenen Gotteswortes, ſofern dasſelbe in dem Glauben der Gemeinde Wurzel gefaßt, und es iſt daher einleuchtend, daß in der Geſchichte der Predigt die allgemeine Geſchichte des chriſtlichen Glaubens und Lebens ſich reflectirt, obgleich ſchöpferiſche Perſönlichkeiten wie Ephraem der Syrer und Luther durch ihre alle Entartungen durchbrechende Reproduction des göttlichen Wortes ein neues Leben und Predigen erzeugten. In ſeiner von unbegrenzter Beſehenheit zeugenden Geſchichte der Predigt giebt uns der Verſt.

zugleich eine kritiſche Analyſe des Begriffes der Predigt, die ebenſo lautend als anregend wirkt.

Denn die Predigt muß gelautet werden von fremdartigen Befandtheiten, welche die Wirkungskraft des Evangeliums hindern, und auch diejenigen Prediger, welche mit großer Emphaſe verſichern, daß die Verfaſſer der bibliſchen Bücher vom heil. Geiſt getrieben worden, machen nicht immer den Eindruck, daß ſie bei ihren rhetoriſchen Uebungen vom heil. Geiſt ſich leiten laſſen. Viele Entartungen der Predigt erklären ſich dem Verſt. zufolge daraus, daß die Prediger, ſtatt ſich von dem göttl. Wort überwalten zu laſſen, es vielmehr als einen rhetoriſchen Stoff verwenden, um vorgeblich 'arme Texte' mit einem reichen Kranz gemachter Blumen zu umgeben.

Die hier vorliegende Theorie und Geſchichte der Predigt wirkt aber nicht nur lautend, ſondern regt auch mächtig dazu an, die Predigt prophetiſcher und prieſterlicher zu geſtalten. Prophetiſch wird die Predigt ſich geſtalten, wenn der Prediger es verſteht, die im Ueberſchwang geiſtlicher Erfahrung ihm zu Theil gewordenen Inſpirationen auf jenen klaren und durchſichtigen Ausdruck zu bringen, der von dem urſprünglichen Anlauch der Kraft noch beſetzt iſt. Prophetiſchen Charakter trägt die Predigt, wenn in ihr das Perſectum in das Präſens, das geſchichtliche Leben in perſonliches ſich umgeſetzt und alle Seelenkräfte des Predigers dermaßen durchdrungen hat, daß ſie er nicht aus der Erinnerung früherer Gnadenheimſuchungen, ſondern aus der gegenwärtigen Lebensgemeinschaft mit Gott heraus redet. Dieſem Zuſtand aber entſpricht eine gehobene, alle Saiten des Menſchenherzens mächtig ergreifende Sprache, wie denn die Propheten niemals trocken docirt, ſondern in der erhebenden Sprache heiliger Poeſie geredet haben. Und auch darin müſſen die Propheten als Vorbilder der evangeliſchen Predigt gelten, daß ſie, ſtatt in Aphoriſmen ſich zu ergehen, die Heilswahrheit in ihrer organiſchen Einheit, mit lebensvoller Aufeinanderbeziehung ihrer ſich wechſelſeitig bedingenden Glieder und Factoren verkündet haben. Den prieſterlichen Charakter der Predigt aber will der Verſt. ſichern, wenn er darauf dringt, daß ſie nicht nur das an die Gemeinde gerichtete Wort Gottes, ſondern auch die durch das Wort gewirkte Gemüthsſtimmung der Gemeinde zum Ausdruck bringe, wie die Propheten mitten im Ermahnen, Drohen und Verheißen oft in Zufammenfaſſung mit dem Volke prieſterlich betend ſich an Gott wenden. Mit Recht beruft ſich der Verſt. auf Schleiermacher, der es nachdrücklich fordert, daß die Predigt als Cultusact, als Darſtellung und Bethätigung des ſchon vorhandenen geiſtlichen Lebens zum Zweck ſeiner Förderung und Erbauung aufgefaßt werde.

Dieſe Metamorphoſe der geſammten Predigtweiſe wird von dem Verſt. auf Grund ſeiner wohlgegründeten Theorie angestrebt, obgleich der Umgeſtaltung der gegenwärtigen Predigtweiſe ſtill unüberſiegbare Hinderniſſe entgegenſtehen. Denn die Prediger und Gemeinden ſind mit dem, was jetzt als Gotteswort dargeboten zu werden pflegt, überaus zufrieden. Man glaubt die Predigt nur für die dem chriſtlichen Heil mehr oder minder Entfremdeten einrichten zu müſſen, indem man entweder dieſes Heil ihnen andemonſtrirt und ſo im günſtigſten Fall ein von entſprechender Erfahrungsgewiſſheit verlaſſenes Scheinbekenntniß erreicht, oder indem man vom chriſtlichen Lebensprincip aus fortwährend gegen ihr Glauben und Erkennen polemifirt, das ſie, ohne ein beſſeres Lebensprincip erlaßt zu haben, nicht aufgeben können. Dieſe unruhigen Polemiker ſind inſofern dem Dante ähnlich, als die Höllequal ihrer Widerſprüche immer noch intereſſanter iſt, als ihr Paradies, von dem ſie überhaupt nicht viel zu ſagen haben. Und doch iſt es gerade der ſelige Gottesriede der Gläubigen, durch welchen die Ungläubigen an ihrem Schein-

frieden irre gemacht und für Gott und sein Wort gewonnen werden. Aber auch viele von Dänen, welche für Gläubige gehalten werden, sind dem Verf. zufolge jener Umgestaltung der Predigt nicht eben günstig gestimmt; sie sind geneigt, in offizieller Kanzelbegleitung ein genügendes Surrogat des Geistes und der Kraft, in breiten Paraphrasen und gefchmacklofen Allegorien, in bilderricher Gedankenarmuth, in beschränkten Zeitbetrachtungen, in eingeflochtenen Zeitungsnachrichten, in trockener Dogmatik und in kraftverzehrender Nahrungsvirtuosität eine Reproduction des göttlichen Wortes zu finden, wenn nur dabei der Name Gottes und Christi reichlich angewendet wird.

Dennoch hält der Verf. das von ihm aufgestellte ideale Ziel der Predigt fest; es ist zu predigen das Wort des lebendigen Gottes, das, wenn es einsam verkündet und nicht durch geistliche Redekunst abgeschwächt wird, in dem Menschen die entsprechenden Organe schafft, die es zur Aufnahme und zur Verarbeitung des Wortes bedarf. Zwar muß der Prediger die Saiten kennen, die er bei Anderen in Schwingung zu setzen hat, um ihnen das wirksam mitzutheilen, wovon er erfüllt ist; aber auch ihm selbst wird eine mächtige Förderung zu Theil, wenn er gleichsam unter der Eingebung Derer reden kann, an die er sich wendet (p. 21) und die sich mit ihm willig der Wirkung des göttlichen Wortes erschließen. So vollzieht sich eine wechselseitige Förderung des Predigers und der Gemeinde, während sie, unbegründeten Forderungen nachgebend, sich wechselseitig mißbrauchen und verderben.

Auch in der Theorie und Geschichte der Seelforge oder der pastoralen Gemeindeleitung bietet uns der Verf. eine reiche köstliche Frucht seines der ganzen Kirche zugewandten, durch umfassende Gelehrsamkeit und tief eindringendes Urtheil hervorragenden, auf allen Gebieten menschlichen Erkennens und Strebens heimischen Geistes. Die Seelforge ist ihm Bestandtheil der Selbstbauung der Kirche als Heilsgemeinde in der Welt. Dem entsprechend darf über der Cultusgemeinde der Einzelne nicht vergessen werden; vielmehr hat sich der Pastor jedem Gliede der Gemeinde persönlich hinzugeben und sich denselben nach seinen besonderen Zuständen und Verhältnissen anzunehmen. Beide Theile der Amtstätigkeit fordern und fördern sich gegenseitig; denn die Predigt zieht aus der Seelforge ihre beste Lebensfrucht, der Privatverkehr wiederum macht die Leute geneigt, an den Gottesdiensten der Gemeinde Theil zu nehmen. Doch auch die Seelforge muß wie der Cultus unter Leitung des geistlichen Amtes durch Heranziehung und Mitwirkung der in der Gemeinde vorhandenen Kräfte und Gaben, also durch die geordnete Wechselbeziehung von amtlicher und freier, individueller und socialer Thätigkeit ausgebaut werden. Dies ist aus dem Wesen der kirchlichen Seelforge und nicht etwa nur aus temporären Nothständen abzuleiten.

Treffend wird von dem Verfasser die Seelforge der lutherischen Kirche charakterisirt im Unterschied von orthodoxen, katholischen und protestantischen Entartungen, sowie im Gegensatz zur römisch-katholischen und methodistischen Seelforge. Auch hier wird der ideale Begriff der Seelforge aus einsamstehenden, kritisch bearbeiteten Geschichten der Seelforge gewonnen. Ganz besonders lehrreich ist der Nachweis, daß die jetzt in Form freier Vereine sich betheiligende Fürsorge für Leib und Seele der Kirchenglieder in allen Zeiten der Kirche sich finde, daß im nachapostolischen Zeitalter besonders viele Xenodochien und im Mittelalter meist in Zusammenhang mit den Klöstern Wohlthätigkeitsanstalten der mannigfaltigsten Art gegründet wurden; endlich belehrt uns der Verf., wie diese freie Liebeshätigkeit in der nachreformatorischen Zeit allmählich zu bürgerlichen, ihrem christlichen Ursprung mehr oder minder entfremdeten Staatsanstalten entartet ist.

Ueberhaupt bietet uns dieser letzte Theil der praktischen Theologie eine reiche Fülle von gehaltvoller Erfahrungswisheit, und auch bereits bekannte Dinge empfangen höheren Werth, weil sie von großen Gesichtspunkten aus betrachtet und in einem wohlthuenden Lichte gezeigt werden. Es sind bedeutende und der ernstesten Erwägung werthe Gedanken, welche der Verf. über die Gefinnung, die Gaben und das Leben des Pastors, über Einführung und Aufrechterhaltung kirchlicher Sitze, über die Sorge für den intellectuellen, sittlichen, socialen, physischen und ökonomischen Zustand der Gemeinde äußert, und nicht minder werthvoll sind seine wohlwogenen und tief eindringenden Erörterungen über die christliche Ehe und Civilehe, ferner über die Seelforge, die an Geforderten und Empfanglichen, an lernenden und bekümmerten, an habituellen Sündern, an Verbrechern und an Sterbenden zu üben ist.

Es wird im Gesichtskreis eines im Dienst der Kirche stehenden Theologen wohl kaum eine Frage auftauchen können, die nicht in dieser praktischen Theologie ihre treffende Beantwortung finde, und daher werden dem Verf. Viele für dieses die Kirche aufbauende Werk von Herzen danken.

Dresden.

Löber.

Zahn, Paß, Detlev, Die christliche Heilslehre auf Grund der Thaten Gottes dargestellt. Ein didaktischer Versuch. Gotha 1878, Schloßmann. (VIII, 232 S. 8.) M. 2. 40.

Wie diese inhaltsreiche Schrift aus mehrjährigem Unterricht, den der Verf. in höheren und niederen Schulen erteilte, als reife Frucht allmählich erwachsen ist, so wird sie auch den Unterricht in mannigfacher Weise fördern. Aber sie ist auch insofern werthvoll, als sie die der Kirche in diesem Jahrhundert zu Theil gewordene Einsicht in den geschichtlichen Vollzug des Heils für den Jugendunterricht trefflich verwertet und durch die lebensvolle Auseinanderbeziehung der Hauptthaten des Heils (welche die biblische Geschichte bietet) uns anleitet zu einem fruchtbareren Gebrauche des lutherischen Katechismus.

Es ist gewiss in didaktischer Beziehung vollkommen richtig, daß der Verf. mit dem beginnt, was die zu unterrichtenden Schüler seit ihrem Tausfag von dem christlichen Heil schon empfangen und in sich aufgenommen haben, und daß er von da zurückgeht zu den Quellen des Heils, zu den Allen geltenden Thaten Gottes, weil Ursache und Wirkung sich wechselseitig begründen und verbürgen. Es zeugt ferner von der didaktischen und theologischen Durchbildung des Verf.'s, daß er statt von der „natürlichen“ Gotteserkenntnis zu den christlichen Heilsgedanken aufzuleiten, vielmehr mit letzteren beginnt, um von ihnen aus die Vorstellungen und Streben des natürlichen Menschen zu begreifen. Er beginnt den Unterricht mit den Namen Gottes, sofern dieselben nicht leere Titel, sondern Ausstrahlungen seines Wesens und die monumentalen Bezeichnungen seines gescheitlichen Wirkens sind. Vielleicht hätten der heil. Schrift noch andere bedeutungsvolle Gottesnamen entnommen und ihnen die nicht minder significanten Namen, welche die Schrift dem heilsbedürftigen Menschen giebt, entgegengesetzt werden sollen.

Es ist dem geschichtlichen Hergang ganz entsprechend, daß der Verf. nicht wie der Katechismus mit dem Gesetz, sondern mit der Schöpfung beginnt, dann übergehend zur Lehre von der Sünde und vom Tode, zu den Anfängen des Heils fortschreitet, um in der Geschichte Israels das Gesetz als Lebensform des gottesbildlichen Menschen und die prophetische Verheißung des Heils darzulegen und in Christus das zum Vollzug gekommene Heil nachzuweisen. Endlich beschreibt der Verf. von der Pfingstthat ausgehend das Werk des

heiligen Geistes, dem er mit Recht die Taufe und Wiedergeburt, sowie die Lehre vom Gebet und von der Kirche subsumirt. Unter der Ueberschrift: 'Ausgang und Vollendung' behandelt der Verf. die letzten Dinge des Menschen, der Kirche und der Welt. So gliedert sich die inhaltreiche Schrift in 7 Hauptabschnitte, die in je 7 Unterabtheilungen sich auseinanderlegen.

Der gefamte Unterrichtsstoff stellt sich also dar als eine wohlwogene Zusammenfassung der biblischen Geschichte und der Katechismuslehre mit Einfügung einzelner besonders durchschlagender Schriftstellen. Dieser Unterrichtsstoff ist zwar nicht in Fragen und Antworten auseinandergelegt, aber in fortlaufender Rede auf so didaktisch klaren und einfachen Ausdruck gebracht, daß er dadurch übersichtlicher und für Lehrer und Schüler werthvoller wird. Ueberall ist wahrzunehmen, daß der Verf. von seinem Vater, dem vielbewährten und reichgelegneten Lehrer der biblischen Geschichte, sowie von dem Meister der Katechetik und Didaktik (von Zetzschwitz) viel gelernt hat. Darum verleiht er es, mit seinem tiefen und klaren Wort sowohl die Unmündigen als die Fortgeschrittenen zu lehren. Auch ich begrüße dankbar den im Buchlein die Verwirklichung eines Gedankens, den ich in meiner amtlichen Thätigkeit wiederholt durchzuführen veruchte.

Dresden.

Löber.

Fauth, Gymn.-Oberlehr. Dr. Frz., Die wichtigsten Schulfragen auf dem Boden der Psychologie erörtert. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (VIII, 175 S. 8.) M. 2. —

Ein wohlmeinendes, aber vielfach wunderliches Buch. Der Verf. ist von der gewisn richtigen Ueberzeugung durchdrungen, daß die Philosophie Lotze's es verdient allseitig beachtet zu werden, und er bemüht sich an seinem Theile zur Verbreitung derselben beizutragen. Dies wackere Bestreben verleitet ihn zu unerlaubt vielen Digressionen, indem er jede gelegentlich auftauchende Frage nach Lotze *ab ovo* tractirt. In der ersten Abhandlung behandelt er den 'gesamten Unterricht', formale Bildung wie Erziehung, in der zweiten den Sprachunterricht auf Grund Lotze'scher Psychologie. Daß psychologische Grundlage für alle pädagogischen Fragen unerläßlich ist, wird ihm kein Einsichtiger bestreiten, und man wird auch trotz der abschweifenden Behandlung seiner Thematik für manche Anregung ihm Dank wissen. Die dritte Abhandlung bespricht Nothwendigkeit und Wesen des Religionsunterrichtes und giebt uns dabei auch Aufklärung über die Entstehung des Staates, eine Kritik der Vorstellung von einer Mittheilung der Gottesidee durch äußere Offenbarung, sowie der Beweise für das Dasein Gottes und eine Darlegung der psychologischen Entwicklung der Gottesidee. Der Grundgedanke ist, daß der Staat ein Interesse an der Bildung des vorstellenden und werthschätzenden Lebens seiner Mitbürger hat, darum den Unterricht in seine Hand nehmen und um der Bedeutung der Religion für den Staat willen auch Religionsunterricht mitscheiden lassen, der an sich nicht confessionell zu sein brauchte, es nur deshalb und insoweit ist, weil und als die bestehenden Confectionen mit den Gesetzen des Staates und der allgemeinen Geistesbildung, welche er auf seinen Schulen treibt, nicht in Widerspruch treten. Der leitende Gesichtspunkt muß nicht der confessionelle, sondern der staatliche und pädagogische sein. Mehr Werth als diese Erörterungen, die den unbrauchbaren Standpunkt der gegen den Werth- und Art-Unterschied der beiden christlichen Confectionen gleichgiltigen Parität innehalten, mehr Werth auch als die Erörterungen über die psychologische Genesis der Gottesidee, welche eine Art Naturnothwendigkeit überall gleichmäßig Entstehung des in allen Religionen wesentlich identischen Gedankens eines allmächtigen guten Gottes statuiren, hat der mit Wärme vorgetragene Gedanke, daß

es die Hauptaufgabe des Unterrichts sei, den Werth der Güter des christlichen Glaubens fühlbar zu machen.

Magdeburg.

J. Gottschick.

Besser, D. W. F., Morgen- und Abendsagen aus den Psalmen und Propheten an der Hand der Evangelien und Episteln des Kirchenjahres der Hausgemeinde dargeboten. Halle 1879, Muhlmann. (VIII, 760 S. gr. 8.) M. 8. —; geb. M. 9. —

Ein Andachtsbuch von dem Verfasser der weitverbreiteten Bibelfunden ist schon durch dessen Namen einer großen Gemeinde empfohlen. Auch kann sich dies Buch in Bezug auf Reichhaltigkeit mit jedem andern Andachtsbuche wohl messen; 376 Morgenandachten und ebensoviele Abendandachten bieten eine Fülle erbaulichen biblischen Gehalts in Form von Meditationen über kurze Schriftworte mit wenigen Gebetsworten und einem Liederverse zum Schluss. Die Länge der Andachten ist dem Zwecke täglichen und regelmäßigen Gebrauchs völlig angemessen, jede umfasst kaum eine Seite bei gutem Druck, und die ganze Form und Ausstattung des Buchs zeugt rüchlichstlich der Arbeit des Autors sowohl wie der des Verlegers von liebevoller Sorgfalt. Die Eigentümlichkeit des Buches besteht darin, daß die kirchlichen Perikopen der Sonn- und Festtage für jede Woche zur Grundlage der Betrachtungen gemacht sind; und zwar geben die Evangelien für die Morgenandachten, die Episteln für die Abendandachten das Thema, welches dann die ganze Woche hindurch unter Zuziehung eines bezüglichen Spruches aus den Psalmen oder aus den Propheten für jeden Fall behandelt wird. In der festlichen Hälfte des Kirchenjahrs sind nur Psalmstellen zugezogen, während auch in der Trinitatiszeit für die Sonntagmorgen der Introitus aus den Psalmen verwandt ist, und für die übrigen Andachten prophetische Stellen behandelt werden. Der Verf. sagt im Vorwort: anfänglich hatte ich beabsichtigt, in beiden Kirchenjahreshälften die Psalmen ins Licht des neutestamentlichen Wortes zu stellen, und hatte ich ein theologisches Kunstwerk liefern wollen, so würde ich versucht haben, den Zusammenklang des Psalters mit sämtlichen Fest- und Sonntags-Evangelien und Episteln lautbar zu machen. Darauf habe ich jedoch in der Ueberzeugung verzichtet, daß der Zusammenhalt der kirchlichen Texte der Trinitatissonntage mit dem Worte der Propheten reichlicher zur Erbauung dienen werde. Zunächst dünkt uns, daß die Constatierung des bez. 'Zusammenklangs' auch nicht Neben Zweck eines Andachtsbuchs sein soll, ferner haben wir bei Durchsicht und Gebrauch des Buchs zuweilen den Eindruck gehabt, als ob der Verfasser trotz des aufgegebenen Planes die Idee eines 'theologischen Kunstwerkes' mehr vorgefchwebt habe, als für ein Andachtsbuch nützlich und nützlich ist. Sodann liegt es auf der Hand, daß bei dieser ausschließlich kirchlichen Haltung eines Buches für die Hausgemeinde viele Momente, welche gerade in dem Leben dieser besonders in Betracht kommen, sehr zurücktreten müssen. Es ist zwar eine nothwendige Voraussetzung jeder Hausandacht, daß die Glieder der Hausgemeinde auch ihre besondere Andacht, ein jeder für sich allein halten, da sie sich nur dann zu einer gelegneten gemeinsamen Andacht zusammenfinden, aber jeder Morgen und jeder Abend bringt doch viele gemeinsame Gesichtspunkte für die ganze Hausgemeinde mit sich, welche von der Perikopenreihe nicht berührt werden und welche darum auch in diesem Buche wenig Berücksichtigung finden. Ueber den Unterschied zwischen der Morgenbetrachtung und der Abendbetrachtung z. B. sagt der Verf. selbst: wo in einem Hause nur Morgens oder nur Abends Familiengottesdienst gehalten wird, da mag man füglich mit den evangelischen und

den epistolistischen Betrachtungen Jahr um Jahr abwechseln, wobei der Hausvater oder die Hausmutter beim Vorlesen das auf die Morgen- oder Abendzeit Bezügliche unschwer umwandeln oder auch weglassen kann. Wir haben gefunden, daß dieses „unschwere“ Verfahren nur selten nöthig sein wurde, weil die Beziehungen auf die betr. Tageszeit fast gänzlich fehlen. Besondere Fälle im häuslichen Leben, auch da, wo daselbst mit dem kirchlichen Leben in enge Verbindung tritt, wie bei der Abendmahlsfeier der Hausgenossen, sind gar nicht vorgehien; Kirchweihfest, Reformationstag und Erntedankfest haben ihre besonderen Betrachtungen, der Bußtag nicht, und die Betrachtung am Neujahrstage schließt sich so eng an die Perikope an, daß auch vor der Hausgemeinde die *gutta circumcisions* als Unterpfand des Lösegeldes erwähnt werden. Eine Ungleichmäßigkeit entsteht dadurch, daß die großen Perikopen der ersten Festtage nur in einer Betrachtung behandelt werden können, und daß trotz aller Vollständigkeit die Perikopen für den Sonntag nach Weihnachten und für den nach Neujahr nicht herangezogen sind. Endlich sei noch bemerkt, daß bei dem Bemühen, die Verbindung des betr. Psalm- oder Prophetenworts mit der Perikope nachzuweisen, mancherlei Stoff, auch archaischer und historischer Art, aufgenommen wird, welcher kaum je erbaulich, bei einer Wiederholung von Jahr zu Jahr aber störend wirken wird. Die Bezeichnung der Psalmenfänger als „Psalmisten“ muß, auch abgesehen von der häufigen Wiederkehr, als unpaffend bezeichnet werden.

Den größten Theil unserer Bemerkungen werden kirchlich geübte und gewöhnte Kräfte wohl kaum als Ausstellungen gelten lassen, und wir sind überzeugt, daß das Buch in evangelischen Christenhäusern zur Vertiefung des Schriftverständnisses und zur Erbauung dienen wird. Die Geistlichen dürften auf daselbe deshalb noch besonders aufmerksam zu machen sein, weil durch die sorgfältige Auswahl und Behandlung der Psalm- und Prophetenstellen mit Bezug auf die Perikopen eine reiche Fundgrube für Auslegung der letzteren geboten ist.

Halle a.S.

A. Wächter.

1. **Gerhardt, Paulus, Gedichte.** Herausgegeben von Karl Goedeke. [A. u. d. T.: Deutsche Dichter des 17. Jahrhunderts, mit Einleitungen und Anmerkungen hrsg. von Karl Goedeke u. Jul. Tittmann. 12. Bd.] Leipzig 1877, Brockhaus. XXXII, 340 S. 8. M. 3. 50; geb. M. 4. 50.

2. **Gerhardt's, Paulus, Geistliche Lieder.** Mit Einleitung und Lebensabriss von Karl Gerok. Stuttgart 1878, Meyer & Zeller. (XXXVIII, 424 S. 8.) geb. M. 5. —

Daß schon wieder zwei neue Drucke der Gerhardt'schen Lieder vorliegen, nachdem erst im Jahr 1876 die Wackernagel'sche Ausgabe derselben bei Bertelsmann in Gütersloh in neuer Auflage erschienen ist und während gleichzeitig die Bachmann'sche kritische Ausgabe vom Jahr 1866 in neuer Titelausgabe mit der Jahreszahl 1877 von Beck in Berlin zu einem ermäßigten Preise angeboten wird, mag für die Verbreitung dieser Lieder erwünscht sein und von diesem Gesichtspunkt aus dürfen wir ihr Erscheinen begrüßen. Die schöne äußere Ausstattung beider Ausgaben und namentlich der Gerok'schen, wird dazu beitragen, die Gerhardt'schen Lieder auch in ihrer Sammlung Solchen als einen wünschenswerthen Besitz erscheinen zu lassen, die bisher nur die bekanntesten derselben aus dem Gesangbuche kannten; für viele mag mit größerem Rechte der Name der Herausgeber dazu Veranlassung werden. Es kann deshalb auch kein Tadel sein, wenn gesagt wird, daß in diesen Ausgaben weder für den Text der G.'schen Lieder, noch für die Darstellung des Lebens G.'s Neues geleistet ist; das ist eben auch nicht

beanprucht. In beiden Ausgaben finden wir die sammtlichen jetzt bekannten 131 deutschen Lieder G.'s, also außer den 120 der Ebeling'schen Sammlung die erst in den letzten Jahrzehnten durch Friedländer, von Maltzahn und Bachmann aufgefundenen weiteren 11; daß Goedeke nur 125 zählt, erklärt sich daraus, daß er S. 40 ff. die sieben Lieder, welche G. nach dem „Passions-Salve des heiligen Bernhard an die leidenden Gliedmaßen Christi“ dichtete, unter einer Ziffer zusammenfaßt. Die Anordnung der Lieder ist aber eine verschiedene; während Goedeke sie nach der gewöhnlichen oder wahrscheinlichen Zeit ihrer Entstehung, wie dieselbe vor allem durch Bachmann's sorgfältige Forschungen festgestellt ist, anordnet, hat Gerok die 120 Lieder der älteren Sammlungen fast Ebeling genau (in der Vorrede S. XXXVIII steht freilich dafür „im Wesentlichen“) in der Reihenfolge gelassen, welche Wackernagel in seiner ersten Ausgabe, Stuttgart 1843, schon befolgt hatte und später nur insofern abänderte, daß er einige der hernach aufgefundenen Lieder zwischeneinfob; es ist das eine Anordnung nach dem Inhalte, wie sie etwa in einem Kirchengesangbuch befolgt werden könnte und für den erbaulichen Gebrauch sich empfiehlt; die erst neuerdings entdeckten 11 Lieder läßt Gerok dann in einem besonders numerirten Anhange folgen. Schon aus dieser Verschiedenheit ist deutlich, daß für Goedeke's Ausgabe Gerhardt's Gedichte vorwiegend von ihrer literarischen Seite in Betracht kommen, wie es die Aufnahme Paulus Gerhardt's in die Reihe der „deutschen Dichter des siebzehnten Jahrhunderts's“ mit sich brachte; Gerok dagegen hat bei seiner Herausgabe dieser Lieder vor allem den Gebrauch im Auge, den die christliche Gemeinde noch heute zu ihrer Erbauung von ihnen machen soll; doch schließt keiner von ihnen die andere Seite aus. Der angegebene verschiedene Gesichtspunkt erklärt auch, weshalb Goedeke den nachweisbar ältesten Text der Lieder genau abdrucken läßt, während Gerok sich nicht nur ab und an leichte, meist recht glückliche Änderungen einzelner Silben und Worte erlaubt (S. 92, Z. 5 ist „ich“ statt „ih“ jedoch natürlich ein Versehen, sondern auch an 21 Stellen den G.'schen Text geradezu umgedichtet hat, um einige unserm Geschmack widerstrebende Ausdrücke und Wendungen herauszubringen; die ursprüngliche G.'sche Fassung, Gerok sagt „Lesart“, dieser Stellen ist S. 417 ff. in einem Anhange mitgetheilt. Die ganz kurzen Anmerkungen, welche Goedeke, ebenso wie es in den übrigen Bänden dieser Ausgabe der „Dichter des siebzehnten Jahrh.'s“ geschehen ist, unter dem Texte hinzufügt, geben zunächst Jahr und Ort des ersten Druckes für jedes Lied an und enthalten dann sprachliche Erklärungen jett ungebrauchlicher Worte; außerdem weisen sie oftmals, was sehr nützlich ist, auf die biblische Quelle Gerhardt'scher Wörter und Redeweisen. Die Gerok'sche Ausgabe entbehrt solcher Zuthaten zum Texte außer der Angabe der Melodien ganz, obgleich auch in ihr mancher Ausdruck und noch mehr manche Wendung G.'s, die nicht jedem Gebildeten unseres Jahrhunderts verständlich sein dürfte, unverändert gelassen ist. Beide Herausgeber erzählen in der Einleitung das Leben G.'s und geben eine Uebersicht über die bisherigen Ausgaben; Gerok hat die mehr als ein Jahr vor der feineren erschienenen Ausgabe Goedeke's, wie es scheint, noch nicht gekannt. Das Lebensbild G.'s zeichnen beide Herausgeber nach den durch die Forschungen von Langbecker und Schulz (1841 und 1842), welche für seinen Kampf gegen die Edikte die Urkunden veröffentlicht haben, und durch die ergänzenden Studien Bachmann's (1866) feststehenden Ergebnissen, Gerok kürzer und mehr nur die Hauptfacten heraushebend, Goedeke eingehender und mit fleischer Darlegung der dichterischen Eigenthümlichkeit G.'s. Auf alles Einzelne genau einzugehen, würde hier zu weit führen; wir bemerken nur folgendes. Das Datum Gerok's S. XVI

mußte 616. Febr. 1666 heissen; an diesem Tage ward G. vor das Consistorium geholt und ihm, da er die Bedenken nicht annahm, seine Semonation angekündigt. Dafs Gerhardt im Hause des Kammergerichtsadvocaten Barthold Hauslehrer gewesen sei, wie freilich selbst der sehr vorfichtige Bachmann S. 40 u. 161 sagt, vgl. Gerok S. VII u. X, steht, soweit uns erinnern liess, nirgends in den Quellen, sondern ist, vielleicht nahe liegende, Vermuthung; fest steht, dafs G. 1651 im Hause Barthold's wohnte und höchst wahrscheinlich schon 1643 mit der Familie bekannt war, wie Goedeke S. XWI f. es darstellt. Das Datum der Inscriptio G.'s in Wittenberg giebt Goedeke richtig an; aber das *album academiae Vitebergensis* hat Förstmann nur bis z. J. 1560 drucken lassen (Lpz. 1841); die Angabe stammt aus dem in Halle handschriftlich noch vorhandenen Original des *album*. Dafs aus den Ausdrücken „Drum falle, du betrübtes Heer, in Demuth für ihn nieder“ (in dem Liede: „Noch dennoch mußt du“) und „Das schreib dir in dein Herze, du hochbetrubtes Heer“ (in dem Liede: „Wie soll ich dich empfangen“) mit Goedeke zu schliessen wäre, dafs G. möglicherweise als Feldprediger bei irgend einem Heere thätig gewesen sei, Goedeke S. XI, will uns bei dem Mangel jedes andern Hinweises auf eine solche Thätigkeit G.'s doch etwas gewagt erscheinen, zumal beide Lieder wahrscheinlich aus der Mittenwalder Zeit G.'s stammen; selbst wenn der Ausdruck „Heer“ nicht auf die christliche Gemeinde gehen konnte, sondern an ein wirkliches Kriegsheer zu denken zwingen sollte, würde doch noch nicht eine solche Stellung G.'s nothwendig anzunehmen sein.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Köslin, F., Jesaia u. Jeremia. Ihr Leben u. Wirken aus ihren Schriften dargestellt. Mit e. (lith.) Karte v. Südpalästina. Berlin, G. Reimer. (VIII, 184 S. gr. 8.) 3. —
 Backhaus, S., Die Germanen ein semitischer Volksstamm. Berlin, Driesner. (57 S. gr. 8.) 1. 50.
 Wiefeler, K., Zur Geschichte der kleinasiatischen Galater u. d. deutschen Volks in der Urzeit. Neuer Beitrag. Greifswald, Bamberg. (52 S. gr. 8.) 1. 20.
 Kraus, F. X., Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christlichen Archäologie u. die Bedeutung der monumentalen Studien f. die historische Theologie. Akademische Antrittsrede. Freiburg iBr., Herder. (55 S. gr. 8.) 1. 20.
 Hebele, C. J. v., Conciliengedichte. Nach den Quellen bearb. 4. Bd. 2., verm. u. verb. Aufl. Freiburg iBr., Herder. (XI, 942 S. gr. 8.) 10. 20.
 Stehle, B., Ueber ein Hildesheimer Formbuch. Vornehmlich als Beitrag zur Geschichte d. Erzbischofs Philipp I. v. Koeln 1107—1191. Inaugural-Dissertation. Sigmaringen 1878, Tappen. (67 S. gr. 8.) 1. 50.
 Guttman, J., Die Religionsphilosophie d. Abraham ibn Daud aus Toledo. Ein Beitrag zur Geschichte der jüd. Religionsphilosophie u. der Philosophie der Araber. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. VIII, 240 S. gr. 8. 4.—
 Baumfark, K., Thomas Morus. Freiburg iBr., Herder. (V, 259 S. 8.) 2. —
 Melancthon, P., Oratio od. Predig in der leich Doctor Martin Luthers gehalten. Anno 1546 auff den 22. tag February. Durch Casp. Hedion aus befond. liebe zu boden preceptoren, vertheiltet de 25. Marty. [Aus: Bap. Platinae Historia. Von der Päpstl. und Keiser leben etc. Straßburg 1546.] Stuttgart, Greiner. 13 S. gr. 8.) — 40.
 Eckardt, J., K. F. E. Traudhorn, der Bewusstseinsphilosoph. Ein Beitrag zur Würdig. u. Hochschätzg. c. verklungenen Namens. Halle 1878, Fricke. (56 S. gr. 8.) 1. 20.
 Filtsch, E., Goethe's Stellung zur Religion. [Aus: Ziller's

- Jahrb. f. wissenschaftl. Pädagogik.] Leipziger Inaugural-Dissertation. Langenfalza, Beyer & Söhne. (98 S. gr. 8.) 1. 60.
 Mangold, W. J., Ernst Ludwig Theodor Henke. Ein Gedenkblatt. Marburg, Elwert. (43 S. gr. 8.) — 80.
 Verhandlungen der 2. ordentlichen Provinzial-Synode der evangel. Kirche in der Prov. Sachsen. 1878. Hrsg. v. dem Vorlande der Provinzial-Synode. Magdeburg, (Heinrichshofen's Str.) (VI, 299 S. gr. 8.) 2. 40.
 Hering, Herrn., Die Myfik Luthers im Zusammenhang seiner Theologie u. in ihrem Verhältnis zur älteren Myfik. Leipzig, Hinrichs. (X, 294 S. gr. 8.) 6. —
 Schloffer, G., Welche christlichen Verpflichtungen erwachen dem Christen aus seinem Besitz? Vortrag, geh. auf dem Congreß f. innere Mission zu Magdeburg am 14. Sept. 1878. Frankfurt aM., Heyder & Zimmer. 60 S. gr. 8.) 1. 50.
 Mühe, E., Die Leidensgeschichte Jesu Christi, sowie seine Höllenfahrt u. glorieiche Auferstehung, erklärt in 15 Predigt-Vorträgen. 2. verm. Aufl. Leipzig, Bohme. (III, 151 S. gr. 8.) 1. 80.
 Stromberger, Ch. W., Letzte Reden der Sterbenden. Zeugnisse d. weltüberwindl. Glaubens. Gütersloh, Bertelsmann. (XVI, 150 S. 8.) 1. 60.
 Christlieb, Alfr., Was uns in der Religion Noth thut. Ein Weckruf an die Bekenner Jesu u. an die Bekenner Mose. Berlin, Chun. (51 S. gr. 8.) 1. —

Literatur des Auslandes.

- Crooks, G. K., and J. F. Hurst, Library of theological and biblical literature. Vol. I. Introduction to the study of Holy Scripture, by H. M. Harnack. New York, Nelson & Phillips. (738 p. 8.) 2. 4.
 Ewald, H., Syntax of the Hebrew language of the Old Testament. Translated from the 8th German edition by J. Kennedy. Edinburgh, Clark. (320 p. 8.) 8 s. 6 d.
 Colenso, The Pentateuch and book of Joshua critically examined. Part 7. London, Longmans. 1. 4.
 Sancti Aristidis philosophi atheniensis sermones duo Venetis 1878, libraria P. F. Mechitaristiarum in monasterio S. Lazari. (33 p.)
 Cotterill, J. M., Periergus Proteus: an investigation into certain relations subsisting between „de morte Peregrini“, the two epistles of Clement to the Corinthians, the epistle to Diognetus, the „Liberale“ of Photius, and other writings. Edinburgh, T. & T. Clark. (XVI, 359 p. 8.)
 Evangelii concordantis expositio facta a sancto Ephraemo doctore Syro, in Latinum translata a R. P. Joanne Baptista Achier, Mechitarista, cuius versionem emendavimus, annotationibus illustravi et edidit Georgius Moesinger. Venetis 1876, libraria P. F. Mechitaristiarum in monasterio S. Lazari. (XII, 292 p. 8.)
 Socrates' ecclesiastical history, according to the text of Hussey. With an introduction by W. Bright. London, Macmillan. (360 p. 8.) 7 s. 6 d.
 Germainet, F., Les Vandois du Piémont, ou les Protestants avant la Réforme, esquisse historique. Paris, J. Bonhoure et Ce. (31 p. 18.)
 Nevins, W., Ireland and the holy see in the middle ages. Dublin, Hodges. (81 p. 8.) 7 s. 6 d.
 Boivin-Champeaux, L., Notice sur Roger le Grand, 4e évêque de Salisbury, premier ministre d'Angleterre au XIe siècle. Evreux, imp. Hérissey. (119 p. 8.)
 Meyer, P., La chanson de la croisade contre les Albigeois, commencée par Guillaume de Toulouse et continuée par un poète anonyme. Édition et traduite pour la Société de l'histoire de France. T. 2. Texte, traduction et table. Paris, Loozes. (CXXX, 534 p. 8.) 9 fr.
 Bayonne, E. C., Etude sur Jérôme Savonarole, des Frères Prêcheurs, d'après de nouveaux documents. Paris, Poussielgue frères. (144 p. 18.)
 Picot, E., Notice sur Jehan Chaponnaux, docteur de l'église réformée, meteur en scène du Ministère des Actes des apôtres, joint à Bourges en 1536. Paris, Morgand et Fatout. (27 p. 16.)
 Wolynski, A., Nuovi documenti inediti del processo di Galileo Galilei. Firenze, tip. della Gazzetta d'Italia. (186 p. 8.) 1. 4.
 Rigg, J., The churchmanship of John Wesley and the relation of methodism to the church of England. London, Wesleyan Conference Office. (122 p. 12.) 2 s. 6 d.
 Domergue, E., La veille de la loi de l'an X [1793—1802], étude sur l'église réformée à la fin du XVIIIe siècle, d'après les documents inédits. Paris, Grassat. (132 p. 12.) 2 s. 6 d.
 Ince, W., Past history and present duties of the faculty of theology in Oxford: inaugural lectures. London, Parker. (8.) 1 s.
 The death of death; or, a study of God's holiness in connection with the existence of evil, in so far as intelligent and responsible beings are concerned; by an orthodox layman. Richmond (Virginia), U. S. A.] 1878, J. W. Randolph & English. (12 + 210 p. 12.) 1/2 25.

Aus Zeitchriften.

- Der Herr Prof. H. Vuilleumier wird jetzt einer der Redactoren der *Revue de théologie et de philosophie* (Lausanne) an der Stelle des Herrn Prof. Dandria; Herr Prof. J. F. Auzé bleibt Mitredacteur.
- Durch den Tod des Herrn Prof. Bonifas am 15. Dec. v. J. geht die Redaction der *Revue théologique* (Montauban) in die Hände der Herren Prof. Bois, Bruston, Monod und Walbuis der dafigen Faculté über.
- Bruston, C., *L'idée de l'immortalité de l'âme chez les Platoniciens et chez les Hébreux* (*Revue théologique* Janv., p. 199—231).
- Frach, A., *Souvenirs et souvenirs du Talmud et du Midrasch. II* (*Journal des Savants* 1878, fév., p. 709—741).
- Strochlin, E., *Le Christ paulinien et le Christ judéo-chrétien d'après A. Hamstra* (*Revue de théologie et de philosophie* Janv., p. 46—77).
- Gautier, L., *Un fragment de l'apologie d'Aristote retrouvé dans une traduction arménienne* (in französischer Uebersetzung) (*Revue de théologie et de philosophie* Janv., p. 78—82).
- Schlapp, O., Forum und Basilika. Vortrag (Beweis d. Glaubens Febr., S. 57—76).
- Duby, J. E., *Bulletin des plus récentes publications d'archéologie et de géographie sacrée. I. Les enseignements des catacombes. II. Exploration de la Palestine* (*Revue théologique* Janv., p. 261—288).
- Zaborowski, *Superstitions et croyances religieuses des époques préhistoriques en France* (*Revue internationale des sciences* 1878, 51 [7]).
- Meteler, A., *Le clergé dans l'ancienne France* (*Philosophie positive* Janv.-fév., p. 88—120).
- Klopp, Otto, Hat der Papst Innocent XII. im Jahre 1700 dem Könige Karl II. von Spanien gerathen, durch ein Testament den Erben von Anjou zum Erlben der spanischen Monarchie zu ernennen? (Schluss) (Hift.-polit. Blatt, 83, 2, S. 125—150).
- Englund, J. A., *Den norrbottiska separatismen. En kyrklig tidskrift* (*Theologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 1, p. 1—17).
- Blakie, W. G., *The two streams of Presbyterian history* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 133—140).
- Lechler, G., *The German movement towards presbytery* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 96—101).
- Rainy, R., *Mémoire d'Abélard et his work as a historian* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 101—112).
- Levyfohn, L., Kohlen u. Prosephen-Ehe (Jüd. Litbl. 6, S. 23, 24).
- Eppler, C. F., Die Karenen u. ihre Bekehrung zum Christenthum (Allg. Miss.-Ztchr. Febr., S. 49 ff.).
- Reichel, L. T., Kaffria u. seine Bewohner (Allg. Miss.-Ztchr. Febr., S. 72—95).
- Bohn, E., Om de kirkelege Forkold i Danmark i 1878 (*Theologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 1, p. 17—29).
- Johansson, M., *Återblick på 1878 års kyrkomöte* (*Theologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 1, p. 29—52).
- Brachmann, C., Der übermenschliche Ursprung der Bibel. II. Art. Die Geschichte der Bibel. (Schluss) (Beweis d. Glaubens Febr., S. 76—84).
- Malou, C., *La conscience. I* (*Revue de théologie et de philosophie* Janv., p. 7—45).
- Pronier, C., *Des convictions et de leur formation. II* (*Revue théologique* Janv., p. 240—260).
- Patton, F. L., *Pastors, theology, and the age* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 111—119).
- Wiener, W., Bildung, Unbildung und Halbbildung in ihrem Verhältniß zur Kirche u. zum geistlichen Amt (Halle was du haßt März, S. 145—154).
- Cairns, J., *Recent theories of future punishment* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 81—87).
- Dykes, J. O., *Brief notes on Christian cultus* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 127—133).
- Lang, J. M., *Revelation and revivalism* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 88—96).

Recensionen.

- Bauer, Bruno, Christus u. die Caesaren (v. H. Holtzmann: Hift. Ztchr. N. F. V, 1).
- Beck, J. T., Gelanken aus u. nach der Schrift. Neue Folge: v. Fuchs: Beweis d. Glaubens Febr., p. 1).
- Berger, P., *Israel et les peuples voisins* (v. H. Vuilleumier: *Revue de théologie et de philosophie* Janv.).
- Bickell, G., *Aletris biblicae ad regulas exemplis illustratae* (v. Rohling: Lit. Rundschau 2).
- Bohringer, F., Die Kirche Christi u. ihre Zeugen. XI (v. H. Holtzmann: Hift. Ztchr. N. F. V, 1).
- Brofch, M., Papst Julius II. u. die Gründung des Kirchenstaates (v. L. Geiger: Hift. Ztchr. N. F. V, 1).
- Carlyle, J. E., *South Africa and its mission fields* (v. W. Wickham: *The Academy* 25 Jan.).

- Carrière, Stille Weltordnung (v. F. Hoffmann: Ztchr. f. Philol. u. philol. Krit. N. F. 74, 1).
- Coleoso, J. W., *The Pentateuch and book of Joshua critically examined. Part VII* (*The Athenaeum* 1 Febr.).
- Cramer, J., *De discipulo dei Jems tischad* (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens Febr.).
- Duchêne, J., *Étude sur le liber pontificalis* (v. F. N. Kraus: Lit. Rundschau 2).
- Ebrard, J. H. A., Apologetik. 2. Aufl. I (v. V. F. Oehler: Halle was du haßt März).
- Engelhardt, M. v., Das Christenthum Justins des Märtyrers (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Febr.).
- Erinnerungen an Amalie von Lafaulx (v. K.: Beweis d. Glaubens Febr.).
- Flint, K., *Theism* (v. H. Ulrich: Ztchr. f. Philol. u. philol. Krit. N. F. 74, 1).
- Gareis, K., n. Zorn, Staat u. Kirche in der Schweiz. II (Lit. Centralbl. 6).
- Gegenius, W., Hebräische Grammatik. 22. Aufl. v. F. Kantsch. (v. H. Vuilleumier: *Revue de théologie et de philosophie* Janv.).
- Godet, F., Commentar zum Evang. Johannis. Deutsch v. E. R. Wunderlich (3. Art. v. L. Schuler: Beweis d. Glaubens Febr.).
- Grätz, H., Das Königreich Melese u. seine jüdische Bevölkerung (Jüd. Litbl. 7).
- Grimblot, P., *Sept Sattar Pāli, nirvāṇa du Digha-Nikāya* (v. Barthelmy Saint-Hilaire: *Journal des Savants* 1878, nov. et déc.).
- Hänschen, P. E., Die Lehre von dem Heli. I (Lit. Centralbl. 7).
- Harnack, Th., Geschichte u. Theorie der Predigt (v. Hg.: Lit. Centralbl. 7).
- Hartmann, E. v., Phänomenologie d. sittlichen Bewußtseins (v. A. Schweizer: Prot. Kircheng. 7). Lit. Centralbl. 7).
- Herzog, J. J., u. G. L. Plitt, Real-Encyclopädie f. prot. Theol. u. Kirche (v. H. L. Strack: Central-Organ f. d. Inter. d. Realchulv. VII, 1).
- Hoffmann, F., Geschichte der Inquisition. I (v. v. Schulte: Hift. Ztchr. N. F. V, 1).
- Huemert, J., *De Solmii postea vita et scriptis commentatio* (v. K. Rosenberger: Jenaer Litg. 6).
- Keller, J., Daudis einer biblischen Einleitung in die Bibel (v. H. Vuilleumier: *Revue de théologie et de philosophie* Janv.).
- Kleinert, P., Abels der Einleitung zum alten Testament (v. W. Nowack: Jenaer Litg. 6).
- Lange, J. P., Grundriss der biblischen Hermeneutik (v. V. F. Oehler: Halle was du haßt März).
- Löhr, Zur Frage über die Echtheit von Jhesus 40—66 (v. L. Diehl: Jenaer Litg. 7).
- Madden, F. W., *Christian emblems on the coins of Constantine I, the Great, his family and his successors* (v. R. Ch.: *Revue teige de numismatique* 1879, 1).
- Nielsen, F., *Atkæpter til Gudstjenestens og liturgiske historie* (v. E. J. K.: *Theologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 1).
- Otto, W. C. T. de, *Justini philosophi . . . opera* (v. H. Holtzmann: Hift. Ztchr. N. F. V, 1).
- Rialle, G. de, *La mythologie comparée*. I (v. M. Vernes: *Revue philosophique* Janv., p. 79—87).
- Rothe, R., Der erste Brief Johannis (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens Febr.).
- Runze, G., Schleiermacher's Glaubenslehre (Lit. Centralbl. 6).
- Ryffel, C. V., *De Elohastis Pentateuchis sermone commentatio* (v. H. L. Strack: Lit. Centralbl. 5).
- Scheeben, M. J., Handbuch der kathed. Dogmatik. II, 1 (v. I. Jeller: Lit. Handweiser 237).
- Schéele, K. H. G. v., *Theologik symbolik* (v. R.: *Theologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 1).
- Scheindler, A., *Quaestiones Novianae pars I* (v. A. Rzach: Ztchr. f. d. wissenschaftlichen Gymnasien 39, 1).
- Schmidt, P. V., Handbuch der Kirchengeschichte (v. W. Hollenberg: Jenaer Litg. 6).
- Schoene, A., *Ensebi chronicon libri duo* (v. F. Rühl: Hift. Ztchr. N. F. V, 1).
- Schulte, F. v., Die Gesch. der Quellen u. Lit. d. kanton. Rechts. I (v. Z.: Hift. Ztchr. N. F. V, 1).
- Schulze, L., Philipp Wackernagel (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Febr.).
- Smith, H. B., *Faith and Philosophy* (v. H. Ulrich: Ztchr. f. Philol. u. philol. Krit. N. F. 74, 1).
- Wellhausen, J., Geschichte Israels (v. F. Koflin: Prot. Kircheng. 6).
- Wiefeler, K., Die Christenverfolgungen der Cäsaren bis zum 3. Jahrh. (v. H. Holtzmann: Hift. Ztchr. N. F. V, 1).
- Woker, P., Das kirchliche Finanzwesen der Päpste (3. Art. v. J. Hergeuother: Lit. Rundschau 2).
- Zahn, T., Geschichte des Sonntags vornehmlich in der alten Kirche (v. V. F. Oehler: Halle was du haßt März).
- Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieron. u. die Itala des Augustinus (v. H. R.: Lit. Centralbl. 5).

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Handertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erfcheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 6.

15. März 1879.

4. Jahrgang.

Encyclopédie des sciences religieuses, publiée sous la direction de F. Lichtenberger, T. I—III. (Bertheau).
Schneidermann, die Controverse des Ludovicus Capellus mit den Buxtorfs über das Alter der hebräischen Punctuation (Strack).
Fechtrup, Der heilige Cyprian. I: Cyprian's Leben (Harnack).
Böhmer, Regesta archiepiscoporum Maguntinen-

sium. I. Bd. Von Bonifacius bis Arnold von Schöfene, 742?—1160, bearb. von Will (Zoepffel).
Krausold, Dr. Theodorich Morung, der Vorbote der Reformation in Franken (Rißch).
Baar, Martin Luther, ein Lebensbild (Hilt).
Rothe, Der erste Brief Johannis praktisch erklärt.
Aus Rothe's Nachlass herausg. von Mühlhäußer (Meier).

Kierkegaard, Eindring in Christenthum, aus dem Dänischen überfetzt von Barthold (Lindenberg).
Scholze, Sonntags-Andachten in Predigten und Liedern über die Sonne- und Festtags-Episteln des christlichen Kirchenjahrs (Wächter).
Höbner, Manchesel Gaben, ein Geist. Vorträge über Themen aus den Grenzgebieten der Theologie (Meier).

Encyclopédie des sciences religieuses, publiée sous la direction de F. Lichtenberger. Tome I—III. Paris 1877 et 78, Sandoz & Fischbacher. (XXVII, 776; 804 u. 796 S. gr. 8.)—à-M. 12. 50.

Gleichzeitig mit der zweiten Auflage unserer deutschen Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, deren vierter Band in diesen Tagen vollendet ist, erscheint in Paris ein ähnliches Werk in französischer Sprache, welches nach dem Prospect auf 10 bis 12 Bände berechnet ist, von welchen bis jetzt 3 Bände vorliegen. Nach der Vorrede zu demselben (vgl. Bd. I, S. VI), hat die erste Auflage des deutschen Werkes die Veranlassung zu dem französischen gegeben in *inspiré l'idée même de cette entreprise* und im Wesentlichen hat sich dieses letztere auch dieselbe Aufgabe mit dem ersten gestellt, nur daß sie etwas umfassender gedacht ist, wie schon der Titel auspricht: Eine *Encyclopédie des sciences religieuses*, nicht *théologiques* (vgl. a. a. O. S. II), nennt sich nämlich das Werk und zwar theils wegen des Leserkreises, für den es bestimmt ist, theils wegen seines Inhaltes. Es will allen denen dienen, die in die Untersuchungen eingeweiht werden wollen, an welchen früher nur die eigentlichen Theologen Antheil nahmen, — einem Publicum, das gerade auch außerhalb der kirchlichen Kreise von Tag zu Tage zahlreicher werde. Und was den Umfang der Kenntnisse anlangt, die berücksichtigt werden sollen, so sei die Theologie seit etwa fünfzig Jahren eine ganz andere geworden; sie habe ihr Gebiet dadurch bedeutend erweitert, daß sie auch das Princip der historischen Methode angenommen und die Resultate anderer Wissenschaften sich dienstbar gemacht habe. Die letztgenannte Aeußerung bezieht sich vor allem auf die vergleichende Religionsgeschichte. *L'histoire des religions*, so heißt es a. a. O. S. III, *d'origine toute récente, y* (nämlich in dieser Encyclopädie) *trouvera une large place. Grâce aux travaux remarquables, que les dernières découvertes ont provoqués sur l'Egypte, la Phénicie, l'Assyrie, la Perse, l'Inde, la Chine, venant succéder aux recherches plus anciennes sur la Grèce, la Scandinavie et la Gaule, il est possible, dès aujourd'hui, de tracer un tableau complet du paganisme. Nous demanderons aux documents originaux de nous faire connaître l'expression si variée et souvent si ingénieuse que le sentiment religieux a trouvée chez les peuples qui vivaient avant l'ère chrétienne ou qui sont placés en dehors de l'action de l'Evangile.* Es will uns jedoch scheinen, als wenn dieses Programm nicht in der Ausdehnung zur Ausführung gekommen ist, als nach diesen Worten zu erwarten gewesen wäre; der Artikel *Chine* giebt auf nicht zwei Seiten eine sehr kurze Uebersicht über die heutigen religiösen Zustände und zugleich

eine noch kürzere über die christlichen Missionsarbeiten in China; ausführlicher find die Artikel *Assyrie*, *Babylone*, *Chaldée*, die beiden letzten von Jules Oppert; aber es kommt in ihnen mehr das Resultat der neueren Entdeckungen überhaupt zur Sprache, als daß auch nur vorwiegend das Religionsgeschichtliche Beachtung fände. Im großen und ganzen ist trotz des einen viel weiteren Umfang in Aussicht stellenden Titels der Unterchied von dem deutschen Werke nicht so sehr groß, wie eine Vergleichung im Einzelnen ausweist. Und obwohl ferner aus der Benennung des Werkes sich die kirchliche Standpunkt desselben nicht erkennen läßt, so ist dieselbe doch, wie das deutsche, ein entschieden protestantisches; die Encyclopädie ist, so heißt es a. a. O. S. V, *l'oeuvre collective des diverses fractions du protestantisme de langue française et de quelques hommes de bonne volonté qui, en dehors de nos cadres, ont bien voulu se joindre à nous.* Der Herausgeber, F. Lichtenberger, früher Professor der Theologie in Straßburg, seit Eröffnung der protestantischen Facultät in Paris im Sommer 1877 Professor und erster Dekan derselben, gehört der lutherischen Kirche an; von seinen drei Collegen (zwei Professuren an der Facultät sind bekanntlich noch vacant), welche auch für die Encyclopädie Beiträge geliefert haben, sind A. Matter u. Phil. Berger gleichfalls lutherisch, während A. Sabatier Professor der reformirten Dogmatik ist. Bei den meisten Artikeln ist der Verf. genannt, bei vielen namentlich im ersten Theile auch nicht; unter den genannten Mitarbeitern finden wir eine große Anzahl bekannter Namen; ein Verzeichniß der Mitarbeiter soll am Schluß des Werkes geliefert werden. Die Encyclopädie ist, nach der Zahl und den Namen der Mitarbeiter zu urtheilen, ebenso ein Gesamtwerk der evangelischen Theologen französischer Zunge, wie das deutsche als ein Gesamtwerk der deutschen Theologen evangelischen Bekenntnisses betrachtet werden kann. Neben dem evangelischen Standpunkt, der sowohl nach der lutherischen als nach der reformirten Seite manchmal recht deutlich hervortritt, — so heißt Calvin II, S. 529, ohne weiteres *le théologien le plus éminent du seizième siècle*, nachdem er vorher doch nur *le plus grand reformateur de langue française* genannt war, — ist der französische sehr merklich, was gewiß nicht zu verwundern ist. Schon in der Vorrede wird S. VIII Frankreich *le pays de fortes études, des mœurs austères et de la propagande enthousiaste de l'Evangile* genannt; im Artikel christliche Chronologie spricht S. Berger III, S. 160, von *ces habitudes de travail consciencieux et exact, qui sont la tradition de la science française*; und ähnliche Ansprüche finden wir auch sonst. Doch macht dieser Patriotismus nicht blind gegen die Verdienste deutscher Theologen;

im Gegentheil, diese werden größtentheils willig anerkannt und eine umfassende Bekanntheit der Mitarbeiter mit deutscher Theologie und selbst mit neueren und neuesten Werken derselben ist fast auf jeder Seite zu spüren. Gerade weil das der Fall ist, ist es desto auffälliger, wenn ab und an sich das Gegentheil zeigt; wie z. B. wenn II, S. 463, als einzige Biographie Bughagen's die von Zietz genannt wird und zwar mit der Jahreszahl der zweiten Aufl., ohne dass dieses gesagt würde, oder wenn II, S. 86, als eine der besten Ausgaben des Barnabasbriefes die von Hefele 1843 namhaft gemacht und im übrigen auf die weiter nicht angeführten Ausgaben der apostolischen Väter verwiesen wird. Dergleichen Versehen ließen sich eine größere Anzahl nennen, worauf hier jedoch verzichtet werden kann. Ebenso kann auf eine Kritik des Inhaltes einzelner Artikel nicht eingegangen werden. Die Gabe, kurz und doch deutlich, wie es für ein solches Werk nöthig ist, das wichtigste über einen Gegenstand in einem lesbaren Artikel zusammenzustellen, mag in Frankreich, dem Mutterlande der Encyclopädie, verbreiteter sein, als bei uns; während dem deutschen Gelehrten schwerer werden mag von eigener Unterfuchung des Gegenstandes und ausreichender Begründung des Resultates derselben zum Vortheil derer, denen es nur um dieses letztere zu thun ist, abzusehen. Dafs das französische Werk größtentheils genügend orientirende Artikel in gefälliger Form liefert, soll nicht geleugnet werden; im ganzen ist aber nicht zu verkennen, dafs es eben für die Gebildeten überhaupt, nicht vorzugsweise gerade für Theologen bestimmt ist; das zeigt sich auch darin, dafs schon Lateinische selten angeführt wird, griechische Worte nie ohne Uebersetzung, während hebräische nach einem für das Werk angenommenen Uebersetzungssystem mit lateinischen Lettern gedruckt und dann auch übersetzt werden.

Außer dem allgemeinen Interesse, das wir Deutsche an der Erscheinung eines solchen Werkes nehmen, um untererleits uns mit den Arbeiten und Anschauungen der evangelischen Theologen Frankreichs bekannt zu machen, werden wir es besonders zu verwerthen suchen, um über Geschichte und Zustand des französischen Protestantismus Aufschluß zu erhalten. Der Unterzeichnete will nicht verschweigen, dafs der erste Versuch, den er in dieser Hinsicht machte, vergeblich war. Aus dem Leben Beza's, Conrad Gesner's, Johannes Fries' und anderer ist die Bedeutung, welche Bourges (*Avaricum Bituricum*) als Akademie um das Jahr 1530 für die Sache der Reformation in Frankreich gehabt haben mufs, bekannt; der Artikel Bourges II, S. 396, giebt hierüber nicht die geringste Auskunft. Doch das mag zufällig sein; andere in derselben Absicht aufgesuchte Artikel liefsen nicht ohne die gewünschte Belehrung. Dafs es sehr schwer sei, bei dem großen Umfange des Stoffes und dem einmal festgesetzten Raume das rechte Gleichmafs für die größere oder geringere Ausdehnung der einzelnen Artikel zu finden, zumal die verschiednen Mitarbeiter auch bei gutem Willen erhalten werden müssen, gesteht der Herausgeber selbst. Dem Grundsatze, dem bedeutenden Neuen ein verhältnismäfsig größere Ausführlichkeit zu gestatten, wird man zustimmen. Die Ausstattung des Werkes ist sehr schön. Druckfehler sind aufer in griechischen Accenten, die oft auch ganz fehlen, und in Jahreszahlen selten. Wir wollen dem Werke wünschen, dafs es einen guten Fortgang habe, und dafs wie der 'Herzog und Plitt' für die deutsche, so der 'Lichtenberger' für die französische evangelische Theologie ein Sammelwerk für den Ertrag des bisherigen und ein Anlaß zu weiterem Forchen werde.

Hamburg.

Carl Berthau.

Schnedermann, Dr. Georg. Die Controverse des Ludovicus Cappellus mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctuation. Ein Beitrag zu der Geschichte des Studiums der hebräischen Sprache. Leipzig 1879, Hinrichs. (68 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Dafs Ludovicus Cappellus die nachalmudische Entstehung der Punctuation in der hebräischen Bibel gegen Joh. Buxtorf Vater und Sohn und deren Anhänger, welche die Vocal- und Accentzeichen spätestens von Esra herühren liefsen, mit eben so großem Eifer wie Erfolg vertreten hat, ist allgemein bekannt, nicht minder die Thatfache, dafs er in seiner *Critica sacra* den irrigen Glauben an die völlige Unverfehrtheit des alttestamentlichen Consonantentextes bekämpft hat; denn das Eine wie das Andere wird in allen gedruckten und handschriftlichen Einleitungen in das A. T. berichtet. Wenig bekannt aber — weil nur aus dem Studium der Originalschriften zu ersehen — sind das eigentliche Wesen der Beweisführung des Cappellus, die schwachen Punkte und die wirklich zutreffenden Gründe, fowie die Lebensschicksale und die religiöse Gemüths des genannten berühmten Gelehrten. Darum wird das in der Ueberschrift genannte Büchlein (es ist zur Erlangung der Leipziger Doctorwürde geschrieben) allen Denen willkommen sein, welche über die eben erwähnten Dinge ein sicheres Urtheil sich bilden wollen und doch das *Arcanum punctuationis revelatum*, die *Vindiciae arcani punctuationis* u. s. w. sammt den umfangreichen Gegenschritten selbst durcharbeiten nicht die Mufse haben; denn der Verf. hat großen Fleifs darauf verwendet, uns den Gedankengang sowohl des Cappellus als auch seines Hauptgegners (des Sohnes Joh. Buxtorf) möglichst mit deren eigenen Worten und mit steter Angabe der Beweisstellen klar darzulegen. Der Lebensbeschreibung des Capp. S. 2—10) entnehmen wir folgende Einzelheiten: Ludovicus Cappellus wurde am 15. oder 16. October 1585 in dem Dorfe St. Elier, 5 Meilen von Sedan, geboren. Vom 8. bis zum 20. Jahre lebte er, das d. Vater früh gestorben, unter der Aufsicht seines gleichnamigen Oheims meist in Sedan, wo er während der letzten vier Jahre Theologie studirte. Nachdem er vier Jahre Erzieher der Töchter des Herzogs von Bouillon gewesen war, erhielt er auf Empfehlung des Schotten Camero (1602—1604 Prof. der Philosophie in Sedan, von großem Einfluß auf die Anschauungen des Capp.) ein vierjähriges Stipendium zu Reifen nach Großbritannien, Belgien und Deutschland. 1613 wurde er Prof. der hebr. Sprache in Saumur, 1618 daf. Prof. der Theologie. Mit Ausnahme eines durch die Kriegenunruhe veranlafsten zweijährigen Aufenthalts in Sedan blieb er bis zu seinem Tode (18. Juni 1658) in Saumur, nachdem er noch Tags zuvor die große Freude erlebt hatte, dafs der akademische Senat *in corpore* in sein Haus kam, um seinen noch nicht zwanzigjährigen Sohn zum Professor des Hebraischen zu ernennen. Er starb, bis zuletzt im Glauben stehend, sanft, einem verlöschenden Lichte gleich. Dafs er keineswegs ein Freigeist im modernen Sinne des Wortes war, zeigt u. A. seine Schrift *De Cappellorum gentē*, als deren Zweck er selbst bezeichnet, dafs seine Söhne danken lernen sollten für alles Gute, welches Gott ihnen erwiesen habe.

Auf die kurze Biographie folgt ein Ueberblick über die wissenschaftliche Thätigkeit des Lud. Capp., dann die allgemeine Vorgeschichte der Controverse (Ref. hat bes. zu loben, dafs Ginsburg's inhaltsreiche Einleitung vor *The Massoreth ha-Massoreth* von *Elias Levita*, London 1867, benutzt wurde) und Allgemeines über die Art der Beweisführung (S. 11—35). In den Capiteln V—VIII erhalten wir eine sorgfame Analyse der von Capp. für seine Ansicht vorgebrachten Beweise und der Gegenstände Buxtorf's, meist mit kurzen Andeutungen über den wirklichen Werth des von dieser oder jener Seite

Angeführten (S. 35–65). Den Abschluß bildet eine kurze, zusammenfassende Beurtheilung (S. 65–68).

Zum Schluß noch einige Einzelheiten. S. 18, der Abhandlung über das heil. Abendmahl lies Joh. Buxtorf Sohn später eine „*Vindicatio*“ folgen; die z. B. in seinen *Dissertationes philologico-theologicae* Bas. 1657, S. 336–396 gedruckt ist. S. 53, bei Erwähnung des Codex des Hillel wird aus des Ref. *Prolegomen. crit. in Vet. T. Hebr.* (Lpz. 1873) S. 15 ff. citirt, während die wichtigsten Angaben S. 112 ff. stehen. — Druckfehler: S. 2, Anm. lies 1689; S. 16 Anm. וְהָיָה; S. 24, Anm. 2 l. 1680; S. 31, Anm. 5 l. „Cap. 11“ (nicht 2); S. 50 Text, Zeile 7 v. u. lies beidemal וְהָיָה; S. 65, Capitülüberschrift, l. IX; S. 66, Anm. Z. 5 l. 1873. — Die Ausstattung ist gut; doch vermisst Ref. Inhaltsangabe und Register.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Fechtrup, Lic. Bernh., Der heilige Cyprian. Sein Leben und seine Lehre. I. Cyprian's Leben. Münster 1878, Theilung. VIII, 264 S. gr. 8.) M. 5. —

Eine punktierte Unterfuchung und umfaffende Darstellung des Lebens und der Kämpfe Cyprian's ist auch nach der letzten eingehenden, aber tendenziösen Arbeit von Peters (1877) nicht überflüssig. Die Aufgabe darf vielleicht als die befriedigendste bezeichnet werden, die auf dem Gebiete der ältesten Kirchengeschichte gestellt werden kann; denn in der Briefsammlung Cyprian's liegt ein so reiches Material besonders für die J. 250 und 251 vor, das hier wirklich erreichbar ist, worauf sonst überall verzichtet werden muß — Geschichte zu schreiben, nicht nur Hauptactionen zu ermitteln. Dazu kommt, daß die Werke Cyprian's in der vorzüglichen Hartel'schen Ausgabe vorliegen. Diese ist von Fechtrop natürlich zu Grunde gelegt worden. Aber nach einer solchen Vorarbeit hätte man eingehendere Untersuchungen über die Uebersetzung der Werke Cyprian's, namentlich der Briefe erwarten dürfen. Die Prolegomena von Hartel (T. III, p. 118 p. XXVI sq.) orientiren so vollständig über die Handschriften, daß es nun möglich und deshalb geboten war, jene Aufgabe in Angriff zu nehmen. Der älteste Codex für einen Theil der Briefe stammt aus dem 6. Jahrh.; andererseits sind in den Briefen Cyprian's selbst eine Reihe von Angaben über die Sammlung seiner Briefe. So hatte man in Rom bereits am Ende d. J. 250 die in unserer Sammlung unter Nr. 5–37 stehenden Briefe sammtlich mit Ausnahme des 29. und 32. (f. 20, 2. 27, 3. 35. Nach *cp.* 45, 4, geschrieben im Frühling 251, hat Cyprian auch die Briefe 41, 43 nach Rom geschickt). Auch in Carthago besaß man schon i. J. 250 im kirchlichen Archive Briefe Cyprian's, die nicht an den carthag. Clerus und die Gemeinde gerichtet waren (nach *cp.* 26 die Briefe 24, 25; nach *cp.* 29 den 28. Brief und den verlorenen, dessen Antwort er ist; nach *cp.* 32 die Briefe 27, 30, 31). Eine Unterfuchung über die in der Briefsammlung erwähnten, aber nicht mit aufgenommenen Briefe hatte viel Licht geschafft und war nach der gründlichen Vorarbeit von Caspari (Tauffymbole III S. 437 f.), die doch an manchen Stellen und nicht nur ihrer zahlreichen Druckfehler wegen zu revidiren gewesen wäre, keine schwierige Arbeit mehr gewesen. Es hätte sich hier beispielsweise sofort ergeben, daß schon Hieronymus nur 8 Briefe des Cyprian an Cornelius gekannt hat (*de vir. ill.* 66), d. h. eben dieselben, welche wir (Nr. 44, 45, 47, 48, 51, 52, 59, 60) in der Sammlung lesen, während Cyprian höchst wahrscheinlich mehr Briefe an diesen Bischof gerichtet hat (der 57. Brief ist von Cyprian und dem afrikanischen Clerus). Mit dieser Unterfuchung wäre eine Beurtheilung der Sammlung von Aetenlücken in der novatianischen Angelegenheit zu verbinden gewesen, welche sich auf der Bibliothek zu Cafarea befand und von Eusebius durchblättert worden ist (*h. v.* VI, 43). In diesem Bande standen neben den griechischen Schrei-

ben des Cornelius Briefe in lateinischer Sprache von Cyprian und seinen Mitbischöfen in Africa, aus welchen sich ergibt, daß auch sie darüber einverstanden seien, daß denen Hülle werden müßte, die in Verführung gerathen seien, und daß der Urheber dieser Ketzeri und mit ihm alle seine Anhänger mit allem Recht aus der katholischen Kirche ausgeschlossen werden sollten. Welche Briefe diese sind, kann unschwer ermittelt werden. Endlich hätte in diesem Zusammenhange die interessante Frage erörtert werden müssen, warum in der Sammlung kein Brief des carthaginienfischen Clerus an Cyprian Aufnahme gefunden hat. Alle solche Fragen sich zu stellen und zu unterfuchen, hat der Verf. vermieden; in Bezug auf die interessanten Probleme, welche durch die Sagen vom Magier Cyprian bezeichnet sind, verweist er uns auf den folgenden Band (S. 3 n. 1). Dagegen soll nicht in Abrede gestellt werden, daß er sich um die Chronologie fleißig bemüht hat, allerdings auch nicht so umfaffend, wie es nöthig gewesen wäre; denn betriebs der Chronologie der gleichzeitigen römischen Bischöfe hat er sich wesentlich an Lipius angegeschlossen und die Chronologie der Imperatoren hat er außer Acht gelassen. Aber seine Ansätze für die Briefe sind fast durchweg richtig. Vorzügliche ältere Arbeiten waren dem Verf. hier zur Hand und der Gang der Entwicklung selbst ist an sich wünschenswerth durchsichtig. S. 28 f. fucht F. nachzuweisen, daß die chronologisch richtige Stellung der Briefe 5–19 die Briefe 5–7, 13, 14, 12, 11, 10, 15–19; davon seien die Briefe bis 12 (incl.) vor April 250, der 11. beim ersten Beginn des neuen Verfolgungsactes, die übrigen bis Juli/Aug. 250 geschrieben. Ich lasse es hier dahingestellt, ob diese Anordnung zutreffend ist.

Aus der Art Fechtrop's vermag man sich über das geschichtliche Material wohl zu orientiren. Die Darstellung ist ausführlich und geschmackvoll. Reichliche Excerpte aus den Schriften C.'s sind ihr einverleibt; aber der Verf. hat hier das richtige Maß innegehalten. Die Disposition des Stoffs in 4 Zeiträume ist sachgemäß; auch im Einzelnen herrscht überall Ordnung. Der Verf. bemüht sich durchweg, unparteiisch die Geschichte zu beurtheilen und hütet sich vor den Ausschreitungen der curialistischen Geschichtsbetrachtung. Aber doch fehlt seiner Arbeit vieles, um als ausreichende Darstellung jener kurzen Epoche gelten zu können; ja nicht einmal einen wesentlichen Fortschritt über die Untersuchungen der Vorgänger vermag Ref. in derselben zu constatiren. Sind die Hauptaufgaben, deren Erledigung gefordert werden durfte, die gründliche Darstellung der Verfolgungsedicte und Verfolgungszeit unter Decius, Gallus und Valerian, der Kampf um die disciplinäre Behandlung der Gefallenen und damit im Zusammenhang die Entwicklung der kirchlichen Verfassung, endlich der Ketzertaufstreit, so darf man sagen, daß in Bezug auf keine dieser Aufgaben der Verf. berechtigten Ansprüchen ganz genügt hat. Was die politische Geschichte betrifft, so hat er sich fast lediglich auf die Angaben bei Cyprian selbst und einige Notizen des alexandrinischen Dionysius beschränkt. Weder tritt das Eigenartige und Neue der kaiserlichen Politik in diesen Jahren deutlich hervor, noch ermöglicht er ein punktiertes Urtheil über die Art der Ausführung der kaiserlichen Edicte. Die carthaginienfische und römische Zucht und Verfassungskrise, die durch die decianische Verfolgung zum Ausbruch gekommen ist, hat der Verf. augenfcheinlich nicht hinreichend gewürdigt. Indem er darauf verzichtet, ihre Vorgeschichte zu beleuchten und den ganzen Streit somit isolirt, mußte natürlich das Wichtigste dunkel oder verdeckt bleiben. Die schwierige Lage, in der sich der Episcopat den *lapsi* und *confessores* gegenüber befand, leuchtet aber sofort ein, wenn man sich erinnert, daß i) noch zu jener Zeit, als Tertullian seine letzten Schriften über die Kirchenzucht gegen die Pſychiker schrieb, die definitive Aufschlüsselung der zum Güteidienst Abgefallenen nicht controvers gewesen

ist auch jenes Edict des Callist, auf welches Hippolyt *Philos. LV*, 12 p. 458, 1 sq. anspielt, bezieht sich nur auf Fleischesfunden), und das 2) nach *Orig. exhortat. ad mart.* das spezifische Verhältnis des Martyrer und Confessoren zu Christus und darum ihr Intercessionsrecht allgemein anerkannt war. Hatte der Verf. schärfer die einzelnen Briefe ins Auge gefasst, so hätte ihm wie der Umfchwung in den Ansichten Cyprian's, so vor allem der Wechsel der herrschenden Anschauung in Rom nicht entgehen können. Etwas davon ist ihm zwar zum Bewußtsein gekommen (f. z. B. S. 87; doch scheint mir der Sinn der *op.* 18 nicht richtig wiedergegeben); aber keine Kritik war zu stumpf, um zu fordern und zu scheitern. Anerkennenswerth ist es, daß der Verf. weitgehenden Construktionen über die theoretischen Grundsatze, von welchen sich die Presbyter-Confessoren-Partei in Carthago angeblich leiten ließe, entgegengetreten ist. Hier ist von Vorgängern unfreitlig des Guten zu viel geschehen. Auch hier wie anderswo waren zunächst nicht theoretische Ueberzeugungen, sondern Enthusiasmus, Ehrgeiz, Habguth und andere Leidenschaften die bestimmenden Factoren, und die Rechtstheorie wird erst ausgebildet, nachdem die Macht zum Rechte geworden ist. In allen den Krifen aber, aus welchen schließlich die Hierarchie stets mit neuen Attributen bereichert siegreich hervorgegangen ist, war für die Gegenpartei dies das Verhängnisvolle, daß sie, obgleich für das alte Herkommen eintretend, dasselbe niemals als ein nachweisbares Recht in Anspruch nehmen konnte, ja durfte. Indem die Rechtsfrage gestellt wurde, war eben damit eine Anschauung der Dinge begründet, welche auf jedem Punkte, für welche sie gestellt wurde, eine neue Ordnung der Verhältnisse hervorruft; und indem die Vertheidiger des Herkommens sich auf die Rechtsfrage einließen, fahen sie sich selbst zu Modifikationen ihres Standpunktes genöthigt. Eine Gemeinde von Enthaltlichen kann eine lange Zeit hindurch kirchenstatutarischen Vinculirungen Widerstand leisten; aber wenn sie ihr Eigenthümliches selbst nur noch unter dem Titel von Recht und Gewohnheit fortzupflanzen vermag oder sich zwingen läßt, dasselbe durch Theorien zu stützen, so fallen ihre nun lediglich unpraktischen und feltamen Institutionen praktischeren zum Opfer. Einzelnes ist in dem Werke F.'s sehr lehrreich; so z. B. die Ausführungen über die *libellatici* S. 75 f., über Celerinus S. 98 n. 2, über Novatus' Stellung S. 108 f.; vgl. dazu S. 136 n. 2, 112 n. u. m. A. Die *Vita Caecilii Cypriani* des Pontianus hält der Verf. für echt und nicht interpolirt; eine genauere Begründung dieses Urtheils wäre erwünscht gewesen.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Böhmer, J. Fr., *Regesta archiepiscoporum Maguntinensium.*

Regesten zur Geschichte der Mainzer Erzbischöfe von Bonifacius bis Uriel von Gemmingen 742? — 1514. 1. Bd. Von Bonifacius bis Arnold von Selehofen 742? — 1160. Mit Benutzung d. Nachlasses v. Joh. Frdr. Böhmer bearb. u. hrsg. von Cornelius Will. Innsbruck 1877, Wagner. (LXXX, 400 S. gr. 4.) M. 25. 20.

Dieses Regestenwerk ist auf mehrere Bände angelegt; der erste derselben, der uns vorliegt, reicht von Bonifacius (742?) bis auf den Erzbischof Arnold von Selehofen (1160). Wenn verdankt wir diese so notwendige und bisher so schwer vermiste Arbeit? Der Titel befagt zu wenig, wenn er Cornelius Will. bloß als den Bearbeiter und Herausgeber dieser Regesten, zu viel, wenn er J. Fr. Böhmer als den eigentlichen Verfasser bezeichnet. In der Einleitung (p. VIII) erklärt Will., daß das Werk, wie es vorliegt, größtentheils eine Arbeit von seiner Hand ist; bei der Durchsicht der von Böhmer hinterlassenen Regesten der Mainzer Erzbischöfe — die nach

dem Ableben Böhmer's zuerst von Arnold in Marburg herausgegeben werden sollten, von diesem aber dem jetzigen Bearbeiter übertragen wurden — überzeuge er sich bald, daß eine gänzlich neue Anlage des Gebäudes nothwendig sei! Bei dem Ruhe, den Böhmer als erste Autorität in dem Urkundenfach, als Bahnbrecher für eine wissenschaftlich gediegene Regesten-Zusammenstellung seiner Zeit genos, durfte dieses ansehnlich rund klingende Urtheil des Herausgebers leicht Mißverständnissen ausgesetzt sein, zumal, wenn man in Anspruch bringt, daß Böhmer sich volle dreißig Jahre, von 1833 bis 1863 — wenn auch nicht ununterbrochen — mit den Mainzer Regesten beschäftigt hat. Daß Will. das Maier es im Nachlasse Böhmer's antraf, „weder reif zur Herausgabe, noch auch als Fundament für einen Ausbau des Werkes geeignet“ fand, erklärt sich aber zur Genüge daraus, daß die Regesten von Böhmer zunächst zu seinem Privatgebrauch angelegt waren. Auch hat Böhmer selbst seine Arbeit nicht als druckfertig angesehen. Noch im Jahre 1862, in einem der letzten Briefe, den er bezüglich der Herausgabe der erzbischöflich mainzischen Regesten geschrieben, redet er nur von „Vorarbeiten“ zu seinem Werke, über die er noch nicht hinausgekommen. Zu den oben erwähnten Erklärungen über das Verhältniß seiner Arbeit zu diesen Vorarbeiten Böhmer's sah sich Will. dadurch genöthigt, daß er alle Schwächen und Mängel, die an dem Werke haften, auf die eigenen Schultern zu nehmen und für alle Verfehen selbst einzustehen sich verpflichtet glaubte. Doch wir haben es hier nicht mit einer fehler- und mangelhaften, sondern mit einer ausgezeichneten Leistung zu thun, welche die falschen Wege anderer Regestenwerke meidet und manche eigenartige Vorzüge aufzuweisen hat. Welche Riesenarbeit hier vor uns liegt, welcher Fleiß, welche Ausdauer dazu gehörte, um diesen Band zu vollenden, darüber belehrt uns schon die so viel verzweigte Amtstellung der Mainzer Erzbischöfe, die zugleich Reichskanzler, Metropolen der deutschen Kirche, Bischöfe eines Sprengels und Herrscher eines sehr ansehnlichen Territoriums waren. Forderte nun diese so verschieden geartete Thätigkeit der Erzbischöfe eine allseitig gleichmäßige Behandlung, so wurde die Aufgabe des Verf.'s — als solchen bezeichnen wir Will. — dadurch noch eine viel complicirtere, daß er seine Studien über ein Gebiet ausdehnen mußte, welches die 22 Suffraganbisthümer von Mainz umfaßte und fränkische, allemanische, thüringische, sächsische, bairische, böhmische und mährische Länder-Complexe umschloß; da ist es nicht zu verwundern, wenn dem, auch von der kleinsten Abhandlung Notiz nehmenden Verfasser, wie er sagt, tausende von Bänden und Heften durch die Hände gegangen sind. Den Werth des vorliegenden Werkes werden wir am Besten beurtheilen können, wenn wir auf zwei Fragen näher eingehen: 1) welches ist das Material, das der Herausgeber bei der Zusammenstellung der Regesten benutzt und 2) entsprechen die Regesten selbst den Anforderungen, die man nach dem augenblicklichen Stande der Wissenschaft an sie zu stellen berechtigt ist? In Bezug auf das zu benutzende Material hat sich Will. eine bedauerliche, aber durch die Verhältnisse gebotene Beschränkung auferlegt. Wohl war es Böhmer's Absicht, auch die ungedruckten Urkunden — wenigstens soweit sie sich in seiner Nähe befanden, d. h. in Frankfurt, Darmstadt, Mainz und Idstein — zur Benutzung heranzuziehen, doch mußte der Herausgeber von der Ausführung dieses Planes absehen, sollte nicht das Erscheinen des Werkes Jahre hindurch verzögert werden. Es verdient Anerkennung, daß sich Will. entschlossen hat, auf Vollständigkeit zu verzichten; es ist das ein Opfer, welches dem fleißigen und gewissenhaften Forscher schwer gefallen sein wird, aber gebracht werden mußte, wenn das Unternehmen nicht an kaum zu überwindenden Schwierigkeiten schei-

tern folgte. Das gedruckte Material ist mit der peinlichen Sorgfalt verwertet, von allen Seiten, aus den verborgenen Schriften zusammengetragen. Als eine höchst erwünschte Stoffbereicherung begrüßt Ref. die zahlreichen Auszüge aus den Chroniken, Annalen etc., die in die Regesten eingereiht sind. Diese Heranziehung der *Scriptores* erleichtert dem Benutzer, der sich über einen der Erzbischöfe näher orientieren will, die Arbeit auf das dankenswerthe. Gehen wir zu den Regesten selbst über, so wird wohl Niemand, der einmal gezwungen ist, für seine eigene Arbeit Regesten anzulegen, und der die Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens kennt, Will bei der Zusammenstellung der feinen Geschicklichkeit und Takt absprechen wollen. Die äußere Form, so zu sagen die Bauart, derselben ist in vielen Beziehungen musterförmig. Die vollständige Angabe aller verschiedenen Drucke, in denen sich die einzelnen Urkunden befinden, setzt den Historiker, dem nicht eine der größeren deutschen Bibliotheken und damit der beste Druck einer Urkunde zugänglich ist, in den Stand, sich an einen minder werthvollen zu halten. Ein weiterer Vorzug unseres Regestenwerkes vor anderen, soweit dieselben überhaupt Auszüge aus annalistischen und biographischen Aufzeichnungen enthalten, besteht in der wörtlichen Wiedergabe der Quellen; hiedurch bleibt das Zusammenfinden der verschiedenen annalistischen Notizen, das eben so mühsam wie zeitraubend ist, den späteren Forschern auf dem von Will bearbeiteten Gebiete völlig erspart. Das größte Verdienst hat sich aber Will um die Benutzer seiner Regesten dadurch erworben, daß er zu jeder einzelnen der verwerteten Urkunden und Quellenstellen sammtliche Bepfechtungen annotirt hat, denen diese in irgend einer historischen Arbeit unterzogen wird; durch diese bisher einzig dastehende Verfahren wird dem Forscher eine vollständige Uebersicht der gesammelten einschlägigen, auch der die speciellsten Fragen behandelnden und selbst in den entlegensten Zeitschriften niedergelegten Literatur und damit eine nicht genug dankenswerthe Erleichterung geboten.

Nur eines wäre noch zu wünschen gewesen, daß Will — und dieser Verfaßmuß bekennt er sich selbst schuldig p. XI der Vorrede — diejenigen Urkunden, die nur nach dem Ausstellungsjahr datirt sind, auch nach dem Monat ihrer Abfassung festgestellt hätte. Gewiss, eine solche Arbeit wäre sehr mühsam gewesen; aber wenn dieselbe nun doch einmal gemacht werden muß, da fragt es sich denn, wem fällt sie verhältnismäßig leichter, dem Verfasser der Regesten, der ja in Folge seiner eingehenden Arbeiten ohnehin den ganzen Stoff beherrscht, oder dem der Regesten Will's benötigten Forscher, der für diesen Zweck weitläufige Voruntersuchungen anzustellen hätte? Von diesem Gesichtspunkte aus dürfte eine Entschuldigung, wie wir sie auf p. XI finden: „die hierauf zu verwendende Mühe hatte . . . wohl kaum in einem richtigen Verhältniß zu den zu erwartenden Resultaten gestanden“, schwerlich als stichhaltig anerkannt werden. Den Dank vieler würde sich Will erwerben, wenn er in den folgenden Bänden von dem bisher beobachteten Verfahren in diesem Stücke abginge. Noch auf einen Punkt, der die Abhilfe eines von dem Ref. oft empfundenen Mangels in Aussicht stellt, wenn auch noch nicht direct bringt, fü hinzuweisen gestattet; die bisherigen Regestenwerke lassen stets das Leben und die Thaten der Papste oder Erzbischöfe etc. vor der Stuhlbesetzung völlig unberücksichtigt. Wollen nun aber diese Regesten nicht die des Papstthums oder des Erzbisthums sein, sondern wie ihr Titel lautet, Regesten der Papste u. der Erzbischöfe, so muß es zu sagen das biographische Moment mehr berücksichtigt und aus Urkunden und *Scriptores* das Nachweisbare aus ihrem Leben vor Uebernahme des päpstlichen oder erzbischöflichen Amtes in Regestenform zusammengestellt werden. Wer will z. B. den Papst Gregor VII verstehen, ohne seine umfassende Thätigkeit

während des Pontificats seiner Vorgänger als Hildebrand näher zu kennen, und warum erfährt man aus den Regesten über jenen Alles, über diesen nichts? Diesen Mangel scheint auch Will gefühlt und ihn dadurch beseitigen gewollt zu haben, daß er in einer Einleitung von 80 S. unter Anderem über „Herkunft, Erziehung, Bildung und die ganze Lebensbahn der Erzbischöfe vor ihrer Erhebung auf den Mainzer Stuhl“ nähere Auskunft ertheilt. Ref. sieht hierin einen gewaltigen Fortschritt, bedauert aber, daß Will diesen Ueberblick über die früheren Lebensverhältnisse und die der erzbischöflichen Würde vorausgegangene Thätigkeit nicht ebenfalls in Regesten und zwar im Tenor des Werkes gegeben, daß er es vorgezogen, ihn in darstellender Weise und zwar innerhalb einer vorausgeschickten allgemeinen Einleitung zu liefern, sowie, daß er mit dieser Absicht eine andere verbindet, vermittelt seiner aus allen hergestellten Regesten gewonnenen Anschauungen die gesammte Berufsthätigkeit der Erzbischöfe, ihre Ziele und Pläne in das Licht der ungetrübten historischen Wahrheit zu stellen“. Indem der Verf. sich diese Aufgabe stellt, überschreitet er die Grenzen eines Regestenwerkes, leistet andererseits der Forschung — da die Untersuchungen und Urtheile sich immer nur auf einen oder einige Punkte aus dem Leben der Erzbischöfe beschränken und daher den Charakter des Abgerissenen und Unvollkommenen tragen — keinen wesentlichen Dienst; man wird hier hin und wieder versucht zu glauben, Will habe in der Einleitung eine Apologie der Mainzer Erzbischöfe liefern wollen. Macht schon die Ehrenrettung des Erzbischof Friedrich (p. XXXIII), jenes Mannes, der, kaum daß er von Kaiser Otto dem Großen begnadigt war, an einem feigen Mordplan gegen das Leben desselben sich betheiligte, einen höchst peinlichen Eindruck, so erinnert die Darstellung des Charakters Adalbert's I (p. LXV u. LXVI) geradezu an eine Mohrenwähe. Wenn dieser Erzbischof von den Zeitgenossen auf das Abfällige beurtheilt, wenn ihm von diesen Geldgier, Hochmuth, Kanckelucht, List etc. zum Vorwurf gemacht wird, so nimmt ihn unser Verfasser gegen alle erhobenen Anschuldigungen in Schutz und will in Bezug auf ihn ohne jede Rücksicht auf Lob oder Schmähung der Zeitgenossen nur die Thatfachen reden lassen, oder wie er sich ausdrückt, diese „zum einzigen Maßstab für seine objective Beurtheilung machen“. Schwerlich wird diese Definition einer objectiven historischen Beurtheilung, nach der es Pflicht wäre, die zeitgenössischen Urtheile unberücksichtigt zu lassen und sich lediglich aus den Thatfachen nach 700 Jahren ein Bild zu construiren — als wenn nicht diese Thatfachen je nach dem Standpunkt des Beurtheilers der entgegengesetztesten Deutung unterliegen —, bei den Fachgenossen großen Beifall finden. Nur zwei Erzbischöfe trifft ein hartes — jedoch völlig gerechtfertigtes — Urtheil: Siegfried, den Zeitgenossen Kaiser Heinrich's IV, und Arnold, den Freund Kaiser Friedrich's I. Vielleicht fiel es dem Verfasser hier nicht so schwer, die großen Charakterfehler dieser Erzbischöfe zuzugestehen, denn so wenig wie der zwischen dem Kaiser und dem Papste hin- und her schwankende Siegfried konnte ihm der auf Seiten Friedrich's I stehende und den rechtmäßigen Papst Alexander III auf der Synode von Pavia zu Gunsten Victor's IV bekämpfende Arnold sympathisch sein. Berechtigt ist die p. XLVIII ausgesprochene Warnung, die Reformpläne Aribos — als ob sie auf eine Lostrennung der deutschen Kirche von Rom abgezielt — nicht zu überschätzen. Auch finden sich in dieser Einleitung eine Reihe kleiner, sehr gelungener Special-Untersuchungen. Alle die vom Ref. gemachten Ausführungen beziehen sich nur auf den Theil des Werkes, der als eine freiwillige, von der Aufgabe nicht geforderte Zuthat des Verfassers angesehen werden muß; den Regesten nehmen sie nichts von ihrer Musterförmigkeit; daß die Methode und die Ausführung der Arbeit nicht bloß allen berechtigten Forderungen ge-

nungen, fordern dieselben überbieten, daß der Zusammenstellung von Regesten hier in manchen Punkten neue Bahnen vorgezeichnet sind, wird eine unparteiische Kritik anerkennen müssen. Sicherere Händen, als die Will's find, kann die Fortführung der Arbeit nicht anvertraut werden.

Straßburg.

R. Zoepffel.

Kraussold, Confist.-R. Dr. Lor., Dr. Theodorich Morung, der Vortore der Reformation in Franken. Ein urkundlicher Beitrag zur Zeit- und Kirchengeschichte des 15. Jahrhunderts. 2 Theile. in 1 Band. Erlangen [1877], Deichert in Comm. (IX, 96 u. X, 136 S. gr. 8.) M. 4. —

Der Inhalt dieser Schrift, welcher von zahlreichen Urkunden begleitet wird, ist folgender. Im Jahr 1481 hat der Kurfürst und Markgraf von Brandenburg, Albrecht Achilles, vorgeblich zur Abwehr der Türkengefahr, die Weltgeistlichkeit in seinen fränkischen Fürstenthümern mit einer Steuer von 16000 Goldgulden belegt. Der Erhebung derselben leisteten sehr wenige der Geistlichen Folge; die Mehrzahl erhob gegen die Last Protest und wehrte sich mit Interdict und Bann. In diesen Mafsregeln wurden sie auch durch die Bischöfe von Würzburg und Bamberg befürcht. Andererseits fand aber der Kurfürst bei Geistlichen auch wieder Unterstützung. Dr. Johann Sailer, Mönch des Klosters Heilsbrunn, hat ihm ein Rechtsgutachten zu Gunsten seiner Befürwortung der Geistlichen gestellt. Ein anderer Mönch deselben Klosters erscheint als bevollmächtigt, die Excommunicationen rückgängig zu machen, welche die Beamten im Dienste des Markgrafen erfahren hatten. Man muß vermuthen, daß die Vollmacht dieses Mönchs von Rom ausgegangen ist. Die Curie hat auch zu Unterhandlungen des Kurfürsten mit den Bischöfen wegen Aufhebung des Interdictes förderliche Hand geboten. In die allseitige Verwirrung, welche die Pfaffensteuer nach sich zog, griff nun auch ein literarischer Kampf ein. Es wurde nämlich in zwei nicht stark von einander abweichenden Ausgaben eine Schrift gegen den Markgrafen verbreitet und zwar in Form einer Parodie der Leidensgeschichte Christi: *Passio dominorum sacerdotum sub domino marchionis secundum Mattheum*. Dagegen hat der genannte Dr. Sailer mit einem gleichartigen Pamphlet erwidert: *Die Passion unseres Herrn Marggraven unter den Fürsten der Priester Annas und Kaiphas secundum Johannem*. Der Verfasser der ersten, gegen den Markgrafen feindlichen Parodien war natürlich nicht genannt. Er wurde aber vermuthet in der Person des Theodorich Morung, *Dr. iuris utriusque*, Inhaber von Pfründen in Freising, Bamberg, Würzburg, Generalvicar des Bischofs von Bamberg, und in letzterer Function theilhaft an den dem Markgrafen zuwider laufenden disciplinaren Schritten seines Bischofs. Nun ist zwar dieser Verdacht niemals weder durch Beweise noch durch Eingeständnis zur Gewissheit erhoben worden; indessen, nachdem Albrecht Achilles 1486 gestorben war, hat sein Nachfolger, Markgraf Friedrich es nicht für zu gering geachtet, jenem Verdachte gemäß seinen Vater an Morung zu rächen. Er hat ihn also 1489, als Morung von Nürnberg ausgetrieben war, um nach Bamberg zurückzukehren, aufgreifen und auf seine Burg Kadolzburg gefangen setzen lassen. Der Markgraf beging diesen Landfriedensbruch im Einverständnis mit einem päpstlichen Legaten, Cardinal Peraudi, der gerade in Nürnberg anwesend war, um einen Jubiläumsablass Innocenz VIII zu verkünden. Morung war nämlich auch in den Verdacht gebracht worden, absehtig über das Ablassinstitut gesprochen zu haben. Auf Grund dessen bediente sich der Markgraf des Scheines, im Dienste der kirchlichen Disciplin den der Ketzeri Verdächtigen in Gewahrsam genommen zu haben. In-

dessen obgleich der Legat zunächst dieses Vorgehen unterstützt hat, kam doch alsbald von Rom her die Aufforderung, daß der Markgraf seinen Gefangenen der geistlichen Gewalt überantworten, damit derselbe vor seinen competenten Richter auch in Beziehung auf die Privaklage des Markgrafen gestellt werde. Zugleich traten Verwendungen für Morung von Seiten der benachbarten sächsischen und bayerischen Herzöge ein. Da nun der Markgraf es auch auf pecuniäre Ausbeutung seines Gefangenen abgesehen hatte, und vorausah, ihn wider Willen der Curie nicht festhalten zu können, so ging er auf Unterhandlungen wegen eines Lösegeldes ein. Dieselben waren zunächst nicht erfolgreich, weil Morung seiner in markgräflichem Gebiete gelegenen Pfründen beraubt, also nicht zahlungsfähig war. Deshalb schlich die Zeit dahin, bis endlich im neunten Jahre seiner Gefangenschaft die Burgschaft von 18 fränkischen Edel-leuten für 7800 Gulden ihm die Freiheit zurückgab, 1498. Er wurde in seine Pfründen hergestellt, und empfing außerdem vom Markgrafen die einträgliche Plebani zu Hof, wurde auch noch in Rom, wohin er sich 1501 zurückgezogen hat, Orator des Markgrafen, und war als solcher damit beauftragt, möglichst viele kirchliche Pfründen für dessen Söhne zu gewinnen. Ueber sein Lebensende ist nichts bekannt. — Das kirchengeschichtliche Interesse dieser Mittheilungen kommt darauf hinaus, daß gegen den Ausgang des Mittelalters die Curie mit dem weltlichen Landesherrn gegen die bischöfliche Gewalt zusammengehalten, und die Immunität des Clerus im Stillen jenem Preis gegeben hat, um *vice versa* in ihren geistlichen Finanzgeschäften sich des guten Willens und der Nachgiebigkeit deselben zu versichern. Allein warum der Verf. den Mann, welcher der bischöflichen Gewalt gedient hat, und deshalb der landesherrlichen Ausbeutung des Clerus entgegengetreten ist, auf dem Titel als den Vortore der Reformation in Franken bezeichnet hat, vermag ich nicht einzusehen. Denn die Anklage, daß Morung absehtig vom Ablass geredet habe, eine Anklage, die nicht bewiesen ist, ist, auch wenn sie gegründet war, noch lange kein Grund, diesen Mann mit Luther zusammenzustellen. Denn nicht nur liegt nichts vor, um zu erkennen, daß Morung religiöse Gründe gegen jenes Institut geltend gemacht hat, sondern der Verf. weiß auch (II, S. 62), daß der Ablass keine so sichere Geltung im Mittelalter gehabt hat, um nicht auch von ganz kirchlich gesinnten Personen bestritten zu werden. Demgemäß konnte das Capitel dieser Schrift (II, S. 8—21), in welchem ein ziemlich undeutliches Bild von der mannigfachen negativen und positiven Vorbereitung unserer Reformation entworfen wird, füglich wegleiben, noch mehr aber die Bezeichnung des Helden dieser Schrift auf dem Titel derselben. Indessen wenn ich bekenne, daß ich eben durch diesen irreführenden Zusatz auf dem Titel auf das Buch aufmerksam gemacht worden bin, so bezeuge ich ebenso bereitwillig, daß daselbe viel zu wichtige Beiträge zur Kirchengeschichte des ausgehenden Mittelalters darbietet, und von der Zerfetzung aller kirchlichen Interessen in jener Zeit zu deutliche Bilder enthält, als daß man nicht sehr gern auf die Ermittlung eines bisher unbekannten Vorläufers der Reformation verzichtet.

Göttingen.

Ritschl.

Baur, Pfr. Aug., Martin Luther. Ein Lebensbild. Tübingen 1878, Fues. (VIII, 394 S. gr. 8.) M. 6. —

Die Schrift will Luther dem gebildeten Theile unseres Volkes vorführen, den vollständig im eigentlichen Sinne ist sie nicht. Jenem Zweck aber entspricht sie im Wesentlichen durchweg. Der Verf., der seine Bekanntheit mit der Reformationsgeschichte schon früher bekundete, hat auch Luther tüchtig studirt; das sieht man auf jeder Seite. Und er hat ihn nicht bloß

studirt, sondern dabei auch lieb gewonnen. Das hat ihn fähig gemacht, den Reformator auch da, wo in alter und neuer Zeit gar manche glaubten, ihn meißern zu dürfen, richtig zu verstehen und billig zu beurtheilen. Man wird in weitaus den meisten Fällen seinem Urtheil zustimmen können. Am wenigsten ist mir dies möglich im dritten Buehe gegen den Schluß, S. 349 ff., 375 ff., wo ich gegen Vieles als unrichtig Einsprache erheben mußte. Aber da es sich dort nicht um historische Einzelheiten handelt, die kurz zu berichtigen wären, sondern um verschiedene Grundanschauungen, welche die Auffassung geschichtlicher Thatfachen beeinflussen, so würde ein Eingehen darauf hier zu weit führen.

Der Stoff ist in 3 Büchern behandelt: I (S. 24–83) von Luther's Geburt bis zum Ablassfreit; II (S. 84–270) vom Ablassfreit bis zur Wartburg; III (S. 271–390) von der Wartburg bis zu Luther's Tode. Nun wird wohl jeder Biograph bei der früheren Lebenszeit Luther's etwas länger verweilen als bei der späteren und sie etwas eingehender behandeln. Aber ob das in solchem Maße geschehen darf wie hier, ist doch fraglich. Wie der Verf. dazu gekommen ist, sieht man leicht. Einmal ist ihm Luther vor 1521 doch sympathischer, als in seinem späteren Auftreten, obwohl er, wie schon bemerkt, durchaus bemüht ist, ihm auch für diese spätere Zeit gerecht zu werden. Und dann geht sein Befremden ganz darauf hin, Luther's Werden und seine Entwicklung psychologisch zu verfolgen und zu erklären. Hierin hat er sich zu Anfang, wo der Stoff ja ungemein dazu einladet, sehr vertieft und konnte dann in der Weise weiterhin nicht fortfahren. Dadurch kommt die Schlußabtheilung zu kurz.

Die Darstellung ist recht frisch und lebendig. Das Buch ließt sich gut und wird sich gewiss Freunde erwerben. Nur hier und da, besonders auf den ersten Bogen, vermißt man im Einzelausdruck die letzte Feile.

Um noch ein Paar Kleinigkeiten zu erwähnen, so brachte L. (S. 93 Z. 4 v. u.) die Ablassfäße durch Anschlag der lat. Thefen noch nicht gleich an das Volk; das geschah von ihm aus erst später. — S. 78 Z. 10 v. u. ist „an Staupitz Statt“ nach dem freilich erst später erschienenen Aufsatz von Naake: „Luther's Vikariat 1515–1518“ in der Ztschr. für die gesammte luth. Theol. u. Kirche 1878 Heft 4 zu berichtigen. — S. 138 Z. 3 v. u. Das angeblich im August 1518 gegen L. erlassene päpstliche Breve wird auch von O. Waltz in: Brieger, Ztschr. für Kirchengeschichte Bd. 2 H. 4 für unecht erklärt. — S. 163 Z. 19 v. u. lies „Freunde“ statt „Feinde“. — Was S. 165 über Luther's Kirchenbegriff gesagt wird, ist unrichtig. Luther geht dafür nicht „vorzugsweise vom Einzelnen, vom Subjekte aus“, er läßt nicht die Kirche aus Einzelnen sich zusammenballen, sondern nach ihm wird der Einzelne erst Christ durch den Dienst der Kirche, die vorher besteht“. — S. 191 Z. 16 v. u. ist „braucht“ durch „darf“ zu ersetzen; der dort erwähnte Brief Luther's schließt direct die Billigung von Aufrühr aus. — S. 193 Z. 5 v. u. ob. Daß Luther einseitig im Religiösen und Kirchlichen hängen blieb und sich nicht wie Zwingli auf das Politische einlassen wollte, war kein zu bedauernder Mißgriff, sondern, wie auch die Geschichte gelehrt hat, das richtige Verhalten. — S. 221 Z. 16 v. u. Daß L. in seinem letzten Schreiben an Leo X klar bewußte Ironie angewandt habe, erscheint mir als sehr zweifelhaft. L. beurtheilte die Persönlichkeit dieses Papstes lange Zeit viel zu günstig, ähnlich wie bei den Humanisten geschah. — Ebenso möchte ich sehr bezweifeln, daß L. die Schrift *de libertate christiana* (S. 222) ohne äußere Veranlassung vorher in aller Stille ausgearbeitet habe. — Was S. 234 über Luther's Stellung zur Schrift ausgeführt ist, wird der Berichtigung bedürfen. — Doch genug dieser Einzelheiten, welche nicht aufgeführt sind, um das zu Anfang über die Tüchtigkeit des Buches Gesagte zu fehmalern.

Erlangen.

G. Plitt.

Rothe, Dr. Rich., Der erste Brief Johannis praktisch erklärt. Aus Rich. Rothe's Nachlaß hrg. von Dr. K. Mühlhäuser. Wittenberg 1878, Koelling. (VIII, 220 S. gr. 8.) M. 3. —

Der literarische Nachlaß Rothe's, dieses kostbare Segensvermachniß für die Kirche und die Theologie, ist noch nicht erschöpft. Eine besonders reiche und schöne Gabe aus demselben ist die vorliegende, im Sommer 1846 im Wittenberger Predigerseminar vorgetragene Erklärung des ersten Briefes Johannis, die Dr. Mühlhäuser auf Grund eines eigenen Collegenheftes von Rothe und einer von ihm selbst gemachten genauen Nachschrift gewissenhaft ohne alle eigene Zuthat zusammengestellt und mit einem warmen Vorwort veröffentlicht hat in dankbarer Erinnerung der unvergänglichen Eindrücke, die er unter der Leitung dieses berufensten Führers junger, strebsamer Theologen empfangen hat. Die Erklärung bildet eine sehr willkommene Ergänzung zu den auch in diesen Blättern besprochenen Abendandachten Rothe's über die größere Hälfte des Briefes, die denselben Stoff aus ausschließlich homiletischen Gesichtspunkten behandeln, während in der vorliegenden Schrift eine freie Meditation über den christl. Gedankeninhalt des Briefes an sich geboten ist. Der eigentlich exegetische Apparat ist fast durchgängig weggelassen, doch überall deutlich erkennbar; wie in jeder anderen, so ist die Schrift auch in dieser Beziehung eine reife Frucht wissenschaftlicher Arbeit.

Bei der eigenthümlich christlichen und theologischen Individualität R.'s verliert es sich, wie gerade Johannes mit seiner mythisch-intuitiven Art, mit seiner tiefen Innigkeit und nicht minder seiner ethischen Schärfe und Reinheit an ihm einen congenialen Ausleger gefunden hat, der vorzugsweise befähigt war, sein Verständniß zu vermitteln. Insbesondere kann man an dieser Erklärung, die exegetischen Scharfsinn und wissenschaftliche Gedankentiefe mit wahrhaft praktischer Erbaulichkeit in felter Weise vereinigt, die Unbefangtheit, diese nicht eben häufige exegetische Tugend, lernen, die ohne alle Brille fei's der Kritik, fei's dogmatischer Voraussetzungen, sich in die Schrift ganz verliert und ihrem vollen Eindruck hingiebt.

Um eine Andeutung davon zu geben, wie es R. versteht, ebenso ingenüös, als ungezwungen auch auf bekannte und viel erörterte Stellen ein überraschend neues Licht zu werfen und welchen reichen Gewinn diese Erklärung auch für die im engeren Sinne wissenschaftliche Auslegung des Briefes bietet, erlauben wir uns wenigstens auf einzelne Stellen des Briefes hinzuweisen. Zu I, 9 (S. 37 ff.) entwickelt R. in lichtvoller Weise den Begriff der göttlichen Gerechtigkeit in seiner eigenthümlich nahen Verwandtschaft mit demjenigen der göttlichen Treue, indem er an der ursprünglichen Bedeutung desselben festhält und den Gedanken der Stelle dahin zusammenfaßt: Gott ist treu und kann es sein, kann die Zufüge der Sündenvergebung halten, indem er gerecht ist, d. h. jede Gefährdung seiner Gerechtigkeit auch bei Erlaß der Sündenschuld ausgeschlossen ist durch die in Christo geschehene Verführung der Sünde. Ueberauschend ist zu II, 2 (S. 47) die Deutung des *αἰὼς ἰθαυτοῦ ἐστὶν*, was R. dahin versteht, daß an dieser Stelle der Erlöser selbst, der ganze Jesus Christus, nicht etwa bloß ein einzelner Act desselben, als die Verführung unserer Sünden dargestellt wird, sofern er in der Vollendung seiner eigenen sittlichen Entwicklung schlechthin geeignet ist, die wirksame Causalität und ausreichende Potenz einer wirklich vollständigen Aufhebung der Sünde in der Menschheit zu sein — eine Deutung, mit der Rothe keineswegs die auch von ihm geltend gemachte objective Bedeutung des Sühntodes Christi abgeschwächen will, sondern die ihm diese nur ethisch vermittelte.

Sehr charakteristisch für Rothe's Standpunkt, exegetisch allerdings fraglich, ist die Deutung der Stelle II, 7 (*ὅρα, ναὶ ἡ ἰσχύς ἐστὶν ἁγία*), an welche sich eine vortreffliche Auseinandersetzung anschließt über das Verhältnis des Christlichen zum Allgemein-Menschlichen, mit dem sich jenes innig berührt und von dem es sich doch wiederum wesentlich unterscheidet. 'Es gehört wesentlich zu der eigenthümlichen christlichen Gemüthsstimmung, daß der Christ sich des Willens seines Erlösers bewußt wird als eines solchen, der nicht etwa neue Forderungen stellt, die nicht schon an und für sich in der Natur des menschlichen Gechlechtes gelegen hätten. Es sind vielmehr lauter rein und allgemein menschliche Forderungen, welche der Erlöser an uns richtet, aber nichtsdestoweniger sind sie deshalb wirkliche Forderungen erst des Erlösers. — Der Christ ist eben nur der Mensch, aber der Mensch, wie nur der Christ ihn kennt.' Zu vergl. ist damit die Ausführung S. 208. Die Erklärung von II, 12—14 bietet insonderheit (S. 65) feine und treffende Bemerkungen über die eigenthümlichen Modificationen, welche für den Standpunkt des Christen und die Farbe seines Christenthums durch den Unterschied der Lebensalter erwachen. Nicht minder treffend und für R.'s eschatologischen Standpunkt bezeichnend sind seine Auslegungen zu II, 18 über die *ἐκτίσις ὧρα* und den *ὀλιγότοπος*, in denen er die Bedeutung der christlichen Hoffnung nach ihrem wesentlichen Kern für die Gesundheit des Christenthums betont und die Anschauung vom Antichrist als der höchsten Spitze einer Reihe von relativ widerchristlichen Erscheinungen zur seinigen macht. (Zu vergleichen die Erklärung von II, 2. S. 95 f.). Zu II, 20: *οὐκ ἔστιν νόμος* bemerkt R. sehr schön: 'Der Allwissenheit kann sich der Christ gewiss nicht rühmen, auch sein Wissen ist Stückwerk; aber der große Unterschied zwischen der Beschränktheit seines Wissens und der des natürlichen Menschen besteht darin, daß der Christ gerade die letzten Elemente alles Wissens besitzt, die Principien für die Erkenntnis aller Wahrheit, den Schlüssel zu allem Wissen, eben in der Erkenntnis Christi selbst und der Erkenntnis Gottes in Christo. Dadurch zeigt sich ihm Alles im rechten Lichte'. Ganz eigenthümlich und sinnvoll, wenn auch ebenfalls exegetisch sehr zweifelhaft, ist die Deutung von III, 8: *ὁ ἀνὴρ*, indem R. das *ἀνὴρ* nicht von der Zeit, sondern logisch faßt, in dem Sinne von 'principiell', dem abgeleiteterweise Sündigen gegenüber. 'Der Satan, will Johannes sagen, ist es, welcher *par principe* fundigt, um des Sündigen selbst willen; die anderen Sündler sündigen nur um etwas anderen willen'. Unter dem *ὀνείμα θεοῦ* in III, 9 versteht R. ebenfalls abweichend von der gewöhnlichen Erklärung den in dem Bekehrten sittlich erzeugten oder zu Stande gekommenen (centralen) Ansatypunkt von wirklichem gutem oder heiligem Geist, der Same Gottes heißt, sofern ihm die göttliche Natur in dem heiligen Geist Christi einwohnt und er durch Gott in dem Menschen gewirkt ist, der als wirklicher Geist unaussprechlich ist und von dem es darum heißt: er bleibt im Wiedergeborenen. —

Wie R. ein besonders feines Verständnis hat für die Vereinigung der ethischen und der religiösen Momente, beweist die Deutung von III, 19, 20. Noch machen wir besonders aufmerksam auf die sehr eigenthümliche Deutung von IV, 18 und V, 6, indem wir uns darauf beschränken, die Auslegung der letzteren Stelle anzudeuten, in welcher R. den 'Geist' nicht, wie herkömmlich, als ein drittes, die Messianität Jesu beglaubigendes Moment, neben Wasser und Blut gestellt, aufstellt, sondern als das Beides, das Wasser und das Blut, versiegender Moment, durch welches die in beiden liegende Beglaubigung erst volle überzeugende Kraft erhält. (*ὅτι* versteht R. hier als Causalpartikel: weil der Geist die Wahrheit ist.) Die Schwierigkeit, welche v. 8 dieser Auslegung gegenüber bietet, scheint uns allerdings nicht genügend beseitigt zu sein.

Die historisch-kritischen Fragen treten bei dieser praktischen Erklärung zurück; immerhin giebt auch nach dieser Seite die Einleitung interessante Winke. R. spricht sich entschieden für die Authentie des Briefes und des mit ihm ganz verwandten 4. Evangeliums aus, wenn auch über die gegenseitigen Beziehungen einzelner Stücke aus denselben die Erklärungen des Verf. schwanken (vgl. S. 2 u. S. 16).

Die Ausführungen über den Zweck des Briefes, den R. auch als ein apostolisches Rundschreiben an mehrere Gemeinden ansieht, und über die geistige Physiognomie der damaligen Christenheit mit ihrer kühlen Reflexion, ihrer herrschenden Halbheit und ihrem häretischen Unwesen, dem gegenüber der Brief eine reinigende und bewahrende Aufgabe hat, sowie die Auslassungen über den schriftstellerlichen Charakter, spec. im Unterschiede von demjenigen des Apostels Paulus, sind voll von feinen und treffenden Bemerkungen.

Die Lecture dieser Erklärung, die namentlich auch jüngeren Theologen und Geistlichen angelegentlich zu empfehlen ist, bietet im besten Sinne des Wortes eine wirkliche Erbauung und einen geistigen Genuß. Der warme Hauch wahrer Frömmigkeit, der Ton hohen sittlichen Ernstes und insonderheit die tiefe Ehrfurcht vor der gottmenschlichen Persönlichkeit des Erlösers in seiner Heiligkeit und in seiner Liebe vereinigen sich in der Schrift in ergreifender Weise.

Mit Bezug auf das Letztere können wir uns nicht ver sagen, zwei sich ergänzende Bekenntnisse R.'s mitzutheilen, in denen sich sein christologischer Standpunkt, wie er ihn jederzeit festgehalten, in eigenthümlicher Weise auspricht. 'Dasjenige, wovon in der christlichen Welt', sagt Rothe S. 133, 'alle Wirkksamkeit des Heils ausgeht, ist die Anschauung des menschlich-geheiligten Lebens Christi. Dieses ist das eigentliche Heilthum der Menschheit und wer dieses anfaßt, der ist der eigentliche Geist des Widerschrift. Im Gegentheil um seine Aufhellung, immer vollständiger Restauration sich zu bemühen, ist die eigentliche Aufgabe aller, die mit klarem Sinn für Gottes Interesse in der Welt wirken. Wen der geschichtliche Jesus Christus abtödt, der hat nicht den Geist aus Gott; wen er anzieht, der hat gewiss etwas von jenem Geist. Nichts kann dem christlichen Gemüth weher thun, als wenn es sieht, wie mit kaltem Blut oder gar mit Freude an diesem in der Welt aufgerichteten Bilde Christi zerstörend gearbeitet wird. Dagegen ist eine kritische Bearbeitung desselben etwas notwendiges'. Ergänzend dazu sagt R. S. 173: 'Ein Glaube an Jesus, bei dem er nicht der Sohn Gottes wäre, sondern nur Mensch wie wir alle, könnte das Bewußtsein der weltüberwindenden Kraft uns nicht mittheilen. Wem der Erlöser klein ist, der wird auch gewiss ein kleines und armeliges Christenthum führen; je größer uns der Erlöser ist, desto mächtiger und herrlicher ist auch unser christliches Leben. Der Menschheit diesen einzigen, wahren Gottmenschen entreißen zu wollen, ist der härteste Frevel, der an ihr begangen werden kann'.

Dresden.

Meier.

Kierkegaard, Sören, *Einübung im Christenthum*. Aus dem Dänischen übersetzt von A. Barthold. Halle 1878, Fricke. (VIII, 320 S. gr. 8.) M. 3. —

Der in Nr. 8 des vorigen Jahrgangs dieser Zeitung ausgesprochene Wunsch, daß es dem fleißigen Bearbeiter und Uebersetzer Kierkegaard'scher Schriften gefallen möge, eine oder die andere der bedeutendsten Schriften des dänischen Autors ganz und unverkürzt dem deutschen Leser zugänglich zu machen, ist schnell erfüllt worden, als Ref. zu hoffen wagte. Herr Barthold rechtfertigt jetzt auch die, wie er selbst bemerkt, 'bisher wenig durchsichtige' Methode, nach der er in seinen Veröfentlichungen aus und über K. verfahren ist. Wie K. selbst seiner 'Einübung

im Christenthum eine Reihe von Schriften zur Vorbereitung habe voraufgehen lassen, so habe auch er es für nöthig gehalten, dießem größeren Werke, wenn auch in stark verkleinertem Maßstabe Einiges zur Vorbereitung voraus zu schicken. Auch das Dunkel, das über seiner letzten Veröffentlichung, Leffing und die objective Wahrheit schwebte und das (wie Ref. zu seinem Troste bemerkt hat) auch Anderen undurchdringlich geblieben ist, wird jetzt durch eine klar stellende Nachweisung, was in dem Buche Uebersetzung, was freie Bearbeitung sei, genügend aufgehellt. Ob dieser etwas umständliche Weg der Vorbereitung auf das vorliegende Buch nothwendig gewesen sei, läßt Ref. dahingestellt; jedenfalls werden Alle, die K. nicht bloß als ein Phänomen bewundern, sondern auch kennen lernen möchten, dem Uebersetzer für diese Gabe aufrichtig dankbar sein. Denn klarer und zusammenhängender als in allen bisherigen fragmentarischen Veröffentlichungen aus und über K. treten hier die Grundanschauungen des dänischen Theologen hervor in ihrer berechtigten Opposition gegen das Weltkirchentum, aber auch in ihren unberechtigten Uebertreibungen und Paradoxien. Die Einübung im Christenthum enthält eine Reihe von Variationen über das Tertullianische *Credo, quia absurdum*. Sie zerfällt äußerlich in drei, jedesmal an eine Schriftstelle angeknüpfte Abschnitte: 1) Kommet her zu mir etc. zur Erweckung und Verinnerlichung, 2) Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Eine biblische Darstellung und Begriffsbestimmung, 3) Wenn ich erhöht werde, will ich Alle zu mir ziehen. Christliche Entwicklungen. Der erste Theil führt den Unterschied aus zwischen Glauben an Christus und historischem Wissen von Christo. 'Von ihm kann man überhaupt nichts wissen, er kann nur geglaubt werden'. Die Christenheit, indem sie die Person Christi zu begreifen sucht, hat das Christenthum abge schafft; es gilt, 'das Christenthum in der Christenheit wieder einzuführen'. Dazu bedarf es vor Allem der Kategorie der 'Gleichzeitigkeit'. Die Vergangenheit ist nicht Wirklichkeit, 'für mich'. Für jeden Menschen kann nur die Zeit Wirklichkeit haben, in der er lebt und außerdem nur eins: das Leben Christi, 'das außerhalb der Geschichte steht'. Wer also Christ werden will, muß sich in die Situation der Gleichzeitigkeit mit Christo versetzen und dann steht er sich — dies führt der 2. Abschnitt aus — vor die Alternative gestellt: entweder glauben, oder sich ärgern. Wie der Begriff Glaube eine eigenthümlich christliche Bestimmung ist, so ist auch 'Aergerniß' eine eigenthümlich christl. Bestimmung, die zum Glauben im Verhältnis steht. Indem Einer sich in die Gleichzeitigkeit mit Christo versetzt, treten ihm alle die Widerprüche seiner Erscheinung, an denen die Zeitgenossen Anstoß nahmen, ebenfalls entgegen und dann hat er zu wählen 'der Glaube ist eine Wahl', ob er Christ werden, oder sich ärgern will. Durch Abschaffen der Möglichkeit des Aergernisses hat man das Christenthum zu einem sentimentalen Heidenthum gemacht. Der 3. Abschnitt schildert nun die Entwicklung, wie K. als unumgänglich nothwendig halt, um Christ zu werden, an einzelnen Beispielen und übt dann an der bestehenden Staats- und Volkskirche hier consequent triumphirende Kirche genannt; eine schneidende Kritik, die in folgenden Sätzen gipfelt: 'So lange die Welt steht und die chr. Kirche in ihr ist, ist sie eine streitende Kirche (in K.'s Sinne). Aber wehe, wehe der chr. Kirche, wenn sie in dieser Welt gefest haben will, denn dann ist sie es nicht, die gefest hat, sondern die Welt hat gefest. Da ist Christus nicht mehr Gottmensch, sondern ein ausgezeichnete Mensch, dessen Leben der Entwicklung des Geschlechts gleichartig ist. Da ist die Ewigkeit abge schafft und der Schauplatz für die Vollendung des Ganzen in die Zeitlichkeit verlegt. Dann ist der Weg zum Leben nicht mehr schmal und die Pforte nicht mehr enge etc.'. Und noch bestimmter: 'Nur die streitende Kirche ist Wahrheit; dem Streiten aber entspricht

der Einzelne, die Gemeinde gehört nicht in die Zeit, sondern in die Ewigkeit'. Ref. verzichtet auf eine Kritik dieser Anschauungen im Einzelnen und beschränkt sich auf zwei Bemerkungen, die sich freilich dem urtheilenden Leser von selber aufdrängen werden: 1) daß K. vielfach gegen einen angenehmen Feind kämpft und eine Anschauung von 'der Christenheit' hat, die der Wirklichkeit nicht entspricht, 2) daß er den Weg, den er geführt worden ist, für den einzig möglichen halt und dadurch in eine einseitige Exklusivität verfällt. Trotzdem wird dieses eigenthümliche Buch, das K.'s schriftstellerischen Ruf glänzend rechtfertigt, wegen seines gewaltigen ethischen Ernstes, wegen der vielen treffenden Wahrheiten, die es im Einzelnen ausspricht, auch unter dem deutschen theol. Publicum feinschmeckend wirken, wenn es nach dem Grundsatze aufgenommen wird: Prüfet Alles, und das Gute behaltet.

Nusse.

H. Lindenberg.

Schulze, Pst. Otto, Sonntags-Andachten in Predigten u. Liedern über die Sonn- und Festtagsgepfähnen des christlichen Kirchenjahrs. Zur häuslichen Erbauung sowie zum Vorlesen in Landkirchen. Berlin 1878, Wohlgemuth. (III, 375 S. gr. 8.) M. 4. 50.

In den Sonntagsandachten bietet der Verfasser eine Episteloffelle von seltener Vollständigkeit in Predigten über sämtliche 65 epistolistischen Periodiken der Sonn- und Festtage. Die Predigten sind klar disponirt und bei aller Kürze mit großer Sorgfalt ausgeführt in schriftgläubiger Auslegung und anprechender Anwendung. Für den vom Verf. bezeichneten Zweck, zur häuslichen Erbauung und zum Vorlesen in Landkirchen, sind dieselben durchaus geeignet und werden deshalb, trotz der reichen Predigt-literatur, Vielen eine willkommen Gabe sein. Jeder Predigt hat der Verfasser ein geistliches Lied beigelegt, welches unter dem frischen Eindruck des Textes entstanden ist. Den Liedern sind kirchliche Melodien zu Grunde gelegt, vielfach sogar die gerade für den Tag gebräuchliche Melodie, z. B. am 1. Advent die Melodie 'Wie soll ich dich empfangen'; Weihnachten, 'Vom Himmel hoch, da komm ich her!'; Karfreitag, 'Ein Lämmlein geht' etc. Der Verf. hofft, daß die Lieder in Folge dessen gesungen würden; wir möchten diese Hoffnung nicht theilen; so wenig wir die gewandte Form und den kirchlichen Ton der Lieder (oft allerdings in sehr naher Anlehnung an die zahlreichen Muster unseres Liederschates) verkennen wollen, so wenig halten wir es für Aufgabe des Predigers, neue Kirchenlieder und noch dazu in solcher Fülle anzutextigen und zu verbreiten, und würden es dem Verf. zu größerem Verdienste anrechnen, wenn er aus dem Kirchengesangbuch das passende Lied bei jeder Predigt für die Hausgemeinde angemerkte hätte.

Halle a.S.

A. Wächter.

Höhne, Prof. Dr. Emil, Mancherlei Gaben, ein Geist. Vorträge über Themen aus den Grenzgebieten der Theologie. Gutersloh 1877, Bertelsmann. (140 S. 8.) M. 1. 50.

In fünf Vorträgen apologetischen Charakters und meist geschichtlichen Inhalts sucht der Verf. Vergangenes und Gegenwärtiges unter dem einheitlichen Gesichtspunkte der religiösen, der christlichen Weltanschauung zusammenzufassen, und so auf den zu beziehen, der der Schlüssel der Weltgeschichte ist. Ohne wesentlich Neues zu bieten, versteht der auf den verschiedensten Gebieten wohl orientirte, namentlich auch mit der neueren Literatur in ungewöhnlicher Weise vertraute Verf. in sehr gewandter und blühender Diction, die nur stellenweise die nöthige Einfachheit und Nüchternheit vermissen läßt, das Interesse für eine christliche Weltanschauung

zu wecken und die Verbindungsfäden zwischen der allgemeinen Bildungswelt und der Welt des religiösen und christlichen Geistes aufzuzeigen.

Der erste Vortrag: 'Christliche Stimmen in der außerchristlichen Welt' stellt neben verschiedene Zeugnisse der Ahnung und Sehnsucht nach dem Evangelium aus der altgriechischen und aus der germanischen Literatur, in der Hauptfache bekannte Stimmen, auch Goethe's Fauft. Diese Zusammenstellung scheint uns bedenklich. Der Hinweis des Verf.'s auf die universale, allgemeinen menschliche Tendenz der großen Dichtung genügt nicht, um dies zu rechtfertigen. Das sog. 'moderne Heidenthum' fällt doch unter einen wesentlich andern Gesichtspunkt, als das Heidenthum der alten Welt. Es kann nur einmal den Einfluß der christlichen Atmosphäre, in der es lebt und athmet, nicht verleugnen, und die einfache Rückkehr zur Antike ist auch einem Goethe nicht möglich gewesen, wie am deutlichsten ersichtlich ist an seiner Behandlung antiker Gestalten. Eine solche Vertiefung und Verinnerlichung, wie sie den Goethe'schen Dichtungen eignet, ist erst auf christlichem Boden möglich. Auch der Fauft mit dem ganzen Problem, das er behandelt, ist nur auf diesem Boden denkbar. Wenn freilich der Verf. die christlichen Ideen des Fauft insbesondere an seinem Schluß erkennen will, wo das letzte Wort das Wort der Gnade, der 'Liebe von Oben' sei, die das menschliche Streben und Mühen vollende, so ist mit diesem Schluß eine wirkliche Lösung im christlichen Sinne nicht gegeben. Denn die Gnade tritt an jener Stelle unvermittelt in einem mehr oder weniger magisch-römischen Sinn ein, ohne eine wirkliche, innerliche Versöhnung. Und wenn der Verf. von dem alternen Fauft sagt, daß er auf ethischem Wege gefunden, was er im Cultus der Aesthetik umsonst gesucht, so möchten wir uns der Deutung Martensen's anschließen, der in seiner 'Ethik' (allg. Theil S. 242) in dieser späteren Richtung des Fauft die Neigung des älteren Goethe zum Realismus, seine überwiegende Refignation auf das Ideal, erkennt.

Der zweite Vortrag: 'Der Fall von Jerusalem' erzählt in lebendiger Anschaulichkeit nach Josephus die große Katastrophe und sucht sie in ihren tiefen inneren Gründen zu erklären.

Der dritte Vortrag: 'Die Götterdämmerung' lenkt die Blicke auf ein verhältnismäßig nicht genug beachtetes, unseren Gebildeten fast unbekanntes Gebiet, die nordische Mythologie, die mit ihrer tiefen Symbolik und ihrem sittlichen Ernst sich dem Christenthum so entschieden nähert.

Am wenigsten können wir mit dem vierten Vortrag einverstanden sein: 'Romanismus und Germanismus'. Das Urtheil über den romanischen Charakter, den der Verf. sehr ungünstig abschätzt, während er den germanischen über Gebühr erhebt, ist entschieden einseitig und offenbar von dem gewaltigen Moment, in welchem der Vortrag gehalten ist, unter dem Eindruck der großen Siege von 1870, beeinflusst. Wenn nicht bloß den heutigen Romanen, sondern auch den alten Römern ein tieferer sittlicher Ernst abgesprachen und darüber geklagt wird, daß gegen den weltlichen Leichtsinn, der den einen Fuß im Heiligthum der Kirche, den anderen inmitten weltlicher Schleichwege halte, sich fast nie Stimmen aus der eigenen Nation erhoben hätten, so genügt es, was das römische Alterthum anlangt, allein an die von tief-sittlichen Geiste getragenen Rechtsordnungen zu erinnern, die von ihm ausgegangen sind, und was die neuere Geschichte betrifft, auf die große Reihe edler reformatorischer Zeugen hinzuweisen, die in Frankreich, Italien u. f. w. als mächtige Bsprediger und Erwecker einer tieferen Innerlichkeit aufgetreten sind. Und, um nur noch Eins zu erwähnen, wenn der Verf. auch im Zusammenhang dieses Vortrags auf den Schluß des Fauft zu sprechen kommt und in dem Bekenntnis der seligen Geister: 'wer immer strebend sich bemüht, den können

wir erlösen' u. f. w. 'die Summe des deutschen Denkens, der deutschen Erfahrung erblickt, die mit dem Tiefinn des liebenden Gemüthes den Forschergeist strenger Wissenschaft eint', so, meinen wir, würde wohl Niemand von dieser Deutung mehr überfrachten sein, als Goethe, der bekanntlich darüber klagt, daß man in seinen Fauft so viel 'hineingeheimnist'.

Ein interreligiöser und lehrreicher Vortrag, der die Resultate eingehender Studien in übersichtlicher und anregender Weise zusammenstellt, beschäftigt sich mit der Statistik und ihren Consequenzen für die christliche Sittenlehre, indem er sich ebenso gegen den Materialismus und seine mißbräuchliche Anwendung der statistischen Resultate, als gegen den falschen pelagianischen Begriff von der Freiheit des Menschen wendet.

Dresden.

Meier.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- König, F. E., *De criticis sanctarum argumentis et linguae legibus repetitis. Ratione ducta maxime Gesenius capp. 1—11 eius historiam, naturam, vim examinauit* F. E. K. Lipsiae, Hinrichs. 62 S. gr. 8.) 2. —
Kneucker, J. J., Das Buch Baruch. Geschichte u. Kritik, Uebersetzg. u. Erläug. auf Grund d. wiederhergestellten hebr. Urtextes. Mit e. Anhang üb. den pseudepigraph. Baruch. Leipzig, Brockhaus. (XII, 361 S. gr. 8.) 12. —
Sitzmann, E., Die vier Evangelien in chronologisch-synoptischer Zusammenfassung m. chronolog. u. histor. Erläuterung. (In 4 Lfgn.) 1. Lfg. Reading, Pa. 1878, Pilgerbuchhandlung. (80 S. gr. 8.) 2. —
Zarncke, F., Der Priester Johannes. 1. Abhandl., enth. Capp. I—III. [Abbildg. d. k. sachs. Ges. d. Wiss.] Leipzig, Hirzel. (204 S. hoch 4.) 8. —
Rohdich, R., *De Maximo Tyrio theologo. Diss. inaug. Pythomae.* (Breslau, Koebner.) 49 S. gr. 8.) 1. —
Steinmeyer, F., u. E. Sievers, Die althochdeutschen Glossen gesammelt u. bearb. 1. Bd. Glossen zu bibl. Schriften. Berlin, Weidmann. (XVI, 821 S. Lex.-8.) 15. —
Guitmundi, *archiepiscopi Aversani, De corporis et sanguinis Christi veritate in eucharistia libri III.* [Sanctorum patrum opera selecta, ed. H. Hurter, vol. 38.] Innsbruck, Wagner. (185 S. 16.) — 84. —
Krick, L. H., Das katholische Pfündenwesen im Königreich Bayern. Passau, Bucher. (XII, 273 S. 8.) 3. —
Schultze, L., D. Julius Müller, Mittheilungen aus seinem Leben. [Aus: 'Neue Preuss. Zeitg.'] Bremen, Müller. (61 S. 8.) 1. —
Herrmann, W., Die Religion im Verhältnis zum Weiterkennen u. zur Sittlichkeit. Eine Grundlegg. der systemat. Theologie. Halle, Niemeyer. XII, 452 S. gr. 8.) 9. —
Laffon, A., Ueber Gegenstand u. Behandlungsart der Religionsphilosophie. [Aus: 'Philos. Monatshefte.'] Leipzig, Kofchy. (55 S. gr. 8.) 1. 20. —
Schütze, F. W., Praktische Katechetik f. evangel. Seminare u. Lehrer. 2. (Schluß-) Lfg. Leipzig, Teubner. (XV u. S. 161—348. gr. 8.) 2. 60. (cpt.: 5. —
Wischau, F., Die Schule d. Lebens od. Luthers Katechismus in Beispielen. 1. Thl.: Die zehn Gebote. Reading, Pa. 1878, Pilgerbuchhandlung. (X, 182 S. 8.) geb. 2. —
Höchstetter, W. Ch. A., Biblische Geschichte für den evangel.-protestant. Religionsunterricht in Schule und Haus. Mit Erläuterung. Lehr. Schauenburg. (XII, 520 S. m. eingedr. Holzschn. 8.) 6. —
Berthold, C., Ueber die Schönheit der Natur in christlicher Anschauung. Würzburg 1878, Woerl. (70 S. 8.) — 90. —
Birkenstedt, H., Der Humor im Lichte d. Evangeliums. Vortrag, geh. im evangel. Verein zu Bremen am 16. Jan. 1879. Bremen, Müller. (36 S. 8.) — 75. —

Literatur des Auslandes.

- Records of the past: being English translations of the Assyrian and Egyptian monuments. Vol. I: Assyrian texts. London, Bagnier, (172 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Decharme, P., Mythologie de la Grèce antique. Paris, Garnier frères. (XXXV, 650 p. 8. avec 4 chromolith. et 178 fig.)
- S. T., Vie de Saint Léger, évêque d'Autun, martyr en 678. Autun, imp. Dejunieu père et fils. (63 p. 32.)
- Joly, A., La vie de Saint Marguerite, poème inédit de Wace, précédé de l'histoire de ses transformations et suivi de divers textes inédits et autres, et de l'analyse détaillée du Mystère de Sainte Marguerite. Paris, Vieweg. (179 p. 8.) 1 f. 8 fr.
- Migne, J. P., Patrologiae latinae tomus 148. Sancti Gregorii VII. epistolae et diplomata pontificia. Tomus unicus. Paris, Garnier frères. (786 p. 8.)
- Poydenot, H., Récits et légendes relatifs à l'histoire de Bayonne. Des-saints parlie, 2e fasc. Notes sur les évêques de Bayonne pendant la durée de la domination anglaise [de 1152 à 1451]. Bayonne, imp. Lasserre. (p. 151—393. 8.)
- Verlaque, V., Histoire du cardinal de Fleury et de son administration. Paris, Palmé. (XI, 343 p. 12.)
- Estienne, J. d., La science et l'événement contemporains. [Extr. du Contemporain.] Paris, imp. Le Clerc et Ce. (28 p. 8. et carte.)

Zwei Zeitschriften.

- Burnell, A., A new Brâhmana of the Sama Veda. Letter (The Academy 8 Febr., p. 126).
- Hühfischmann, H., Die paritätische Lehre vom Jenseits und jüngsten Gericht (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 2, S. 203—243).
- Laub, Aegyphtisch-manchäische Inschriften. Mit einer Tafel (Sitzungs-ber. der philol.-philol. u. hist. Classe d. Akad. zu München 1878, II, 1, S. 97—149).
- Graetz, H., Die hebräische Praeposition וְ (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Febr., S. 49—61).
- Diebel, L., Die religiösen Delikte im israelitischen Strafrecht (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 2, S. 246—313).
- Lagarde, P. de, Bruchstücke der koptischen Uebersetzungen des alten Testaments (Nachrichten v. d. k. Gesellschaft d. Wiss. zu Göttingen 3).
- Hollren, Der Gedankengang des Römerbriefs Cap. I—XI mit Beziehung auf das Falsch Römerbrief von Volkmar. II (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 2, S. 314—364).
- Ludemann, H., Zur Erklärung des Papiasfragments bei Euseb. hist. eccl. III, 39, § 3. 4 (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 2, S. 365—384).
- Funk, Hadrian's Receptum an Minucius Fundanus (Theol. Quartalchr. 1879, 1, S. 125).
- Bornemann, W., Das Taufsymbol Justin's des Märtyrers (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 1—27).
- Swainson, C. A., Greek liturgies. Note (The Athenaeum 22 Febr., p. 249).
- Neftle, E., Zur Altersbestimmung des Doctrina Addai (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 194, 195).
- Schanz, Die Probleme der Einleitung bei den Vätern (Theol. Quartalchr. 61, 1, S. 56—91).
- Laubmann, Mittheilungen aus Würzburger Handschriften. II. Caritativ's Institutiones secularium litterarum (oder humanarum rerum) in der Würzburger u. Bamberger Hdschr. (Sitzungsber. d. philol.-philol. u. hist. Classe d. Akad. zu München 1878, II, 1, S. 71—96).
- Hertel, G., Anmerkungen zur Geschichte Coimbo's (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 145—150).
- Warren, F. E., Irish miscell. Letter (The Academy 8 Febr., p. 124, 125).
- Friedmann, S., Zeit u. Ort der Abfassung der Pirke Rabbi Eliezer (Jüd. Libl. 8, 30, 31; 9, p. 34, 35).
- Pfahler, G., St. Basilianus u. die heilige Pippas auf den fränkischen Königthron (Ztschr. f. Kirchengesch. 61, 1, S. 92—107).
- Kisfisch, A., Lebensfrucht aus dem heiligen Bernhard (Stud. u. Krit. 1879, 2, S. 317—335).
- Meitz, Ueber die in meinem Aufsatz „zur Gesch. d. Palästina“ benutzten Quellen (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Febr., S. 70—78).
- Moeller, F., Ueberblick über d. dogmengesch. Arbeiten aus d. Jahren 1875—1877. II. Zur Dogmengeschichte des Mittelalters (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 93—138).
- Lönsfeld, S., Geschichte des päpstlichen Archivs im Mittelalter (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 139—145).
- Nera, Wie verstand Thomas von Aquino die Stelle: *super haec petram aedificabo ecclesiam meam*? (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 195—197).

Neuer Verlag der J. G. Sieverich'schen Buchhandlung in Leipzig.

Die Mystik Luthers

im Zusammenhang seiner Theologie und in ihrem Verhältnisse zur älteren Mystik.

Von Herm. Spring, o. Prof. a. d. U. Halle.

1879. X u. 294 et. 2. 6. —

- Graetz, H., Ein Pseudo-Meffias im 14. Jahrh. (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Febr., S. 78—83).
- Brieger, T., Zu Luther's Konreife [1511, 1512] (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 197, 198).
- Buddenberg, K., Zu Luther's römischem Aufenthalte (Stud. u. Krit. 1879, 2, S. 335—346).
- Lenz, M., Zwingli u. Landgraf Philipp (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 28—62).
- Schnitz, V., Actenstücke zur deutschen Reformationsgeschichte. Aus dem Archiv in Neapel zum ersten Male mitgeteilt (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 150—184).
- Brieger, T., H. Baumgarten's Bitte, Joh. Sleidan betreffend (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 185—188).
- Gaß, W., Die Stellung des apokalyptischen Symbols vor zweihundert Jahren u. jetzt (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 63—92).
- Nippold, Die englische Doppelreformation in ihrer allgemeinen Bedeutung (Deutsch-ev. Blätt. IV, 2, S. 116—130).
- Funk, Scipio Maffei u. das kirchl. Zinsverbot (Theol. Quartalchr. 61, 1, S. 3—55).
- Warmont, C. de, Filix Antoine Dupanloup, Bishop of Orléans [with a note by Professor Döllinger] (Nineteenth Century Febr., p. 219—246).
- Harnack, A., Zur Statistik der griechisch-russischen Kirche (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 188—194).
- Sokolow, V., Zum Schutz der wehrfähigen Literaten in Rußland (Jüd. Libl. 9, S. 33, 34).
- Leo XIII. and Dr. Newman (Saturday Review 22 Febr., p. 239, 240).
- Ryder, H. D., Kinism, Roman Catholicism, and converts. Some shiclers on Dr. Little's article, 'Why ritualists do not become Roman Catholics' (Contemporary Review Febr., p. 458—489).
- A. B. G., Afghanistan und Judea. Note (The Athenaeum 15 Febr.).
- Schmidt, R., Zur Charakteristik der luther. Sacramentslehre (Stud. u. Krit. 1879, 2, S. 187—252).
- Soims, L. F., Recht u. Unrecht der Metaphysik (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 2, S. 193—209).
- Meufs, Das Recht der Predigt im evangelischen Gemeindegottesdienste (Stud. u. Krit. 1879, 2, S. 253—313).
- The Catholic doctrine of rebellion (Saturday Review 8 Febr., p. 173, 174).

Recensionen.

- Abbey, C. J., and J. H. Overton, The English Church in the eighteenth century (Saturday Review 8 Febr.).
- Bender, W., Schleiermacher's Theologie. II (v. W. Gaß: Jenaer Litug. 8).
- Brüggemann, H., A History of Egypt under the Pharaohs. Translated by H. J. G. Smith (The Athenaeum 22 Febr.).
- Delitzsch, Franz, Das Neue Testament hebräisch. 2. Aufl. v. I. Deutsch: Jüd. Libl. 8, S. 9).
- Feichtrop, B., Der heil. Cyprian (v. Funk: Theol. Quartalchr. 61, 1).
- Fischer, E. L., Die Urgeschichte des Menschen u. die Bibel v. Scheide-macher (Lit. Handweiser 238).
- Funk, F. X., Opera patrum apostolicorum (v. F. X. Funk: Theol. Quartalchr. 61, 1).
- Grimm, J., Geschichte der öffentlichen Thätigkeit Jesu. I (v. Schanz: Theol. Quartalchr. 61, 1).
- Harnack, A., Die beiden Pontificatschriften des Apostelfürsten Petrus (v. Schanz: Lit. Rundschau 3).
- Keim, T., Aus dem Urchristenthum. I (v. W. Grimm: Jenaer Litug. 9; v. K. Lit. Centralbl. 9).
- Kirchhamp, J., Gnade u. Glorie (v. J. Ernst: Lit. Handweiser 238).
- Knapp, J., G. F. Oehler (v. Klostermann: Stud. u. Krit. 1879, 2, S. 349—359).
- Kranz, F. X., Roma ultramarina. 2. Aufl. (v. Münz: Lit. Handweiser 238).
- Kreibitz, C., Die Verlohnungslehre auf Grund des christl. Bewusstseins (v. H. Schmidt: Stud. u. Krit. 1879, 2, S. 360—372).
- Peters, J., Der heil. Cyprian von Karthago (v. Funk: Theol. Quartalchr. 61, 1).
- Sidgwick, H., Ethics (v. G. I. Lit. Centralbl. 9).
- Todt, R., Der radicale deutsche Socialismus u. die christliche Gesellschaft (v. B. Rhein: Lit. Rundschau 3).
- Weiss, A. M., Apologie des Christenthums vom Standpunkte der Sitten-lehre. I (v. Lönsfeld: Theol. Quartalchr. 61, 1).
- Wichmann, J., Geschichte des Benedictiner-Stifts Admont. Bde. II. III. (1178—1466) (v. A. Lit. Handweiser 238).
- Zorn, P., Die Reform der evang. Kirchenverfassung in Bayern (v. K. Lit. Centralbl. 9).

Beurtheilung des Entwurfs

einer Agenda für die ev.-lutherische Kirche des Königreichs Sachsen.

Von D. Th. Harnack, o. Prof. a. d. U. Dorpat.
1879. 32 Seiten. 2. 6. —

Im Verlage von G. Reimer in Berlin ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Jesaja und Jeremia.

Ihr Leben und Wirken
aus ihren Schriften

hervorgehoben

von
Friedrich Röstlin.

Mit einer Karte
von Cappadocien.

Preis: 3 M.

Berlin, 10. Februar 1879.

Bei J. J. Schönbauer in Tübingen erschien soeben:

Worte der Erinnerung

an

Dr. Johann Tobias Bed,

Professors der Theologie in Tübingen.

Inhalt: I. Reden am Tische von Elsäßer, Beisitzer, Lindenmeyer, Knoch, Niggemach. II. Lebensabriß des Entschlafenen.

8° broch. Preis M. — 50.

Gegen Franco-Einsendung von 55 Pf. in Briefmarken erfolgt direkt Zustellung überallhin franco.

Im Verlage von C. A. Schwetschke und Sohn (M. Bruhn) in Braunschweig ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Lehrbuch

der

evangelisch-protestantischen
Dogmatik.

Von

R. A. Lipsius,

Universitätsrath, nicht. Kirchenrath und ordentl. Professor der Theologie zu Jena.

Zweite Auflage.

Preis: 12 M. 80 Pf.

In kürzester Frist hat sich eine zweite Auflage dieses Werkes erforderlich gemacht. Das lebhafteste Interesse, welches ihm gleich bei seinem ersten Erscheinen von befreundeter wie von gegnerischer Seite entgegengebracht wurde, veranlaßt demselben auch in seiner neuen Gestalt eine rasche Verbreitung. Obwohl nach Plan und Anlage unverändert, verräth die zweite Auflage überall die besonnene Hand ihres Verfassers. Auf die neueren durch das Buch veranlaßten Verhandlungen hat der Verfasser in gedrangter Kürze Bezug genommen. Besondere Sorgfalt ist auch auf die Revision der Citate verwendet.

Neue Hypothese über die Entstehung des israelitischen Monotheismus.

Soeben erschien:

Die Israeliten und der Monotheismus

von

Dr. R. Hecker

Prof. der Geschichte an der Universität Göttingen.

Vom Verfasser besorgte Deutsche Uebersetzung M. 1. 50.

Prof. Hecker ergeht sich in obiger Broschüre über die Entstehung des israelitischen Monotheismus und die Frage in wie fern sich derselbe bei den Israeliten zum Hauptfactor des Volks- und Staatslebens gestaltet hat. Der Verfasser verwirft die Renan'sche wie auch andere Hypothesen und legt seine eigenen Ansichten über diese Frage vor.

Leipzig.

Otto Schulze.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung
Druck von Händel und Pries in Leipzig.

Neuer Verlag der D. Kaupp'schen Buchhandlung in Tübingen.

Theologische Quartalschrift.

In Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben

von

Dr. v. Kuha, Dr. v. Himpel, Dr. v. Kober, Dr. Vin-
seumann, Dr. Junz und Dr. Schanz,

Verleihen der fabel. Zeitschrift an der Universität Tübingen.

Einundsechzigster Jahrgang. 1879.

Erstes Quartalheft.

Preis eines Jahrgangs von 4 Heften M. 9. —

Inhalt: Junz, Scipio Kassei und das kirchliche Zindverbot. Schanz, Die Probleme der Einleitung bei den Vätern. Pfahler, St. Basilianus und die Erhebung Hippolyt's auf den fränkischen Königthron. Junz, Fabianus Melitopol auf Minucius Fundanus. Rezensionen.

Die nächsten Hefte werden u. a. folgende Abhandlungen enthalten: Salati, Das neue Testament bei St. Bernhard von Menton. Junz, Der Götterfall keine apostolische Anekdote. Kallit, Der St. Thomas über die Befreiung Maria's von der Erbsünde. Junz, Tit. St. Clemens Christi nicht Bischof.

Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen auf obige Zeitschrift an.

Statt M. 12. 80 für M. 6. —

officirte ich eine Anzahl neuer Exemplare von

Lipsius'

Lehrbuch d. evang.-prot. Dogmatik.

Braunschweig 1876. Gr. 8. (881 pag.)

Gegen Einsendung von M. 6 in Briefmarken expedire ich porto- und zollfrei direkt p. Post.

Felix Schneider in Basel.

Herder'sche Verlagshandlung in Freiburg (Baden).

Soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Hefele, C. J. v. (Bischof von Concilienge-
schichte. Nach den Quellen bearbeitet. Viertes Band.
Zweite, verbesserte und verbesserte Auflage. gr. 8°.
(XII u. 942 S.) M. 10.20.

Früher erschienen ebenfalls in zweiter Auflage die drei ersten
Bände, zusammen: gr. 8°. (XXXIII u. 2606 S.) M. 29.60.

**Kraus, Dr. F. X., Ueber Begriff, Umfang,
Geschichte der christlichen Archäologie und die Bedeutung
der monumentalen Studien für die historische Theo-
logie. Akademische Antrittsrede, gehalten bei Uebernahme
des ordentl. öffentl. Lehrstuhls für Kirchengeschichte a. d.
Universität Freiburg. gr. 8. (55 S.) M. 1.20.**

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 7.

29. März 1879.

4. Jahrgang.

Ryssel, De Elohistae Pentateuchi sermone (Kautsch).

Martin, Le Pseudo-Synode connu dans l'histoire sous le nom de Brigandage d'Éphèse étudié d'après les actes retrouvés en Syrie. (Weizsäcker).

Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, 1. u. 2. Bd. (Carl Müller).

Parkman, Die Jesuiten in Nord-Amerika im sebzehnten Jahrhundert (Pitt).

Sohn, Zur Trauungsfrage (Kochler).

Steinmeyer, Beiträge zur praktischen Theologie. IV: Die spezielle Seelsorge in ihrem Verhältnis zur generellen (Wächter).

Winkel, Beiträge aus der Seelsorge für die Seelsorge, 4. Heft (Derf.).

Martens, Festblüthen aus den Sonntags- und Festtags-Engelungen des Kirchenjahres, 1. Thl. (Carlens).

Niemann, Altes und Neues in Vorträgen und Abhandlungen (Mangold).

Zionsrofen, Poetische Blüthen aus dem Reiche Gottes, eingeleitet von Vancke (Lindenberg).

Ryssel, Oberlehr. Lic. Dr. Carl Vict., **De Elohistae Pentateuchi sermone commentatio historico-critica.** Leipzig 1878, Fernau. (IV, 92 S. gr. 8.) M. 2. —

Die vorliegende Inauguraldissertation ist ein sehr verdienstlicher Beitrag zur Lösung der brennenden Streitfrage über den Charakter und die Entstehungszeit des bisher fogen. ersten Elohisten; der Verf. verdient für seine minutiöse und mühevollte Untersuchung auch von solchen den wärmsten Dank, welche die von ihm selbst gezogenen Folgerungen nicht alle zu theilen vermögen. — Wie der Titel befagt, erstreckt sich die Untersuchung vor allem auf den sprachlichen Charakter des Elohisten. Nach einem Ueberblick über den bisherigen Gang der Pentateuchkritik (p. 1–12) wird zuerst die Frage erörtert, ob und wie weit aus dem sprachlichen Charakter eines Buches die Entstehungszeit erschlossen werden könne (p. 13–18). Resultat: auch nach Abzug aller in Betracht kommenden Factoren (Benutzung älterer Quellen, Nachahmung älteren Stils u. f. w.) bleiben gewisse untrügleiche Merkmale, die ein bestimmtes Urtheil ermöglichen. So ergeben sich für das Hebräische in der Hauptsache drei Zeitalter (p. 19–33): die erste Periode von Anfang bis ca. 700 zeigt abgehen von gewissen Producten des nördlichen Reiches fast noch gar keinen Einfluß des Aramäischen. In der zweiten Periode von 700 bis Ende des Exils macht sich dieser Einfluß immer stärker geltend; zur ersten Hälfte dieser Periode (bis ca. 630) rechnet der Verf. Nahum, Zephania und das Proömium der Proverbien, zur zweiten das Deuteronom, Jeremia, Ezechiel, Haggai und Sacharia. Die dritte Periode zerfällt gleichfalls in zwei Zeiträume; dem ersten gehören die authentischen Bestandtheile der Bücher Esra und Nehemia, dem zweiten die Redaction dieser Bücher, die Chronik, Koheleth, Esther und Daniel an. Das Problem ist somit nach p. 33, zu crörlichen 1) welches sind die unzweifelhaften Kennzeichen des nachexilischen Sprachgebrauchs? 2) finden sich sichere Spuren von solchen Kennzeichen bei dem Elohisten? Als Hilfsmittel zur Lösung der erstgenannten Frage ist auch die Mißna und sogar der *seder olam* herbeizuziehen. Den Kern der Untersuchung bringt fodann der folgende Abschnitt (p. 39 ff.) in einer sprachlichen Statistik, die durch ihre Gründlichkeit und Sachkenntnis, wie durch ihre methodische Anordnung der Schule Fleischer's u. Delitzsch's alle Ehre macht. Und zwar werden der Reihe nach die charakteristischen Eigentümlichkeiten der Nominal- und Verbalbildung, der Pronomina und Partikeln, fodann der Syntax des dritten Zeitalters erörtert und mit dem Befund der Sprache des Elohisten verglichen. So gelangt der Verf. p. 68 zu dem Resultat: der sprachliche Charakter des Elohisten verweist denselben in den zweiten Zeitraum; doch sind in einzelnen Punkten die Spuren nachexilischen Sprachgebrauchs nicht zu leugnen, obgleich sie nur in wenigen (bzw. den auf das Detail der Stiftshütte und des Cultus bezüglichen) Partien in Betracht kommen. Dagegen behauptet der Verf. p. 69 ff. in Bezug auf die *copia verborum* (also die lexikalische Seite) einen merklichen Unterschied zwischen dem Elohisten und Esra-Nehemia. Aramaismen finden sich zwar auch bei ersterem, feien aber noch kein Beweis für nachexilische Abfassungszeit. Vor allem weist der Verf. durchaus die Behauptung Wellhausen's zurück, daß sich Aramaismen auch in den historischen Partien des Elohisten fanden; so sei z. B. *אֵלֹהִים*, wie *אֱלֹהִים* vielmehr erst aus dem Hebräischen ins Aramäische übergegangen; wenn sich sonst elohistisches Sprachgut besonders in den spätesten Büchern findet, so beruhe dies auf Entlehnung aus dem längst hochangesehenen Gesetzbuch (ein Argument, welches allerdings auf eine *petitio principii* hinauskommt); einzelnes, wie z. B. *אֱלֹהִים*, das sich im Pentateuch nur bei dem Elohisten findet, gehöre einem besonderen Dialekt an. So ergibt sich auch von dieser Seite das Resultat, daß abgehen von einzelnen Partien besonders des Buches Numeri nichts dazu nöthigt, bei der Ansetzung des Elohisten über die zweite Periode der Sprache herabzugehen. Aber auch dieses Ergebniss bezieht sich nur auf die eigentliche legislativen Bestandtheile, also Ex. 12 (zum Theil), 25–31, 35–40. Lev. 5, 7–10, 13, 16, 25, 27. Num. 1–10, 28, 15–19, 26 ff., und selbst in diesen lassen sich ziemlich Differenzen nachweisen, so daß unmöglich für alle dieselbe Entstehungszeit behauptet werden kann. Ganz anders verhält es sich dagegen mit den geschichtlichen Partien in Genesis und Exodus. Diese entbehren nach p. 79 gänzlich der Spuren eines späteren Zeitalters, vielmehr *praeae veritatis abundant indicia*; daher auch ihre merkwürdige Uebereinstimmung mit dem sprachlichen Charakter des Jehovisten. Ueber die Gefammtrredaction urtheilt der Verf. (p. 82), daß die des Elohisten bereits abgeschlossen war, als er mit den übrigen Quellen des Pentateuch vereinigt wurde; finden sich für die Geltung des Priestercodex sichere Spuren erst nach dem Exil, so bewiese das nichts gegen sein Vorhandensein, zumal ihn bereits das Deuteronom benutze und Ezechiel voraussetze.

Zu ganz besonderer Lobe gereicht es den Ausführungen des Verf.'s, daß sich nicht advocatenhaft auftreten, sondern den Thatbestand mit einer so ruhigen Objectivität darlegen, daß dem Leser unter Umständen ermöglicht wird, andere Consequenzen aus dem Thatbestand zu ziehen, resp. die des Verfassers in mehrfacher Hinsicht zu ergänzen. Nach allem Obigen kann doch wohl die Meinung des Verf.'s nur die sein: der sog. Elohist bestche aus einer Anzahl sehr verschiedener Stücke. Die ältesten derselben, die historischen, entstammen einer Zeit, die der Abfassung der jehovistischen Quelle wohl noch voranging; dagegen gehört die Haupt-

brauchs nicht zu leugnen, obgleich sie nur in wenigen (bzw. den auf das Detail der Stiftshütte und des Cultus bezüglichen) Partien in Betracht kommen. Dagegen behauptet der Verf. p. 69 ff. in Bezug auf die *copia verborum* (also die lexikalische Seite) einen merklichen Unterschied zwischen dem Elohisten und Esra-Nehemia. Aramaismen finden sich zwar auch bei ersterem, feien aber noch kein Beweis für nachexilische Abfassungszeit. Vor allem weist der Verf. durchaus die Behauptung Wellhausen's zurück, daß sich Aramaismen auch in den historischen Partien des Elohisten fanden; so sei z. B. *אֵלֹהִים*, wie *אֱלֹהִים* vielmehr erst aus dem Hebräischen ins Aramäische übergegangen; wenn sich sonst elohistisches Sprachgut besonders in den spätesten Büchern findet, so beruhe dies auf Entlehnung aus dem längst hochangesehenen Gesetzbuch (ein Argument, welches allerdings auf eine *petitio principii* hinauskommt); einzelnes, wie z. B. *אֱלֹהִים*, das sich im Pentateuch nur bei dem Elohisten findet, gehöre einem besonderen Dialekt an. So ergibt sich auch von dieser Seite das Resultat, daß abgehen von einzelnen Partien besonders des Buches Numeri nichts dazu nöthigt, bei der Ansetzung des Elohisten über die zweite Periode der Sprache herabzugehen. Aber auch dieses Ergebniss bezieht sich nur auf die eigentliche legislativen Bestandtheile, also Ex. 12 (zum Theil), 25–31, 35–40. Lev. 5, 7–10, 13, 16, 25, 27. Num. 1–10, 28, 15–19, 26 ff., und selbst in diesen lassen sich ziemlich Differenzen nachweisen, so daß unmöglich für alle dieselbe Entstehungszeit behauptet werden kann. Ganz anders verhält es sich dagegen mit den geschichtlichen Partien in Genesis und Exodus. Diese entbehren nach p. 79 gänzlich der Spuren eines späteren Zeitalters, vielmehr *praeae veritatis abundant indicia*; daher auch ihre merkwürdige Uebereinstimmung mit dem sprachlichen Charakter des Jehovisten. Ueber die Gefammtrredaction urtheilt der Verf. (p. 82), daß die des Elohisten bereits abgeschlossen war, als er mit den übrigen Quellen des Pentateuch vereinigt wurde; finden sich für die Geltung des Priestercodex sichere Spuren erst nach dem Exil, so bewiese das nichts gegen sein Vorhandensein, zumal ihn bereits das Deuteronom benutze und Ezechiel voraussetze.

maße des gesetzlichen Theils etwa in die erste Hälfte des 7. Jahrh., anderes an die Grenze des zweiten und dritten Zeitraums der Sprache, d. h. doch wohl bis gegen die Mitte des 6. Jahrh. Die erigenannte Confection, daß bei der Abfassung des jetzigen elohistischen Buches ältere historische Quellen benutzt seien, kann von den Anhängern der Graf'schen Hypothese um so williger gemacht werden, als Graf selbst auf dieselbe hinaus gekommen ist und z. B. abgesehen Gen. 1 abgesehen von etlichen Spuren einer späteren Redaction gar keine andere Möglichkeit bleibt. Dafs ferner der gesetzliche Theil, der eigentliche Priestercodez, nicht das Werk einer Hand, sondern einer ganzen Schule sei, hat auch Wellhausen nachdrücklich betont. Dieses alles ändert jedoch nichts an der Thatfache: so wie der Elohist uns gegenwärtig vorliegt, ist er von einer Grundanschauung durchdrungen und diese beherrscht nicht nur die gesetzlichen, sondern auch die historischen Partien. Für die biblisch-theologische Verwerthung ist und bleibt also die Hauptfrage: wann wurden die verschiedenen, vielleicht sprachlich, aber nicht sachlich heterogenen Bestandtheile zu einem Ganzen redigirt, oder genauer: wann erhielten sie das jetzige einheitliche Gepräge? Erwägt man nun, wie der Verf. selbst bei einigen Stücken schwankt, ob man mit der Ansetzung im zweiten Zeitraum der Sprache ausreiche, und verfolgt man die überaus bedenklichen Indicien, die er p. 38 ff. z. B. in Betreff der Formen *ketubba*, *mikhtab*, *isbara*, *korban* u. f. w. beibringt (man vergleiche besonders die starken Stücke, die p. 70 ff. aus dem Buch Numeri aufgeführt werden), so dürfte niemandem das Endurtheil verubelt werden, daß die Schlussredaction gar wohl in nachexilischer Zeit verlegt werden kann und mindestens hinter die Zeit des Deuteronomis fällt. Und dies ist der Punkt, auf den alles ankommt. Mögen in der jetzigen Redaction noch so viele ältere Quellen benutzt sein, inhaltlich ist diese selbe Redaction in vorexilischer Zeit nicht zu begreifen. Wir lassen dabei ganz unerörtert, ob sich nicht auch für zahlreiche historische Stücke die Möglichkeit denken ließe, das Nachahmung und Anlehnung an die jehovistischen Vorlage einen stärkeren Einfluss auf die Sprachfarbe gehabt hat, als der Verf. zugestehen will, während er doch selbst bei Haggai, Sacharia und fogar Maleachi einen *sermo mirum in modum purus et emendatus* einräumt (p. 29). Doch lassen wir dies, wie gesagt, auf sich beruhen und sind dem Verf. vielmehr aufrichtig dankbar, daß er für diese noch offene Seite der Untersuchung einen tüchtigen Grund gelegt hat. — Von Einzelheiten mag es genügen, nur folgendes noch zu erwähnen. Das Zeugniß des Talmud, daß Esra nicht *scriptor*, sondern *scriba* gewesen sei (p. 11), hat sammt den arabischen und christlichen Aussagen über Esra denselben Werth, wie die Aussagen des Talmud über die große Synagoge, d. h. keinen; übrigens fällt es auch Wellhausen nicht ein, Esra zum *scriptor* des Priestercodez zu machen. Dafs fremdartiges Sprachgut bei älteren hebr. Dichtern auf bewusster Entlehnung aus den Dialekten beruhe (p. 18), scheint dem Referenten unrichtig; auch moderne Dichter verwerthen häufig Wörter und Bildungen, die in Prosa zwar ausgefallen, übrigens aber genuine Bestandtheile der eigenen Sprache sind. Zu der Behauptung, daß die Entlehnungszeit des Ezechiel nie angezweifelt worden sei, vgl. Zunz in der DMZ, Bd. 27, S. 676 ff. — p. 29 Z. 12 inf. ist Zach. 7, 7 falsches Citat; überhaupt bedürfen die Beispiele daselbst Anm. 2 der Sichtung.

Bafel.

E. Kautzsch.

Martin, Abbé, *Le Pseudo-Synode* connu dans l'histoire sous le nom de Brigandage d'Éphèse étudié d'après ses actes retrouvés en Syrie. Paris 1875, Maisonneuve & Cie. (XXI, 214 p. gr. 8.)

Eine Befprechung dieser interessanten Schrift ist heut-

zutage allerdings verpatet, voll indeffen, da sie schon in No. 2, 1877 angekündigt ist, doch nicht unterdrückt werden. Die Schrift hängt eng zusammen mit der französischen Ausgabe der bekannten Syrischen Acten der Synode durch den Verfasser, welche dort erwähnt und auch in Nr. 25, 1877 besprochen ist. Ich kann mich dem an letzter Stelle zu ihrem Lobe Gefagten anschließen und muß nur bemerken, daß zwar der Brief 110 in Theodoret's Briefen allerdings ohne Zweifel von Domnos ist, dagegen der Brief 112 nicht die Antwort Theodoret's auf denselben bildet. Denn er handelt offenbar nicht von dem Verhältniß des Kaisers zu dem Bischof Irenäus, sondern zu Flavian und von der bevorstehenden Synode zu Ephesus, fällt also auch in eine andere Zeit.

Auf Grundlage der Acten ist nun hier eine Geschichte der Synode verfaßt, und zwar in 3 Büchern, deren erstes die Authentie der Acten beweißt, das zweite die Vorgeschichte, das dritte die Synode selbst beschreibt. Vollständig ist diese Geschichte allerdings nicht, da sie über den ersten Theil der Synode, der in den Syrischen Acten fehlt, die Verhandlung über Eutyches, Flavian und Eusebius, weil dieselbe längst bekannt sei, leicht hinwegsetzt. Und doch hätte hier eine Revision noch mancherlei Arbeit. Aber es ist eine anziehende, gefällige pragmatische Darstellung, welche die Hauptergebnisse des neuen Fundes großentheils glücklich verarbeitet. Doch wird dadurch Hoffmann's treffliche Bearbeitung nicht entbehrlieh, und was er in seinen Noten niedergelegt hat, ist immer noch weitaus das Beste, was über den Gegenstand veröffentlicht ist. Dem französischen Gelehrten ist auch manches Urtheil etwas schwer geworden, weil er an der römisch-kirchlichen Tradition streng festhält. Und es ist eben nicht leicht, gleichzeitig Cyrill von Alexandrien und Theodoret als Autoritäten zu behaupten, wenn man den Verlauf der Dinge so nahe ansehen muß. Nicht gerade von diesem Standpunkte, vielmehr von der Gewohnheit pragmatischer Combination der Quellen ist es abzuleiten, daß auch rein historische Widersprüche mehr als billig durch eingeklebene Vermuthungen zugedeckt oder Lücken in solcher Weise ausgefüllt werden.

Den Ephesischen Acten selbst zwar schenkt der Verf. nicht mehr Glauben als billig ist, sofern es sich nämlich um die Wahrheitsliebe der Synode selbst oder ihrer Leiter, und um die Abfassung ihrer Berichte handelt. Dagegen ist anderes, was zur Kritik dieser Quelle gehört, doch keineswegs mit derjenigen Aufmerksamkeit beobachtet, welche einer Darstellung der Geschichte vorauszugehen hätte. Ich will hiesür zwei Beispiele anführen.

Zu den wichtigeren neuen Mittheilungen, welche wir den syrischen Acten verdanken, gehören die in dem Prozesse des Domnos enthaltenen Briefe zwischen Domnos und Dioskoros. Sie sind umso mehr zu beachten, je spärlicher uns die Quellen über den Ursprung des Zwistes zwischen beiden zugewiesen sind. Will man aber historischen Gebrauch von ihnen machen, so muß zuerst ihre Reihenfolge festgestellt, und diese ist in den Acten nicht richtig. Diese Briefe enthalten allerdings nicht die vollständige Correspondenz, aber sie lassen doch in den Verlauf der Dinge noch deutliche Blicke thun, wenn sie richtig geordnet werden. Der Brief des Dioskoros nun, welcher in den Acten jetzt die dritte Stelle einnimmt, ist allen Merkmalen nach, ganz besonders aber nach Vergleichung des als Nr. 86 unter Theodoret's Briefen befindlichen Briefes des Domnos an Flavian, der erste unter den überhaupt in die Acten aufgenommenen, und der jetzt an vierter Stelle stehende enthält die Antwort des Domnos darauf und ist der zweite. Später dagegen ist der erste Brief der Acten von Dioskoros geschrieben, und ebenso von Domnos in dem zweiten Brief unserer Acten beantwortet. Es läßt sich übrigens noch recht gut erkennen, warum dieser spätere Brief des Dioskoros

hier vorangestellt ist. Er behandelt unter anderem das Verfahren in Antiochien mit Pelagios, welches soeben in der Synode verhandelt war, ebenso Vorwürfe gegen Domnos in Betreff des Theodoret und des Irenäus, welche ebenfalls sich an frühere Verhandlungen anschließen. Dieser Brief ist also ein eigentliches Beweisstück in dem Verfahren, er zieht die Antwort des Domnos nach sich. Die noch folgende frühere Correspondenz aber ist nur als Beleg zu weiterer Beförderung beigegeben. Unter den mancherlei Ergebnissen, welche aus der Richtigstellung dieses Briefwechsels hervorgehen, soll hier nur das eine angeführt werden, daß hiernach der entscheidende Angriff von Dioskorus ausgeht, und zwar mit dem Verfuße, den Unionstratrat des Paulus von Emeia wieder zu befeitigen und statt seiner ganz auf die zwölf Anathematismen zurückzugehen.

Der andere Fall betrifft das interessanteste Stück, welches wir überhaupt den syrischen Acten verdanken, nämlich die auf der Synode verlesenen Verhandlungen von Edeffa über den Bischof Ibas. Auch diese Verhandlungen bedürfen einer kritischen Sichtung und zwar nicht bloß insofern, als sie partiell geführt sind und vieles zwischen den Zeilen gelesen werden muß, sondern auch als ihre Anordnung selbst erst geprüft werden muß. Auf den ersten Blick ergibt sich, daß sie nichts weniger als vollständig sind, obgleich sie mit dem Einzugs des Richters Chæreas in Edeffa beginnen, und ihr Schluß höchst wahrscheinlich auch der Schluß der Sache dort ist. Aber die beigegebenen Berichte des Chæreas, sowohl das an Florentius und weitere hohe Würdenträger (das Consistorium?) die Ueberschrift ist jedenfalls unvollständig, vgl. Hoffmann, Not. 60), als das an den *magister officiorum* Marcialis beweisen, daß ausführliche Acten aufgenommen sind. Ebenfalls ist die letzteren demnach vollständig sind, liegen sie uns in der richtigen Ordnung vor, noch läßt sich die Eintheilung des Textes in drei Berichte, als Grundlage des Verlaufes aufrecht halten. Es war daher jedenfalls berechtigt, wenn Zahn den Versuch einer Kritik machte, von der Annahme ausgehend, daß die vorliegende Zusammenstellung Edeffischer Acten in ihrer Reihenfolge nicht eine sichere zusammenhängende Chronologie gebe. Die Widerlegung dieses Versuches durch Martin wird indeß in so weit richtig sein, daß man nicht berechtigt ist, die ersten Theile der Acten in eine frühere Zeit, nämlich vor die Verhandlungen über Ibas in Tyrus-Berytus zu setzen. Dagegen kann ich die Ordnung, welche Martin selbst angenommen hat, auch nicht für die entsprechende Lösung der Aufgabe halten. Als Grundlage dienen ihm die kurzen Daten, welche den *ἐκλογαίς* vorangehen, f. Hoffmann S. 7. 8. 12, nämlich der Einzugs, die Verhandlung am Tage nach dem Einzugs und die Fortsetzung des Gefchreies drei oder vier Tage lang. Im übrigen aber nimmt er an, daß die beiden obengenannten Berichtschreiben nebst angehängten Protocollen, so wie sie aufeinanderfolgen, auch zwei Acte repräsentiren, daß jedoch mit dem ersten dieser Berichtschreiben auf erneutes Andringen des Clerus nichts anderes den Behörden vorgelegt wird, als die schon am Tage nach der Ankunft des Chæreas deponirte Klage.

Mir scheint die Sache etwas anders zu liegen. Vor allem muß man sich ganz frei machen von der Eintheilung des Textes in drei Berichte. Denn was bei dieser Eintheilung der erste Bericht heißt, ist gar kein Bericht. Es sind nur zwei bei der Verlesung als Zeugnisse der Stadtbewohner bezeichnete *ἐκλογαίς*, je mit kurzen einleitenden Notizen versehen, welche den Werth einer Klageeinleitung haben und daher Beilagen eines Berichtes bilden. Das dritte Stück dieser Art (Hoffmann S. 12) unterbricht an der Stelle, an welcher es steht, den Zusammenhang, es ist jedenfalls auch kein Bestandtheil des Berichtes, sondern eine Beilage desselben, ebenso gut als die vor demselben stehende schriftliche Petition, und

vielleicht eine Beilage zu dieser. Jedenfalls aber ist darüber kein Zweifel, daß diese Petition jetzt erst vor der Erlattung des Berichtschreibens an Florentius etc. neu übergeben ist und ebenso jetzt erst vor diesem Berichtschreiben die darauf bezügliche Verhandlung mit den Clerikern, Hoffmann S. 14 ff., stattgefunden hat. Hieraus ergibt sich, daß die im Text unter dem Titel eines ersten Berichtes gegebenen beiden *ἐκλογαίς* uns ohne den dazu gehörigen Bericht vorliegen, fowie auch ohne das am Tage nach der Ankunft des Chæreas aufgenommene Protocoll. Hieraus ergibt sich auch ferner, daß wir nicht in der Lage sind, den Zwischenraum der Zeit zwischen der Ankunft des Chæreas und den weiteren Vorgängen, welche zu dem Schreiben des Chæreas an Florentius etc. Veranlassung gegeben haben, zu bestimmen. Die drei oder vier Tage in der Einleitungsnotiz zu den dritten Exclamationen lassen sich nicht von dem Datum des Tages nach der Ankunft des Chæreas rechnen.

Es ist aber noch eine weitere Beobachtung, welche uns darauf führt, daß wir uns von der Textesabtheilung in drei Berichte frei machen müssen. Gehen wir von derselben aus, so bezeichnen die beiden Berichtschreiben des Chæreas zwei aufeinanderfolgende Acte. Aber die beiden Schreiben selbst widersprechen dem durch ihren Inhalt. Die Voraussetzung des Vorhergegangenen ebenso wie die gegenwärtige Situation sind in beiden Schreiben ganz gleich. Sie geben sich daher als parallele gleichzeitige Berichte. Diese Ansicht wurde sich nur dann widerlegen, wenn die Beilagen der beiden Berichte verschiedenartige und in verschiedene Zeiten fallende Vorgänge enthalten würden. Aber auch dies ist nicht der Fall. Der Vorgang ist schon insofern der nämliche beide Male, als es sich jedesmal um die Wiederholung einer im Wesentlichen schon früher vorgetragenen Forderung und Bewichtigung des neu ausgebrochenen Tumultes handelt. Aber noch mehr. Die Protocolle gehören zusammen. In dem Schreiben an Florentius etc. ist gesagt, daß die Beilagen aus der Petition und aus dem aufgenommenen Protocoll der Verhandlung befehlen und zwar ist die Petition in das Protocoll selbst eingeschaltet. Die Einleitung des Protocolls aber führt die anwesenden Cleriker von Edeffa auf, Hoffmann S. 11. Ebenso bezieht sich das Schreiben an den *magister officiorum* auf die beigelegte Verhandlung, das heißt das Protocoll derselben. Dieses Protocoll aber ist gar nichts als eine Fortsetzung des ersten, denn zu seiner Einleitung werden, Hoffmann S. 17, als gegenwärtig bezeichnet die Würdenträger der Stadt, und mit ihnen die oben verzeichneten Cleriker. Die Vergleichung der Personen in den Protocollen ergibt nichts, was diese Rückbeziehung verbieten würde. Wir haben es also hier mit einem Gesamtprotocoll über Verhandlungen zu thun, welche sich unmittelbar aneinander anschließen und sich ergänzen, und dessen einzelne Theile nur in dieser Redaction als Beilagen an die beiden gleichzeitigen Berichtschreiben vertheilt sind.

Ich muß mich hier auf diese kurzen Andeutungen mit Verzicht auf weitere Ausführung beschränken, und will nur hinzufügen, daß es auch nicht an Erklärung für diese Beschaffenheit unserer Redaction fehlen wird. Dafs nämlich der Bericht oder die Berichte über die ersten durch die beiden *ἐκλογαίς* repräsentirten Verhandlungen fehlen, hat seinen leicht zu erkennenden Grund darin, daß diese nach den Andeutungen der vorliegenden späteren Berichte gar nicht so gunstig für die Sache der Petenten lauteten, um sie zur Vorlage für die Epheeminische Synode brauchen zu können. Die Theilung des Protocolls aber ist möglicher Weise nur formelle Redaction. Vielleicht aber ist auch von Anfang an der zweite und Haupttheil desselben nur an den *magister officiorum* eingegeben worden, als an den Cabinetschef und Staatskanzler, unter dessen Adresse der Bericht für den Kaiser

selbst geschrieben ist, wie auch dessen Inhalt wohl erkennen läßt.

Edeßa hatte in dieser ganzen Sache keine besondere Bedeutung, weil von den Zeiten des Rabulas her die ägyptische Partei hier vielleicht im ganzen *orientis* am meisten Boden hatte. Unsere Acten deuten auch darauf hin, daß es hier schon vorher zum förmlichen Aufruhr gekommen war. Dies ist auch der Grund der jetzigen Verhandlungen. Offenbar wollte sich der Aufstand erneuern auf Grund des Ausgangs des Processes in Tyrus-Berytus, und der Richter Chareas kam, um denselben beizulegen, und zu sehen, ob Ibas wieder eingeführt werden könne. Aber wenn er auch geneigt war, dies zu versuchen, so geht er doch nur zögernd und schwankend zu Werk, und weicht vor den Anzetteln zurück, weil er der Entscheidung des Hofes keineswegs sicher war. Diese Auffassung scheint mir den Acten mehr zu entsprechen, als die Ansicht Martin's, daß er gekommen sei, um den Process gegen Ibas herbeizuführen.

Ich muß mir verlagern, auf die mancherlei anderen Dinge einzugehen, deren Auffassung bei Martin noch zweifelhaft ist und als offene Frage betrachtet werden darf, und will nur noch wenigendes davon herausheben. Aus dem Gefagten geht schon hervor, daß man nicht mit Martin annehmen darf, die Cleriker von Osrhoene seien erst in Constantinopel auf die Seite der Monophysiten gezogen worden, vgl. Martin p. 97, was sich auch durch Theodoret's 111. Brief gar nicht begründen läßt. — Martin ist der Meinung, daß das Papier, welches in Ephesus von den Bischöfen *in blanco* unterschrieben werden mußte, nichts anderes gewesen sei, als das Schreiben der Synode an den Kaiser, welches Timotheus Ailuros seiner Schrift gegen das Concil von Chalcedon einverleibt hat, vgl. Hoffmann S. 81 ff. Aber die Angaben der Bischöfe in Chalcedon sind so genau, daß kein Zweifel übrig bleibt, daß sie die darunter das Protocol verstehen. — Ueber das Gefangenschaft des Ibas ist gegen Martin S. 132 f. doch zu bemerken, daß Hefele ohne Zweifel Recht hat, wenn er diese erst von der Verurtheilung datirt. Dies ergibt sich aus des Ibas Äußerung in der zehnten Sitzung von Chalcedon, welche genauer ist, als die in der neunten. Ueberhaupt sollte man nicht von vierzig Gefangnissen reden, in welchen Ibas herumgezogen worden sei. Er ist nur durch vierzig Stationen in das Gefängniß von Antiochien verbracht worden. — Zum Schluß kann ich mir nicht verlagern, noch eine zu der Geschichte des Ibas gehörige Frage zu erwähnen, nämlich über den Sinn der Behauptung, welche in der zehnten Sitzung von Chalcedon nach Verlesung der Edeßanischen Schrift, die zu Gunsten des Ibas in Berytus eingebracht worden war, ein Diakon Theophilus vorbringt, daß nämlich ein Diakon gestanden habe, er habe *την λίσαν έκείνην* auf Veranstaltung und zu Gunsten des Ibas verändert. Diese Äußerung ist nicht so unverständlich, wie sie in der Regel, namentlich auch von Hefele angesehen wird. In der Anklageverhandlung war vorgebracht worden, Ibas habe ausgesprochen: *οὐ γὰρ ὁ κύριος ἰησοῦς ἡμετέρον θεοῦ· ἐπεὶ ὁ αὐτὸς πάς αὐτός ἐστιν ἐν τοῦ κρυίου ἐμῶν ὁμοῦν*. In jenem Schreiben wird geantwortet, daß Ibas so gesprochen, aber die Worte lauten hier: — *ἐν ἐκείνῳ κρυίῳ, ἐπὶ ποικίλαις γινόμενα καὶ αἰετῶν*. Dies ist ohne Zweifel die Veränderung, von welcher der Diakon Theophilus spricht. Uebrigens zeigen die Verhandlungen in Edeßa, Hoffmann S. 22, daß auch die Aussagen der Gegner dort nicht ganz gleich waren.

Tübingen.

C. Weizsäcker.

Loening, Prof. Dr. Edgar, *Geschichte des deutschen Kirchenrechts*. 1. u. 2. Bd. Straßburg 1878, Trübner. (XX, 579 u. XII, 758 S. gr. 8.) M. 25. —

Das Werk, welches der Verfasser begonnen hat, und von dem bis jetzt die beiden ersten Bände vorliegen, ist ein

ungemein großes und umfassendes. Es ist aber zugleich auch das erste neuere Unternehmen dieser Art, welches die Geschichte des Kirchenrechts und zwar die des deutschen Kirchenrechts behandeln will rein für sich, nicht im Dienst des Systems. Dadurch unterscheidet es sich vor allen Dingen von den großen kirchenrechtlichen Werken von Phillips und Hinschius. Diese beiden verfolgen ja in erster Linie doch einen systematischen Zweck und können darum auch trotz aller selbständigen Forschung und trotz des selbständigen Werths der letzteren die geschichtliche Entwicklung der rechtlichen Verhältnisse der Kirche nur in der Absicht herbeiziehen, eine feste Basis für die Darstellung des heute geltenden Rechts zu gewinnen. Bei ihnen ist es daher unumgänglich, daß für jedes einzelne Institut die geschichtliche Entwicklung von Anfang an bis auf den heutigen Tag dargestellt wird, was die Folge hat, daß nirgends ein treues Gesamtbild einer einzelnen Periode gewonnen wird. Diefür für die geschichtliche Betrachtung nachtheiliger Umstand wird natürlich vermieden durch ein Werk, welches die Geschichte des Kirchenrechts als Selbstzweck betrachtet und daher jede einzelne Periode derselben ganz im Zusammenhang zu schildern und das Kirchenrecht derselben wiederum in den Zusammenhang mit der politischen und kirchlichen Entwicklung hineinzufügen vermag.

Der Verfasser will nur die Geschichte des deutschen Kirchenrechts schreiben. Er ist sich nach der Vorrede der damit wenigstens für das katholische Recht verbundenen Schwierigkeit bewußt, daß deutsche Kirchenrecht ist ja nur zum geringen Theil ein vom deutschen Volk und Staat erzeugtes Recht. Er hat daher mit gutem Grund darauf verzichtet, folglich an die Geschichte desselben in Deutschland heranzutreten, und hat es sich zur Aufgabe gesetzt, zuerst die ganze Entwicklung zu verfolgen, welche das Kirchenrecht bis zur Gründung des fränkischen Reichs durchgemacht hatte. So kommt es, daß der erste Band sich durchaus mit dem Kirchenrecht befaßt, wie es sich innerhalb des großen römischen Reichs theils vom Anfang der Kirche an, theils — und zwar der Hauptsache nach — von dem Zeitpunkt an gebildet hatte, da die Kirche in ein positives Verhältnis zum Staat tritt mit ihrer Anerkennung durch Constantin. Daraus ergibt sich schon, daß der spezielle Titel des ersten Bandes „Das Kirchenrecht in Gallien von Constantin bis Chlodovech“ einigermaßen irreführend ist. Die Darstellung will und kann sich nicht beschränken auf die gallische Kirche, ja nicht einmal auf die des weströmischen Reichs. Eigenthümliche Verhältnisse treten ja für Gallien nur in der Metropolitanverfassung, speciell den Bestrebungen der Erzbischöfe von Arles, sowie da auf, wo sich die Kirche zu den ersten deutschen Staatenbildungen, namentlich den arianischen Herrschern derselben, in Beziehung setzen muß. — Genauer ist der Titel des zweiten Bandes. Denn hier greift der Verfasser nur ganz selten und nur wo es wirklich notwendig scheint, über die Grenzen des fränkischen Reichs hinaus.

Was das Einzelne betrifft, so möge es genügen, die wichtigsten Punkte hervorzuheben, in denen der Verf. neue Versuche der Lösung unternommen, neue Resultate gewonnen hat.

Der erste Band verläuft in 9 Capiteln: 1. Staat und Kirche. 2. Der Bischof und Clerus. 3. Das Kirchenvermögen und seine Verwaltung durch den Bischof. 4. Disciplinargewalt und Gerichtsbarkeit des Bischofs. 5. Öffentlich-rechtliche Befugnisse des Bischofs und der Geistlichkeit. 6. Das Klosterwesen. 7. Der Metropolitanverband. 8. Der Primat des Bischofs von Rom und der gallische Primat des Bischofs von Arles. 9. Die katholische Kirche in den arianischen Reichen Galliens.

Ich hebe zuerst aus Cap. 4 einige Punkte hervor, die alle Beachtung verdienen: einmal die Verfassers Stellung zu der angeblichen Reform des Buss- und Beichtwesens durch Leo I. p. 269–272. Es wird nämlich diesem Papst

überhaupt jede Neuerung auf dem betreffenden Gebiet abgeprochen, auch diejenige, daß die Priester mit der Abnahme der Beichte betraut habe, denn der „*Sacerdos*“ bei Leo ist, wie im ganzen Alterthume, — Bischof. — Sodann wird p. 272—276 wieder die ältere, gegenwärtig meist verworfene Ansicht neu begründet, wonach diese Periode von den später fog. *consensus latae sententiae* noch nicht gewußt habe. — Am werthvollsten aber ist hier, wenn L. p. 295 ff. die immerhin auffallende Thatsache, daß die Bischöfe so sehr früh nach der Anerkennung der Kirche von Constantin eine wirkliche Gerichtsbarkeit erhalten haben, durch den Hinweis auf den Umstand erklärt, daß die jüdischen Patriarchen schon zuvor ganz dasselbe Recht im Reich genossen hatten, das darin also nur die Parität mit den letzteren durchgeführt wurde. Diese Motivierung gewinnt zudem dadurch bedeutend an Wahrscheinlichkeit, daß K. Arcadius in zwei rasch auf einander folgenden Gesetzen, von denen das zweite dem ersten selbst im Wortlaut nachgebildet ist, diese Gerichtsbarkeit sowohl den christlichen Bischöfen als den jüdischen Patriarchen wieder entzog.

In Cap. 8 findet sich wieder eine neue Erklärung von can. 6 des Nicänum und seiner Paraphrase bei Rufin. Der insbesondere von Maassen entwickelten Auffassung des Canon, wonach dieser den Primat des römischen Bischofs über das ganze Abendland vorausgesetzt hätte, tritt L. entgegen und bestimmt den Inhalt desselben dahin, daß dem Bischof von Rom in Analogie mit dem von Alexandrien für die Kirchen mehrerer weltlicher Provinzen das Recht zugesprochen worden wäre, die Bischöfe zu weihen und zu bestätigen. L. sucht dies mit Recht durch Feststellung der spezifischen Vorrechte des Patriarchen von Alexandrien zu erweitern, mit welchen ja diejenigen des römischen Bischofs verglichen werden. Er findet den Vergleichspunkt in dem Privileg, nicht nur die Bischöfe einer einzigen Provinz — wie es den übrigen Metropolitane zustand —, sondern diejenigen mehrerer zu ordinieren. Als den Bezirk sodann, in dem der römische Bischof zur Zeit des Nicänum, und darum auch nach dem Sinn des Canon, sein Recht ausübte, sucht Loening ganz Italien zu erweitern. Der Zusatz bei Rufin, welcher ein kleineres Gebiet bestimmt, erklärt sich dann durch die inzwischen erfolgte Ausbildung der oberitalienischen Metropolitane und die dadurch bedingte Beschränkung des römischen Sprengels. L. hat dabei nur noch eine Schwierigkeit wegzuräumen, die erst durch das große Werk von Maassen, „Geschichte der Quellen und Litteratur des canonischen Rechts im Abendland“ herein gekommen ist. In der hier in Beil. 2 p. 603—609 unter Bezeichnung aller bekannten (4) Handschriften gefertigten Ausgabe von Cäcilian's Uebersetzung der nicänischen Canone findet sich nämlich bei can. 6 (ichon der erklärende Beisatz „ut in suburbicaria loca sollicitudinem gerat.“. Dadurch scheinen diese Worte als dem Nicänum gleichzeitig erwiesen zu werden. Allein da nach Maassen's eigenem Nachweis von den 4 Handschriften dieser Version gerade die älteste, von den Ballerini benutzte (sec. VII), diesen Zusatz nicht hat, die drei übrigen aber (sec. IX) in sehr nahezum Verwandtschaftsverhältnis zu einander stehen, so hat Loening, der übrigens auch noch andere Gründe beibringt, vollkommenes Recht zu der Annahme, daß der Zusatz eben aus Rufin in die gemeinsame Vorlage dieser drei Handschriften gekommen sei.

Der zweite Band, für welchen der Boden namentlich durch die Forschungen von Waitz, Koth und Sohm vorbereitet ist, behandelt in 7 Capiteln 1) Kirche und Staat im merovingischen Reich, 2) die fränkische Landeskirche, ihr Verhältnis zum Papst, ihre äußere Organisation und ihr Organ, die Nationalconcilien, 3) die Verfassung der Kirche, 4) das Klosterwesen, 5) die kirchliche Disciplinargewalt incl. die Frage nach dem Gerichtsstand der Geistlichen und ihrem Einfluß auf die Rechtspflege, 6) die Ehe, 7) das kirchliche Vermögen.

Auch hier haben sich dem Verfasser eine Reihe neuer Resultate ergeben: ich verweise nur auf Abschnitte, wie p. 60 f., wonach im merovingischen Reich wenigstens eine Zeit lang königliche Erlaubnisse zur Heidenmission nothwendig war; p. 138—143 Befreiung der herrschenden Ansicht über die Existenz von *conculca mixta*; p. 217—220 über die Fortdauer des Metropolitaneverbandes; p. 260—268 über den Ausschluß der Bischöfe von allen weltlichen Aemtern; p. 286—308 über die Frage, ob die Cleriker wie die Kirche nach römischem Recht oder nach ihren Stammesrechten gelebt haben. (L. entscheidet sich für das letztere.) Insbesondere aber möchte ich verweisen auf den Abschnitt in Cap. 4, welcher die irisch-schottischen Klöster behandelt, p. 411—447. Loening setzt sich hier fast durchweg mit Ebrard, die irisch-schottische Missionskirche des 6.—8. Jahrh. auseinander und erbringt m. E. den Beweis vollständig, daß die Quellen von Ebrard's Resultaten so ziemlich gar nichts, in vielen Fällen aber gerade das Gegentheil enthalten. Man wird nur hoffen können, daß durch seine Untersuchung, welche zugleich eine Anzahl von Ebrard übersehener Schriften herbeizieht, dem ein Ende gesetzt wird, was den Verf. zu der ausführlichen Behandlung veranlaßt hat, daß die Ebrard'schen Resultate in andere Darstellungen übergehen. — P. 468 ff. zeigt dann Verf., wie der große Umschwung im Buis- und Beichtwesen, den man früher Leo I. zugeschrieben, vielmehr durch das Eindringen der irisch-schottischen Mönchsdisziplin in die Kirche erfolgt ist. — In der Darstellung des Eherechts folgt L. meist den Untersuchungen Sohm's, ohne jedoch dessen Ansicht über die Identität von Verlobung und Eheheftung zu acceptieren. — Endlich verweise ich auch noch auf seine Ausführungen von Immunität und Gerichtsbarkeit (p. 724—740), in Betreff deren er die Ansicht begründet und weiterbildet, nach welcher der Gerichtsstand der immunen Besitzungen und ihrer Hinterlassenen ursprünglich durchaus nicht verändert worden war.

Es wird sich schon aus dem wenigen, was hier herausgehoben worden ist, abnehmen lassen, wie viel auf diesen Gebieten immer noch zu thun übrig war. Ein Abschluß der streitigen Fragen und der Forchtung überhaupt ist natürlich auch mit dem Werk Loening's nicht erreicht. Aber daß viele Punkte durch daselbe in der That weiter gefördert sind, muß ohne weiteres anerkannt werden. Dafür und für die erstmalige Zusammenfassung der historischen Forchtung auf dem Gebiet des deutschen Kirchenrechts gebührt dem Verfasser lebhafter Dank auch von Seiten der Theologie. Möge die Fortsetzung und Vervollständigung des ausgedehnten Werks bald gelingen.

Die Ausstattung des Werks ist eine vorzügliche. Druckfehler finden sich allerdings in ziemlicher Zahl — nicht nur in der ersten Hälfte des ersten Bandes —, aber selten von störendem Charakter. Eine Erhöhung des Werths und eine große Erleichterung für den Gebrauch des Buchs wären vollständiger und namentlich zusammenfassende Literaturangaben, etwa wie bei Hinschius, sowie die Besetzung eines Registers, das in diesem Fall doch nicht durch eine Inhaltsangabe ersetzt werden kann.

Tübingen.

Lic. Dr. Carl Müller.

Parkman, Franz, Die Jesuiten in Nord-Amerika im siebzehnten Jahrhundert. Stuttgart 1878, Abenheim. (XI, 452 S. gr. 8.) M. 3. —

Das in etwas marktschreierischem Gewande auftretende Buch ist die deutsche Bearbeitung einer vor wenigstens zehn Jahren erschienenen amerikanischen Schrift: Francis Parkman, *The Jesuits in America*. Es giebt zunächst S. 1—54 eine Schilderung der im 17. Jahrhundert in der Nordostküste Nordamerikas hausenden Indianer, ihrer gesellschaftlichen Zustände und ihrer religiösen Anschauungen. Bezüglich der letzteren schließt der Verf. sich der von

hervorragenden amerikanischen Forschern getheilten Meinung an, daß die Lehre von dem sog. großen Geiste keine ursprünglich indianische sei, sondern daß sie ihr Aufkommen christlichen Einflüssen zu danken habe; S. 46, 53: 'Der primitive Indianer, welcher seine ungekünstelte Vererbung einem Alles durchdringenden und einem allmächtigen Geiste darbringt, ist ein Hirnspinnweb von Dichtern, Rednern und Sentimentalisten'. — Des Weiteren wird dann die Mission unter diesen Indianern behandelt: die Anregung hierzu in Frankreich, wo sie hoffähig und Modefache geworden war, der jenseitige Stützpunkt in der französischen Colonie an den Ufern des Lorentzstromes, die von den Jesuiten bei den Algonquins und den Huronen gemachten Veruche und die Vernichtung der geringen Erfolge mit der Vertilgung jener Stämme durch die Irokese. Die Quellen und literarischen Hilfsmittel, welche der Verf. benutzte, sind die besten. Er ist vor Allem zurückgegangen auf die Berichte, *relations*, welche die Jesuitenmissionare regelmäßig an ihren Ordensprovinzial in Paris schicken mußten und die dann zum großen Theil veröffentlicht wurden. Da sie jetzt schwer zu haben sind, hat die kanadische Regierung sie 1858 wieder drucken lassen. Das kennzeichnet ihren Werth für die Geschichte jenes Landes. — Sodann bekundet sich der Verf., wie besonders die Anmerkungen am Schluß des Buches zeigen, als der amerikanischen auf das Gebiet gerichteten Literatur vollständig mächtig, und das vornehmlich rechtfertigt eine deutsche Bearbeitung seines Werkes. Endlich kennt er das Land, in welchem die von ihm erzählten Vorgänge sich abspielten, sehr genau, und dadurch wird seine Schilderung anschaulich und lebendig, freilich auch mitunter für uns, die dem Lande fern, etwas zu breit.

Was sein Urtheil betrifft, so läßt er dem Muth und der Kühnheit der Jesuiten, ihrer Begeisterung für die Sache und ihrer Ausdauer in Leiden und Drangsalen aller Art volle Gerechtigkeit widerfahren. Kein Katholik wird sich da billiger Weise über ihn beklagen können. Dagegen findet die Art ihrer Missionsarbeit seinen Beifall nicht; er äußert sich ironisch darüber; vgl. S. 117, 122, 167, 178, 186. Und doch sagt er dann S. 235: 'Was die Religion betrifft, welche die Jesuiten die Indianer lehrten, so war sie, was auch Protestanten dagegen einwenden mögen, die einzige Form des Christenthums, welche möglicherweise in der rohen und barbarischen Natur der Wilden Wurzeln hätte fassen können'. Zum Beweis für die Verheertheit dieses Satzes genügt die Erinnerung an das, was der Puritaner Eliot und der Herrnhuter Zeisberger an den Indianern Nordamerikas gethan und unter ihnen, wenn auch der Kriege wegen nur vorübergehend, erreicht haben. Dies ist überall der Hauptfehler des Buches: der Mangel an christlichem Verstandnis und Urtheil. In der Hinsicht findet man viel Besseres bei G. Fritschel, Gesch. d. christlichen Missionen unter den Indianern Nordamerikas im 17. und 18. Jahrhundert. Nürnberg 1870. Für ein christliches Urtheil wird es auch fernher sein Bewenden haben bei dem Satze, mit welchem Fritschel seinen Abschnitt über die Jesuitenmission schließt: 'Man mag die Jesuitenmissionare, welche unter den Indianern arbeiteten, bewundern wegen ihres beispiellosen Muthes, wegen ihres alle Hindernisse überwindenden Enthusiasmus, wegen des Heroismus, durch welchen sie selbst die mühseligsten Entdecker und Pioniere Amerikas übertreffen, und durch welchen ihre Missionsgeschichte zu den glänzendsten Episoden in der Geschichte Amerikas gehört; aber das Christenthum, das sie den Indianern brachten, war wenig mehr als eine andere neue Form von Heidenthum'.

Erlangen.

G. Plitt.

Sohm, Prof. Dr. Rud., Zur Trauungsfrage. [Zeitfragen des christl. Volkslebens. 19. Heft.] Heilbronn 1879. Henninger. (54 S. gr. 8.) M. 1. —

Der Verfasser will die Fragen beantworten: 'Mufs das Trauformular von der evang. Kirche in Folge der Einführung der obligatorischen Civilehe abgeändert werden? Wie weit kann das Trauformular geändert werden, ohne seinen wesentlichen Charakter als Trauformular zu verlieren?' Den Weg dazu bahnt er sich durch einen geschichtlichen Ueberblick der kirchlichen Ehechließungs- und Trauordnung.

Die Geschichtsdarstellung will nicht neue Forschungen bieten, sondern die Ergebnisse der bisher geführten wissenschaftlichen Discussion für einen größeren Leserkreis zusammenfassen. Sie erfüllt diese Aufgabe in musterhafter Weise und kann dem Nicht-Fachmanne, der sich auf dem in Rede stehenden Gebiete zu orientieren wünscht, bestens empfohlen werden. Wie zu erwarten, begegnet uns auch hier die bekannte von Sohnm vertretene Auffassung des Ursprungs der kirchlichen Trauung, wonach dieselbe aus der väterlichen, bez. vormund-schaftlichen Trauung des älteren deutschen Rechtes entstanden ist. Gegenüber der abweichenden Anschauung, welche neuerdings von Dieckhoff (die kirchl. Trauung, ihre Geschichte u. f. w. Rostock 1878) entwickelt worden ist, hält Sohnm die feine Entscheidung aufrecht und leugnet jeden geschichtlichen Zusammenhang der seit dem 13. Jahrhundert auftretenden priesterlichen Trauung mit den kirchlichen Benedictionsacten der älteren Zeit. Indessen will es schwer einleuchten, daß das *Ego conjungo vos*, welches uns seitdem im Munde des trauenden Priesters begegnet, zu dem früheren *Deus conjungat vos* gar keine Beziehung habe, die von Dieckhoff geltend gemachte Analogie der Abolutionsformel, wo gleichzeitig der namliehe Uebergang von der Bittform zur Thatform (*ego absolvo vos*, *ich vollzog*, ist kaum abzusehen. Es wird so gekommen sein, daß der Priester, nachdem es ihm gelungen war, die Trauung in der Eigenschaft eines gekorenen Vormundes in die Hand zu bekommen, sehr bald anfang, dieselbe in einem anderen Sinne aufzufassen und zu üben, als den sie ihrer Herkunft nach hatte: nicht an Statt des Familienhauptes, sondern an Gottes Statt, d. h. eben als Priester fügte er die angehenden Gatten zur Ehe zusammen. Dergeßst begegnen sich an diesem Punkte zwei verschiedene Entwicklungsreihen: die Function, welche auf Grund der Entwicklung des weltlichen Rechtes dem Geistlichen zufiel, ursprünglich weltlichen Inhaltes, gestaltete sich zu einem Stück priesterlicher Amtsvollmacht, entsprechend der fortschreitenden Entwicklung der Priesteridee aus der kath. Kirche heraus. Allerdings stand gerade auf kirchlichem Boden der kanonistische Grundsatz für die chetwirkende Kraft des *Consensus de praesenti* entgegen: dieser hatte weichen müssen, wenn der Gedanke des priesterlichen Zusammenfügens zur durchschlagenden Geltung gekommen wäre, was jedoch nicht geschehen ist. So blieb jenes *Ego conjungo vos* für die kath. Kirche ohne principielle Bedeutung.

Was nun unsere heutige kirchliche Trauung betrifft, so ist zu loben, daß Sohnm den nebelhaften Begriff einer besondern kirchlichen oder christlichen Ehechließung nach der vor dem Standesbeamten geschehenen Ehechließung rund abweist. Gleichwohl will er die Form des Zusammennehmens keineswegs aufgeben, beharrt vielmehr standhaft bei deren Aufrechterhaltung, auch davon will er nichts wissen, daß dieselbe mit v. Scheurl (die Entwicklung des kirchl. Ehechließungsrechts. Erlangen 1877) im declaratorischen oder symbolischen Sinn verstanden werden solle. Er verwahrt sich durchaus dagegen, daß in der kirchlichen Trauungshandlung ein rein gottesdienstlicher Act, ein bloßer Act der Wortverwaltung zu sehen sei. Sie hat nach ihm gleichzeitig

einen 'weltlichen' Inhalt, verleiht eine gewisse 'äußere', 'weltliche' Befugnis. Nämlich für: der Staat hat durch die bürgerliche Eheheftung das Paar allerdings ermächtigt, den Beginn des ehelichen Lebens alsbald eintreten zu lassen. Die Kirche aber verwehrt ihm, von dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen, bevor die kirchl. Handlung stattgefunden hat: dadurch erst, daß sie diese vollzieht, gewährt sie den Nutrienten die Befugnis, die rechtlich geschlossene Ehe auch thätlich zu beginnen (analog der alldeutschen Trauung nach der ehegründenden Verlobung). Hierdurch, sagt Sohm, setzt sich die Kirche in directen Gegensatz gegen den Staat, denn sie erklärt das für Unrecht, was dieser als Recht functionirt; aber der Staat erkennt seinerseits diesen Gegensatz als berechtigt an, da ja nach § 82 des Civilheftgesetzes die kirchlichen Verpflichtungen in Bezug auf die Trauung bestehen bleiben, der Widerspruch liegt also innerhalb des Reichsgefetzes selbst. Die Kirche aber ist vollberechtigt, die angehenden Eheleute nach wie vor zusammenzufprechen; denn wenn auch ihr Act jetzt nicht mehr wie früher von eheheftender Wirkung ist, so handelt es sich doch dabei, um etwas Ähnliches wie Eheheftung, nämlich um eine Bedingung der ehelichen Gemeinschaft, und dies wird der Gemeinde am besten dadurch zum Bewußtsein gebracht, daß, genau dasselbe Formular fortgebraucht wird, welches bis dahin die Bedingung ihres ehelichen Lebens war.

Uns will bedunken, daß in der ganzen Deduction ziemlich viel übel angebrachter juristischer Scharf sinn stecke. Die Kirche verwehrt ihren Gliedern vor Vollzug der religiösen Handlung von dem ihnen durch den Staat zugesprochenen Rechte ehelicher Gemeinschaft Gebrauch zu machen: das ist ja in gewissem Sinne richtig. Sie verwehrt es ihnen ebenso, wie sie ihnen verwehrt, die Hände zur Mahlzeit auszustrecken oder die nächtliche Ruhe zu suchen ohne Gebet. Es sind Forderungen der Frömmigkeit und der Sittlichkeit, welche sie vertritt, nicht des Rechtes. Wenn diese gerade beim Beginn der Ehe nicht der persönlichen oder Familienethik überlassen bleiben, sondern zu feststehenden kirchlichen Ordnungsformen werden, so hat das naheliegende Grunde in der Natur der Sache. Ob und wie weit dergleichen kirchliche Ordnungen den Charakter des Rechtes annehmen, ist eine nicht ganz leicht zu lösende Frage; eine Analogie mit dem Rechte haben sie ja, aber keinesfalls geht es doch an, sie mit demselben ohne Weiteres gleich zu stellen. Sohm hat sich daher auch wohl, von einer rechtlichen Wirkung der Trauung zu reden, nur einen 'äußerlichen', 'weltlichen', 'disciplinaren' Inhalt möchte er für dieselbe retten. Die Sanction des Staates, welche das Recht zur ehelichen Gemeinschaft gewährt, und die Forderung der Kirche, von diesem Rechte nicht ohne Erfüllung einer religiösen Bedingung Gebrauch zu machen, stehen auf zwei ganz verschiedenen Blättern geschrieben, sie beruhen sich nicht und widerprechen sich folglich auch nicht. Noch weniger kann behauptet werden, daß das Reichsgefetz durch seinen § 82 einen solchen Gegensatz selbst anerkenne. Der Gefetzgeber, deduct Sohm, rede von der kirchlichen Trauung, wie sie bei Erlaß des Gefetzes bestand, und erkenne diese als fortwährend verpflichtend für die Kirchenglieder an, d. h. eben in der Form des Zusammenprechens mit allen daran hangenden Folgen. Das heißt denn doch in das Gefetz hinein interpretiren, was seinen Urhebern sicherlich keinen Augenblick in den Sinn gekommen ist, und widerspricht nahe liegenden Interpretationsregeln. Zu dem Syllogismus aber: weil die kirchliche Trauung noch jetzt etwas Ähnliches bedeutet wie früher, deshalb muß sie genau dieselbe Form haben — was die Logik denn doch ein großes Fragezeichen setzen.

Unklar bleibt in Sohm's Auseinandersetzungen Eins und das ist gerade der entscheidende Punkt, die Frage

nämlich: welches Interesse und vollends welches Gewissensinteresse vorhanden sein kann, aus der Trauung mehr zu machen als eine gottesdienstliche Handlung? Das Argument, daß sie dann keine 'Trauung' im streng technischen Sinne mehr sei, d. h. keine bewirkende Handlung mit 'äußerlichem', 'weltlichem' Erfolg (für das Zustandekommen der ehelichen Gemeinschaft, ist ohne Bedeutung, denn warum muß sie das sein? Wenn die Kirche, wie aus Sohm's Darstellung leicht hervorgeht, über ein Jahrtausend lang bei dem Ehebeginn ihrer Glieder nicht mehr als einen gottesdienstlichen Act geübt hat, warum soll sie sich heute nicht damit begnügen können? Ohnehin werden die orthodoxen Pastoren, die um das geistliche Zusammenprechen kämpfen, zwar Sohm's Resultat gern acceptiren, schwerlich aber den Weg, auf dem er zu demselben kommt. Dort liegt das treibende Interesse darin, an Gottes Statt die Ehegatten zusammenzufügen auf Grund des, was Gott zusammengefügt hat, nicht aber, im Auftrag der Kirche eine auf menschlich-geistlicher Hervorbringung ruhende Ordnungsform zu vollziehen, und weiter geht doch die Bedeutung, welche Sohm der Trauung zu vindiciren will, nicht.

Die Wurzel der Mißverständnisse bei Sohm, wie bei vielen Andern, die in der Trauungsfrage das Wort ergriffen haben, liegt unseres Erachtens in der Vermischung zweier Factoren, welche wohl auseinander gehalten werden sollten, des rechtlichen und des sittlichen. Daß die Kirche Unrecht heift, was der Staat als Recht functionirt, das kommt thatfächlich an unzähligen Punkten vor: sie nennt Vieles, wozu das Staatsgefetz die unzweifelhafte Berechtigung verleiht, Unrecht, nämlich Unrecht vor Gott, Sünde. Ist das ein Gegensatz, dann besteht allerdings ein Gegensatz nicht allein zwischen dem staatlichen Ehegefetz und der Trauordnung der Kirche, sondern zwischen der gesammten Rechtsordnung des Staates und dem Christenthum. Dann ergibt sich für die Kirche die Aufgabe, den Staat zu bekämpfen und, wenn möglich, sich zu unterwerfen. Die Reformation hat den Weg gezeigt, jene beiden Gebiete, das rechtliche und das sittliche, grundtätlich zu unterscheiden und zu scheiden. Es wäre an der Zeit, daraus auch für das Verständnis der kirchlichen Trauung im Verhältnis zur staatlichen Eheheftung Gewinn zu ziehen. Wenn für Theologen bei dem ihnen natürlichen Vorwalten des ethischen Interesses die Verwechselung jener beiden Gesichtspunkte am Ende nahe liegend und insofern entschuldbar ist, so sollte doch der Jurist eher zur Klärung der Begriffe beizutragen verstehen, als zur noch weiteren Verwirrung derselben.

Friedberg.

K. Kochler.

1. Steinmeyer, F. L., Beiträge zur praktischen Theologie. IV. A. u. d. T.: Die specielle Seelsorge in ihrem Verhältnis zur generellen. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (170 S. gr. 8.) M. 2. 50.
2. Windel, Pst. Dr. C., Beiträge aus der Seelsorge für die Seelsorge. 4. Heft. Wiesbaden 1878, Nieder. (61 S. 8.) M. 1. —

In welchem Sinne die Frage nach dem Verhältnis der speciellen Seelsorge zur generellen hier erledigt wird, läßt das Motto auf dem Titel des Buches: *ἡ δὲ θεὸς ἀντιπρὸς, ἀντιπρὸς τῇ ποικιλίᾳ* deutlich genug erkennen. Mit Nachdruck wird die Einheit beider Arten der Seelsorge als Princip der Theorie gefordert. Nicht die Empfindung der Mangel in der Praxis, nicht die Wahrnehmung des wechselnden Bedürfnisses, ja nicht einmal der Rückgang auf die Schrift kann zu einer vollständigen Regel des Verfahrens verhelfen. Nach ihrem Begriff ist die Seelsorge das einwirkende Handeln, im Unterschiede von dem wirkenden Handeln des Amtes, und zwar ist die generelle Seelsorge auf die ganze Gemeinde, die specielle

auf das Individuum gerichtet; es ist also die gleiche Arbeit an unterschiedenen Objecten, und in der speciellen *cura* setzt sich die generelle einfach fort. Aus diesem Gesichtspunkte ist dann das Gebiet der speciellen Seelforge aufgewiesen und begrenzt, während die übrigen Versuche einer Theorie der Seelforge mit der bei dem Verf. gewohnten Gründlichkeit und umfassenden Kenntniss einer eingehenden Kritik unterzogen werden.

Berufen zur Seelforge ist der Träger des geistlichen Amtes, dessen einzelne Functionen *diuina* Gottes sind, und welches hinter den scheinlichen Christenberuf, gemeinen christlichen Bruders nicht zurücktreten kann; greifen auch bei der Seelforge strengere persönliche Requisite Platz als für die Früchte des amtlichen Wirkens überhaupt, denn die sittliche Integrität und Würde des Hirten sind Voraussetzung und Bedingung zum seelforgerischen Erfolg, so muß doch jeder Versuch, die Persönlichkeit, die Virtuosität des Christen zur Bedingung jenes Erfolges zu machen, die Macht der Persönlichkeit überheben und das Ziel der Leistung herabdrücken.

Object der Seelforge kann jedes Glied der Gemeinde sein, aber in zwei Fällen bedarf es des besonderen Dienstes; etliche verlangen die Leistung, welche sie dem Ganzen schuldig sind, — der Seelforger heilt die abnorme Stellung; etliche verschmähen den Segen, welchen die Gemeinde bietet, — der Seelforger heilt das zerbrochene Band. Hiermit will der Verfasser Umfang und Grenze des Objects der Seelforge bestimmen haben, sowohl alle, welche das Gefühl und der Takt der speciellen *cura* überweist, sind inbegriffen, aber auch einem irrenden Pietismus sind seine Uebergreife verfränkt. Nun läßt es sich zwar nicht leugnen, daß durch diese Eintheilung auf Grund des Verhältnisses der Gemeinde zum Individuum das Object der Seelforge principiell richtig bestimmt ist, es fragt sich nur, ob diese Bestimmung genügt! Dem bezeichneten verschiedenen Verhalten der Individuen zur Gemeinde würde von Seiten der Hirten ein verschiedenes Verfahren in der Seelforge entsprechen, aber zur Begrenzung des Gebiets ist es unerlässlich, daß die Ursachen namhaft gemacht werden, aus welchen jene die der Gemeinde schuldige Leistung unterlassen und diese den Segen verschmähen, umfomehr als der Verf. im Verlaufe seiner Entwicklungen constatirt hat, daß geistliche Rohheit und Verkommenheit, Stumpfheit und Ignoranz, Demoralisation und Verwilderung die Arbeit der Halieuten herbürden; die Ernte des Seelforgers sprieße an dieser Stelle nicht! Am allerwenigsten ist der Erweiterung des Gebiets durch methodische Forderung gewehrt, denn wenn das Ideal das ist, daß das Auge des Hirten offen steht über der ganzen Herde und mit suchendem sicheren Blick diejenigen bemerkt, welche einer besonderen Pflege bedürfen; wenn andererseits die Gemeinde dieses Dienstes im Sinne einer Forderung gewärtig ist, und wenn die bedürftigen Glieder selbst aus eigenem innersten Impuls den willigen Hirten aufsuchen, — wo, fragen wir, wird es je eine Gemeinde geben, deren Glieder nicht alleamt irgendwie der speciellen *cura* bedürftig sind?

In Bezug auf die Form verlangt der Verf., daß die Seelforge dem Amte organisch eingefügt werde, und behauptet, daß in der Gemeinde das expectative Verfahren, nicht das aggressive, das richtige sei; in Folge dessen entscheidet er sich unter den beiden geschichtlich gegebenen Formen der Seelforge, Hausbesuch und Beichte, überwiegend für die letztere; auf den Unterschied der anfangs benannten beiden Klassen bedürftiger Gemeindeglieder wird leider keine Rücksicht genommen. Gegen die Alleinherrschaft des Hausbesuchs und gegen eine Ueberschätzung der Erfolge deselben ist mit Recht zu streiten, und die Gefahr, daß das Amt bei den Hausbesuchen zu schaden komme, möchten wir durchaus nicht leugnen, aber wenn dabei „der Eliasmantel von der Schulter des Pastors herabfällt“, so wird dafür weder

das Amt noch das Haus, sondern nur die Person des Pastors verantwortlich gemacht werden können. Wenn gleich der Verf. sich nie an zufällige Nothwendigkeiten verkaufen will, so wird er doch hier der unerlässlichen Forderung des Amtes nicht gerecht, daß der Träger deselben eben nicht nur bei Ausübung der generellen Seelforge einen Eliasmantel tragen, sondern darnach ringen soll, in allen Dingen und vor allen Gliedern der Gemeinde sich zu beweisen als denselben Diener des Einen Gottes. Freilich wird der Form des Hausbesuchs nur die Anerkennung als herrschender Regel verweigert, aber die weiteren Ausführungen lassen doch kaum einen Platz für diejenige Function des Amtes, kraft deren der Hirt dem Verirrten nachgehen und das Verlorene suchen soll, abgesehen davon, daß viele von denen, welche nach der früheren Bestimmung das Object der Seelforge bilden, nicht im Stande sind, den Weg zum Hirten zu unternehmen, vielmehr einen Anspruch darauf haben, daß er zu ihnen kommt. Ausserdem fehlt jede Untercheidung, in welchen Fällen die eine oder die andere Form der Seelforge den Vorzug verdient, vielmehr wird als die allein richtige Form der Communication zwischen dem Amt und dem einzelnen Gemeindeglied die Beichte bezeichnet. Die durchaus evangelische Anschauung von der Beichte, welche der Verf. dabei entwickelt, nehmen wir dankbar an; der Beichtende soll sein krankes, gedrücktes, wundes und zerfallenes Herz dem Träger des Amtes erschließen und von dem Beichtiger Gottes Wort empfangen. Dafs ähnliche Äußerungen anderer Theologen eine praktische Geltung für den Organismus des Amtes nicht gewonnen haben, muß auch St. eingestehen; er selbst wagt die Frage nach einer Wiedereinführung des Instituts der Beichte in dieser Form nur zaghaft zu bejahen. Wenn Nitzsch klagt, daß er tief das Demuthigende empfunden hat, welches in der theologischen Bemühung um einen Entwurf der Seelforge wie in keiner anderen liege, so ist es wohl nicht nur der Mangel an einer überlieferten sicheren Theorie der Seelforge gewesen, welcher diese Empfindung in ihm geweckt hat, sondern auch das Bewußtsein, daß die faulerthe Theorie nicht im Stande ist, die Nothwendigkeit einer klaren Einordnung dieser Function in den Organismus des Amtes mit jener anderen Nothwendigkeit: „*omnis arripenda est occasio*“, welche Hartmann nicht allein betont hat, in Einklang zu bringen. Nach St. scheint nichts übrig zu bleiben, als daß wir, wohlbekannt mit dem Mafsstab und dem Anspruch für die Arbeit des Seelforgers und voll Sehnsucht nach dem Ideal, der Zeit warten, wo die Arbeit der Kirche von neuem anfangen kann. „Die Treue in der Seelforge kann die Gemeinde nicht bauen“, — Die Entfremdung der Massen kann nur die generelle Seelforge heilen, aber wann und wie? Ungerecht ist die Vorwürfe des Verfassers gegen die Befrebungen der inneren Mission, trotz der Antinomie zwischen Subject und Prädicat in ihrem Namen, hat diese den Ruhm je länger desto mehr verdient, daß sie treu bemüht gewesen ist, die entfremdeten Massen für die generelle wie für die specielle *cura* erreichbar zu machen. Die Frage nach einer Gehulfs für das geistliche Amt, welche durch die Arbeit der Halieutik die der Pöimenik ermöglicht, wird von St. gar nicht berührt, während die Einheit aller Functionen des geistlichen Amtes in der Gemeinde überzeugend nachgewiesen, und die kirchliche Disciplin mit Recht von der Seelforge geschieden und für das Kirchenregiment gefordert wird. Ueber das letztere selbst, in seinem Begriff nach Schrift und Geschichte, soll der letzte Theil der „Beiträge zur praktischen Theologie“ handeln. Wir freuen uns, durch dieses Versprechen eine früher ausgesprochene Erwartung (Theol. Lit.-Z. 1878. Nr. 26) übertroffen zu sehen, und schließen auch unseren Widerspruch mit dem Dank für reiche Anregung nicht bloß in Bezug auf das Verständnis, sondern auch zum Werk des Amtes.

Das 4. Heft der „Beiträge etc.“ von Windel bringt einen gehaltreichen Vortrag über „das Recht der Natur im Bereiche christlicher Seelenpflege“, und bildet in gewisser Hinsicht eine Ergänzung zu dem besprochenen Buche, wenn auch ohne durchgehende Beziehung auf das geistliche Amt; wo diese Beziehung sich findet, zeigt sich nicht selten ein Gegensatz zu den Anschauungen Steinmeyer's. Einem Vortrage gegenüber ist es unzulässig, die einzelnen Behauptungen des Verf.'s anzugreifen, zumal wir über das wohl begründete Recht der Natur mit ihm einverstanden sind. Nur gegen die Behauptung einer Heilsordnung der Natur möchten wir uns erklären und im Allgemeinen gerade für die Seelenpflege den Weg durch die Gnade zur wahren Natur klar hervorgehoben sehen. Der pädagogischen Stellung der Natur entspricht die heilende Kraft der Gnade bei den Gläubigen, und wenn das, was den Menschen fördert, auch dem Christen zu Gute kommt, so folgen die Mittel der Gnade dem Christen helfen von aller Unnatur loszukommen und ein Mensch Gottes, vollkommen und zu allem guten Werk geeignet zu werden. Eine genauere Durchführung der durchaus zutreffenden Analogie zwischen Natur und Gesetz würde manche gewagte Behauptung haben vermeiden lassen.

Halle a.S.

A. Wächtler.

Martens, früh. Dompropst in Schleswig. **Festblüthen aus den Sonntags- und Festtags-Evangelien des Kirchenjahres.**

1. Theil. Vom 1. h. Advent bis zum h. Ofterfest. Kiel 1879, v. Maack. (V, 205 S. gr. 16.) M. 2. —

Der Verf., der als Emeritus in der Universitätsstadt Kiel lebt, hat sich die Aufgabe gestellt, die alten evangelischen Perikopen des ganzen Kirchenjahres in Verse zu bringen oder zu jedem Evangelium ein singbares Lied abzufassen. Blüthen aus den Evangelien nennt er diese feine geistlichen Lieder, „der freie Erguss eines Herzens, das sein Heil und seinen Heiland über Alles lieb hat und dieses Heil und diesen Heiland Allen wünscht. — Für sein herrliches Wort, das heilige Evangelium, ist auch die herrlichste Sprache nicht herrlich genug und es ist auch nur mein schwacher Versuch, den edlen süßen Kern der Evangelien in silbernen Schalen mit Blumen umwunden zu bringen, dem Herrn selbst und allen denen, die seine Erscheinung lieb haben, zu einem süßen Geruch“. — Der Verf. steht auf entschieden positiv-evangelischem Boden. Er hat im Ganzen erschöpfend, zum Theil selbst etwas breit getreten, den Inhalt der Perikopen wiedergegeben, dadurch sind seine Lieder meist etwas lang gerathen. Nr. 1—34 behandelt die Evangelien vom 1. Advent bis Sonntag Palmareum incl. Dann folgt von S. 139—205 die Historie vom Leiden und Sterben unseres Herrn und Heilands Jesu Christi Nr. 35—51 nach den sechs Hauptstücken, sowie Gefänge für Grundonnerstag, Charfreitag und Osterfonnabend. Die Verse fließen im Ganzen recht leicht dahin, ohne Härten, und die Lieder sind alle nach singbaren Kirchenmelodien gedichtet. Der Reichtum des evangelischen Kirchenliedes ist durch dieselben noch vermehrt worden. Einzelnes darf von diesem Standpunkt aus als recht gelungen bezeichnet werden; und dürfen wir die Liebhaber geistlicher Liederpoesie darauf aufmerksam machen.

Tondern.

C. E. Carstens.

Niemann, Oberconsist.-Rath Generalsuperint. D. E., **Altes und Neues in Vorträgen und Abhandlungen.** Hannover 1878, Meyer. (VII, 416 S. gr. 8.) M. 5. —

Den Titel „Altes und Neues“ tragen die zu einem Sammelband vereinigten, meist schon in Einzeldrucken oder in Zeitschriften veröffentlichten Vorträge und Abhandlungen des in theologischen und kirchlichen Kreisen auch durch seine Predigten mit Ehren bekannten OCK.

Niemann mit vollem Recht. Denn die Früchte mannigfaltiger und zum Theil eingehender Studien, welche sie uns bieten, sind in einem Zeitraum gereift, der sich über mehr als drei Jahrzehnte bis in die nächste Gegenwart hinein erstreckt. Dennoch sind die älteren Stücke der Sammlung, die Abhandlungen: Ueber Gervinus' Schrift „Die Mission der Deutsch-Katholiken“ —, Zur Verständigung über die rechte Weise des Predigens —, Der Sabbath (S. 293—416) noch nicht veraltet. Denn die Sabbathfrage steht ja gerade in unseren Tagen auch außerhalb der kirchlichen Kreise auf der Tagesordnung; die evangelische Predigt kann es immer wieder vertragen, daß ihr zugehört wird, was ihre Aufgabe sei, mit welchen Mitteln sie dieselbe zu lösen hat, und vor welchen Abwegen sie sich hüten muß; und selbst die scharfsinnige Erörterung über die Mission der Deutsch-Katholiken und ihren des Verstandes für kirchliche Dinge nicht mächtigen Lobredner Gervinus wird nicht bloß das Interesse einer älteren Generation von Lesern in Anspruch nehmen, welche sich des ersten Eindrucks der deutsch-katholischen Bewegung noch entziehen, sie haben auch für unsere Tage, welche die altkatholische Bewegung vor Augen haben, den neuen Reiz vergleichender Betrachtung gewonnen, die freilich immer zu Gunsten der Altkatholiken ausfallen wird. Aber auch die Vorträge, die alle jüngeren Ursprünge sind (S. 1—292), bilden einen Bestandtheil der Sammlung, den viele Leser willkommen heißen werden. Sie behandeln theils die Culturmiffion des Christenthums, wie die beiden Vorträge über Humanität und Christenthum und der über Toleranz; theils besprechen sie wichtige Stücke der christlichen Lehre, über die jeder Gläubige und jeder noch Suchende gern ein orientierendes Wort vernimmt: Jesu Sündlosigkeit und heilige Vollkommenheit —, die Sünde —, Unsterblichkeit, Auferstehung und ewiges Leben; theils zeichnen sie in geistvoller Gruppierung eines fast überreichen Stoffes Bilder aus der Vergangenheit der evangelischen Kirche: Die erste Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts —, Die zweite Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts, in deren Schilderung auch die vom Pietismus ausgehenden Gegenwirkungen gegen die herrschende Theologie der damaligen Zeit besprochen werden —, endlich: Die weitere Entwicklung des Pietismus.

Der Verf. vertritt in allen Stücken seiner Sammlung einen milden lutherischen Confessionalismus nicht ohne Geist und Geschick und behandelt seine Stoffe meist in gewandter, klarer, wohlgeordneter Darlegung mit meisterhafter Prägnanz des Ausdrucks, die sich freilich hier und da von gesuchten Pointen nicht ganz frei hält; auch bekundet er eine nicht gewöhnliche Belesenheit, der auch Philosophen und Dichter alter und neuer Zeit nicht fremd geblieben sind; daneben fehlt seiner Darstellung weder der warme Hauch lebendigen Gefühls noch das Pathos ehrlicher Überzeugung.

Und doch wird das Buch ungeachtet der ange deuteten Vorzüge desselben über den Kreis der Gefinnungsgenossen des Verf. hinaus kaum eine Wirkung erzielen. Denn, was es von theologischer Erörterung im eigentlichen Sinne bietet, ist theils nicht eingehend genug, theils verleitet es, selbst einseitig, den Verfasser zu nur einseitiger Würdigung mancher von ihm besprochenen Erscheinungen, theils beruht es auf ganz unwissenschaftlichen Voraussetzungen. So ist es in den Auseinandersetzungen über Jesu Sündlosigkeit und heilige Vollkommenheit z. B. ganz übersehen, daß namentlich das Evangelium des Markus, in dem wir die älteste Niederlegung der evangelischen Geschichte zu suchen haben, das Bild Jesu nicht ohne die Farbe des Temperaments zur Darstellung bringt; man vermisst deshalb auch eine Erörterung darüber, wie sich ein starker Einfluß des Temperaments auf Jesu Stimmung und Handeln mit der Annahme seiner Sündlosigkeit verträgt. Vollends aber, wie liegt die Sache, wenn die Versuchungsgeschichte keine

von Aussen durch den Teufel an Jesus herantretende Reizung zur Sünde berichtet? Ist sie auf eigene, den Jüngern in einer Lehre mitgetheilte Gedanken Jesu zurückzuführen, deren plattlich-symbolische Verfinnlichkeit in der Darstellung des Meisters allmählich in der Ueberlieferung die Gestalt eines äusseren Factums angenommen hat, dann bedarf es offenbar noch anderer Erwägungen, um die Sündlosigkeit Jesu sicher zu stellen, als sie bei dem Verf. zu finden sind. Und diese Auffassung der betreffenden evangelischen Perikope liegt auch aus vielen anderen Gründen nahe, dürfte aber schon deshalb von dem Verf. selbst nicht ganz übersehen werden, weil er die Verführungsgeschichte mit anderen teufelischen Anfechtungen, die Jesus nach Luc. 4, 13 und Joh. 14, 30 im Laufe seines Lebens zu erdulden hatte, in Analogie setzt, nirgends aber sonst als in unserer Perikope in den Evangelien ein sinnlich wahrnehmbares Auftreten des Teufels gegen Jesus berichtet wird. — Einseitig erscheint das theologische Urtheil des Verf.'s besonders in den Vorträgen über das siebzehnte Jahrhundert, den Pietismus und über das Verhältnis von Christenthum und Humanität. Es rügt weder energisch genug den das religiöse Leben austreibenden Confessionalismus und Orthodoxyismus der nicht mehr vom reformatorischen Aufschwung berührten Theologie des siebzehnten Jahrhunderts, noch wird es auch nur annähernd einer Erscheinung, wie Calixt, gerecht, noch weis es die principielle Verirrung des Pietismus und die volle Consequenz seiner Verneinung der Culturmiffion des Christenthums hinreichend klar zu legen. Auch dem Rationalismus gegenüber gewinnt der Verf. nichts ein unbefangenes Urtheil; er verschleiert sich der Einficht, daß der Rationalismus der echte Sohn der Theologie des 17. Jahrhunderts ist, welcher der Begriff der Religion in den des *modus cognoscendi Deum* zusammengekrümpt war, und weis deshalb auch nicht, daß der Rationalismus trotz aller seiner Schwächen in seinem Bruche mit dem erstorbenen dogmatischen Traditionalismus des Lutherthums und der Wiedereinführung des Subjects in sein Recht auf Erkenntnis der christlichen Wahrheit auch aus eigenen Mitteln geradezu einer Grundforderung des evangel. Christenthums zu neuem Ausdruck verholfen hat. Auf eine ebenso unter zu engem theologischen Gesichtspunkt nur einseitige Würdigung sowohl des Christenthums als der Humanität geht es auch zurück, wenn der Verf. (schon da allein von Feindschaft zwischen Humanität und Christenthum zu reden weis, wo Verbindungen der christlichen Weltanschauung den Widerspruch der Vertreter der Humanitätsidee gegen dieselben hervorgerufen, so wenig auch gelegnet werden soll, daß diese nicht bloß gegen pietistische Engherzigkeit reagiren, sondern gerade in unseren Tagen nicht selten gegen das Christenthum selbst feindselig auftreten; und billig ist es auf keinen Fall, daß die Schranken des antiken Humanitätsideals mit voller Schärfe gezeichnet und verurtheilt werden, aber keinerlei Andeutung darüber erfolgt, daß die Stoiker, ganz besonders Seneca, diese Schranken schon in wesentlichen Punkten durchbrochen haben. — Schließlich noch ein Beispiel durchaus unwissenschaftlichen theologischen Raisonnements bei unserem Verfasser. Nach einer Aeußerung der Vorrede legt er selbst das Hauptgewicht auf seine Abhandlung über den Sabbath. In derselben möchte er, und das ist ihm eine Herzensache, der christlichen Kirche gegenüber der Laxheit der modernen, namentlich der deutschen Praxis der Sonntagsfeier eine sabbathliche Sonntagsheiligung vindiciren. Freilich kennt er die Kritik Christi über das Sabbathgesetz, wenn er auch die volle Tragweite der Worte, daß der Menschensohn auch Herr des Sabbaths ist, und daß der Sabbath um des Menschen willen ist, nicht ausreichend würdigt; auch beugt er sich der Autorität Luther's, die ihn zu dem Zugeständnis zwingt, daß das Sabbathgesetz des Decalogs für den Christen keine ge-

setzliche Gültigkeit hat. Dennoch begnügt er sich nicht etwa damit, die Durchführung seines Ideals als eine berechtigende Forderung der christlichen Frömmigkeit, als eine sociale Nothwendigkeit, als Conservirung eines der werthvollsten Bestandtheile der christlichen und kirchlichen Sitte zu erweisen; er giebt sich daran, einen unverwerflichen Schriftbeweis für eine christliche Sonntagsfeier in sabbathlicher Weise herzustellen. Aber wie? Er greift auf Gen. 2, 3 zurück und verhält unter den tönenden Worten einer langgestreckten zungenreinerlichen Ausführung über die Herrlichkeit des Schöpfungsabths, der Sabbathsfeier im Paradies und dgl. die einfache Schlussfolgerung: Jede Schöpfung hat nach Gen. 2, 3 einen Sabbath; das Christenthum ist eine neue Schöpfung; folglich muß es auf Grund desselben Schriftworts einen Sabbath haben, der freilich auf den Sonntag zu verlegen ist, weil an diesem Tage mit der Auferstehung Christi die Neuschöpfung vollendet ist. Schade nur, daß der Oberatz dieses Schlusses, auch abgesehen von der kritischen Frage über das Alter und die Bedeutung des mosaïchen Schöpfungsberichts, schon wegen der nothwendigen Unvollständigkeit der Induction, auf der er beruht, falsch ist!

Bonn.

Mangold.

Zionsrosen. Poetische Blüthen aus dem Reiche Gottes.

Eingeleitet von Pst. Otto Funcke. Bremen 1879. Müller. (XVI, 442 S. 8.) M. 4. 50.

Der tief gehende Einfluss, den die bibl. Geschichte auf die Gestaltung der deutschen Poesie vom Heliand bis auf Klopstock's Messias ausgeübt hat, ist oft dargestellt worden. Dafs dieser Einfluss noch bis in die neueste Zeit fort dauert, davon giebt die vorliegende Gedichtsammlung eine lebendige Anschauung. Der ungenannte Herausgeber hat aus dem letzten Jahrhundert, mit Herder beginnend, Gedichte gesammelt, in denen biblische Stoffe und Ereignisse aus der Kirchengeschichte, auch kirchliche Legenden und Sagen behandelt werden und durch chronologische Zusammenstellung derselben eine Art von biblischer Geschichte und Kirchengeschichte in Liedern hergestellt. Es sind Namen von gutem Klang, die unter den einzelnen Gedichten uns entgegen treten. Neben den specifisch geistlichen Dichtern wie Knapp, Gerok, Sturm u. a. haben Herder, Ruckert, Kerner, Schwab, Chamisso, Immermann, Simrock, Eichendorf, Geibel Beiträge geliefert. Selbst Heine mit seinem Belfazar und Goethe mit der Legende vom Hufeisen find vertreten. Dazwischen finden sich auch weniger bekannte Namen, auch einzelne Ungenannte. Ueberall aber hat der Herausgeber sich von ästhetischen Motiven bei der Auswahl leiten lassen und es vorgezogen, lieber hie und da Lücken im Stoff zu lassen, als geschmacklose Reimerien, an denen kein Mangel gewesen wäre, mit aufzunehmen. Warum der Abschnitt „Stoffe aus der Geschichte“ mit Geibel's „Des Deutschritters Ave“ (1410) abbricht, dem dann nur noch der etwas überschwängliche Lobpreis des Mittelalters von A. Schults folgt, ist dem Ref. nicht ersichtlich. Der Mangel an Stoff aus der späteren Geschichte kann nicht der Grund sein; es genügt an Eichendorff's „Stille Gemeinde“, Geibel's „Türkenkugel“ u. ähnl. zu erinnern. Fast scheint es, der Herausgeber habe gefürchtet, durch Heranziehung der reformatorischen und nachreformatorischen Zeit den Cultorkampf aufzuwecken. Aber auch wer diesen Mangel bedauert, wird für das Gebotene dankbar sein. Namentlich zur Belebung des Schulunterrichts dürfte, abgesehen von dem erbaulich-ästhetischen Genuß die Sammlung gute Dienste leisten.

Nuffe.

H. Lindenbergl.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Mitchell, H. G. T., *An examination of some of the final constructions of Biblical Hebrew; a part of a dissertation*. Leipzig, printed by Ackermann & Glaser. (VII, 40 p. 8.)
- Kinkel, J. J. A., Die Beicht in den ersten christlichen Jahrhunderten. Mainz, Kirchheim. (152 S. 8.) 1. 50.
- Merk, C., Clemens Alexandrinus in seiner Abhängigkeit v. der griechischen Philosophie. Leipzig, Böhme. (IV, 90 S. gr. 8.) 1. 80.
- Stern, J., Die Frau im Talmud. Eine Skizze. Zürich, Verlags-Magazin. (47 S. 8.) 1. —
- Muck, G., Geschichte v. Kloster Heilsbronn von der Urzeit bis zur Neuzeit. Mit 3 (lith.) Abbildg. 1. Bd. Nördlingen, Beck. (XVI, 642 S. gr. 8.) 10. —
- Stehle, H., Ueber ein hildesheimer Formelbuch. Vornehmlich als Beitrag zur Gesch. des Erzbischofs Philipp I. von Köln. 1167–1191. Dissertation. Straßburg i. E. (67 S. gr. 8.)
- Müller, C., Der Kampf Ludwigs d. Baiern m. der römischen Curie. Ein Beitrag zur kirchl. Geschichte d. 14. Jahrh. 1. Bd. Ludwig der Baiern u. Johann XXII. Tübingen, Laupp. (XX, 407 S. gr. 8.) 8. —
- Schrödl, K., *Passaveria sacra*. Geschichte d. Bisth. Passau bis zur Sacralisation d. Fürstenth. Passau. Passau, Waldbauer. XII, 424 S. gr. 8.) 6. —
- Mücke, Preussens landeskirchliche Unionentwicklung von dem Könige Friedrich Wilhelm III. an bis zur Gegenwart. Brandenburg, Wieke. (IX, 369 S. gr. 8.) 5. 40.
- Focken, Die kirchliche Beichte nach ihrem Ursprunge, ihrem Wesen u. ihrem lutherischen Brauche. Ein Conferenzvortrag. Oldenburg, Schulze. (32 S. 8.) — 50.
- Harnack, Th., Beurtheilung d. Entwurfs einer Agenda f. die evangel.-luth. Kirche d. Königl. Sachsen. Leipzig, Hinrichs' Verl. (32 S. 8.) — 50.
- Weißenthum, christlich-vaterländische. Predigten, Ansprachen und Reden, geh. v. E. Frommel, R. Kögel, J. Müllenfiefen u. A. 2. Sammlg. 1. Hft. Berlin, Chun. (VI, 136 S. gr. 8.) 3. —

Literatur des Auslandes.

- Groot, N. G. de, History of the Israelites and Judeans: philosophical and critical. (anon.) New-York, N. G. de Groot, 2 vols. (XII, 386, VI, 416 p. 12.) 4. 30.
- Wright, C. H. H., Zechariah and his prophecies, considered in relation to modern criticism, with a critical and grammatical commentary, and new translation. Rampton Lectures for 1878. London, Hodder. (680 p. 8.) 14 s.
- Hebräische Bibliothek. Hiftor.-literarisches Sammelwerk. [russisch.] Bd. VI. St. Petersburg. 1878. 664, 159, 176, 21 S. 8.) 10 fr.
- Schweizer, W., Geschichte des Rabbinismus [russisch.] Bd. I. Warschau 1878. 56, III S. 8.)
- Valla, L., La Donation de Constantin. Traduit en français pour la première fois et précédée d'une étude historique, par Alcide Bonneau, avec le texte latin. (XCVI, 332 p. 18.) 10 fr.
- Gaidoz, H., Esquisse de la religion des Gaulois. Avec un appendice sur le dieu Eucina et une gravure représentant Tarann, dieu Gaulois du tonnerre. (8.) 2 fr. 50.
- Dane, L., Norges Helliger. Med 3 Plancher. Christiania 1878. A. Cammermeyers. (VI, 229 S. 8.) 5 Kr. 50 ore.
- Migne, J. P., Patrologiae latinae tomus 73. Appendix ad monumenta sex priorum ecclesiarum saeculorum; vitae Patrum, sive historiae eremiticae libri decem. Tomus prior. Paris, Garnier frères. (620 p. 8.) 3 col.
- Perry, G. G., The life of St. Hugh of Avalon, bishop of Lincoln, with some account of his predecessors in the see of Lincoln. London, Murray. (380 p. 8.) 10 s. 6 d.
- La chanson de la croisade selon les Albigeois, commencée par Guillaume de Tudèle et continuée par un poète anonyme, éditée et traduite par Paul Meyer. Introduction. Paris, Leones. (CXIV p. 8.)
- Mathieu, D., De Joannis abbatii Gorienensis vita. Nancy, Crépelin-Liblon. (82 p. 8.)
- Perry, G. G., History of the church of England from the accession of Henry VIII. to the silencing of convocation in the eighteenth century; with appendix containing a sketch of the Protestant Episcopal

- church in the United States. New York, Harper. (XIV, 600 p. 8.) 4. 50.
- Chantelaure, R., Le cardinal de Retz et ses missions diplomatiques à Rome. Paris, Didier et Co. (8.) 8 fr.
- Birks, T. R., Supernatural revelation; or, first principles of moral theology. London, Macmillan. (256 p. 8.) 8 s.
- Péris, E. J., Le scepticisme scientifique de notre temps. Nîmes, imp. Claret-Ballivet. (XLVI, 413 p. 8.)

Aus Zeitschriften.

- Saint-Hilaire, Barthélemy, *Sept Suttas pâkhi, tirés du Digha-Nikâya. IIIe et dern. art.* (Journal des Savants Janv., p. 5–18).
- Gayard, A., Notes de taxigraphie asiatique (Journal asiatique 1878, oct.–nov.–déc., p. 435–453).
- *Le dieu assyrien Ninip (Revue critique 9).*
- Lenormant, F., *Hymne au soleil, à texte primitif assyrien, avec version assyrienne, traduit et commenté* (Journal asiatique 1878, oct.–nov.–déc., p. 378–434).
- Kritik der von Plato im Platon dargelegten Anthropologie u. Unsterblichkeitslehre (Schluss) (Der Katholik Jan., S. 18–37; Febr., S. 142–156)
- Lellèvre, J. R., *De l'origine commune de la chronologie cosmogonique de Chaldéen et des dates de la Genèse à propos d'un article de M. Oppert* (Revue des questions historiques Janv., p. 197–201).
- Stelathi, H., Das fünfte Buch Moïse. Ein Beitrag zur biblischen Frage (Zücher, Völkerpsychol. u. Sprachwissensch. XI, 1. S. 1–28).
- Maspero, G., *De quelques navigations des Égyptiens sur les côtes de la mer Érythrée* (Revue historique Janv.–Febr., p. 4–33).
- Ma Laire, I. de, *La terre au delà du Jourdain et ses premiers royaumes* (Bibliothèque de l'école des chartes 1878, 5 et 6, p. 416–420).
- Haufe, R., Noch einmal das Buch Eilher (Jüd. Litbl. 11, S. 42, 43).
- Wiedemann, A., Nebendensar u. Aegypten (Zücher, A. Egypt. Spr. u. Alterthumskunde XVI, 3. u. 4. S. 87–89).
- Gres, Jaime, *Demoneologia judaica* (Revista contemporanea 30 Enero y 15 Febr.).
- Huart, G., *Notes prises pendant un voyage en Syrie* (Journal asiatique 1878, oct.–nov.–déc., p. 478–498).
- Loman, A. D., *Bijdragen tot de critiek der synoptische evangelien. VII. De synoptische genees en de methode harer behandeling, naar aanteekening van Dr. A. Pierson's geschrift over de berge, om. (Theol. Tijdschr., Maart, p. 157–192).*
- Meyboom, H. U., *Het Remonstrant burgerrecht van Paulus, II* (Theol. Tijdschr., Maart, p. 239–267).
- Roller, T., *De l'influence du symbolisme et des liturgies sur l'iconographie chrétienne des premiers siècles à propos d'un livre nouveau* (Revue archéologique 1878, déc., p. 357–364).
- Devas, C. S., *The relief of the poor in the early church* (Dublin Review Jan., p. 26–49).
- M., Die Waffen des Heidenthums gegen die Kirche (Der Katholik Jan., S. 55–75).
- Zotenberg, H., *Mémoire sur la chronologie byzantine de Jean, évêque de Nikiou (suite)*. III (Journal asiatique 1878, oct.–nov.–déc., p. 245–347).
- Walz, G., Ueber die verschiedenen Texte des Liber pontificalis (Neues Archiv d. Gefellisch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 2. S. 215–237).
- Deissle, L., *Notice sur un manuscrit de Lyon renfermant une ancienne version latine inédite de trois livres du Pentateuque. Avec deux planches* (Bibliothèque de l'école des chartes 1878, 5 et 6, p. 421–431).
- Bonifatius oder Bonifacius? Zur Eigennamen-Bildung überhaupt (Hilf.-polit. Blatt. 83, 5, S. 377–387).
- Däumler, E., Die handschriftl. Ueberslieferung der latein. Dichtungen aus der Zeit der Karolinger. II (Neues Archiv d. Gefellisch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 2. S. 239–322).
- Köhler, R., Zu einer stelle des Altenglischen gedichts von der kindheit Jesu. Mit nachtr. v. E. Kolling. (Englische Studien II, 1, S. 115–118).
- Corson, Guillemin, *Les manoirs de l'église de Rennes au moyen âge* (Revue de Bretagne 1878, oct., nov.).
- Die katholische Kirche im Herzogthum u. in der Stadt Braunschweig bis zum Ausgange des Mittelalters (Der Katholik Febr., S. 176–196).
- Salge, G., *La condition des Juifs du comté de Toulouse avant le XIVe siècle* [37 Stücke aus d. Jahren 955 bis 1247] (Bibliothèque de l'école des chartes 1878, 5 et 6, p. 433–480).
- Czerny, *Le plus ancien livre des morts du monastère de S. Florian* (Archiv f. osterr. Gesch. LVI, 2).
- Thäner, Pappiliber (Neues Archiv d. Gefellisch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 2. S. 401–406).
- Georges, *Histoire et Abhandl. au Paraclet* (Revue de Champagne et de Bré 1878, juill.).
- Pointeau, *Les Croisés de Mayenne en 1158* (Revue du Maine IV, 2).
- Krammacher, H., Zur Geschichte der Ehescheidung in Deutschland. Eine Uebersicht (Deutschev. Blatt. IV, 3, S. 182–195).
- Wailly, N. de, *Récit du XIe siècle sur les translations faites en 1239*

- et en 1241 des saints reliques de la passion (Bibliothèque de l'école des chartes 1878, t. 9, 401—415).
- Jeiler, L. Die sogenannte *Summa de virtutibus* des Alexander von Hales (Der Katholik Jan., S. 38—54).
- Daua, *Le patriarche Arnaud-Bernard du Fouget, administrateur du diocèse de Montauban* (1361—1368). *Quelques détails inédits et intéressants sur l'état de la politique des papes d'Anagni, soit pour l'administration anglaise dans le Midi* (Bulletin archéologique de Tarn-et-Garonne 1878, 4).
- Loercher, *Études sur l'histoire hussite. II. Le magister Adalbertus Ramonius de Frégnis* (Archiv f. oechth. Gesch. LVII, 1).
- Mayer, M., *Études sur l'histoire de l'archevêché de Salzbourg. Ire part.* (Archiv f. oechth. Gesch. LVI, 2).
- Bayonne, J., *Savonarole et Alexandre VI* (Revue de France 1878, 1re série, 2).
- Bridgett, T. E., *The Bristol pulpit in the days of Henry VIII* (Dublin Review Jan., p. 73—95).
- Haguen, *Liste des documents relatifs au protestantisme, série TT des Archives nationales* (Bulletin de la Société d'histoire du Protestantisme 1878, 15 nov.).
- Gaffarel, P., *Le capitaine Peyrot Mouluc* (Revue historique marseillaise, p. 273—332).
- Benrath, K., *Antonio Brucioli e Cosimo del Medici* [Anz.] (Rivista Cristiana Marzo, p. 100—104).
- Meyer, C., Zur Frage der religiösen Haltung des Markgrafen Hans von Kulmburg (Ztschr. f. Presb. Gesch. n. Landeskunde XVI, 1 u. 2, S. 126—132).
- Bouquet, *L'Église réformée de Paris sous Henri II. Ministère de François Morel 1558—1559* (Bulletin de la Société d'histoire du Protestantisme 1878, 15 nov.).
- Ritter, M., Ausg. von Sachse u. Friedrich III. v. der Pfalz (Archiv f. oechth. Gesch. N. F. V, 4, S. 259—362).
- Bellesheim, Henry Walpole, *Ein Lebensbild aus dem Kulturkampf des 16. Jahrh.* (Hist.-polit. Blatt. 83, 3, S. 207—218).
- Bordier, A., de la *Correspondance des bénédictins bretons* (Revue de Bretagne 1878, juin, sept., oct.).
- Jadart, *Les sermons champêtres de la congrégation de Saint-Maur* (Revue de Champagne et de Brie 1878, août).
- Chanteleux, *Le cardinal de Retz et les conclaves* (Revue de France 1878, 15 déc.).
- Senffert, H., Ein Jüdischland; Geneseth (Archiv f. Literaturgesch. VIII, 3, S. 361—392).
- Ropartz, *Deux capitaines de Rennes, martyrs en Orient en XVIIe siècle* (Revue de Bretagne 1878, juin).
- Meignan, T., *Une nouvelle source d'informations historiques. Les anciens registres parisiens de l'état civil* (Revue des questions historiques, Paris, p. 131—172).
- Religiöse Differenzen zwischen dem Kurfürsten Maximilian Franz u. seinem Generalvikar Furlenberg (Hist.-polit. Blatt. 83, 4, S. 249—268).
- Destrem, J., *Note sur la conduite de Bonaparte, premier consul, à l'égard du clergé des colonies* (Revue historique Mars—Avril, p. 394—400).
- Gazier, A., *Henri Grégoire, évêque constitutionnel de Loire-et-Cher* (1791—1801) (Revue historique Jan.—Fév., p. 34—122).
- Conway, M. D., *Thomas Paine* (Foreignity Review p. 397—416).
- Miropolski, S., Der Archimandrit Fotij. Eine hithorisch-biograph. Skizze I—VIII (Europäischer Bot. [russisch] 1878, 11).
- Paul, T., *La verità intorno il N. T. stampata a Roma nel 1849, risposta al Barone A. De Ronconi* (Rivista Cristiana Marzo, p. 97—100).
- Arascew, K., D. F. Strauß. Eine biograph. Skizze. I—III (Europäischer Bot. [russisch] 1878, 9).
- Beychlag, W., D. F. Strauß. Vortrag (Deutsch.-ev. Blatt. IV, 3, S. 140—159).
- Bellesheim, Die Conversion des Dr. Orby Shipley u. das Formalprinzip des Katholizismus (Der Katholik Febr., S. 157—175).
- Manning, H. E., *The work and wants of the church in England* (Dublin Review Jan., p. 49—73).
- (Herbert), *The evangelization of Africa* (Dublin Review Jan., p. 182—208).
- Williams, S. W., *Female education and authors in China. With a translation of a primer for girls* (New Englander March, p. 184—200).
- Martineau, J., Ideale als Ersatz für Gott. Rede, aus dem Englischen überf. von C. Hones (Prot. Kirchztg. 11, Coll. 215—229).
- Lamers, G. H., *De leer van het geloofsovereen. Een dogmatisch studie. II* (Nieuwe bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijsgeerte II, 5, p. 245—356).
- Pons, B., *La questione religiosa sciolta mediante il protestantismo: ecc. di Francia* [Anz.] (Rivista Cristiana Marzo, p. 104—125).
- Scheuermann, G., *Molinismus und Congruismus* (Der Katholik Febr., S. 113—141).
- Laffon, A., Ueber Gegenstand u. Behandlung der Religionsphilosophie (Philol. Monatshefte XV, 1 u. 2, S. 1—35).
- Fowle, T. W., *The place of the will in evolution* (Nineteenth Century March, p. 385—404).
- Mivart, St. George, *The meaning of life* (Nineteenth Century March, p. 488—512).
- Knappert, J., *Darwinismus in verband mit golddienst u. satelithoid.* III (Theol. Tijdschr. Maart, p. 197—238).
- Clark, J. B., *Business ethics, past and present* (New Englander March, p. 157—168).
- Lammers, A., Kirche u. Armenpflege. Vortrag (Prot. Kirchztg. 11, Coll. 229—234).
- Collins, J. C., *The ministry to the poor* (New Englander March, p. 169—183).
- Tarbox, J. N., *Our New England thought, historically considered* (New Englander March, p. 240—252).

Recensionen.

- Aubé, *Histoire des persécution de l'Église jusqu'à la fin des Antoinis.* II (Revue historique Mars—Avril).
- Bardenheuer, O., Polychronion (v. Schäfer: Lit. Handwörterb. 239).
- Baermann, K., u. R. Ehlers, Zeitschrift für praktische Theologie (v. J. J. Prinz: Theol. Tijdschr. Maart).
- Bergaigne, A., *La religion védique d'après les hymnes du Rig-Veda.* I (v. K. Pfeiffer: Gött. gel. Anz. 6, S. 161—172).
- Birch-Hirschfeld, A., Die Sage vom Graf (v. E. Kofchwitz: Ztschr. f. Romanische Philol. H, 4).
- Conway, M. D., *Democracy and anti-lore* (New Englander March).
- Daae, I., *Norge Helgevar* (v. K. Maurer: Jenseit. Litig. 10).
- Duncker, M., *Gesch. d. Alterthums.* Bd. I. Die Aegyptier. Die Semiten (v. B. Neteler: Lit. Handwörterb. 239).
- Fridl, A., Die Kirchengeschichte Böhmens. Bde. I—IV (v. L. Janau: schel Hist.-lit. Blatt. 83, 5, S. 347—363).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolorum* (Lit. Centralbl. 11).
- Gerbet, C., *Lehrbuch der Philosophie.* [I.] Die Theodice (v. Kirch: kamp Lit. Handwörterb. 239).
- Halm, C., *Salviani presbyteri Massiliensis libri* (Revue critique 9).
- Harvey, A., *Alchidische Denkmäler aus der Krim* (v. J. Barth: Jenseit. Litig. 10).
- Havel, E., *Le Christanisme et ses origines. III. Le Judaisme* (3. Art. v. M. Verones: Revue critique 9, p. 157—167).
- Hofmann, J. C. K. v., Die heil. Schr. N. T. VIII. 1. Das Evangelium des Lukas (v. W. Grimm: Jenseit. Litig. 11).
- Huntington, W. R., *Conditional immortality* (v. A. S. Chesebrough: New Englander March, p. 201—223).
- Jacobson, M., *Verfuch einer Psychologie des Talmud* (v. Joeli: Philol. Monatshefte XV, 1 u. 2).
- Kym, A. L., *Das Problem des Bösen* (v. Stumpell: Jenseit. Litig. 11).
- Montalembert, Die Mönche des Abendlandes. Uebersetzt v. J. Müller. Bde. VI u. VII (v. Keffel: Lit. Handwörterb. 239).
- Pfleiderer, O., *Religionsphilosophie* (Lit. Centralbl. 11).
- Prins, J. J., *De brief van Paulus aan de Galathen* (v. Jenseit. Litig. 10).
- Rahu, J. R., *Das Mälerium Aureum von Sanct Gallen* (v. G. Meyer von Knonau: Gött. gel. Anz. 6, S. 172—184).
- Reufs, E., *Histoire apostolique* [Actes des Apôtres] (v. H. P. Berlage: Theol. Tijdschr. Maart, p. 175—184).
- Rode, F., *Geschichte der Reaction Kaiser Julians gegen die christl. Kirche* (v. A. Naville: Revue historique Jan.—Fév.).
- Schenkel, C., Die Grundlagen des Christenthums (Lit. Centralbl. 10).
- Shields, C. W., *The final philosophy* (v. C. Scharfsmidt: Philol. Monatshefte XV, 1 u. 2).
- Supernatural, *The in nature* (New Englander March).
- Tiehnacker, P., *Peter von Ailli* (v. M. Lent: Revue historique Mars—Avril).
- Vail, T. H., *The comprehensive church* (New Englander March).

Verlag von Ludwig Koch in Hamburg.

- Geißler, M., *Evangel. Predigt-Studien*, enthaltend 200 Predigt-Entwürfe über freie Texte. Broch. 8 H., gr. 7 H. 20 Pf.
- Sprenger, G., *Die Weisheit des Orléans. Neue Predigten*. I—III. Jahrg. Broch. 8 H. 5.40, einz. geb. 8 H. 6.50, in Salzb. 8 H. 7. —
- *Vorlesungen in meinem Prediger-Seminar, oder Ausgewählte Vorträge, gehalten vor den Studenten des Metropolitan-College in London*. Broch. 8 H., gr. 8 H. 3. —
- Die Pfarrfrau als Jüngerin Jesu. Freundsche Winte von Johanna. Broch. 50 Pf.
- Jünger, J., *Jungfrauenbilder*. Erzählungen u. Lebensbilder von Jungfrauen. Geg. geb. R. 3.50.
- *Erzählungen und Lebensbilder von Jünglingen u. Männern*. Geg. geb. R. 3.50.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hunderthaus & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 8.

12. April 1879.

4. Jahrgang.

Liber duodecim Prophetarum. Textum masoreticum accuratissime expressit, e Baer. Praefatus est Delitzsch (Strack).
Kleinert, Abriss der Einleitung zum Alten Testament in Tabellenform. An Stelle der 3. Aufl. von Hertzwig's Einleitungstabellen neu bearbeitet (Baadiffin).

Gothein, Politische und religiöse Volksbewegungen vor der Reformation (Kohle).
Hoffmann, Geschichte der Inquisition. Nach den besten Quellen allgemein fälschlich dargestellt, 2. Bd. (Piltz).
Körner, Die kirchliche Staatsregierung dem

Grafen Zinzendorf und Herrnhut bis 1760 gegenüber (Piltz).
Zahn, Geschichte des Sonntags vornehmlich in der alten Kirche (Meier).
Gareis und Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz, 2. Bd. (Koehler).
Hafe, Des Culturkampfes Ende (Koehler).

Liber duodecim Prophetarum. Textum masoreticum accuratissime expressit, e fontibus masorae varie illustravit, notis criticis confirmavit S. Baer. Praefatus est edendi operis adjutor Franc. Delitzsch. Leipzig 1878, B. Tauchnitz. (X, 102 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Auf dem Gebiete der Textkritik des Neuen Testaments herrscht seit vier Jahrzehnten (Tregelles, Tischendorf, außerdem vgl. Bibeltext des N. T. in Herzog-Plitt II, 433. 434) eine außerordentlich rege Thätigkeit, durch welche die älteren, ihrer Zeit recht schätzenswerthen Arbeiten von Joh. Mill, J. J. Wettstein, Joh. Alb. Bengel, J. J. Griesbach antiquirt worden sind. Ganz anders, und zwar weit weniger gut, steht es auf dem Gebiete der Textkritik des Alten Testaments. Der erste mit Benutzung von Handschriften angefertigte textkritische Commentar zum ganzen A. T., bekannt unter dem von seinem Herausgeber ihm beigegebenen Namen Minchath Schaj (in der zu Mantua 1742. 1744 gedruckten Bibel), ist, obwohl schon im Jahre 1826 zum Drucke bestimmt, bis jetzt der einzige geblieben. Die Variantenammlung von Kennicott ist ohne Kritik gemacht, die von de Rossi nicht mit Anwendung des Masfes von Kritik, welches alle philologisch irgendwie geschulten Gelehrten jetzt mit Recht beanspruchen. Bei den auf den Penta-teuch bezüglichen schätzbaren Arbeiten von Salomo Dubno und Wolf Heidenheim sind zu wenig Handschriften benutzt worden; auch haben die christlichen Gelehrten, mit fast alleiniger Ausnahme von Franz Delitzsch, den in ihnen gesammelten Stoff nicht verwertet. Erst in den letzten beiden Jahrzehnten ist auf dem in Rede stehenden Gebiete mancherlei Neues publicirt worden. Da indeß die Zahl der Arbeitenden eine sehr geringe, die Erreichung wirklich brauchbarer Resultate aber mit außerordentlichen Schwierigkeiten verbunden ist, darf es nicht Wunder nehmen und wird es von Einsichtlichen nicht getadelt werden können, wenn auch die neueren Leistungen noch nicht allen Anforderungen genügen, welche wir an Arbeiten stellen, die sich auf die Textkritik des N. T. beziehen. Ehe eine wirklich gute kritische Gesamtausgabe des A. T. ins Werk gesetzt werden kann, ist eine Menge mühsamer Vorarbeiten zu erledigen. Erstlich bedürfen wir einer Uebersicht über das vorhandene Handschriftenmaterial (Zahl, Aufbewahrungsorte, äußere Beschreibung, Schriftcharakter, Herkunft, Daten). Dann hätte eine von wirklich Kundigen (Kennicott's Gehülfen waren zum Theil *imperi et artis criticae plane rudes*) nach einem bestimmten Plane auszuführende Vergleichung stattzufinden. Hierdurch wäre es möglich, die aus noch vorhandenen Codices abge-schriebenen Handschriften auszufordern und die anderen nach dem gefundenen Verwandtschaftsverhältnis in verschiedene Classen zu theilen. Die bisher immer noch

herrschende Citirungsformel: *x* Codices bei Kennicott und *y* Codices bei de Rossi hat, weil unwissenschaftlich (leider freilich noch nicht entbehrlich) aufzuhören. Aus den sorgfältig geschriebenen Manuscripten find die maßfor-rethlichen Bemerkungen zu excerptiren, gleichfalls nach einem bestimmten Plane (hierbei könnte Frensdorff's Wör-terbuch wesentliche Dienste leisten, vgl. Theol. Litztg. 1876, Sp. 633 ff.). Mit Hülfe dieser Bemerkungen wäre ein maßforrethlicher Kanon aufzustellen, an dem dann der Befund in den Texten der Handschriften geprüft wird. Herstellung eines der ursprünglichen Masfara con-formen Textes ist das erste zu erstrebende Ziel. Bezüg-lich der Wörter, für welche keine masfara. Notiz vorhan-den, gilt die Autorität der mit der Masfara am genauesten übereinstimmenden Handschriften. Da die Masfara all-mählich entfallen, wird als selter Punkt die Ansicht des Aharon ben Ascher gesetzt, dessen Autorität die nach ihm lebenden jüdischen Gelehrten für normativ er-klären. Demnach erhebt sich die Frage: Wie stand es vor Ben Ascher? Ueber seine Zeit zurück führen uns: 1) die Stellen, betrefens deren er mit seinem Gegner Ben Naphthali einig war, 2) die Handschriften, welche älter als die genannten Gelehrten sind, und, welche nicht von ihrem Einflusse zeugen, 3) die in den Randnoten vieler Codices erhaltenen Lesarten jetzt verloren gegangener Mustermanuscripte. Eine dritte Periode lernen wir kennen durch Sammlung der zwischen den ostlän-dischen (babylonischen) und den westländischen (palästini-schen) Juden streng gewiesenen Lesarten. Bei dieser Sam-mung ist Vorsicht geboten, da wir jetzt wissen, daß auch die Orientalen über viele Lesarten nicht einig waren (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. 1875, S. 609). Für die vierte Stufe bieten Talmud und Midrasch Material. Obgleich das Ergebnis der mühsamen vom Ref. in den *Prolegomena critica in V. Test. Hebr.* (Lpz. 1873), Buch II, bef. S. 70 ff. 94 ff. angefertigten Untersuchung wesent-lich ein negatives war, ist Ref. doch der Ansicht, daß namentlich seit durch Rabinowicz (f. Theol. Litztg. 1878, Sp. 252) zuverlässigere Talmudlesarten vorliegen, weitere Forschungen auf diesem Gebiete wünschenswerth sind. Die sunfte und letzte Stufe, welche mittels der sogenann-ten 'niederen Kritik' zu erreichen ist, ist die, welche uns den alttestamentlichen Text im Zeitalter der ältesten Uebersetzungen aus eben diesen Uebersetzungen kennen lehrt. Größte Behutsamkeit, völliges Vertrauten mit der Anschauungsweise, aus der diese Uebersetzungen hervorgegangen sind, und manche andere Eigenschaft ist erforderlich, um Unterstützung einerseits, Mißbrauch andererseits zu verhüten.

Daß bisher eine nach diesen Grundsätzen angefer-tigte Ausgabe des ganzen A. T. weder vorhanden noch unternommen ist, ja daß nicht einmal diese Grundsätze seit lange als zu befolgend hingestellt sind, möchte wohl

daraus zu erklären sein, daß die Bedingungen zu solchen Arbeiten Jahrhunderte hindurch nicht vorhanden waren. Den jüdischen Gelehrten mangelte früher die philologische Schulung, den christlichen theils Kenntniss, theils Interesse für das zu solcher Arbeit nöthige Eindringen in die jüdische Literatur.

Diese allgemeinen Betrachtungen schickt Ref. seiner Besprechung des in der Ueberschrift genannten Buches voraus, weil aus ihnen der Maßstab sich ergibt, nach welchem allein eine gerechte Beurtheilung desselben möglich ist. Die hohe Wichtigkeit, welche die Feststellung des alttestamentlichen Grundtextes hat, rechtfertigt es auch, wenn diese Anzeige größerer Raum einnimmt, als dieser letzten und früheren gleichartigen Arbeiten desselben Herausgebers anderwärts gewidmet worden ist. Durch einige allgemeine lobende Sätze wird zwar dem Verleger die Luft und dem Herausgeber die Möglichkeit zu weiteren Publicationen gegeben; der innere Werth aber der etwa noch folgenden Bücher und neuer Auflagen der alten kann seitens der Kritik nur durch Eingehen auf Einzelheiten erhöht werden.

Seit mehr denn dreißig Jahren ist S. Baer, Lehrer in Biebrich, jetzt auch Ehrendoctor der Leipziger Universität, unabhängig thätig für Herstellung eines den Forderungen der Maßora getreu entsprechenden Biblertextes. Im Jahr 1852 veröffentlichte er seine erste Arbeit Thoth Emeth (Rödelheim), die in hebr. Sprache die Lehre von der Accentuation in den Psalmen, den Sprüchen und dem Buche Hiob behandelte. Derselben Thema gewidmet war eine dem zweiten Theile von Delitzsch's Psalmenausgabe (Leipz. 1860) angefügte ausführliche Abhandlung. 1861 folgte eine Psalmenausgabe (Lpz., Dörffling u. Franke; 1867 der werthvolle Aufsatz über die Methegsetzung in Merx' Archiv f. d. wiss. Erforsch. des A. T. Im J. 1869 erschien die Genesis, dann in gleichem Formate und gleichem Verlage (Leipzig, Tauchnitz) 1872 Jesaia, 1876 Hiob, zuletzt das hier zu besprechende Buch der sog. kleinen Propheten. Das 1874 im Verlage von F. A. Brockhaus (Lpz.) edirte *Liber Psalmorum* unterscheidet sich von den vier zuletzt genannten Büchern durch das kleinere Format und dadurch, daß von Tischendorf die lateinische Uebersetzung des Hieronymus beigegeben ist. Da im Uebrigen alle fünf Bücher gleich eingerichtet sind (mit dem Unterschiede nur, daß in den späteren die textkritischen Anhänge reichhaltiger), gilt das zur Charakterisirung der Ausgabe des Zwölfprophetenbuchs zu Sagende auch für die anderen Publicationen.

In der Vorrede berichtet Franz Delitzsch, der seit über zwanzig Jahren Baer's Arbeiten emsigst fördert und insonderheit auch das Verdienst hat, die Verleger gewonnen zu haben, über die benutzten Hilfsmittel, deren Zahl seit der Psalmenausgabe von 1861 fast jedes Jahr erheblich gewachsen ist. Der Text (stereotyp, wie auch die anderen Theile des Buches) ist sehr deutlich gedruckt; die Lettern sind dieselben wie in der Theilsche Bibel. Den Schluß bilden S. 59–102 die *Appendices criticae et masoreticae* (in der Genesisausgabe nur 23 Seiten): 1) Verzeichniß und Begründung der wichtigsten aufgenommenen Lesarten, 2) Differenzen zwischen den palästinischen und den babylonischen Juden, 3) Differenzen zwischen Ben Apher und Ben Naphthali, 4) ähnliche und daher leicht zu verwechselnde Stellen, 5) Stellen in denen die Vocale Pathach und Segol trotz Athnach oder Soph Pasuq nicht verlängert werden, 6) Verzeichniß der Verle, in welchen P'iq [Paseq] vorkommt, 7) Verzeichniß der 21 Sedarim [Sectionen], in welche das Zwölfprophetenbuch getheilt wurde, 8) Uebersicht der *קרי* und der sonstigen massoretischen Noten. Um den Lesern das Aufsuchen zu erleichtern, hätte man ein Verzeichniß der Ueberschriften dieser acht Anhänge, fei es am Schluß der Vorrede, fei es am Schluß des ganzen Buches (S. 102 war Raum genug) geben sollen.

Ehe wir auf einige Anhänge näher eingehen, wollen wir den Text selbst ein wenig betrachten. Da Baer gegenwärtig wohl der bedeutendste Maßoriker ist, und da ihm werthvolle Hilfsmittel zu Gebote standen, nahm Ref. die Ausgabe der kleinen Propheten mit der Erwartung in die Hand, sie werde gegen alle früheren Drucke einen wesentlichen Fortschritt repräsentiren, und in dieser Erwartung hat er sich nicht getäuscht. Die Zahl der Stellen, an welchen der durch die Menge und die große Verbreitung der neueren Drucke (Athias, Hooght, Hahn, Theile u. f. w.) zum *receptus* gewordene Text verbessert wurde, ist auch dann nicht unerheblich, wenn wir von solchen Vocalisations- und Accentuationsfehlern absehen, welche das Textverständniß, das Lexikon oder die Grammatik gar nicht beeinflussen.

In Folgendem geben wir eine kurze Uebersicht der wichtigsten Verbesserungen in den ersten sechs kleinen Propheten, wobei wir die Ausgabe von Ev. van der Hooght zu Grunde legen, nicht als ob wir diese für besser als irgendwelchen neueren Druck hielten, sondern lediglich deshalb, weil schon Kennicott und de Rossi fei bei ihren Variantensammlungen benutzten. I) Vocale. Hof. 2, 6 *אמר* Segol bei Athnach in der letzten Silbe, Hooght Zere. 7, 4 *נאמר*, Nun mit Kamez, Ho. Pathach. 7, 8 *נאמר*, Gimel ohne Dagefch. 10, 14 *אמר*, Beth ohne Dagefch. 11, 8 *נאמר* (sprich *jim*, Ho. *סם*; vgl. *נאמר*). 11, 10 *אמר*, Kamez bei Sakeph, Ho. Pathach. Joel 1, 18 *אמר*, Ho. Nun mit Kamez. 2, 24 *אמר*, Ho. Gimel mit Scheba. 4, 4 *אמר* *אמר*, Ho. *אמר*. Amos 1, 11 *אמר*, Ho. Beth mit Scheba. 6, 2 *אמר*, Ho. ohne Gaja bei Pathach. Dies Gaja zeigt, daß die Silbe keine festgeschlossene ist und das Scheba die Stelle eines ausgefallenen Vocals vertritt, vgl. *אמר* (Hof. 10, 14) *אמר*. Jona 1, 14, 4, 2 *אמר*, bei Ho. fehlt in der ersten Silbe das Zeichen des Gegentons. Mich. 2, 10 *אמר* (3 sg. *prf.*), Ho. *אמר* (*tom*). 2, 12 *אמר*, Ho. Nun mit Dagefch. 7, 1 *אמר* st. *אמר*, pl. von *אמר*, Ho. *אמר* ohne Dagefch. 7, 10 *אמר*, Ho. Pathach unter dem vorletzten Buchstaben. Von Accenten erwähnen wir nur, daß Hof. 9, 1 nach *אמר* das *Paseq* (*Piq*) genannte Strichlein steht, um (wegen des folgenden *אמר*) an die deutliche Aussprache der letzten Silbe zu erinnern. — II) Consonanten. Die meisten Veränderungen bestehen natürlich in Hinzufügung, bzw. Weglassung einer der Lefemütter Vav und Jod. Nicht zu bezweifelnde Verbesserungen sind in dieser Art vorgenommen: Hof. 2, 7, 4, 19, 6, 2, 8, 13, 9, 8, 13, 13, 5, Joel 1, 5, 11, 16, 2, 7, 3, 1, 3, 4, 10, 14, 15. Amos 2, 11, 16, 3, 5, 2, 22, 6, 13, 8, 13, Obad. v. 3, 5, 21, Jona 1, 5, Mich. 1, 3, 2, 6, 7, 3, 11, 5, 4, 5, 5, 6, 2, 4, 13 (*אמר*). 7, 1, 3, 19 (*אמר*, *אמר*). Verbesserungen anderer Art sind: Hof. 2, 8 *אמר* He mit Mappiq; 4, 11 *אמר* statt *אמר*; 6, 6 *אמר* statt *אמר*; 13, 2 *אמר* statt *אמר*, vgl. auch Minchath Schaj 2. St.; Micha 2, 2 *אמר* statt *אמר*.

Während nun Ref. gern anerkennt, daß die angeführten Stellen verbessert sind, daß die Accentuation wesentlich berichtigt ist und daß der Text auch sonst in mancher Hinsicht einen Fortschritt aufweist, muß er doch auch erwähnen, daß ihm nicht ganz selten die Abweichung von der recipierten Lesart theils im kritischen Commentar nicht genügend begründet, theils überhaupt nicht gerechtfertigt zu sein scheint.

Hof. 4, 1 schreibt Baer *אמר* ohne Vav vor Schin, *namque hoc אמר non pertinet ad XXXVII pleh scribenda*. Die *Massora parva* giebt überall die Zahl 34, ebenso die *Mass. finalis*. Wenn letztere nur 31 einzelne Stellen aufzählt (eine zweimal angeführte nur einmal gerechnet), so bedarf sie der Correctur, und hat man, wie Ref. glaubt, mit Recht auf Grund der Notizen in der *Mass. parva* drei Stellen hinzugefügt (f. Frensdorff, *maffor*. Wörterb. S. 94): Jerem. 53, 17. Hof. 4, 1. 2 Chr. 31, 4. Die Zahl XXXVII hat in der gedruck-

ten Maff. keine Begründung und ist wohl nur Druckfehler. Dafs Cod. Babyl. zu Hof. 4, bemerkt *defectiv*, ist bei den vielen Abweichungen dieser Handschrift kein genügender Grund zur Streichung des Vav. Vgl. auch Michailis in der Halle'schen Bibel von 1720 z. St. — 7, 4. *בִּינְיָה* die meisten Handschriften (auch *Bab.* u. *cod. an.* 1009) schreiben das Wort ohne Vav, auch *Mass. parva* z. St. fordert diese Schreibung. Das Zeugniß der *Mass. fin.* zu Gunsten der *scriptio plena* ist wohl nicht ganz ausreichend. — 7, 4. *שִׁבְרָה*. Das überwiegende Gewicht der Zeugen ist für *שִׁבְרָה*. — 8, 5. *קִרְיָה* in den ältesten Codices [*P* v. J. 1009 u. *B*] *defectiv*. — 9, 9. *הִשְׁתָּה* *BP* mit Vav nach Aleph, aus der Maffora folgt nichts für die eine oder die andere Schreibung. — 10, 1 die defective Schreibung von *קָרָה* ist wohl nicht hinreichend begründet. — Auch für die Aenderung des gut (z. B. durch *hābā*) bezeugten *קָרָה* (2 *sing. masc.*) 10, 9 in *קָרָה* (*fem.*) hätten, unseres Erachtens, mehr Zeugnisse vorhanden sein müssen. — 10, 15 u. stets schreibt Baer *הִשְׁתָּה* als ein Wort. Fast alle alten Codices haben *הִשְׁתָּה* z. B. *P*, *B*, *cod.* *Tisch.* 2. 51. 60. 96; auch die Erfurter Mss. haben nur an manchen Stellen, und auch an diesen selten einhellig, *הִשְׁתָּה*. Für die Trennung in zwei Wörter vgl. auch jer. Talm. Megilla 1, 9 (wonach Tractat Sofrim V, 10) und Minchath Schaj z. Gen. 12, 8 (zur Erläuterung dieser letzteren Anm. sei erwähnt, dafs Cod. Bab. z. B. Hof. 12, 5 *הִשְׁתָּה* sogar auf zwei Zeilen vertheilt). — Hof. 14, 9. *לְגַמְּשֵׁה*. Die Lesart *לְגַמְּשֵׁה* (mit dem Artikel) findet sich nicht nur in *BP*, sondern hat wohl auch Raschi vorgelegen: *לְגַמְּשֵׁה* *הִשְׁתָּה*. — Joel 2, 7. Aus Kimchi's Wörterbuch folgt nichts für die von Baer eingefetzte Lesart *הִשְׁתָּה* (8 mit kurzem O-Laut). — 2, 10. *הִשְׁתָּה*, das Pathach unter Cheth ist durch Baer's Gründe nicht gelichtet. — 4, 4. *הִשְׁתָּה* u. *Amos* 5, 25 *הִשְׁתָּה* u. *und* *י* nach *interrog.* ohne Da-gesch, *אל* *interrogativum* u. *artifici* *discernatur*. Kimchi (Grammat. I. 54^e ed. Fürth) und *Abul' Walid* (Riqma S. 221) fagen ausdrücklich, dafs bei fragendem *he* auch Pathach mit folgendem Da-gesch vorkomme. Da nun an beiden Stellen, bef. an der ersten, die besten Zeugen Da-gesch haben, ist kein Grund vorhanden, das selbe zu tilgen. — Am. 6, 3. *הִשְׁתָּה*. Ist das *Jod* wegzulassen? — 9, 1 Welche Handschrift haben *הִשְׁתָּה* als Paroxytonon? *B* hat *הִשְׁתָּה*, was wohl Erwähnung verdiente. Die Verweigerung auf die Maffora zu Exod. 18, 8 ist unnütz. — 9, 6. *הִשְׁתָּה*. *P*, *B* haben Vav nach Lamed. — Obad. v. 6. *הִשְׁתָּה*. *P*, *B* haben kein Vav nach *P*. — Jon. 1, 3. *הִשְׁתָּה*. *P*, *B* ohne Vav. — 1, 8. *הִשְׁתָּה*. Die ältesten Cod. bieten *הִשְׁתָּה* — Mich. 5, 5. *הִשְׁתָּה*. *P*, *B* haben den Singularis. — 6, 13. *הִשְׁתָּה*. *P*, *B* haben *Jod* nach Lamed. 7, 10. *הִשְׁתָּה*, Oxytonon und Zere unter Refsch, *sicut Kimchi quoque in comm. testatur*. Kimchi z. St. und zu Sachar. 9, 5 fagt nur, das Wort sei Milra, und aus Michol 1, 135^e ist viel eher zu folgern, dafs K. an allen drei Stellen (nämlich noch Gen. 41, 33) *זֶה מִלְרָה*, aber Segol (nicht Zere) gelesen habe. — 7, 19. *הִשְׁתָּה*. Die Streichung des *Jod* nach Lamed ist nicht genügend begründet.

Fast Jeder, der auf dem Gebiete seines Wirkens die Nothwendigkeit des Reformirens erkennt (und zwar oft gerade der am meisten, welcher es am treuesten meint), läuft Gefahr, allmählich das unbefangene und ruhige Urtheil über die Grenzen zu verlieren, bei denen das Aendern und Verbeßern Halt zu machen habe. Auch Herr Dr. Baer ist durch das begriffliche Streben, seine Ausgaben von den bisher üblichen recht absetzen zu lassen, zu manchen Aenderungen gekommen, die überflüssig sind oder besser unterblieben wären. Von den postpositiven Accenten wird in Drucken und Handschriften regelmässig doppelt gesetzt nur *Pachata*: Hr. Baer setzt, Heidenheim's Beispiel folgend (f. Mischp'ot ha-te'amim f. 38^a) auch *Sarqa*, *Segoltha*, Klein-Thelicha doppelt (an den Schluss des Wortes und auf die Tonhöhe), außer-

dem den Präpositivus Groß-Thelicha (Anfang und Tonhöhe). Diese Doppelfetzung ist zwar, weil wenig bezeugt, unnöthig, gewahrt aber dem Anfänger die Erleichterung eines sofortigen Erkennens der Tonhöhe. — Überflüssig und durch die Handschriften nicht gefordert ist die Setzung des Rapphestrichs an vielen Stellen, wo man Da-gesch erwarten könnte, aber kein Da-gesch steht, z. B. *הִשְׁתָּה* Sachar. 1, 13. Mit demselben Rechte könnte man den Rapphestrich setzen z. B. *Amos* 5, 12. *הִשְׁתָּה* u. Baer ihn nicht setzte. Vergessen ist in der Baer'schen Ausgabe der Rapphestrich Hof. 5, 15. *הִשְׁתָּה* Mal. 3, 1. *הִשְׁתָּה*.

Qamez-chatuph wird von Baer meist gefehrieben. Das ist eine Veränderung der üblichen Bezeichnungsweise von sehr zweifelhaftem Werthe, die wenigstens consequent hätte durchgeführt werden müssen, vgl. aber Hof. 2, 13. 7, 1. 13, 14. Joel 2, 1. 10. *Amos* 1, 11 u. f. w. — Durchaus mißbilligt Ref., dafs die Consonanten, welche auf einen mit Scheba versehenen Guttural folgen, Da-gesch bekommen haben, z. B. Hof. 2, 7. *הִשְׁתָּה*; 2, 18. *הִשְׁתָּה*; 4, 15. *הִשְׁתָּה*. Kein Da-gesch steht bei Baer Joel 2, 18. *הִשְׁתָּה*; Sachar. 7, 10. *הִשְׁתָּה*; 11, 5. *הִשְׁתָּה*. Wenn die Mafforetischen Grammatiker fagen, jene Consonanten seien da-gesetzt, so soll damit nur härtere (nicht durch vorgehenden Vocal erweiterte) Aussprache, nicht aber Schreibung mit Da-gesch ausgesagt werden. — Auch in Fällen wie Mal. 2, 2. *הִשְׁתָּה*; Zeph. 3, 15. *הִשְׁתָּה* ist das Da-gesch unangehörig. Warum nicht lieber gleich mit manchen Handschriften in den Buchstaben *הִשְׁתָּה* überall da Da-gesch, wo dies Zeichen in *הִשְׁתָּה* stehen mußte?! Solche Spitzfindigkeiten späterer Naqdanim mögen in einer Handfchriftenkunde oder einer ausführlichen Grammatik vor Vergeßlichkeit bewahrt werden: in eine für Studenten und Schüler bestimmte Ausgabe gehören sie nicht.

Die kurzen hebräischen Anmerkungen unter oder neben dem Bibeltexte (fog. *Massora parva*) sind seit langer Zeit von den Herausgebern mit großer Willkür behandelt worden: Jeder liess weg oder fugte hinzu, was theils Rücksicht auf den Raum, theils subjectives Guthalten wegzulassen oder hinzuzufügen auforderte. Die Weglassung erscheint dem Ref. wenig bedenklich; entschieden aber muß er sich gegen Hinzufügungen erklären, da durch solche jenen Anmerkungen die Autorität, welche sie als *Mass. parva* haben, genommen wird. Mindestens mußten alle von Herausgebern gemachten Zusätze durch eckige Klammern oder sonstwie kenntlich gemacht werden. Das Material, aus welchem die Herausgeber auswählen können, ist in der rabbinischen Bibel des Jakob ben Chajjim (Vened. 1526) gefammelt; dort nicht vorkommende Angaben dürfen nur auf Grund mehrerer guter Handschr. aufgenommen werden. Von den bei Baer unter dem Texte abgedruckten Anmerkungen nun steht weit über die Hälfte weder in der genannten Bibelausgabe noch in den beiden ältesten Handschriften (*P*, *B*), die der Herausgeber durch den Ref. benutzen konnte).

Wenden wir uns nun zu den textkritischen Anhängen: 1) *Lectioum receptarum argumeta et rationes*. Sollen Variantenangaben wirklichen Werth haben, so müssen entweder alle Zeugen für die gewählte Lesart oder alle Zeugen gegen dieselbe angeführt werden. Diesen Grundsatz, ohne dessen genaue Beobachtung Anderen ein eigenes Urtheil unmöglich ist, hat Hr. Dr. Baer leider nicht befolgt. Sehr häufig sind wichtige Zeugen, die für die gewählte LA. sprechen, nicht genannt, z. B. Hof. 2, 13. *B*. 17. *Accente*. *B*. 6, 9. *הִשְׁתָּה* *P*, *B*. 7, 16. *B*. 8, 14. *Accente*. *B*. Joel 2, 24. *P*. *B*. *Amos* 3, 12. *P*. *prima manu corr.*. *B*. 5, 15. *B*. Mich. 2, 10. *הִשְׁתָּה*, Teth mit Kamez, *B*. 5, 5. *הִשְׁתָּה* *B*. 7, 1. *הִשְׁתָּה*, Pe mit Da-gesch *B*, u. f. w. u. f. w. Ebenso bleiben — und das scheint dem Ref. noch bedauerlicher — oft Autoritäten unerwähnt, welche gegen die Baer'sche LA. zeugen, so dafs man glauben muß, diese stimmten mit ihm über-

legende Hinweis auf die Nothwendigkeit eigenen Prüfens unumgänglich erscheinen. In Folge der erwähnten Anlässe hat in dieser Anzeige Dasjenige, worin Herausgeber und Ref. bis jetzt nicht übereinkommen, einen ziemlich großen Raum einnehmen müssen. Niemand wolle dies für Tadelruch halten! Ref. schließt gern mit dem Zugeständnis, daß er auch aus der neuesten Arbeit des Hrn. Dr. Baer nicht Weniges gelernt hat und daß dieselbe, abgesehen sogar von den Anhängen, alle früheren Drucke des Zwölfsprophetenbuchs an Werth übertrifft. Möchte es dem trefflichen Herausgeber befehlen sein, nach und nach auch die übrigen Bücher des A. T. zu ediren, und möchte er sich entschließen können, die hier vom Ref. ausgeprochenen Wünsche zu berücksichtigen! Den Dank Aller, die sich mit dem A. T. wissenschaftlich zu beschäftigen haben, verdienen auch Hr. Prof. Franz Delitzsch für die rege Förderung der Baer'schen Arbeiten und der Hr. Verleger für die uneigennützigte Bewilligung der nicht unerheblichen materiellen Mittel, welche die würdige Herstellung solcher Bücher erfordert.

Berlin.

Herm. L. Strack.

Kleinert, Prof. Dr. Paul, Abriss der Einleitung zum Alten Testament in Tabellenform. An Stelle der 3. Aufl. von Hertwig's Einleitungstabellen neu bearbeitet. Berlin 1878, G. W. F. Müller. (VIII, 115 S. gr. 4.) M. 7. —

Wenn dieser Abriss auf dem Titel bezeichnet wird als „an Stelle der dritten Ausgabe von Hertwig's Einleitungstabellen“ getreten, so will damit die neue Arbeit an den Namen eines seit lange als brauchbar anerkannten Hilfsbuchs sich anlehnen; sie ist im Grunde ein ganz neues Buch, welches mit der schon von Kleinert besorgten zweiten Auflage fast nur die tabellarische Form gemein hat. Diefes ist durch Zusammenziehung mehrerer Tabellen wie durch Verminderung der Rubriken auf den einzelnen Tabellen vorthellhaft vereinfacht. Auch alle anderen Neuerungen sind unbedingt als Verbesserungen zu bezeichnen. Sehr vervollkommen scheinen mir namentlich die Inhaltsübersichten zu sein; die Darstellung der verschiedenen kritischen Auffassungen eines jeden Buches ist vervollständigt und bei weitem übersichtlicher angelegt; ausgezeichnet ist z. B. der Ueberblick über die historisch-kritische Behandlung des Pentateuchs; ich wüßte nicht, wo der einigermaßen Vorbereitete sich in Kürze besser die verschiedenen Anschauungen vergegenwärtigen könnte, und jede derselben scheint mir gleichmäßig zu ihrem Rechte gekommen zu sein; für den Lernenden ist gerade hier die Fülle der Einzelheiten fast zu groß. Die Literaturangaben sind mit dem größten Fleiß revidirt und weiter geführt. Sehr dankenswerth sind am Schluß die neu hinzugekommenen „Tafeln“: 1) Die Zusammenfassung des Hexateuchs giebt Capitel für Capitel, Vers für Vers die Composition nach Hupfeld, Knobel, Schrader, Kayfer, außerdem die der Genefis nach Dillmann und des Deuteronomiums nach Kleinert; Tafel 2 bietet den Synchronismus der Könige von Juda und Israel nach Keil, O. Wolff, Ewald, Thinius, Brandes und Sharpe; eine sehr nützliche Zugabe und in einer Einleitung durchaus am Platze. Der Index der Sachen und Autoren ist mit großer Vollständigkeit angelegt und, so weit ich bemerkt habe, durchaus correct.

Mit anerkennenswerther Selbstlosigkeit läßt der Verfasser fast überall das eigene Urtheil zurücktreten, mit wenigen Ausnahmen nur da seine Anschauung angehend, wo er über eigene frühere Schriften zu referiren hat; denn dieser „Abriss“ will nicht Selbstfindiges geben, sondern für Orientirung für Lernende dienen und als Nachschlagebuch für solche, welche im praktischen Beruf die biblischen Studien fortsetzen. Aber auch Exegeten von

Fach werden öfter in der Lage sein, sich dieses Hilfsmittels mit Dank zu bedienen. Uns will auch bei dieser Neubearbeitung bedanken, daß gerade für sie und den Kreis der geistlichen Theologen überhaupt dieses Buch nützlicher ist als für die Studierenden, welchen es, so gebraucht, wie es gebraucht sein will, nämlich als das Gerüst, in welches der Studierende den Ertrag der Vorlesungen über biblische Einleitung und seiner eigenen bez. Studien einzutragen in der Lage sein werde! (S. V.) freilich ebenfalls sehr dienlich sein, welchen es aber andererseits leicht verführerisch werden kann zu mechanischer Einprägung einer Summe von Behauptungen, deren Begründung ihnen unbekannt ist. Für unbefonnenen Gebrauch aber kann der Verf. nicht verantwortlich gemacht werden. Die guten Inhaltsangaben und Bemerkungen zur Charakteristik, welche den „Abriss“ vor sämtlichen gebräuchlichen Einleitungen auszeichnen, erhöhen ohne Zweifel die Brauchbarkeit für Studierende, welche bei der gewöhnlichen Behandlungsweise dieser Disciplin nicht selten mit einigen kritischen Brocken sich abgeben lassen, ohne ein deutliches Bild von dem behandelten Buche selbst zu besitzen.

Was Ref. allein an der überaus umsichtigen und in ihrer anspruchslosen Gestalt doch für den Wissenden von seinem Verstandnis und sogar von geistvoller Darstellungsgabe (man sehe z. B. die sehr gezeichnete Uebersicht über die Auslegungswiese der Gegenwart S. 93) zeugenden Schrift auszuatmen findet, ist — eine Hauptfache allerdings — die tabellarische Form. Bei langem Gebrauche der Hertwig'schen Tabellen für Einleitung habe ich nie herauszufinden vermocht, worin der praktische Nutzen dieser Anordnung besthe — davon nicht zu reden, daß die Uebersichtlichkeit der Tabellen, die sich über mindestens 2 gegenüberstehende Seiten erstrecken, ganzlich gefordert wird, wenn man wie nach Hertwig's Vorgang Kleinert selbst empfiehlt, sich das Buch mit weissem Papier durchziehen läßt für eigene Nachträge. Ich kann nicht einsehen, was dadurch gewonnen wird, daß sich in einer Spalte von Namen und Inhalt, in der daneben stehenden von der Charakteristik, in einer dritten von der Entstehung u. f. w. und in einer vierten von der Literatur eines alttest. Buches erfahre. Dieses Nebeneinander scheint mir eher zu verwirren als der Orientirung dienlich zu sein. Auch will mich bedünken, daß der Verf. zuweilen den 4 Rubriken zu liebe, welche er nun einmal herstellen muß, gekünstelte Scheidungen vornimmt. Warum müssen z. B. bei den kleinen Propheten die Bemerkungen über „Geltalt, Bestandtheile und Entstehung“ in eine Rubrik, „Verfasser, Bemerkungen zur Charakteristik“ in eine andere gerathen? Zudem ist mir der Unterschied der Bemerkungen über „Geltalt“ und „zur Charakteristik“ nicht überall klar; auch läßt sich beides nicht so durchaus sondern vom „Inhalt“, welchem wieder eine besondere Spalte eingeräumt ist. Unbequem wird die Tabellenform namentlich da, wo 2 Seiten für eine Tabelle nicht ausreichen und man beim Umschlagen sich wieder der betreffenden unter den 4 Columnen erinnern muß. Bei den Megiloth, welche sich in einer Tabelle zu vertragen haben, stört geradezu beim Lesen die Befürchtung sich aus einem Buch in das andere zu verirren. Es wäre hier in etwas zu helfen gewesen, wenn auch in Spalte 2—4 (oder doch auf jeder neuen Seite, also Sp. 3) jedes Buch, wie es nur in Sp. 2 beim Hohenliede geschehen ist, durch fette Schrift hervorgehoben worden wäre. Vollends aufgehoben wird das Princip, wenn — wie dies viele Male geschieht — das Endstück einer Spalte zur Raumerfüllung auf den leeren Raum einer anderen übertragen wird (z. B. S. 9, 15, 25). Ich verstehe nicht, welche Nachtheile es mit sich brächte, wenn, wie es sonst in vernünftigen Büchern gebräuchlich ist, Seite für Seite ein Abschnitt nach dem andern gedruckt und somit das Tabellenwerk in ein Compendium umgewandelt würde, wozu durch Kleinert's Vereinfachung des

Tabellenschema's der erste Schritt bereits geschehen ist. Das Format könnte dann handlicher, der augenverderbende Druck verbessert werden und das Nachschlagen würde erleichtert sein. Ich glaube, mit Unrecht schließt der Verf. aus dem raschen Absatz der 2 ersten Auflagen, daß ein Buch von dieser Form ein literarisches Bedürfnis sei (S. V); nicht die Form, sondern der kurzgefaßte Inhalt wird die günstige Aufnahme veranlassen. — Die Sache liegt hier ganz anders als bei den durchaus berechtigten Gesichtstabellen, wo es sich um die allerdings der Uebersicht dienende Nebeneinanderstellung von Gleichzeitigkeiten handelt.

Da unmöglich alle einschlagenden Fragen angedeutet werden konnten, wird im Einzelnen Jeder an der Auswahl des Stoffes dies oder jenes auszufüllen haben. Doch wußte ich nur bei wenigen Punkten an Wichtiges zu erinnern, dessen Erwähnung ich vermisse. S. 14 Sp. 2 giebt kein deutliches Bild von der Composition der Bb. Sam. nach Schrader (2 Quellenchriften von einem Redactor bearbeitet). S. 31 wäre ein eingehenderes Wort über die Beziehungen zwischen Eschiel und dem Pentateuch angebracht gewesen. Durchaus ungenügend ist S. 52 die Skizzirung der dramatischen Erklärungen des Hohenliedes; die Hirtenhypothese kommt nicht zu ihrem Rechte. S. 64 wäre ein Wort am Platze gewesen über das Verhältniß des in der Chronik citirten Buches der Könige Israel's und Juda's zu den im kanonischen Königsbuche benutzten geforderten Büchern der Könige Israel's einerseits und Juda's andererseits. S. 65 hatte näher angegeben werden sollen, worin man die tendenziöse Willkürlichkeit des Chronisten in Benützung seiner Quellen erkannt hat: planmäßige Verfälschung . . . in priesterlichem Interesse! ist nicht das Einzige. Ungenau ist S. 52 Sp. 1 die durchgehende Bezeichnung der Braut (oder besser: der Braute) des Hohenliedes als Sulamith, ein Name, welcher bekanntlich nur einmal vorkommt. Von dem *Lamed autoris* der Psalmenüberschriften durfte nicht S. 44 wie allgemein anerkannt ausgelegt werden, daß es 'der Regel nach' (vielmehr flüchtig) zur Bezeichnung des Verf. bestimmt sei.

Das Buch macht nicht Anspruch, in den Literaturangaben vollständig zu sein (S. VI). Unbedingt Notwendiges habe ich nicht vermist. Die folgenden wenigen Nachträge (bis 1876, worüber, so viel ich sehe, nicht hinausgegangen wird) sind ohne System herausgegriffen. Der Verf. erwähnt auch zu unbedeutende Schriften, daß eine Grenze kaum zu setzen ist. S. 7 fehlt Smend's Abhandlung in Stud. u. Kritik. 1876, zu Eschiel: van Gilse, *Comment. in c. 17 vatic. Esch.*, Amsterdam. 1836; Winer, *Explic. de Nebucadnezaris expugnatione Tyri ad Esch. vatic.* 26—28 (Leipzig. Pflingstprogramm 1848). Für die nachexilische Zeit Joel's wären noch anzuführen gewesen Oort (*Theol. Tijdschrift* 1876) und Duhm, zu Joel ferner Valetton in den holländischen *Studien* I, 1875, eine Zeitschrift, aus welcher auch noch Anderes zu erwähnen gewesen wäre. Es fehlt Kuznitski, *Joel, Am., Obadi., Vrais* 1872. So gut wie Schäfer's Hohenl. hätten auch Rohling's Psalmen 1871, desselben Jesaja 1872 und Daniel 1876, sowie Neteler's Isaia 1876 erwähnt werden können. S. 43 fehlt Ley's frühere Schrift: Die metrischen Formen der hebr. Poesie 1866 (Ley wäre S. 42 unter den Verteidigern der metrischen Form anzuführen gewesen). S. 45 König, *Theol. der Psalmen* 1857, S. 51 Reufs, *Das Buch Hiob* 1869 (Vortrag), J. Barth, *Zur Erklärung des B. Job* 1876. S. 69 mußte genannt werden Kuenen, *Over de Mannen der Grootte Synagoge* 1876 und S. 75 Hollenberg, *Charakter der alexandrinischen Uebersetzung des B. Josua* 1876. — Diese Nachträge können nach ihrer Belchaffenhcit nur dazu dienen, die Aussage zu befestigen, daß die Literaturangaben höchst reichhaltig sind. — Es möge noch gerügt sein, daß der Verf. mit vielen anderen Deutschen (fast flüchtig) schreibt Renan statt Renan.

Unsere Ausstellungen wollen den Werth des mit riesigem Fleiß und umfassender Sachkenntnis angelegten Buches nicht im mindesten beeinträchtigen, sondern nur bescheidene Vorschläge sein zu etwaiger Berücksichtigung bei einer hoffentlich notwendig werdenden neuen Auflage. Einwillen wünschen wir der vortrefflichen Arbeit in ihrer gegenwärtigen Gestalt viele Leser, welche dieselbe nach dem Sinne des Verf. benützen.

Die Ausstattung läßt in Wahl der Typen (auch abgesehen von der Kleinheit) und an Reinheit des Druckes zu wünschen übrig.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Gothein, Doc. Dr. Eberh., *Politische und religiöse Volksbewegungen vor der Reformation*. Breslau 1878, Koenig. (124 S. gr. 8.) M. 3. —

Jede Schrift, die sich eine quellenmäßige Erforschung der so lange vernachlässigten zweiten Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts, besonders des religiösen und Culturlebens jenes Zeitraums, zur Aufgabe macht, wird man mit Freuden begrüßen dürfen. Die vorliegende, auf gründlichen Studien beruhende, geschmackvoll geschriebene Arbeit bietet einen auch für den Kirchenhistoriker sehr beachtenswerthen Beitrag zum Verständnis der Reformation unmittelbar vorausgehenden Jahrzehnte. Der Verf. zieht wesentlich zwei Volksbewegungen in den Kreis seiner Betrachtung, die von 1476, welche den Burgundischen Kriegen, und die von 1501, die dem Scheitern der Reichsreformen folgte. Während G. jene erste Bewegung, die einerseits in der Neubelebung der schwärmerischen Verehrung des heiligen Blutes gipfelte, andererseits in die räthselhafte Erscheinung des Hans Böheim von Niklashausen sich concentrirte, nur einleitungsweise, meist auf Grund der Stolle'schen Chronik, der gleichzeitigen Volkslieder und der von Barak mitgetheilten Urkunden bespricht, widmet er der historischen Motivirung der Bewegung von 1501, sowie dieser selbst den übrigen Theil seiner Arbeit. In geschickter Gruppierung führt er dem Leser die einzelnen Momente des wachsenden Unbehagens, der steigenden Gährung im Volke vor. Mit Recht betont er die Verschiedenheit des Verhältnisses der Reichsreformer und Maximilian's zum Volk und sieht in der Art und Weise, in der die ersteren, die große Masse des Volks als Mittel zu verwerthen suchten, einen Hauptgrund für das Scheitern aller Reformbestrebungen, der in den Massen das Gefühl der Verwirrung, der Katholikentau's höchste steigerte, und nach einen Zustand hervorrief, unter dessen Voraussetzung die Naturereignisse der nächsten Jahre, Epidemien, schlechte Ernten u. s. w. nur dazu dienten, seinen Ausbruch auf das religiöse Gebiet hinüberzuführen. Hieran anschließend giebt der Verf. ein anschauliches, durchweg gut begründetes Bild der entzündenden religiösen Bewegung, der Vermehrung und Steigerung des Heiligen- und Reliquienkults, endlich der fonderbaren, vom Rhein über ganz Südwestdeutschland sich verbreitenden, eine so große Aufregung verursachenden Kreuzwundererscheinung. Zugleich sucht G. nachzuweisen, wie es allenthalben der Kaiser ist, der jene Erregung führt, sie auch hier und da veranlaßt, jedenfalls sie immer, schließlich auch mit Hülfe des päpstlichen Legaten zu seinen politischen Zwecken benützt. Diesem Nachweis dienen die beiden letzten, für den Kirchenhistoriker besonders interessanten Capitel, die politische Benützung der Wunder und 'das Jubiläum'. — Im Großen und Ganzen kann ich dem Verf. in der Motivirung dieser zweiten, von ihm, wenn ich nicht irre, zum ersten Male in die besagte Beziehung gebrachten Volksbewegung nur zustimmen und bekenne zugleich, viel daraus gelernt zu haben. Eine Erklärung einer religiösen Epidemie wie die der Kreuzwunder hat der Verf. nicht geben wollen, und ist diese wohl auch kaum möglich, man wird sich dabei immer auf den Nachweis

der Keime, der Bedingungen der Verbreitung etc. beschränken müssen. Dafs der Verf. Manches nur andeutet, dessen Ausführung dem Kirchenhistoriker von Interesse wäre, lag in der Beschränktheit seiner Aufgabe. Einiges möchte ich zur Berichtigung resp. Ergänzung bemerken: „Das merkwürdige Schauspiel, wenige Jahre vor der Reformation die ganze Nation in einem Raufch der Begeisterung für die heilige Anna zu sehen“ (S. 84), hat mit der Bewegung von 1501 nichts zu thun, datirt vielmehr von den die *immaculata conceptio* begünstigenden Bullen Sixtus' IV. von 1477 und 1483. In der Verehrung der unbefleckten Empfangenen und consequenter Weife auch ihrer Mutter weitestenteils seitdem Franciscaner und Augustiner, — freilich nicht der Augustiner Lange, der Freund Luther's, den Goethein eigenthümlicher Weife zum Verfasser des *Chronicon Otense* (S. 84. 107) macht, während dies doch von einem Benedictiner Paul Lange (vgl. Adelung, *Directorium* S. 162. Nr. 550) herrührt. Von der Geschichte des hl. Bluts in Sternberg (S. 86) hat Lich in Jahrb. d. Ver. für Meklenb. Gesch. 1847 eine acutenmäßige Darstellung geliefert. Sehr zu bedauern ist, dafs dem Verf. die Schriften des Augustiners Joh. v. Paltz, des hauptfächlichsten Ablaspredigers und Werkzeuges des Cardinal Raimund entgegen find. Er würde daraus erfahren haben, dafs allerdings Raimund im Wesentlichen der Erfinder des uns von Tetzl her bekannten Ablasceremoniells war, und dafs seine Annahme, dafs trotz der materiellen Noth jener Jahre von keiner Seite ein Widerspruch gegen den Ablass, ein Zweifel an seiner Nothwendigkeit erhoben wurde“ (S. 117), eine gänzlich irrige ist, ja dafs vielmehr, wie ich schon an anderer Stelle dargethan, die Opposition gegen den Ablass aus religiösen wie nationalökonomischen Gründen eine sehr starke war (vgl. Paltz, *suppl. Coelbold*). Die Angaben über die Art und Weise, wie der Cardinal die herrschende Wunder- und Reliquienfucht des Volkes zu benutzen verstand, könnten leicht vermehrt werden. Einer seiner Ablasprediger, der Minorit Joh. Capet, gab in seinem Auftrage einen wahrscheinlich zu Köln gedruckten die Kreuzwunder betreffenden Tractat heraus: *Determinatio seu opinio fratris Johannis Capet ordinis minorum de obscurantia sacre theologie doctoris super crucibus etc. per preceptum R. Domini Gurcensis Cardinalis et legati de latere doctoris eiusdem facultatis doctissimi*, ebenso einen andern über die Ausdehnung des Ablasses aufs Fegefeuer; auch die Legende von der hl. Barbara liefs Raimund 1500 zu Köln drucken, *ut distribueret gratis diuersis personis et ecclesiis quibus dedit Reliquias*, wie das mit seinem Wappen gezielte Titelblatt angiebt u. f. w. Zur Reiseroute des Cardinals (S. 119) bemerke ich, dafs er nach einem Briefe an Paltz am 5. Mai 1502 in Bonn und nach einer Urkunde des Erfurter Augustinerklosters (Arch. zu Magdeburg, noch am 27. Nov. desselben Jahres in Erfurt war. — Was die verführte Erklärung der Wallfahrtsbewegung von 1475 und 76 (S. 8 ff.) betrifft, so vermag ich dem Verf. nicht ganz beizustimmen. Die von ihm nachgewiesene hochgradige Exaltation des Volkes infolge der burgundischen Kriege kann wohl einen Erklärungsgrund für die Krankhaftigkeit des Wallfahrtsdranges, nicht aber so unmittelbar wie Goethein will, für diesen überhaupt abgeben. Dazu bedurfte es eines Mittelgliedes, das ihm entgegen ist, das ist das Jubiläum von 1475.

Marburg.

Th. Kolde.

Hoffmann, Fridolin, Geschichte der Inquisition. Einrichtung u. Thätigkeit derselben in Spanien, Portugal, Italien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Süd-Amerika, Indien und China. Nach den besten Quellen allgemein fälschlich dargestellt. 2. Bd. Bonn 1878, Neuffer. (IV, 466 S. gr. 8.) M. 6. —

Der erste Band dieses Werkes ist in Nr. 10 des vorigen Jahrgangs besprochen worden und das dort zur Charakteristik Gefagte paßt vollständig auch auf diesen Schlussband. Derselbe behandelt die Inquisition in den spanischen Niederlanden, in Spanisch-Amerika, Portugal, Ostindien, Italien und Deutschland. Dabei find einzelnen Personen oder auch Begebenheiten noch besondere Capitel gewidmet, so z. B. Molinos und den Quietisten, dem Erzbischof de Dominis und besonders Galilei. Den Fleifs des Verf's mus man auch hier anerkennen. Er hat viel gesucht und manches an's Licht gezogen; besonders das britische Mufcum hat ihm erwünschte Ausbeute gegeben. Daher darf man auch für die Kirchengeschichte eine für ein großes Publicum berechnete Arbeit nicht unbeachtet lassen, vgl. z. B. S. 123. Dafs er jedoch für seine Darstellung überall der rechten Gröndlichkeit sich befaffen habe, kann man nicht fagen; vgl. z. B. das S. 37 über die Spanier auf dem Tridentinum und das S. 102 über die Thomasschriften Bemerkte. Weit mehr aber ist noch seine Schreibweise zu tadeln. Sie mus als eine vielfach recht unedle, unwürdige bezeichnet werden, und einer solchen soll man sich auch gegen schlimme Gegner nicht bedienen. Ausdrücke, wie „verpflast Fürtzen“ S. 10, „priesterliche Elephantenkäber“ S. 347, wird man in anständigen Schriften sonst nicht zulassen, und ebenso wenig solche Unwürdigkeiten, wie sie S. 54 Z. 3 v. u., S. 235 Z. 1 v. u., S. 316 oben, S. 349 Z. 3 v. u., S. 403 Z. 2 v. u. zu lesen find. Derartiges macht, abgesehen noch von der oft ganz unerträglichen Breite, die Lecture des Buches zu einer sehr unerquicklichen, und wird dem Zweck des Verf's., das heillofe Treiben der Inquisition recht Vielen vor die Augen zu führen, schaden. Das ist zu bedauern; denn es wäre gut, wenn man sich allgemeiner dieser Thatsachen, die durch die Jahrhunderte hin den christlichen Namen geschändet haben, erinnerte und sich darüber klar würde, dafs derselbe Geist, der einst dazu trieb, noch heute in der römischen Kirche lebt und sie beherrscht. Rom hat noch niemals jene Unthaten beweint; wenn es etwas beweint, so ist es dies, dafs es dieselben nicht mehr wiederholen kann — *propter iniquitatem temporum*. — Schade, dafs ein so reiches Material in keine besseren und geschickteren Hände fiel.

Erlangen.

G. Plitt.

Körner, Kirchenrath Dr. Ferd., Die kursächsische Staatsregierung dem Grafen Zinzendorf und Herrnhut bis 1760 gegenüber. Nach den Acten des Hauptstaatsarchivs zu Dresden dargestellt. Leipzig 1878, B. Tauchnitz. (119 S. gr. 8.) M. 4. —

Eine kleine, aber recht lehrreiche Schrift, für welche man dem Verf. zu aufrichtigem Danke verpflichtet ist. Bisher war man für die Zwistigkeiten, welche zwischen der sächsischen Staatsregierung einerseits und Zinzendorf und der Brüdergemeinde andererseits bestanden, vorwiegend auf herrnhutische Quellen angewiesen und dadurch ist in die gewöhnliche Darstellung dieser Verhältnisse eine gewisse, besonders der Person Zinzendorf's zu günstige Einseitigkeit gekommen. Der Verf. gewährt die Möglichkeit des *adiutur et altera pars*. Er hat die ihm zugänglichen sächsischen Staatsarchive genau für die in Rede stehenden Vorgänge durchforcht und bietet nun, was er gefunden, in zusammenhängender Erzählung, welcher er viele Quellenauszüge eingeflochten hat. Er

berichtet über die drei Perioden: I. (1731–33) Zeit des Mißtrauens gegen den Grafen und Herrnuth; II. (1736–38) Zeit der Strenge gegen den Grafen und der Milde gegen Herrnuth; III. (1747–60) Zeit eingetretener Gunst gegen beide. Eine besonders werthvolle Beigabe sind die am Schlusse angefügten Actenstücke; unter ihnen werde hervorgehoben der auch von V. E. 16fcher unterzeichnete Bericht, den die zweite kurfürstliche Commission nach ihrem Besuche in Herrnuth 1736 erstattete. Ebenso der Bericht der dritten Commission 1748. Man möchte wünschen, daß von derartigem noch mehr gegeben wäre. So ist z. B. zu bedauern, daß dem letzt-erwähnten Berichte nicht auch das Gutachten der Theologen beigelegt ward, die, wie S. 111 gesagt wird, in ihrem Urtheile von den *commissarii politici* etwas abwichen. Doch auch das Actenmaterial Gegebene ist schon sehr dankenswerth, zumal es dem aufmerksamen Leser noch mehr Ausbeute gewährt, als der Verf. zu entnehmen durch seine Aufzählung veranlaßt war.

Für i wird hier der urkundliche Nachweis geliefert, daß den ersten Anlaß zum Einschreiten gegen Zinzendorf ein ausdrückliches Verlangen Kaiser Karls VI gab, der sich darüber beschwerte, daß man ihm seine Unterthanen aus Böhmen weglocke. Hierbei will beachtet sein, daß nach einem zweiten kaiserlichen Schreiben (S. 43) es sich um „unterthänige Bauersleute“ oder wie es S. 47 heißt „leib eigene Unterthanen“ handelte; und da konnte, wenn man billig sein will, der staatlichen Obrigkeit das Recht zur Klage nicht abgesprochen werden; denn in solchem Falle war Auswanderung Befchädigung am Eigentum. — Ebenso wird nachgewiesen, daß der Kurfürst, der in Warschau mehr unter dem Einflusse des kaiserlichen Gefandten stand, anfänglich entschlossen war, scharf gegen Zinzendorf vorzugehen, sogar bis zur Gefangenensetzung, und daß er den damals mit Willkür erlassenen Ausweisungsbefehl nur auf die dringenden Vorstellungen seiner sächsischen Räte zurücknahm. Wenn sich hier die grösste Treue und Gewissenhaftigkeit der sächsischen Beamten bekundete, so ebenso in dem über II Berichteten. Daß das Oberconsistorium im Jan. 1736 eine neue Untersuchung gegen Herrnuth veranlaßte, ist ihm wahrlich nicht zu verargen, besonders nach dem, was man seither von Zinzendorf hatte hören und lesen können. Durch Schweigen hätte es als landeskirchliche Behörde einfach seine Pflicht verletzt und bei der Untersuchung selbst bekundeten die geistlichen wie die weltlichen Räte die grösste Ruhe und Milde. Man hat durchaus kein Recht, diese Vorgänge etwa auf „steife Orthodoxie“ zurückzuführen und darum die an ihr Betheiligten, vornehmlich die Urheber zu verurtheilen. Ueberhaupt ist es ja kein geschichtliches Verfahren, beim Urtheilen über Ereignisse und Personen der Vergangenheit von den gegenwärtigen Zuständen und gar von der eigenen Parteilichkeit in denselben auszugehen und die als Maßstab zu nehmen. Das giebt unbillige Entscheidungen, denn jede geschichtliche Persönlichkeit will auch aus ihrer Zeit und deren Verhältnissen beurtheilt sein. Aber freilich, das Gerüchte ist ein Fehler, in den leider gerade wir Theologen nur zu oft verfallen.

Den Umschwung zu Gunsten Zinzendorf's leiteten Geldanerbietungen ein, die er 1747 der sächsischen Regierung machte und die von dieser *ambas* ergriffen wurden.

Doch genug des Einzelnen aus der kleinen Schrift, die man nicht übersehen wollte. Wer irgend sich für jene Zeit interressirt, wird sie nicht ohne Dank gegen den Verf. aus der Hand legen.

Erlangen.

G. Plitt.

Zahn, Prof. D. Thdr., Geschichte des Sonntags vornehmlich in der alten Kirche. Vortrag. Hannover 1878, Meyer. (79 S. 8.) M. 1. 50.

In der bescheidenen Gestalt eines Vortrages bietet der Verfasser einen höchst werthvollen Beitrag zur Lösung der Sonntagsfrage vom historischen Gesichtspunkte aus auf Grund der eingehendsten und umfassendsten Studien, für welche die Nachweise in einer reichen Fülle literarischer Anmerkungen gegeben sind. Je feltener dieser Gesichtspunkt bei der gegenwärtig so viel ventilirten Frage betont wird und in je weiteren Kreisen das theologische Urtheil in dieser Sache durch gewisse, wesentlich auch aus Unkenntnis des geschichtlichen Hergangs tief eingewurzelte Irrthümer beherrscht wird, desto dankenswerther ist diese Arbeit, die zur Ausfüllung einer wirklichen Lücke der theologischen Literatur einen sehr beachtenswerten Anfang macht, indem sie für eine Geschichte des Sonntags, die noch nicht in genügender Weise existirt, insbesondere in ihrer ersten wichtigsten Periode ein reiches, kritisch gesichtetes Material liefert, und die Consequenzen der geschichtlichen Betrachtung mit ebenso viel Scharfsinn als Klarheit zieht.

Mit einer Reihe schlagender Argumente widerlegt der Verf. an der Hand der Geschichte, des N. Test. und der altkirchlichen Literatur die weitverbreitete irrtümliche Annahme, daß die Feier des christlichen Sonntags eine Fortsetzung des jüdischen Sabbaths sei, und weist überzeugend nach, daß dieselbe vielmehr, insonderheit unter dem beherrschenden Einflusse des Apostels Paulus, sich in freier Weise als ein Product des christlichen Glaubens und des kirchlichen Bedürfnisses gestaltet habe, daß somit die evangelische Anschauung der Reformatoren und des lutherischen Bekenntnisses, wie sie zumal Luther mit staunenswerther Klarheit gegenüber der gesetzlichen Auffassung geltend gemacht, sich ebenso geschichtlich rechtfertigt, als dogmatisch und exegetisch.

Für jede unbefangene Auffassung leuchtet ein, daß diese Stellung der Reformatoren zur Sonntagsfrage nur eine nothwendige Consequenz ihrer principiellen Anschauung von der christlichen Freiheit, resp. von der Verbindlichkeit des Gesetzes für den gerechtfertigten Christen überhaupt ist, und der Verf. hat daher sehr Recht, denen gegenüber, welche diese Lehre zwar nicht für eine Irrlehre erklären wollen, aber sie doch der Mißverständlichkeit oder Unfertigkeit zeihen, zu erinnern, daß man sich dann auch nicht mehr auf die Grundlehre der Reformatoren berufen dürfe; denn mit der Herbeiführung dieser Grundlehre sei auch die Lehre von der Verbindlichkeit des Sabbatgebots und von dem untergeordneten Werth aller gottesdienstlichen Ordnung fertig. Auch kann man nicht fagen, wie es häufig geschieht, um die Consequenzen der reformatorischen Anschauung von der christlichen Freiheit abzuschneiden, die man ohne Noth fürchtet, daß die Reformatoren gerade bei dieser Lehre vom Sonntag ein polemisches Interesse bestimmt habe. Denn es lag für die evangelischen Lehrer und Bekenner gar kein praktischer Anlaß vor, gegen eine allzu gesetzliche Feier gerade des Sonntags oder gegen den Irrthum der Verbindlichkeit gerade dieser Uebung aufzutreten. Es war nur ein lehrreiches Beispiel, an welchem der Unterschied des evangelischen und des gesetzlichen Christenthums besonders deutlich zu Tage trat; und je weniger die Sonntagsfrage praktisch verhandelt beantwortet werden sollte, um so freier von der Erregung des Streits und ein um fo klarerer Ausdruck der grundlegenden Ueberzeugungen war die Lehre des Bekenntnisses in diesem Punkte.

Bei der, allerdings der Natur der Sache nach nur sehr beiläufigen Erwähnung der principiellen Hauptfrage, die im Hintergrunde der Sonntagsfrage steht, nach der Geltung des Dekalogs für den evangelischen Christen, spricht sich der Verf. übrigens mit Recht gegen eine

mißbräuchliche Anwendung der so häufig zur Unterstützung der gesetzlichen Anschauung verwendeten Stelle: Matth. 5, 17—20 aus. Wenn aber der Verf. in diesem Zusammenhang denen, welche den Sonntag und mit ihm die Ehe als ursprüngliche göttliche Stiftungen ansehen, u. A. die Meinung unterlegt, daß die Ehe nach ihrer Anschauung eine für alle Menschen verbindliche Gottesordnung sei, so scheint uns dies thatächlich nicht begründet zu sein. Auch schließt die evangelische Anschauung vom Sonntag gewiss nicht aus, denselben zwar nicht als eine gesetzliche, für das Heil des Menschen verbindliche Ordnung, aber doch in gewissem Sinne als eine ursprüngliche Gottesordnung anzusehen, als ein göttlich functionirtes Grundrecht des Menschen, der ebenso physisch, als ethisch und religiös auf den Sonntag angelegt ist, und der Verf. selbst erkennt dies an, wenn er gelegentlich der Darlegung der Anschauung der alten Kirche vom Sonntag in Uebereinstimmung mit derselben den ewigen Kern, die göttliche Idee in dem Sabbathsgebot hervorhebt. Was für die Juden, sagt er, eine Satzung für die äußere Gestaltung des Lebens war, das bleibt für alle Zeiten ein der Deutung bedürftiges Zeichen des göttlichen Willens. Es bezeugt eine Forderung Gottes, welche alle Menschen angeht, und eine Verheißung für die, welche Gottes Willen thun. Zu vergleichen ist damit die Stelle, in welcher der Verf. Calvin's Stellung zu der Sonntagsfrage, die im Wesentlichen dieselbe gewesen sei, als diejenige Luther's und Melancthon's, entwickelt, und behauptet, daß derselbe diesen protestantischen Standpunkt auch dann nicht verleugnet habe, als er im Gegensatz zu revolutionären Bestrebungen eine innere Beziehung zwischen dem Sabbatgebote und dem christlichen Gottesdienst herzustellen gesucht.

Daß mit der gesetzlichen Auffassung des Sonntags die herrschende Sonntagsentheilung nicht zu überwinden und die der Kirche entfremdeten Massen auf solchem Wege nicht zu ihr zurückzuführen sind, darin ist dem Verf. nur beizufügen. Durch Geltendmachung des gesetzlichen Standpunktes, wie er unter der Herrschaft des Territorialismus bis zur völligen Verleugnung der evangelischen Freiheit und dem entschiedenen Rückfall in jüdisches und römisches Wesen sich entwickelt hat, ist eine große Verwirrung der Begriffe über die ersten evangelischen Grundanschauungen im Volke herbeigeführt worden, und hat insonderheit die Kirche für weite Kreise einen Geruch von Polizei bekommen, der ihr unendlich geschadet hat. Der reformatorische Standpunkt, welchem das 3. Gebot, wie der Verf. sehr richtig sagt, mit der Pflicht der Liebe zu Gottes Wort und zu seiner Gemeinde zusammenfällt und welchem Luther im Katechismus in seiner Erklärung des Gebots einen ebenso evangelisch-freien, als weise besonnenen Ausdruck gegeben, hat sich auch praktisch am meisten bewährt.

Sicher ist bei der Behandlung der Sonntagsfrage gegenüber dem Volk und der Gemeinde bei der bisherigen Tradition mit besonderer Vorsicht zu Werke zu gehen, um dem antinomistischen Zug der Zeit keine Nahrung zu geben; nur ist die gesetzliche Anschauung nicht sowohl durch directe Polemik, als indirect durch Weckung der Liebe zu Gottes Wort und des Verstandnisses für die Wohlthaten und Segnungen des Sonntags und die Herrlichkeit des wahren Gottesdienstes, mit einem Wort durch warme Verkündigung der evangelischen Sonntagsanschauung selbst von Innen heraus zu überwinden.

Wenn schließlich der Verf. ein freundliches Zusammenwirken Derer, welche aus humanen, und Derer, welche aus eigenthümlich-christlichen Gründen eine Hebung der Sonntagsfrage anstreben, empfiehlt, so ist dies vom Standpunkt christlicher Klugheit wohl gerathen, zumal die Hoffnung nicht unbegründet erscheint, daß auf solchem Wege jene allmählich mehr für den Standpunkt Dieser gewonnen werden, als auf dem entgegen-

gesetzten Weg. Dazu hat der Sonntag nicht bloß ein religiöses, sondern, wie gerade neuerdings immer mehr zur Anerkennung kommt, ein allgemeines menschliches Interesse, das mit jenem im letzten Grund eng verwachsen ist.

Wir wünschen dem trefflichen Vortrag, der eins der bedeutendsten Vota in der Sonntagsfrage ist, und das Licht evangelischer Klarheit in dieselbe bringt, diejenige Aufmerksamkeit und unbefangene Würdigung beim theologischen Publicum, die er verdient.

Dresden.

Meier.

Garais, Carl, u. Phpp. Zorn, Proff. D.D., *Staat und Kirche in der Schweiz*. Eine Darstellung des eidgenössischen und kantonalen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf die neuere Rechtsentwicklung und die heutigen Conflicte zwischen Staat und Kirche. 2. Bd. Mit 2 (chromolith.) Kärtchen. Zürich 1878. Orell, Füßli & Co. (260 u. XCVII S. gr. 8.) M. 10. —

Der vorliegende zweite Band, mit welchem das Werk von Garais und Zorn (vgl. Theol. Lit.-Ztg. 1878, Nr. 4) zum Abschlusse kommt, bringt zunächst das schweizerische Kirchenfassungsrecht, soweit es allgemeiner, über die Kantons Grenzen hinausgreifender Natur ist, zur Darstellung und zwar im 3. Abschnitt (die Bisthümer) das katholische, sodann (Abchn. 4) das, was in Bezug auf die evangelische Kirche von „interkantonalen“ Normen vorhanden ist; im letzten Abschnitt endlich wird die Rechtslage der Freikirchen behandelt. Der Löwenantheil fällt dem Abschnitt über die katholische Kirche zu. Es ist ein vielfach interessantes und lehrreiches, doch keineswegs erquickliches Bild, das uns hier geboten wird: der Kampf um Sein oder Nichtsein zwischen der römischen Kirche und dem modernen Rechtsstaate ist wohl nirgends mit der principiellen Schärfe und Unverfälschtheit im Gang wie in der Schweiz. Abgesehen von wenigen Kantonen, die sich den mittelalterlich-katholischen Charakter noch ungetrübt bewahrt haben, überall die äußerste Verwirrung: provisorische, bloß thatächliche Verhältnisse, diametral sich entgegenstehende Ansprüche, offener Kriegszustand. Auch was in früheren Jahrzehnten unter schweren Mühen zu Stande gekommen war, wie der Baseler Bisthumsvertrag, ist unter den Stürmen der jüngsten Zeit wieder zusammengeklüftet, die Aussicht auf eine befriedigende Neuordnung in unabsehbare Ferne gerückt; und dort, wo der Conflict noch nicht zum Ausbruch gekommen ist, wie im Bisthum St. Gallen, fehlen wenigstens nicht principielle Vorbehalte und Ansprüche von beiden Seiten, welche die Keime zu gleichen Verwickelungen wie anderwärts in sich bergen. Was überall die Stärke der Curie im Kampfe mit den Staaten bildet, das tritt auch hier in signifikanter Weise hervor, die bewusste Klarheit des Zieles, die logische Consequenz in der Behauptung des Principes, die zähe Beharrlichkeit und kluge Benutzung der Umstände: Rom vergiebt sich nichts und es kann warten; auf der anderen Seite dagegen, und nicht zum Wenigsten seitdem die liberale Richtung die Staatsleitung beherrscht, recht viel Zersahrenheit, Kurzsichtigkeit, gewaltfames Zufahren, überhaupt ein unverkennbarer Mangel an Einsicht in die tiefere Natur dessen, um was es sich handelt. — Neben dem bedeutenden Umfang des 3. Abschnittes (S. 1—224) ist die knappe Kürze des vierten gleichfalls kennzeichnend: was von Anfätzen zu einer organischen Zusammenfassung der evangelischen Landeskirchen zu berichten war, erforderte nicht mehr als drei Seiten. — Mit unverkennbarer Vorliebe sind schließlich die Freikirchen behandelt. Interessant ist die statistische Uebersicht S. 229ff., welche zur Darstellung bringt, welche Religionsgemeinschaften in den verschiedenen Kantonen den Charakter

von Landeskirchen, welche den von Freikirchen haben, ein recht buntes Mosaik. Obgleich zu den Freikirchen auch die verschiedenen evangelischen Secten und anderen in mehreren Kantonen, juristisch betrachtet, die römisch-katholischen Gemeinden gehören, so beschränkt sich die Darstellung doch, und mit Recht, auf die reformierten Freikirchen in Genf, Waadt, Neuchâtel, Bern. So wenig die Verfasser ohne Zweifel dogmatisch mit diesen sympathisiren, so günstig ist doch das Urtheil über sie vom kirchenpolitischen Gesichtspunkt. Jene freikirchlichen Separationen seien der Typus dessen, worauf die kirchliche Entwicklung überhaupt hinstrebe, denn das Auseinanderfallen der Landeskirchen stehe in sicherer Aussicht. Es mag wohl sein, wenn ein unkirchliches Staatsregiment in der Weise, wie feither in vielen Kantonen, die Landeskirchen zu beherrschen fortfahrt, das für sich dann die religiös angeregten Elemente mehr und mehr zum Auscheiden gedrungen fühlen werden: ob zum Gewinn des religiösen Lebens? daran mag indessen doch ernstlich gezweifelt werden. Es sei an das erinnert, was die Verf. selbst im 1. Bande (S. 632) u. E. mit großer Wahrheit über die Nothwendigkeit ausgesprochen haben, eine „einheitliche und freikirchliche Basis“ für alle auf dem Boden der Reformation stehende Elemente zu finden: die fortwährende Freikirchenbildung könnte uns von diesem Ziele nur immer weiter entfernen. Und sie würde nicht einmal die volle Sicherung gegen neue kirchenpolitische Verwickelungen in sich tragen: soll doch nach den das moderne Kirchenlaatsrecht der Schweiz beherrschenden Grundanschauungen (vgl. die Einleitungsabhandlung zum 1. Band) der Staat einer jeden, also auch der freien Kirche gegenüber befugt sein, nach Umständen in ihre inneren Verhältnisse „positiv gestaltend“ einzugreifen, und zwar nicht von irgend einem religiösen Gesichtspunkte aus, sondern von dem rein formalen der äußeren Rechtsordnung, d. h. in erster Linie der möglichst geringen Freiheitsbeschränkung der Einzelnen. Wir müssen das Urtheil, das sich uns schon bei dem ersten Bande ergeben hat, wiederholen: das letzte Wort in der großen Frage zwischen Kirche und Staat ist auch hier nicht gefunden.

Doch gebührt den Verf. für ihre tüchtige, mit löblicher Objectivität durchgeführte Arbeit aller Dank. Für das größere Lesepublicum eignet sich das Buch nicht, obwohl ja der Stoff eine Bearbeitung für dieses verträge und auch verdiente; aber dafür ist die Behandlungsweise zu juristisch nüchtern, die Fülle des Materials zu reichhaltig und zu wenig künstlerisch gestaltet. Es fordert ein ernstes Studium sich hindurchzuarbeiten, aber der Fachmann wird sich für solches reichlich gelohnt finden. Von besondrem Werth ist das mitgetheilte Urkundenmaterial, namentlich der Anhang, wo 49 zum Theil sonst schwer zugängliche Actenstücke zur Geschichte der schweizerisch-römischen Kämpfe abgedruckt sind.

Friedberg.

K. Kochler.

Hase, Dr. Carl, *Des Culturkampfes Ende*. Leipzig 1878, Breitkopf & Hartel. (40 S. gr. 8.) M. 1.—

Die Flugschrift Hase's, welche wir etwas verspätet (ohne Schuld des Referenten) zur Besprechung bringen, ist bereits im vorigen Herbst ans Licht getreten. Es lag damals in der Luft, daß der Culturkampf seinem Ende zugehe, und man ist ja unverkennbar auf beiden Seiten des langen Haders müde geworden. Da war es ein Wort zu seiner Zeit, als der Altmeister der Kirchengeschichte und gründliche Kenner des römischen Kirchenrechts ein Votum zu Gunsten des Friedens einlegte: vor dem Verdachte einer falschen Vorliebe für Rom war ja der Meister protestantischer Polemik von vornherein gesichert, und er datirt seine Schrift bezeichnend vom 31. October. Hase stimmt dem Kronprinzen in seinem Antwortschreiben an den Papst bei, daß ein principieller

Friede zwischen der römischen Kirche und dem Staate leider unmöglich, jedoch ein friedlicher *modus vivendi* wohl möglich sei; er zeigt die Wege zu einem solchen zu gelangen. Vor einem Concordate warnt er, rath dagegen eine Revision der Maigesetzgebung an zur Beseitigung derjenigen Punkte, die dem friedlichen Einvernehmen am hinderlichsten im Wege stehen, ohne doch für den Staat von vitaler Bedeutung zu sein. So viel geht aus seinen Erörterungen überzeugend hervor, daß ein Einvernehmen ohne Verletzung eines Principes auf der einen oder anderen Seite zu erreichen ist, so bald man es will, und welche gewichtige Motive für beide Theile vorhanden sind es zu wollen, zeigt Hase treffend. Dem Reiche kann es kein Gewinn sein, wenn ein achtbarer Bruchtheil der Bevölkerung, welcher das Christenthum nun einmal in der römischen Form und nur in dieser besitzt, sich mit Recht oder Unrecht als in seinem Glauben bedrückt und bedrängt ansieht; und dem Oberhaupte der Kirche sollte es eine Gewissensfrage sein, ob es zu verantworten sei ein bedeutendes Kirchengebiet der Gefahr völliger Zerrüttung preiszugeben nur um der Behauptung disciplinärer Befugnisse willen, auf welche — immerhin mit allem Rechtsvorbehalte — thatsächlich zu verzichten möglich ist, wie zahlreiche Vorgänge beweisen. Leider haben sich seit dem Erscheinen der Schrift Hase's die Aussichten auf Frieden wieder wesentlich getrübt. Wohl möglich, daß sie günstiger stehen würden, wenn der Wille der Häupter auf beiden Seiten allein maßgebend wäre und nicht beide mit nicht immer leicht lenkbaren Factoren zu rechnen hätten, der Kaiser und sein Kanzler mit den parlamentarischen Mehrheiten, Leo XIII. mit den Jesuiten.

Friedberg.

K. Kochler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Hecker, W., Die Israeliten und der Monothismus. Aus dem Holl. überf. Leipzig, O. Schulze. (66 S. gr. 8.) 1. 50.
 Goebel, S., Die Parabeln Jesu methodisch ausgelegt. 1. u. 2. Abth. Gotha, F. A. Perthes, (X, 338 S. gr. 8.) 6.—
 Schmiedel, P. W., *Quae intercedat ratio inter doctrinam epistolae ad Hebraeos missae et Pauli apostoli doctrinam. Commentatio biblico-theologica*. Jena 1878, Deitling. (66 S. gr. 8.) 1.—
 Saffce, C. J. F., *Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones hemiticos. Dissertatio*. Leipzig 1878. (40 S. 8.)
 Böhringer, F., Die Kirche Christi u. ihre Zeugen od. die Kirchengeschichte in Biographien. 12. Bd. A. u. d. T.: Die alte Kirche. 12. Thl. Das 4. u. 5. Jahrh. Von F. u. P. Böhringer. [Die Väter des Pabstthums: Leo I. u. Gregor I.] 2. Aufl. 2. Ausg. Stuttgart, Meyer & Zeller. (VIII, 264 S. gr. 8.) 6.—
 Neme c. V., Paps Alexander VI. Eine Rechtfertigung, Alexanders VI. m. Benützung der älteren u. neueren Forschungen. Klagenfurt, Linz, Ebenhöch. (232 S. gr. 8.) 3.—
 Synaxarium das ist Heiligen-Kalender der coptischen Christen. Aus dem Arab. überf. von F. Wüstenfeld. I. Gotha, F. A. Perthes. (X, 147 S. gr. 8.) 3.—
Evangeliorum, IV, codex Glogoliticus olim Zographensis nunc Petropolitans. Characteribus cyrillicis transcriptum, notis criticis, prolegomenis, appendixibus auctum, ed. V. Jagie. Berlin, Weidmann. (XLV, 174 S. m. 3. Steintaf. 4.) 10.—
 Frind, A., Der heil. Johannes v. Nepomuk. Denkschrift zur Feier d. 3. 50jähr. Jubiläums der Heilig-Sprechung. Prag, Calve. (III, 123 S. m. lith. Fesm. 8.) 1.—
 Kolde, Th., Die deutsche Augustiner-Congregation u. Johann v. Staupitz. Ein Beitrag zur Ordens- u. Reformatiionsge-

- schichte nach meistens ungedruckten Quellen. Gotha, F. A. Perthes. (XIV, 466 S. gr. 8.) 9. —
- Hochhuth, C. W. H., Die Bedeutung der Marburger Kirchenordnung v. 1527. Kassel, Hühn. (35 S. 8.) 1. —
- Chronik, allgemeine kirchliche, begründet v. K. Matthes, fortgesetzt v. F. O. Stichart. 25. Jahrg., das J. 1878. Hamburg, Haendcke & Lehmkuhl. (VI, 258 S. 8.) 2. —
- Ulmer, W., Die protestantische Landeskirche d. Königr. Bayern d. d. Rh. Statist.-theolog. Verh. Ansbach, Brügel & Sohn. (IV, 66 S. gr. 8.) — 80.
- Peip, A., Religionsphilosophie. Nach dessen akadem. Vorlesgn. hrsg. v. Th. Hoppe. Gütersloh, Bertelsmann. (XII, 464 S. gr. 8.) — 80.
- Gunning, J. H., Die objective Wahrheit d. Glaubensbekenntnisses. Vortrag, in der Pastoral-Conferenz in der Wupperthaler Festsche am 16. Aug. 1878 geh. Gotha, F. A. Perthes. (VI, 55 S. 8.) — 80.
- Hettinger, F., Lehrbuch der Fundamental-Theologie od. Apologetik. 2. Theil. [Theolog. Bibliothek (I. Serie. 16. u. 17. Bd.) Freiburg i. Br., Herder. (X, 435 u. X, 484 S. gr. 8.)] 6. —
- Bährens, A. H., Die Wahrheit u. Herrlichkeit d. Christenthums. Ein Beitrag zur Vertheidigung der allen Konfessionen gemeinsamen Hauptlehren derselben. Münster, Brunn. (VII, 207 S. 8.) 1. —
- Jacoby, H., Die Gestalt d. evang. Hauptgottesdienstes. Vortrag. Gotha, F. A. Perthes. (45 S. gr. 8.) — 80.
- Glaubensbekenntnis eines unmodernen Culturforschers. Gotha, F. A. Perthes. (50 S. gr. 8.) 1. —
- Schröder, F., Die Beendigung des Culturkampfes u. die evangelische Kirche. Ein Vortrag. Gotha, F. A. Perthes. (31 S. gr. 8.) — 60.
- Rodgers, G., Die Stiftshütte u. ihre gottesdienstlichen Ordnungen im neuteamentlichen Lichte. Nach dem Engl. von J. v. Lantzolze. Berlin, Deutsche evang. Buch-u. Traktat-Gesellschaft. (VIII, 104 S. gr. 8.) — 75; cart. — 90; Velinpap. cart. I. 20.
- Darby, J. N., Betrachtungen üb. das Wort Gottes. Das Neue Testament. 1. u. 2. Epistel an die Thessalonicher. [Aus dem Engl. überf.] Elberfeld, (Langewiesche). 104 S. 8.) — 80.
- Fritzsche, G., Passionsbetrachtungen. Mit Vorwort v. W. Löhe. 2. Aufl. Gütersloh, Bertelsmann. (XII, 352 S. 8.) 3. —
- Strunden, Stille halbe, f. die Passionszeit. Nach Joh. Jac. Rambach bearb. v. F. A. Mit e. Vorwort von G. v. Zetzschwitz. Gütersloh, Bertelsmann. (VIII, 211 S. 8.) 2. —
- Sartorius, E., Das Wort der Wahrheit. Heilsgeschichte alten u. neuen Bundes im Gewande der Dichtung. Eine Poetenbibel als Begleiter auf der Wanderg. durch das Leben. Leipzig, Bohme. (X, 293 S. gr. 8.) 4. —
- Funcke, O., Freud, Leid, Arbeit im Ewigkeitslichte. Bremen, Müller. (XXII, 405 S. 8.) 4. —
- Becker, W., Leitfaden f. den Religions-Unterricht zur Vorbereitung auf die Communio. 2. Aufl. Gotha, F. A. Perthes. (69 S. 8.) — 60.
- Merzer, K. L. F., Hilfsbuch zum Verständniss der Bibel, f. den Religionsunterricht auf der Stufe d. Obergyrnasiums u. f. den denk. Freunde d. göttl. Wortes. 1. Bdchn. Gotha, F. A. Perthes. (IX, 112 S. gr. 8.) 2. —

Literatur des Auslandes.

- Brandes, E. Ushas og Ushashymnerne i Rigveda. En mytologisk Monografi. Njebenhavn, (Gyldendals Forlaget). (124 p. 8.) 3 Kr.
- Solowjewsky, E. Kbi kóde: Biblia, Talmud i Ewangeliá. Paris, imp. Reiff. (371 p. 8.)
- Rabinowicz, I. M., Législation civile du Talmud. Nouveau commentaire et traduction critique du traité Baba Bathra. Paris, Thorin. (LI, 480 p. 8.)
- Reichhold, J. de, Le mystère du Viel Testament, publié, avec introduction, notes et glossaire. Tome I. Paris, Firmin Didot. 20 fr.
- Vasi, H., Le Cardinal Resarion [1403–1472], étude sur la chrétienté et la renaissance vers le milieu du XVe siècle. Paris, Hachette et Ce. (XVI, 479 p. 8.) 7 fr. 50.

- Elissalde Castromoni, L. d., Histoire de l'introduction du christianisme sur le continent russe et vie de sainte Olga. Paris, Doniol et Ce. (571 p. 8.)
- Stevens, H. R., Faith and reason: heart, soul, and hand work: a concise account of the Christian religion, and of all the prominent religious before and since Christianity. New York, C. P. Somerby. (441 p. 8.)
- Poitou, F. M. A., Le probabilisme à compensation, réponse à M. Talbot. Escail. [Extr. des Annales du monde relig.] Bar-le-Duc, imp. Bertrand. (32 p. 8.)
- Goyau, La morale anglaise contemporaine morale de l'utilité et de l'évolution. Paris, Germer Baillière et Cie. (81 p. 8.)
- Apostolicas facultates earumque commentarius, cui accedunt Monita ad missionarios provinciae Kiang-si. Paris, imp. Chamerot. (XX, 388 p. 12.)

Aus Zeitschriften.

- Fischer, A., Was bedeutet *maré*? [Jüd. Litbl. 12.]
- Dafchak, Hiskia in der Agada [Jüd. Litbl. 13. S. 50, 51.]
- Thijm, D. C., Een woord aangaande Dr. A. T. Reijnders' *Exegetische studie over Rom. V. 12* [Studien V, 1, p. 82–95.]
- Martens, J. G. D., Het gevoelen van den priester aangaande Marcus en Mothras [Studien V, 1, p. 68–81.]
- Brill, W. G., Bijbel. Openbaring. Ingeving [Studien V, 1, p. 59–67.]
- Bückmann, R., Ueber die Wander der nachapostolischen Zeit und die f. Mirkel der römischen Kirche [Beweis d. Glaubens März S. 113–134.]
- Oelker, F., Ladungen vor des Richterhofs Gottes [Febr., Jahrb. März, S. 263–274.]
- Schott, T., Enfers Niederfachliches Neues Testament. Rostock 1530 [Neuer Anzeiger f. Bibliogr. u. Bibliothekswissenschaft. 1878, 12. S. 379, 380.]
- Mehlhorn, P., Richard Rothe, der Heilige des Protestantismus [Prot. Kirchenztg. 12. Coll. 240–250.]
- Mc Cosh, J., Final cause: M. Janet and Professor Newcomb (Princeton Review March, p. 367–379.)
- Chantepele de la Saussey, Dr. F. D., Kormogoni van velden en barbaren [Studien V, 1, p. 1–58.]
- Dijk, I. van, Antekeningen op en recital naar aanleiding van mijn stuk: De leer der verkiezing volgens het N. T. [Studien V, 1, p. 96–109.]
- Patterson, R. M., Premillennarianism [Princeton Review March, p. 415–434.]
- Lewis, Taylor, Religion and the state [Princeton Review March, p. 239–276.]
- Brooks, Phillips, The pulpit and popular skepticism [Princeton Review March, p. 295–310.]
- Diegel, Evangelische Prediger geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Predigt-Anlage [Disposition] [Haltz was du halt! II, 6, S. 241–248.]
- Kirchner, Ueber kirchliche Katechismen mit der confirmierten Jugend. I. [Haltz was du halt! II, 6, S. 248–255.]

Recensionen.

- Bandiffo, W. W. F., Studien zur semitischen Religionsgeschichte. II (v. Th. N.: Lit. Centralbl. 12.)
- Becker, F., Rom's altchristl. Coemeterien (v. Müm.: Lit. Handweiser 4.)
- Bertrand, L., Le pontificat de Pie VI et l'athéisme révolutionnaire (v. H. de l'E.: Polybiblion März.)
- Caspers, A., Der Taufbegriff des neuen Testaments (v. E. Engelhardt: Beweis des Glaubens März.)
- Cremer, H., Die Befähigung zum geistlichen Amte (v. R. Ehlers: Jen. Litzt. 13.)
- Dozy, R., *Essai sur l'histoire de l'islamisme. Traduit du Hollandais par J. Chacrin* (v. Th. N.: Lit. Centralbl. 13.)
- Feld, H., Das Kreuz und die Kreuzigung (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens März.)
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens März.)
- Gefenlos, W., Hebr. Grammatik. 22. Aufl. v. E. Kaatzsch (v. L. Metzger: Zfchr. f. Gymnasial-Wesen Febr.–März, S. 183–191.)
- Hebr. u. chald. Handwörterbuch. 8. Aufl. v. F. Mühlau n. W. Volk (v. J. Hollander: Zfchr. f. d. Gymnasial-Wesen Febr.–März.)
- Hartmann, A., v. Phasmenologie des jüthchen-Bewusstseins (v. A. Schmidt: Lit. Rundschau 4.)
- Herrzog, J. J., Abriss der gesamten Kirchengesch. (v. A. Werner: Prot. Kirchenztg. 12.)
- Hirschfeld, H., Jüdische Elemente im Korin (v. A. Br.: Lit. Centralbl. 13.)
- Häuffer, Der Kaiserth Congress a. die zweite Coalition. Bd. I (Hist.-polit. Blatt. 83, 6, S. 439–451.)
- Häufig, A., Der heilige Lieder, erster Blichof von Münster (v. Eveli: Lit. Rundschau 4.)
- Joel, M., Die Angriffe des Heidenthums gegen Juden u. Christen in den ersten Jahrhunderten der röm. Kaiser. (v. B.: Jüd. Litbl. 12 u. 13.)

Le Blanc, E., *Étude sur les sarcophages chrétiens antiques de la ville d'Arles* (v. F. Müntz: *Revue critique* 13).
 Loening, E., *Gefchichte des Deutschen Kirchenrechts* I. II (v. R. Sohm: *Januar Litrg.* 13).
 Metzger, N. L. F., *Hebr. Uebersetzungsbuch f. Anfänger*. 3. Aufl. (v. J. Holenberg: *Zfchr. f. Gymnasial-Wesen Fehr.-März*).
 Morgenstern, J., *Verleumdungen gegen die Juden u. der Juden gegen die Samaritaner* (v. Kaufmann: *Jüd. Litbl.* 13).
 Morgott, F., *Die Mariologie des heil. Thomas v. Aquin* (v. L. M.: *Polybiblion März*; v. I. Jeller: *Lit. Handwörter 4*).
 Müller, A., *Hebr. Schulgrammatik* (v. V. Ryffel: *Lit. Centralbl.* 13).
 Oosterzee, J. J. van, *Practische Theologie* (v. A. W. Bronsveld: *Studium V.* 1).
 Paillard, C., *Le procès de Pierre Brully, successeur de Calvin ... à Strasbourg* (v. R.: *Revue critique* 12).
 Pellicani, A., *Encyclopaedia dell' Ecclesiastica. ed. IIIa fasc.* 2-9 (v. L. M.: *Polybiblion März*).
 Princeton Review (v. O. Zöckler: *Beweis d. Glaubens März*).
 Renfr, R., *Pierre Brully (1539-1545)* (*Revue critique* 12).
 Rothchild, J. de, *Le ministre du Vieil Testament. I* (v. J. Stecher: *Athenaeum beige v. art.*).

Im Verlage von C. A. Schwetschke und Sohn (M. Bruha) in Braunschweig ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Lehrbuch der evangelisch-protestantischen

Dogmatik.

Von
R. A. Lipsius,

Gründherrg. n. d. Kirchengesch. und ordentl. Professor der Theologie u. Jena.

Zweite Auflage.

Preis: 12 M. 80 Pf.

In kürzester Frist hat sich eine zweite Auflage dieses Werkes erforderlich gemacht. Das lohnhafte Interesse, welches ihm gleich bei seinem ersten Erscheinen von befreundeter wie von gegnerischer Seite entgegengebracht wurde, verbürgt demselben auch in seiner neuen Gestalt eine rasche Verbreitung. Obwol nach Plan und Anlage unverändert, verräth die zweite Auflage überall die besessene Hand ihres Verfassers. Auf die neuen durch das Buch veranlaßten Verhandlungen hat der Verfasser in gedrängter Kürze Bezug genommen. Besondere Sorgfalt ist auch auf die Revision der Citate verwendet.

Bei Theodor Wermann in Wittenberg erschien und ist durch alle soliden Buchhandlungen zu beziehen:

Der Streit wider den unbewußten Atheismus dieser Zeit

auf Veranlassung von Otto Pfeiderer's neuester
Religionsphilosophie

und Vortrag über Christenthum und Naturwissenschaft im
Berliner Unionsverein — fortgesetzt von
Friedrich Rudolf Schmid.

Zweite vermehrte Ausgabe.

Der Verfasser beweist vom rein rationalistischen Standpunkte, daß Pfeiderer's Religionsphilosophie kein Christenthum sei (was im Aprilheft der Rundschau C. v. Darmann auch, aber natürlich lobend, sagt), und gründet auf erkenntnistheoretische Untersuchungen eine vereinende christliche Weltanschauung.

Dieser Nummer liegen Prospekte von H. W. Schmidt's Antiquariats-handlung in Halle u. Velhagen & Klasing in Bielefeld bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung
Druck von Hunderstund & Pries in Leipzig.

Ryffel, C. V., *De Elohiato Pentateuchici sermones* (v. O. Zöckler: *Beweis d. Glaubens März*).
 Saffé, C. J. P., *Prolegomena in Aphraasi Sapientis Persae sermones homiletici* (v. Th. N.: *Lit. Centralbl.* 13).
 Schlottmann, K., *David Strauss als Romantiker des Heidenthums* (v. Fuchs: *Beweis d. Glaubens März*).
 Schrader, E., *Keilinschriften und Gefchichtsforschung* (v. Kohling: *Lit. Rundschau 4*).
 Scholze, J., *Ueber den Widerstreit der Pflichten* (v. B. Plajer: *Januar Litrg.* 13).
 Seinocke, L., *Gefchichte des Volkes Israel* I. (v. E. Engelhardt: *Beweis d. Glaubens März*).
 Welfs, A. M., *Apologie des Christenthums vom Standpunkte der Sittenlehre* (v. N. O.: *Polybiblion März*).
 Zeller, E., *Ueber die Lehre des Aristoteles von der Ewigkeit der Welt* (*Revue critique* 11).
 Ziegler, L., *Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus u. die Iulius des Augustinus* (v. F. G.: *Hift.-polit. Blatt* 83. 6. S. 473-480).
 Zöckler, O., *Gefchichte der Beziehungen zw. Theologie u. Naturwissenschaft* (v. Scheidemann: *Lit. Handwörter 4*).

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Beurtheilung des Entwurfs einer Agenda für die evang.-lutherische Kirche des Königreichs Sachsen.

Von D. Th. Harnack, o. Prof. a. d. U. Dorpat.
1879. 32 Seiten. M. — 50.

Die Alysik Luthers

im Zusammenhange seiner Theologie und in ihrem Verhältnis zur älteren Alysik.

Von Herm. Öhring, o. Prof. a. b. h. Halle.
1879. X u. 294 S. M. 6. —

Populäre Auslegung sämtlicher Gleichnisse Jesu Christi in lateinischer Gedankenfolge

von Lehrer W. Mangold.

Mit einem Vorwort von Prof. D. G. von Jeschke.
3. vermehrte Auflage. 1878. XXII, 304 S. cart. M. 2. 50.
Gebunden M. 3. 20.

Hülfs- und Handbüchlein

zum Confirmandenunterricht

von W. Friedrich, Pfarrer zu Rittmühl.

Mit einem Vorwort von P. H. Knäuper, Superintendent zu Zeitz i. g.
1879. 166 Seiten. M. 1. —.

Dr. J. C. Beck,

ord. Prof. der Theologie in Tübingen

und seine Stellung zur Kirche

insonderheit zu bejüngern seines Bekenntnisses

von Dr. Fried. Liebetrat,

evang.-luther. Pfarrer zu Wittenburg in der West-Braunschweig

2. Heft. 1868. 265 S. M. 3. 80.

Verabgeleitet Preis: M. 1. 20.

Turd den Tod des berühmten Theologen ist die Aufmerksamkeit von Neuem auf denselben gelenkt worden und heißen von obiger nicht unbeträchtlichen Schritt die noch vorhandenen Exemplare zu dem ermäßigten Preise von M. 1. 20. zur Verfügung.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 9.

26. April 1879.

4. Jahrgang.

Müller, Hebräische Schulgrammatik (Kamp-
haufen).

Marquardt, Römische Staatsverwaltung, 3. Bd.
[Marquardt und Mommsen, Handb. der römi-
schen Alterthümer, 6. Bd.] (Schürer).

Calpers, Der Taufbegriff des Neuen Testaments
exegesisch entwickelt (Weiss).

Pélagaud, Étude sur Celse et la première escar-
mosche entre la philosophie antique et le
christianisme naissant (Overbeck).

Zöckler, Geschichte der Beziehungen zwischen
Theologie und Naturwissenschaft, 2. Abth.
(Diefle).

Bachmann, Ernst Wilhelm Hengstenberg, sein
Leben und Wirken, 2. Bd. 1. Hälfte (Diefle).

Lipfius, Dogmatische Beiträge zur Vertheidigung
und Erläuterung meines Lehrbuchs
(Nitzsch).

Lipfius, Lehrbuch der evangelisch-protestanti-
schen Dogmatik, 2. Aufl. (Dertl.).
Günning, Das Leben der Menschheit und des
Menschen eine göttliche Komödie. Aus dem
Holländischen (Hartung).

Müller, Prof. Dr. Aug., Hebräische Schulgrammatik. Halle
1878, Niemeyer. (XII, 302 S. gr. 8.) M. 2. 60.

Je weniger die von Driver (*Use of the tenses in Hebrew*, Oxford 1874, S. 64) mitgetheilte Klage des früheren Hallenser Professors Stange über hebr. Grammatiken *quarum numerus infinitus est ac quibusque numinis Lipsiensibus angetur* für unsere Tage paßt, mit desto größerem Interesse nahm ich die hebr. Schulgrammatik des durch tüchtige Arbeiten auf dem Gebiete der orientalischen Sprachen bekannten Prof. Dr. Aug. Müller zur Hand, welche kurz nach der von E. Kautzsch be-
sorgten 22. Auflage des berühmten Gefenius-Rödiger'schen Buches erschienen ist. Wie die Arbeit von Kautzsch, so ist auch die von Müller mit einer werthvollen Schrift-
tafel von Dr. Euting geziert; noch erfreulicher aber dünkt mich, daß beide Verfasser als frühere praktische Schul-
männer den hebr. Elementarunterricht aus eigener Er-
fahrung kennen, und daß beide Gelehrte mit den gegen-
wärtigen Forderungen der semitischen Sprachwissenschaft
sehr wohl vertraut sind. Es ist nicht meine Aufgabe, auf
die sehr tüchtige Umarbeitung des Gefenius'schen Buches
hier näher einzugehen; vielmehr genüge die Bemerkung,
daß sich in der 22. Auflage eine sehr werthvolle Förde-
rung der hebr. Studien erblicke. Sollte einmal der alte
Gefenius'sche Rahmen beibehalten werden, so hat Kautzsch
wirklich Außerordentliches geleistet, um das Buch auf
die jetzige Höhe der Wissenschaft zu bringen, und ich
kann es weder bezweifeln noch beklagen, daß der alte
Gefenius in dieser Verjüngung noch auf lange hin ein
weites Herrschaftsgebiet behaupten wird. Wie schwer es
aber auch dem Müller'schen Buche fallen wird, neben
jener 22. Auflage sich Geltung zu verschaffen, so muß
ich doch dringend wünschen, daß Müller's Arbeit die
Beachtung finde, welche sie meines Erachtens wegen
ihrer wissenschaftlichen Tüchtigkeit und pädagogischen
Brauchbarkeit in so hohem Grade verdient. Es wird
wohl keinem Recensenten schwer fallen, an jeder der vor-
handenen hebr. Grammatiken eine Reihe von Ausstel-
lungen zu machen, und auch ich werde manche Einzel-
heiten nanhaft machen, welche ich in Müller's Buche
anders wünschte. Das halt mich aber nicht ab, als Er-
gebnis meiner Prüfung offen auszusprechen, daß ich
dieser hebr. Schulgrammatik vor allen übrigen den Vor-
zug geben möchte, weil sie mir mit streng wissenschaft-
licher Haltung große praktische Brauchbarkeit zu ver-
binden scheint. Da über den pädagogischen Werth des
Buches nur die Erfahrung endgültig entscheiden kann, so
hoffe ich, daß tüchtige Gymnasiallehrer denselben bald
im Schulgebrauch erproben werden; nach den Erfah-
rungen, welche ich im Unterrichte von Studierenden lange
Jahre hindurch gemacht habe, nehme ich schon jetzt

keinen Anstand, die Durcharbeitung von Müller's Buch
den Theologie-Studierenden angelegentlich zu empfehlen.

Sehen wir ab von dem Adjectivgedanklich (S. 161),
so finden wir in Müller's ganzem Buche nur gutes Deutsch.
Die Sprache ist überall klar und knapp, trotz des erfolg-
reichen Strebens nach Kürze doch leicht verständlich.
Die Vertheilung des Stoffs der 278 Seiten in 541 Para-
graphen, von denen viele mit kurzen Anmerkungen ver-
sehen sind, machte es dem Verf. möglich, eine Unzahl
von Verweisungen leicht anzubringen, welche dem fleißi-
gen Leser, der sich die Mühe des Nachschlagens nicht
verdrießen läßt, meistens didaktisch sehr werthvoll sind.
So finden wir, daß ich eines der stärksten Beispiele an-
führe, in den 4 Zeilen von § 76 nicht weniger als 11 Ver-
weisungen, welche in knappster Form den reichen Stoff
zusammenfassen. Mit ähnlicher Kürze handelt § 464 vom
Gebrauche des Artikels, wo ich nur die Regel über die
Setzung des Artikels bei Vergleichungen vermisse und
für die relative Bedeutung statt 1 Sam. 9, 24, in welcher
Stelle man doch wohl mit Geiger den Fettichwanz fin-
den muß, lieber etwa 1 Chron. 26, 28 als Beispiel ge-
wählt hätte. Ich gestehe offen, daß mir die erwähnte
Unzahl von Verweisungen bei der ersten oberflächlichen
Betrachtung des Buches starke Bedenken erregte; sieht
doch Jeder auf den ersten Blick, daß das Buch nicht
bequem zu lesen ist, sondern mit Fleiß studirt sein will.
Wer aber lernbegierig die Mühe dieses Studiums nicht
scheut, wird sich reichlich belohnt finden; mich wenig-
stens hat dasselbe in der Fülle der Verweisungen, welche
mich anfänglich stutzig machen wollte, vielmehr bald
einen Vorzug erblicken lassen, eine stete Anregung des
Lernenden zu eigenem Nachdenken, ohne welches ein
ja auch nur annäherndes Verständniß der sprachlichen
Erscheinungen niemals erreicht werden kann.

Nach einer kurzen Einleitung (S. 1–5), die mit den
Worten schließt: „Die Elementargrammatik, welche
längere Deductionen vermeidet und Kenntniß der übrigen
Dialekte nicht voraussetzt, begnügt sich mit der Angabe
der Resultate solcher Vergleichung; bringt der erste
Theil (S. 6–42) die Schrift- und Lautlehre, der zweite
(S. 43–176) die Formenlehre. In diesen Stücken hat
sich Müller in malsvorher Weise an das bedeutende Werk
Olshausen's angegeschlossen; ja, wir lesen in seiner Vor-
rede (S. VI), wo er diesem Forscher seinen Dank ab-
stattet, daß der Anschluß sich nicht selten selbst auf die
Formulirung des Ausdrucks erstreckte. Wollen wir aber
diese Behauptung nicht unrichtig verstehen, so müssen
wir der Bescheidenheit des Verfassers Rechnung tragen;
obgleich sich Müller mit schuldigem Dank auf das System
Olshausen's stützt, so kann doch von slavischer Ab-
hängigkeit hier keine Rede sein. Eine Vergleichung des
Müller'schen Buches mit Olshausen's Werk hat mir er-

geben, daß eine fogar den Ausdruck betreffende Uebereinstimmung hier wirklich feltener nachweisbar ist als zwischen den bekannten biblischen Commentaren und Keil's nicht immer mit Dank genannten Vorgängern. Nur mit aufrichtiger Freude kann ich es begrüßen, daß Müller den Versuch gemacht hat, die wesentlichen Ergebnisse von Olshausen's Forschung der Schule zu Gute kommen zu lassen. Der feste Rückgang auf die noch mit hinreichender Sicherheit erkennbare ältere Gestalt der Sprache ist wahrlich keine gelehrte Spielerei, sondern erleichtert dem Lernenden das Verständniß des Hebräischen ganz ungemein; auch prägen sich die Grundformen, z. B. *šāḡin* für *šāḡ*, *nāḡil* für *nāḡ*, *kāḡin* für *kāḡ* etc., wenn sie dem Schüler sogleich beim ersten Lernen entgegenreten, dem Gedächtnisse gewiss leicht ein und beschweren es weniger, als eine bloß umschreibende Erklärung der Lautverhältnisse thun müßte. Ich würde jede Schulverwaltung als übel berathen ansehen, die der Grammatik Müller's darum den Eintritt in die Schule verwehren wollte, weil über Einzelheiten unter den Gelehrten noch Meinungsverchiedenheit herrscht; wiegen doch die Vortheile, welche Müller dadurch der Schule darbietet, daß er Olshausen's großes Werk für den hebr. Elementarunterricht nutzbar gemacht hat, in der That so schwer, daß man sie verhältnißmäßig wenigen disputablen Punkte um so lieber in den Kauf nehmen sollte, als der Verf. in vielen der schwierigeren Fragen ein offenes non liquet nicht gefurcht hat.

Im Allgemeinen wird man dem Verf. nur zustimmen können, wenn er schon aus pädagogischen Rücksichten bei der gegenwärtigen Lage der semitischen Sprachwissenschaft (vgl. z. B. DMGZ. 1873, S. 408 ff.) ein solches non liquet in der hebr. Schulgrammatik nicht ganz selten als geboten erachtet. Wenn Müller in § 304 ungewiss laßt, ob man von Resten einer Casusflexion, oder von unentwickelt gebliebenen Ansätzen (§ 403) wird aber die Localform als Ansatz bezeichnet zu einer solchen zu sprechen habe, oder wenn er § 349¹⁾ sagt, daß sich für *bāṭim* (richtiger wäre wohl *bāṭim*) ebensoviele Gründe geltend machen lassen als für *bāṭim*, so bleibt ja dem Lehrer in diesen und ähnlichen Fällen (vgl. S. 120²⁾, 375, 1³⁾) Darlegung der bestimmten eigenen Ansicht unbenommen. So hatte auch S. 164 neben *bim'at* die Aussprache der ersten Silbe mit langem *a* Erwähnung verdient. Da mit gutem Grunde öfters auf Fehler in den Consonanten oder Punkten des recipierten Textes aufmerksam gemacht wird, so vermisse ich z. B. S. 132⁴⁾ (vgl. S. 252⁵⁾) zu *šim'at* 1 Sam. 15, 1 die Notiz, daß diese Punctuation (vgl. Böttcher's Lehrbuch II, S. 306 Anm. 4) ganz unstatthaft sei, sowie zu Pf. 30, 4 (S. 263⁶⁾) die Angabe, daß *šāḡ* auf irriger Vocalisation beruhe. Uebrigens ist ja die behufsame Stellung, welche der Verf. den textkritischen Conjecturen gegenüber einnimmt, schon durch den Charakter des Schulbuchs geboten. Der Vorzicht entsprechend, mit welcher S. 289⁷⁾ die Fassung von *šāḡ* 2 Sam. 20, 13 als Passivum des *šāḡ* für möglich erklärt wird, hätte wohl in § 348⁸⁾ neben Olshausen's Deutung des *st. cstr.* *šāḡ* auch Ewald's Annahme der Reduplication (vgl. Müller § 365, 2) eine Stelle finden müssen. Zuweilen findet der Verf. eine Bildung, bisher nicht befriedigend erklärt, vgl. S. 170 zu *šāḡ*, wo *šāḡ* unerwähnt bleibt; namentlich vgl. S. 165, wo von der Thatfache, daß die Zahlwörter von drei bis zehn das umgekehrte Genus haben, als das bezügliche Nomen, lediglich gesagt wird, daß die Gründe derselben nicht recht klar seien, während der Erklärungsversuch von Ewald (Lehrbuch § 267⁹⁾) u. A. doch wenigstens mitzuthellen war.

Bu Einen eigenthümlichen Werth hat Müller seinem Buche dadurch gegeben, daß er, in der Laut- und Formenlehre neben den regelmässigen auch alle diejenigen unregelmässigen und singulären Formen aufführt, welche in Genesis, 1. und 2. Samuelis, Psalmen und Jesaja

vorkommen' (S. VII). Ebenso verständig wird in dem hebr. Index (S. 279–291), welchem ein gutes Sachregister (S. 292–297) und ein eben so nützliches Verzeichniß der angeführten ATlichen Stellen (S. 297–302) sich anschließen, auf die wirklichen Bedürfnisse des Schülers Rücksicht genommen. Es wäre zu wünschen, daß der Verf. für die genannten 5 Bücher des A. T. späterhin auch die Syntax in ähnlicher Weise bedenken könnte; dann würde z. B. die Erklärung von *šāḡ* in Ps. 5, 5 nicht fehlen (vgl. S. 460¹⁰⁾). Für die Formenlehre wird man aber schon jetzt innerhalb der angegebenen zweckmäßigen Schranken kaum Wichtiges vermessen; denn wer z. B. S. 227 unter den selteneren Stammbildungen für Ps. 58, 9 das *šāḡ* il vergebens sucht, sehe sich durch S. 133, Nr. 13¹¹⁾ belehrt, daß Müller mit Olshausen das *š* von *šāḡ* für radical halt. Sogar das *šāḡ*, *šāḡ*, bei welchem der Zusatz 'eine Steppenpflanze' oder Jes. 55, 13¹²⁾ erwünscht wäre, findet sich S. 133 vor, freilich nach Olshausen (S. 369) mit — statt des von S. Baer und Gefen. *lex.* 8. Aufl. gebotenen *š*; dagegen folgt Müller S. 102 *fin.* der genauen Lesart S. Baer's, indem er *šāḡ* giebt, wo Olshausen und Gefen. *lex.* 8. Aufl. noch *šāḡ* bieten. Ich könnte viele Belege für die große Akribie, mit der Müller verfahren ist, anführen, erwähne aber nur noch die richtige Bemerkung S. 162, daß statt des üblichen *šāḡ* niemals *šāḡ* vorkommt, sowie die wenig bekannte Regel in § 109¹³⁾, deren Fassung noch schärfer wird, wenn wir die Worte 'die mit schweren Pluralsuffixen, wie' ganz tilgen. Es bedarf kaum der Bemerkung, daß der Verf. auf den Druck seines Buches rühmliche Sorgfalt verwendet hat; zu den von ihm bemerkten Druckfehlern füge ich hinzu: S. 140 lies 317, 8 statt 317, 3, und S. 267 lies *šāḡ* statt *šāḡ*.

Ich muß dem Verf. beifimmen, wenn er hofft (S. VII), jedem gedankenlosen Auswendiglernen durch die Art der Paradigmaaufstellung mit Erfolg entgegenzuwirken zu haben, und insbesondere freue ich mich darüber, daß die nirgends vorkommenden Formen sammtlich getrichen sind. Vergleichen wir z. B. die vom wissenschaftlichen Standpunkte aus kaum qualifizirbare kleine hebr. Grammatik des verstorbenen Kölner Caplans C. H. Vofen¹⁴⁾, welche eine neue Auflage nach der andern erlebt (die mir vorliegende 10. Auflage erschien schon 1868 zu Freiburg im Breisgau), so finden wir vom *Prof. Nöldeke* bei *šāḡ* und *šāḡ* je 9 Formen angeführt, und der Verf. halt es nicht für der Mühe werth, den wahren Thatbestand überhaupt nur anzugeben. Hier theilte doch schon Röddiger (vgl. Gef. 21. Aufl. S. 72 Anm. 5 und S. 75 Anm. 7) das Richtige mit. Aber ist es zu billigen, daß man den Schüler nirgends nachweisbare Formen im Paradigma auswendig lernen läßt und dann erst in einer Anmerkung, welche er leicht ganz übergeht, die Correctur anbringt? Müller (S. 99, 111) giebt einfach die richtigen Formen *šāḡ* und *šāḡ* an und bedarf keiner weiteren Bemerkung darüber.

Ehe ich mit einigen die Syntax betreffenden Bemerkungen diese Anzeige schliesse, stelle ich noch einige Notizen zur Formenlehre hier zusammen. Unklar ist S. 160 die dem *st. cstr.* zugeschriebene Bedeutung 'Gefangenschaft'; da der Verf. wenige Zeilen vorher richtig (vgl. Gef. *lex.* 8. Aufl.) als Wurzel *šāḡ* angegeben hat 'Deutlicher als 'Übertretung' S. 137 wäre 'Überströmen'. Dagegen ist z. B. S. 176 ein Muster von Klarheit und wissenschaftlicher Schärfe. Dafs die Accente § 58 nur kurz behandelt werden, ist für ein Schulbuch das einzig Richtige; nur hätte für die Lesung der Psalmen die untergeordnete Bedeutung des *ʾanāḡ* als eines Trenners nur der zweiten Versalfälle Erwähnung verdient. Bei der vollständigen Affimation § 91¹⁵⁾ ist doch wohl *hidakkū* als Mittelglied anzuführen. Die 3mal angeführte

¹⁴⁾ Beilage verweise ich gegen Vofen's *שָׁחַט* auf Müller's § 184, wo in dieser vor *memorialia* mit Recht das *Partic. Pi.* gefunden wird.

Form קָטַף (S. 42. 59. 66) hatte wohl in § 172^b als *an.* bezeichnet werden können. Es bedarf kaum der Erwähnung, daß Müller erst nach dem starken Verbum die verschiedenen Arten des schwachen behandelt und darnach das Nomen folgen läßt. Die S. 145 ff. gegebene Uebersicht der Nominalflexion wird sich wohl im Ganzen als zweckmäßig erweisen; die „Declinationen“, welche der Kurze halber nicht, wie die Verba, nach der verschiedenen Art der Wurzel, sondern mehr äußerlich nach den Lautveränderungen zusammengefaßt werden, sind bei den *Masculinis* durch I bis VII bezeichnet, bei den *Femininis* durch A bis D. Als didaktisch werthvolle Bemerkungen hebe ich noch hervor § 175^a. 207^c. 271^b (hier hätte auch der Verwechselung mit dem weiblichen Particip vorgebeugt werden können). 330. 2^a. 342^a. Im Ganzen, glaube ich, ist es dem Verf. gut gelungen (S. VI), „den vorhandenen spröden Stoff in eine möglichst praktische und doch zugleich wissenschaftlich zu verantwortende Form zu gießen“.

Daselbe günstige Urtheil scheint mir Müller's Behandlung der Syntax zu verdienen, welcher man „arabifirenden Schematismus“ nicht vorwerfen kann, während man durchweg das Bestreben wahrnimmt, die dem abendländischen Gefühl oft so fremdartigen sprachlichen Erscheinungen für den Lernenden verständlich zu machen. Neben manchen vortheilhaften Erklärungen (vgl. S. 191 über Jer. 38, 9) und feinen Bemerkungen (zu § 503. 1^a vgl. Driver S. 206) sind mir auch einige Verstöbe aufgefallen. In § 436 sollte von 3 Zacken und sieben Augen die Rede sein, nicht von Zacken- oder Augenpaaren; ebenso ist wohl nur durch ein Versehen S. 230 der Begriff der kleinen Zahl in Gen. 34, 30 mit seinem Gegentheil vertauscht worden (vgl. Ew. S. 287 f.). Auch die Erklärung von Jer. 1, 20 in § 419^a bedarf der Correctur nach Ew. S. 279^c. Zuweilen aber schießt sich Müller an Ewald an, wo ich diesem nicht folgen möchte; so S. 187 für Gen. 27, 42 Ew. S. 306^a und S. 212 für Gen. 21, 12 Ew. S. 299^a), wo Dillmann die richtige Auslegung giebt. Schon längt (zu Deut. 32, 3) zeigte ich, daß קָטַף sich anders verhalte als קָטַף ; so vgl. auch mein „Gebot des Herrn“, S. 112 Anm.; Gef. lex. 8. Aufl. S. 756); doch findet sich S. 192 der alte Irrthum (קָטַף ich rief ihn an) nach Ew. S. 283^b wieder vor. Dafs § 435 der Protest Hupfeld's (zu Ps. 78, 49) gegen die Fassung von קָטַף als „Böses“ unbeachtet geblieben ist, will ich dem Verf. nicht gerade zum Vorwurf machen, eher aber, dafs hier nach Ew. S. 172^b die verhältnismäfsig sehr unsichere Stelle *Prov.* 12, 12 angeführt wird; auch läfst sich angefochten der Stelle *Num.* 5, 18 diese Redeweise, wenn man sie überhaupt zulässig findet, schwerlich mit Ewald als eine nur dichterische bezeichnen. Die § 512^a von קָטַף gegebene Deutung „Auflösen des, dafs — nur dafs“ ist nicht recht klar, da nicht der mit קָטַף gesetzte Fall, sondern die übrigen Fälle (vgl. Am. 9, 8) verneint werden, so dafs der Begriff des nicht umschlägt in ohne oder aufer. Ueber einzelne syntaktische Fragen sind sich die Gelehrten bekanntlich noch nicht einig; so findet Müller S. 382^a die Ansicht (vgl. Driver S. 53), dafs der Cohortativ die Bedeutung „müssen“ haben könne, mindestens sehr zweifelhaft und läst § 447^a) die Möglichkeit des Eintritts eines Suffixes mitten zwischen *Sf. estr.* und Gen. dahingestellt sein, während mir Beides unbedenklich erscheint. Vor „verschörkerten und verzwickten“ Erklärungen (vgl. zu Ps. 72, 19 Ewald's und Hitzig's Fassung von קָטַף als Subject, hat Müller (vgl. § 419) sich mit Erfolg gehütet. Gerne hatte ich fast des alten *1 conversum* (S. 180 ff.) den von Böttcher, Ew., Gef. vorgezogenen Ausdruck gewällt gesehen, der doch weniger mißverständlich ist; die Unterscheidung (§ 521) eines Waw der Folge im weiteren und im engeren Sinn (zu letzterem gehört auch das § 391, 2^a angeführte Beispiel Ps. 144, 3) erscheint mir, wie die Bemerkung über die Zustandsätze in § 521^a, als wenig glücklich. Da-

gegen werden die Zustandsätze selbst §§ 523—526 ebenso eingehend als klar abgehandelt. Es liegt in der Natur der Sache, dafs meine Exegese (vgl. über Gen. 4, 7. 24 S. 241. 252) nicht immer mit der von Müller befolgten übereinstimmt; das kann mich aber nicht hindern, seine Behandlung der Syntax als eine wissenschaftlich und praktisch sehr werthvolle anzuerkennen.

Wie Müller den Stoff seines Buches disponirt, ist aus der Inhaltsangabe (S. IX—XII) sofort ersichtlich; nach dem bereits Mitgetheilten gehe ich darauf nicht näher ein, wie ich mich auch einer eingehenden Vergleichung des ebenfalls durch billigen Preis ausgezeichneten Werckens mit ähnlichen Schulbüchern absichtlich enthalten habe. Jedenfalls nimmt diese neue hebr. Schulgrammatik unter den betreffenden Büchern eine sehr ehrenvolle Stellung ein. Als die treffliche Arbeit von Kautzsch erschien, war Müller mit seinem Buche bereits ziemlich zur Hälfte fertig. Im Interesse der Wissenschaft und Schule, die ja ohne freie Bewegung nicht gedeihen können, muß ich mich des fast gleichzeitigen Hervortretens beider von einander unabhängigen Arbeiten freuen. Lehrer, die an dem leider in nicht wenigen Schulen gebrauchten jämmerlichen Buche von Vofen ihr Genüge finden, möchte ich für mein Theil nicht zu ihrer Einführung eines guten Buches zwingen. *Beneficia non obstruuntur*, und durch blofsen Zwang läst sich der an vielen Orten so klaglich darniederliegende hebr. Elementarunterricht gewifs nicht heben. Wie sich aber das wirklich Gute von selbst Bahn bricht, so hoffe ich, dafs auch Müller's Buch zur Förderung eines für die Theologie so wichtigen Unterrichtsgebietes ein redliches Theil beitragen werde.

Bonn.

Adolf Kamphausen.

Marquardt, Joachim, Römische Staatsverwaltung. 3. Bd. [A. u. d. T.: Handbuch der römischen Alterthümer von Joachim Marquardt und Theodor Mommsen, 6. Bd.] Leipzig 1878, Hirzel. (XII, 594 S. gr. 8.) M. 11. —

Wer je in der Lage war, über irgend einen Punkt der römischen Alterthümer sich rasch und bündig orientiren zu wollen, der weifs auch die Reichhaltigkeit und Zuverlässigkeit des anerkannten Hauptführers auf diesem Gebiete, des „Handbuches der römischen Alterthümer“ von Becker und Marquardt (5 Bde. 1843—1867) zu schätzen. An die Stelle dieses älteren Werkes ist nun seit dem Jahre 1871 das gleichnamige Werk von Marquardt und Mommsen getreten, das in den von Mommsen bearbeiteten Theilen (I. II. 1, 2, a. u. d. T.: Römische Staatsrecht, 1. u. 2. Bd.) ein neues Originalwerk, in den von Marquardt bearbeiteten (IV. V. VI, a. u. d. T.: Römische Staatsverwaltung 3 Bde.) eine durchgängige Neubearbeitung der betreffenden Abtheilungen des älteren Werkes ist. Das Werk bietet auch für den Theologen eine solche Fülle des Belehrenden, dafs das Erscheinen des oben genannten sechsten, resp. dritten Bandes auch an dieser Stelle nicht mit Stillschweigen übergangen werden darf. Beschäftigt sich doch gerade dieser neue Band mit demjenigen Theile der römischen Alterthümer, welcher das Interesse des Theologen am meisten in Anspruch nimmt: mit dem „Sacralwesen“.

Ref. beabsichtigt nicht, ein eingehendes Referat über den unendlich reichen Inhalt des ganzen Bandes zu geben. Es möge genügen, Einiges aus demselben herauszuheben, um zu zeigen, wie sehr auch der Theologe Ursache hat, von dem hier Gebotenen nähere Kenntniss zu nehmen. Vor allem ist es die zur allgemeinen Orientierung vorangeschickte treffliche Uebersicht über „die Epochen der römischen Religionsgeschichte“ (S. 5—117), für die auch wir Theologen alle Ursache haben, dem Verf. dankbar zu sein. Sie ist in der Kürze wohl das

Beste, was über diesen Gegenstand geschrieben worden ist, und eine höchst willkommene Ergänzung zu den Werken von Preller (Römische Mythologie), Friedländer (Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, 3. Bd.), Boissier (*La religion romaine d'Auguste aux Antonins*, 2 Bde. 1874) u. A. In der anspruchsvollen Form einer knappen Zusammenfassung des Thatfachenlichen wird hier doch sehr anschaulich gezeigt, welche gewaltigen Umwandlungen das römische Religionswesen von seinen ersten Anfängen an bis zu seinem Untergang erfahren hat. Zuerst ist es das Eindringen der griechischen Culte, welches eine wesentliche Umgestaltung der ursprünglichen römisch-fabianischen Anschauungen zur Folge hatte. Dann aber in der Kaiserzeit, sind es namentlich die orientalischen, besonders die ägyptischen und persischen Culte: Isis, Serapis, Mithras u. A., welche eine ganz außerordentliche Verbreitung fanden und die ursprünglichen römischen Gottheiten immer mehr in den Hintergrund drängten. Nicht nur in den Provinzen, sondern auch in Rom selbst fanden sie zahlreiche Verehrer und gaben dem römischen Religionswesen allmählich ein ganz anderes Gepräge. Zweierlei ist es aber, was all' diesen Gottheiten gemeinsam und eigenthümlich ist: einerseits die überall ausgesprochene Forderung einer monotheistischen Verehrung, andererseits die Forderung der Buße und sittlichen Reinigung' (S. 84). — Wir heben gerade diesen Punkt besonders hervor, weil er am meisten geeignet ist, einen noch immer weitverbreiteten theologischen Irrthum zu berichtigen. Man hört und liest auch heutzutage noch immer, daß um die Zeit der Religionswende die heidnischen Religionen verfallen und das religiöse Leben im Heidenthum erstorben gewesen sei. Dies ist nur insofern richtig, als allerdings die echt griechischen und römischen Culte an Anziehungskraft verloren hatten. Das religiöse Leben aber war gerade in der Zeit, in welche hauptsächlich die Ausbreitung des Christenthums fällt: im zweiten Jahrhundert n. Chr., auch im Heidenthum lebendiger und reger als je. Und das Christenthum hatte gerade an jenen orientalischen Culten einen in manchen Beziehungen verwandten und eben darum gefährlichen Rivalen. Denn der monotheistische und ethische Zug, der das Christenthum auszeichnet, eignete bis zu einem gewissen Grade auch jenen. Auch sie kamen einem ähnlichen religiösen Bedürfnisse entgegen, wie das Christenthum. Wenn also letzteres doch den Sieg davon getragen hat, so hat es dies nicht der Erstorbenheit des Heidenthums, sondern seiner inneren Ueberlegenheit über die verwandten Strömungen in dem religiösen Leben der damaligen Zeit zu danken.

Auf die allgemeine Uebersicht über die Epochen der römischen Religionsgeschichte laßt Marquardt in specieller Darstellung folgen: Die „Organisation des Gottesdienstes“ (118—226) und „Die einzelnen Priesterthümer“ (S. 227—461). Abgesehen von den z. Th. interessanten allgemeinen Parallelen, die sich hier zwischen dem heidnischen und dem alttestamentlich-jüdischen Cultus ergeben, sind es besonders eine Reihe einzelner Punkte, welche die Aufmerksamkeit des Theologen verdienen. Vor allem sei hingewiesen auf den Abschnitt über die religiösen Genossenschaften oder die *collegia* (S. 131—142). Nach dem grundlegenden Werke von Mommsen (*Die collegia et sodalitates Romanorum* 1843) ist dieser Gegenstand in neuerer Zeit mehrfach ausführlich behandelt worden, zuletzt von Boissier (*La religion romaine II*, 274 ff.) und De Rossi (*Roma sotterranea T. III*, 1877). Und es haben auch Theologen angefangen, ihm die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken (vgl. Heinrich's Aufsätze über die Christengemeinde Korinths in Hilgenfeld's Zeitschr. f. wissenschaftl. Theol. 1876, IV und 1877, I). Aber noch immer ist es nicht überflüssig, daran zu erinnern, daß nur innerhalb des Rahmens jener *collegia* auch das Judenthum und das Christenthum sich in Rom

und im römischen Reiche ansiedeln konnten, und daß man jenen Rahmen kennen muß, um die rechtliche Stellung der Christen im vorconstantinischen Zeitalter zu verstehen.

Von anderen Gegenständen, die für den Theologen von besonderem Interesse sind, seien nur kurz noch erwähnt die Abschnitte über: die Wahrgerei (S. 89 ff.), die Zauberei (S. 103 ff.), die (byzantinischen) Bucher (S. 336 ff.) und namentlich auch der über den Kaisercultus (S. 443 ff.). Letzterer war ja wenn nicht der einzige, so doch der wesentlichste Grund des Conflictes zwischen dem Christenthum und dem römischen Staate. Es ist daher eine genauere Kenntniß der Organisation und der Bedeutung dieses Cultus auch für den Kirchenhistoriker unentbehrlich.

Giefen.

E. Schürer.

Caspers, Kirchenprophl Hauptpast. A., **Der Taufbegriff des Neuen Testaments** exegetisch entwickelt. Brecklum 1877. Christliche Buchhandlung. (XVI, 336 S. gr. 8.) M. 3. —

Der Verf. meint mit diesem etwas sonderbaren Titel die Neutestamentliche Lehre von der Taufe; da man aber von verschiedenen Lehrbegriffen zu reden pflegt, so behandelt er gesondert den Taufbegriff des Evang. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, des Apostel Paulus, Petrus und sogar den Taufbegriff St. Jacobi'. Natürlich ist dieser 'Taufbegriff' immer ein und derselbe, nämlich der des Luther'schen Ketzismus; es handelt sich also in seinen einzelnen Abschnitten nur um die in jedem der Evangelien oder bei den verschiedenen NTlichen Schriftstellern von der Taufe handelnden Stellen, die in immer neuen Abtheilungen und Unterabtheilungen ausführlich besprochen werden. Natürlich können dabei endlose Wiederholungen nicht ausbleiben, zumal der Verf. nach seiner Art der Exegese es versteht, jedem Worte die Antwort auf alle Fragen zu entlocken, die ihm irgend wichtig sind. So wird aus Matth. 28, 19, womit er beginnt, bereits die Entscheidung über fast alle erdenklichen Fragen erholt, die sich irgend an die Taufe knüpfen lassen, über Laientaufe, Ketzertaufe, Kindertaufe etc. Nachdem er aus der Kirchengeschichte erwiesen, daß die Kindertaufe apostolischen Ursprungs sei, wird es ihm natürlich nicht schwer, eine statliche Reihe von Beweisen für ihre Möglichkeit und Nothwendigkeit aus allen 'Taufbegriffen' der Schrift beizubringen, wozu selbst die Empfangnis Christi, Jairi Tochterlein und die Kananäerin mitfellen müssen. Von der Art seiner Beweise nur Ein Beispiel: Nach 1 Cor. 10, 2 wurden alle Israeliten getauft. Zu diesen Allen gehörten nach Exod. 12, 37 auch die Kinder. Wurden aber in der vorbildlichen Taufe Kinder getauft, so ist die Kirche berechtigt und verpflichtet Kinder zu taufen (S. 292 f.).

Der Verf. hat eine Art von scholastischer Exegese, welche überall die spinösesten Fragen aufzuwerfen weis, aber ihre Lösung fast selten auf exegetischem Wege gesucht. Oft verläuft ihre Betrachtung sich ganz und gar in Excerpten, die er aus einem ungeheuren patristischen, dogmenhistorischen, symbolischen und exegetischen Material allezeit bei der Hand hat. Daß dieselben immer sehr gründlich durchgearbeitet sind, will ich nicht behaupten — aber eine achtungswerthe Belesenheit zeigt der Verf. Wo er selbständig exegetirt, operirt er überall mit fertigen dogmatischen Begriffen, nach denen er sich die Schriftstellen zurechtlegt. Paffen sie nicht, so wird distinguirt in gut scholastischer Weise zwischen Glaube und Glaube, Evangelium und Evangelium, Geistesmittheilung und Geistesmittheilung, oder das Nöthige von irgendwo her suppeditirt. Wieder ein Beispiel und zwar aus dem Taufbegriff St. Jacobi, der unseren Lesern am interessantesten sein wird, weil ihres Erinnerens im Jacobusbrief die Taufe nicht erwähnt wird. Das ist es aber

gerade. Dort heist es, wir seien zeugt durch das Wort der Wahrheit; nun soll aber doch die Taufe das Mittel der Wiedergeburt sein. Was beginnen? Zunächst wird confitit, dafs dieselbe Schwierigkeit bei Petrus (1, 23) und bei Paulus (1 Cor. 4, 15) vorliegt, die doch sonst die Taufe als Gnadenmittel kennen. Nun die Lösung. Nach Act. 8, 12 glaubten die Samaritaner und liefsen sich taufen, nach v. 14 wird dies zusammengefasst in den Begriff der Annahme des Wortes Gottes, also ist in der Schrift „Wort Gottes“ das Wort und die Taufe, also ist in all jenen drei Stellen das Wort mit Einschluß der Taufe gemeint. *q. r. d.* (S. 333 f.)

Dafs dies Buch von 336 S. mit seinem Citatenballast und feiner schwerfälligen scholastischen Methode sehr viel Beifall finden werde, glauben wir nicht. Es zeigt aber aufs Neue, dafs man viel gelesen und sich viel und ernstlich mit biblischen Dingen beschäftigt haben kann, ohne doch von den einfachsten Bedingungen wissenschaftlicher Behandlung eine Ahnung zu haben.

Berlin.

Dr. Weifs.

Pélégand, E., Etude sur Celse et la première escarmouche entre la philosophie antique et le christianisme naissant.

Lyon 1878, H. Georg. (XIX, 461 S. gr. 8.) M. G. —

Der Verf. hält Celsus für ein Mitglied der römischen Aristokratie der Kaiserzeit und einen leidenschaftlichen Vertheidiger ihres religiösen und politischen Conservatismus. Hiernach stellt er in 2 einleitenden Büchern den Charakter der Religion Roms (S. 3—53) und die römische Religionsgesetzgebung (S. 54—68) dar. Dann folgen in 8 Büchern Untersuchungen über die Ausbreitung des Christenthums im Abendlande, die Person des Celsus, sein Verhältnis zu Lucian und seine philosophische Bildung, die Zeit seiner Streitschrift gegen die Christen, ihre Erhaltung und ihren Gang, ihre Quellen und ihre Grundansichten. Für deutsche Leser stellt das Interesse, welches dieses Werk nach dem Keimfischen für sie noch haben kann, zu seinem Umfang in keinem Verhältnis. Aber auch in Frankreich kommt es nach dem Werke Aubé's, welches den Lesern dieser Zeitschrift im vorigen Jahrgang (Nr. 22) angezeigt wurde, zu spät, und man kann nur bedauern, dafs der Verf. seine Arbeit, als er mitten darin von der Absicht Aubé's mit Celsus unterrichtet wurde (S. 269), nicht mindestens einweisen zurückgestellt hat. Sie hat uns in der That nichts Richtiges mehr zu sagen, was nicht ungleich strenger methodisch und überzeugender bei Aubé zu lesen wäre, und was sie an Eigenenthümlichkeiten bietet ist größtentheils von sehr zweifelhaftem Werthe. Recht überflüssig ist schon die Einleitung, bei welcher überdes der Leser, der Pélégand's Ansicht über das angebliche Römerthum des Celsus noch nicht kennt, zunächst gar nicht einmal erkennt, was er hier damit will. Was er aber bei dieser Gelegenheit vorträgt, ist anderwärts, namentlich auch von französischen Schriftstellern schon viel gründlicher dargestellt worden, und über die ältesten Christenverfolgungen finden sich hier Ansichten von einer Verworfenheit, die zumal bei des Verfassers Bekanntschaft mit dem ersten Bande des Aubé'schen Werkes (S. 115 ff.) unbegreiflich sind. Man lese seine Ausführungen über die neronische und domitianische Verfolgung (S. 115 ff.), seine Polemik gegen Renan's Ansicht von der Feindschaft des Regiments der Antonine gegen die Christen (S. 120), seine Behauptungen über den rein tumultuarien Charakter der Verfolgung des Jahrs 177 und über Marc Aurel's Verhalten zu den Christen (S. 144, 179, 209), seine Bemerkungen über das trajanische Edict (S. 181), um sich davon zu überzeugen, dafs dem Verf. die Grundeinsichten Aubé's verschlossen geblieben sind, wie er denn auch eigentümliche Irrthümer ohne Weiteres der „critique moderne“ unterlegt (S. 142, 210). Dafs ihm auch von der eigenenthümlich christlichen Betrachtung der Ver-

folger des 2. Jahrhunderts nichts aufgegangen ist, zeigt sich S. 118 f. Doch lassen wir die zahlreichen Monita, zu welchen in dieser Einleitung Unkenntnis und Selbstsamkeiten des Verf.'s Anlaß gaben, bei Seite und gehen wir zur Behandlung seines eigentlichen Themas über, so ist zunächst im Allgemeinen anzuerkennen, dafs der Verf. sich darauf tüchtig vorbereitet hat, wenn auch Einzelheiten, wie die Behauptung der Gleichzeitigkeit Marcion's mit der Abfassung von Irenäus' *adv. haereses* (S. 195), der Gebrauch der *Cohortatio ad gentes* als eines Werkes des Justin (S. 417) und der Schlussscapitel des Briefs an Diognet als eines ursprünglichen Bestandtheils dieses Briefes (S. 272), die Anerkennung des Hieronymus als eines selbständigen und vollgültigen Zeugen für Verhältnisse des 2. Jahrhunderts (S. 123 f.) zeigen, dafs diese Vorbereitung sich innerhalb ziemlich enger Grenzen gehalten hat. Unter den neuen Entdeckungen aber, welche der Verf. uns über Celsus und sein Werk darbietet zu können meint, ist wenig Stichthaltiges. Dafs Celsus in Rom schrieb, hat schon Keim behauptet. Pélégand macht daraus einen Grundgedanken seines Buchs, hat aber Keim's nichts weniger als starken Beweis nur um einige Nichtigkeiten verbreitert (S. 167 ff.). Man findet hier Argumentationen, bei welchen das alexandrinische Judenthum vergessen ist (S. 169 f.), oder moralische Kritik der heidnischen Mythologie für etwas spezifisch Römisches zu gelten hat (S. 171 ff.). Statt aber nun die nur mögliche römische Herkunft des Celsus immer unbedenklicher als Thatfache zu behandeln und darauf weitere Vermuthungen zu bauen (S. 197 f. 295, 307, 398, 413), hätte sich der Verf. durch den Schlusssatz seines Werkes auf den Mangel an Beziehung seiner Erörterungen über römische Denkwürdigkeiten zur Schrift des Celsus aufmerksam machen lassen sollen. Hier nämlich, wo der Verf. bei Darstellung der Grundanschauungen des „wahren Worts“, unter dem bestimmenden Eindruck der eben ausführlich vorgelegten Schrift stehend, im Wesentlichen richtig ihren Platonismus und ihre metaphysische Rechtfertigung des Bestehenden beschreibt, findet er selbst kaum noch Gelegenheit auf seine einleitenden Ausführungen über die römische Religion einen Rückblick zu werfen. Ueberhaupt ist es ein Fehler des Verf.'s, zu viel neben dem Gegenstande seiner Betrachtung statt innerhalb seiner Schranken zu denken, daher sich seine Einfälle gelegentlich völlig ins Leere verirren. Z. B. wo er sich über den Einfluß des Celsus auf seine Zeit ausläßt (S. 249), von welchem man bekanntlich genau nichts weifs. Hierher gehören aber auch die Annahmen des Verf.'s über persönliche Beziehungen des Celsus zu Marc Aurel und die darauf gegründete Vermuthung, sein Werk beruhe auf einem Auftrage dieses Kaisers (S. 209 f.). Kaum discutirbarer ist die Bekanntheit des Celsus mit Justin's apologetischen Schriften, welche der Verf. behauptet (S. 146, 398, 413 ff.). Beachtenswerth ist hier die Hervorhebung gewisser Bruchstücke der Evangelien citate Justin's und des Celsus in ihren Eigenenthümlichkeiten, wiewohl schon unter den Thatfachen, die der Verf. hier zusammenstellt, manches abzuziehen wäre. So wird z. B. bei den Stellen des Celsus über den Abfall und die Verleugnung der Jungfer Jesu (bei Orig. II, 9, 39, 45) durchaus nicht mit dem Verf. (S. 417) sich an Justin (*Dial.* c. 53, 106) denken lassen, wenn man Orig. II, 18 beachtet. Doch den vom Verf. hier behaupteten Thatbestand auch ganz zugestanden, so würde er doch noch keine Abhängigkeit des Celsus von Justin zu begründen hinreichen, und was der Verf. für diese Abhängigkeit sonst anführt (S. 417 ff.) läßt sich wiederum gar nicht ernst nehmen. Was insbesondere aus der Lesart *hni tñ xoloxivē*, die er S. 417 Orig. VII, 53 vertheidigt (früher übrigens selbst verworfen hat S. 367), für eine Abhängigkeit von Justin *Dial.* c. 107 zu folgern sein soll, ist fogar ganz unverständlich. Was die Erhaltung der Schrift des Celsus betrifft, so hat der Verf. ganz

Recht, wenn er ihre Integrität in den Citaten des Origenes bei Keim überschätzt findet (S. 262 ff.), dessen Wiederherstellungsverfahren allerdings oft einen falschen Schein von ununterbrochenem Zusammenhang hat. Allein der Verf. verwechselt in seinen Bemerkungen über diesen Punkt den Charakter der Polemik des Origenes mit seiner Citationsmethode (S. 265) und läßt jede genauere Untersuchung von der letzteren, ungeachtet des hier guten Beispiels von Keim, vermissen. Es ist denn auch wahrscheinlich nur eine Uebertreibung, die auf einem unnötig unbestimmten Eindruck beruht, daß in den Citaten des Origenes nur etwa die Hälfte der Schrift des Celsus erhalten sein soll (S. 420). Schon diese allgemeine Ansicht des Verf.'s über die Erhaltung dieser Schrift hat ihn verhindert, irgend etwas der Rede Werthes für die Ermittlung ihres Planes zu unternehmen. Nicht einmal den wichtigen Einschnitt bei V, 65 beachtet er. Nur die, übrigens unzweifelhaft richtige, Bemerkung gegen Keim tritt hervor, daß das Vorwort des Celsus nicht (wozu nur *Origen. Praefat.* c. 6 verleiht) bis I, 27 sondern nur bis I, 12 reicht (S. 282). Sonst gilt Keim's Disposition dem Verf. zwar für willkürlich und der Schrift des Celsus nur aufgedrungen, aber doch für brauchbar zur Refumirung ihres Inhalts (S. 275 f.), ein Satz, der weder in seinem Zugeständnis noch in dessen Beschränkung ganz richtig ist. Der beste Theil der Arbeit des Verf.'s ist seine 'Analyse des wahren Worts' (S. 279 ff.), eine sorgfältige und ganz gut gemachte freie Paraphrase der Schrift des Celsus nach den Mittheilungen des Origenes, aus welcher sich in der That eher eine Vorstellung davon gewinnen läßt, als aus dem Uebersetzungsmonstrum von Keim. Mit Ausnahme eines hitzigen Protestes gegen den Aristokratismus des Celsus (S. 315 f.) tritt der Verf. hier nur in den nöthigen Fällen zur Herstellung des Zusammenhangs zwischen den Fragmenten mit eigenen Worten dazwischen. Erheblichere Weglassungen kommen außer S. 331 (IV, 98) und S. 374 (VIII, 41 Anfang) kaum vor, geringfügigere, wie die bei I, 37, VI, 19, mögen durch den Verhältniß zu einer eigentlichen Uebersetzung freieren Charakter des Verfahrens des Verf.'s zu entschuldigen sein. S. 365 ist von VI, 45 zu Anfang nur ein willkürlich corrigirter Text wiedergegeben. Nur durch ein Versehen hat der Verf. in das Fragment I, 68 S. 293 eine Anspielung auf die Hochzeit zu Cana hineingebracht, die er selbst bei seiner übrigens zu keinem klaren Resultate sich abschließenden Besprechung der Celsus bekannten Evangelien (S. 407 ff.) zu verwenden nicht denkt. Noch sei zum Schluß erwähnt, daß der Verf. gegen Keim die Identität des Celsus des Origenes mit dem des Lucian wieder in Frage stellt S. 232 f.). Sie ist in der That, wenn auch wahrscheinlich, durchaus nicht so augenmacht, wie seit Keim angenommen wird, dessen Argumentation noch mehr schwache Punkte hat, als auch Pelagaud erkennt.

Bafel.

Franz Overbeck.

Zöckler, Prof. D. O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft, mit besonderer Rücksicht auf Schöpfungsgeschichte. 2. Abth.: Von Newton und Leibniz bis zur Gegenwart. Gütersloh 1879, Bertelsmann. (XII, 835 S. gr. 8.) M. 15. — (cpl.: M. 27. —)

Mit diesem zweiten Bande, der mit Recht den brennenden Tagesfragen einen größeren Raum zuweist, sofern dem Darwinismus das ganze fiebende Buch gewidmet ist, schließt der Verfasser sein Werk ab, eine Frucht zwanzigjährigen Forschens. Ein gewaltige Fülle literarischen Materials ist in den Gang der Erzählung theils eingestreut, theils mehr oder minder verarbeitet worden. Die Theilung in einen allgemeinen und einen speciellen Theil, wie sie das fünfte und sechste Buch aufweist, be-

wahrt sich auch hier. Der erstere schildert überwiegend den Gang der Naturwissenschaft und den Wechsel der Gesamtschauung der Natur. Je größer die Fülle der Aufgaben, welche sich heute auf dem Gebiete der Natur dem Forscher darbieten, um so größer die Arbeitstheilung, um so feltener die Neigung, die frühere Entwicklung der Naturkunde im Gesamtbilde zu überschauen, während ein derartiger Rückblick, wie uns dünkt, manche heilsame Winke zu besonnenem Malshalten an die Hand geben dürfte. Dem Theologen vollends und dem Laien, welcher beiden Wissenschaften mit mehr dilettantischem Interesse folgt, bietet das Werk natürlich gerade im allgemeinen Theil sehr viel Neues. Die Masse interessanten Stoffes hat den Verf. kaum irgendwo verleitet, mehr zu geben als nöthig, obgleich gerade hinsichtlich des Mafses das Urtheil stets individuell gefärbt sein wird. Längere Gruppen der Darstellung zeichnen sich vielmehr durch lichtvolle Knappheit und Präcision aus. In das Widerstreben gegen anerkannte Ergebnisse der Naturforschung theilen sich übrigens, wie der Verf. wiederholt mit Recht darlegt, zu allen Zeiten Theologen und Naturforscher; daselbst entspringt nicht nur der Furcht, stösende religiöse Wahrheiten opfern zu müssen, sondern eben so oft auch dem Hange zu tragem Conservatismus. Die ältere Physikotheologie empfängt eine neue Beleuchtung dadurch, daß sie im Zusammenhange der Zeitvorstellungen betrachtet wird, nicht minder der Diluvialismus, als dessen Ausgangspunkt Thomas Burnet's 'Theorie der Erde' angesehen wird. Je mehr die Darstellung sich der Gegenwart nähert, um so häufiger tritt auch das Urtheil des Verf.'s auf. Die, welche die biblische Kosmogonie in Gen. I ähnlich wie Ewald betrachten, bezeichnet er als 'Mythenkritiker' und zeigt (S. 404 ff.) den Uebergang derselben in die 'Tendenzkritik'. Die betreffenden Kategorien, welche er hier verwendet, sind fast sämtlich der Geschichte der Evangelienkritik entnommen. Es läßt sich nicht wahrnehmen, daß der Verf. sich über den principiellen Unterschied klar geworden sei, der zwischen der evangelischen Geschichte und der Kosmogonie, beide als Ueberlieferungs- resp. Offenbarungssache betrachtet, notwendig bestehen müßte; daher ist jene Katalogisirung bedenklich. Auch scheint er die große Ähnlichkeit nicht zu ahnen, welche zwischen der idealen Concordanzhypothese (welcher er selbst beipflichtet) und jener 'Mythenkritik' besteht. Bisweilen scheint es so, als wenn er als Inhalt einer von Gott gezeichneten Mittheilung rein kosmogonische Proceße ansetzt, während anderswo diese Voraussetzung nicht zuzutreffen scheint. Wem er z. B. Lippius (S. 613) beschuldigt, er gebe den Schöpfungsbegriff so gut wie ganz preis, und dennoch den Satz deselben anführe: 'als religiöse Aussage sei festzuhalten das Gegrundesein aller Naturwesen in göttlicher Causalität', so muß er in das Schöpfungsdogma nothwendig auch die rein natürlichen Aussagen der Bibel einstellen, so daß die ideale Concordanz zu einer massiv realen Discordanz umschlage. Alle Versuche, den Darwinismus in irgend einer Weise mit der Theologie und der Theologie zu vermitteln, werden entschieden zurückgewiesen; 'man warte eine vollständige Aufschiedung der vielen tendenziösen Ansichten, überhaupt eine klarere und einheitlichere Gestaltung der großentheils noch chaotisch durcheinander gehenden Meinungen ab' (S. 754). Wenn er am Schluß die Hoffnung ausspricht, es dürften die theologischen Lehrkräfte von der Schöpfung und Vorsehung, sowie das vom Urland des Menschengeschlechtes mancher werthvollen Förderung, beides in positiver wie in negativer Hinsicht von daher sich zu erfreuen haben (S. 800), so will das nicht recht stimmen zu der Charakterisirung des Darwinismus als 'einer religiös-fittlichen und wissenschaftlichen Epidemie' (S. 799). Der Abfall von den kirchlichen Ueberlieferungen läßt ihn nicht hoffnungslos, aber trübe in die Zukunft

blicken. „Das Christenthum scheint fortan eine ähnliche Stellung zu den im Volks- und Staatsleben herrschenden Mächten erhalten zu sollen, wie die im vorkonstantinischen Zeitalter von ihm eingenommene war. Nur als bestenfalls geduldete, nicht als mit dem nationalen Leben unmittelbar verwachsene und daselbe beherrschende geistige Macht soll die Religion Christi fortbestehen“ (S. 325) — ein Prognostikon, in welchem der große Unterschied zwischen Kirchengewalt und christlichem Geiste doch zu wenig in Rechnung gezogen ist. Dagegen hält der Verf. die mythisch-symbolische und theosophische Naturtheologie „für noch sehr bedeutender und segensbringender Vervollkommnungen fähig“; die pessimistische Zweckleugnung werde „kaum anders als durch Entwicklung einer mythisch-symbolischen Naturansicht im vollen Umfange der durch die h. Schrift dargebotenen Lineamente zu heilen und zu überwinden sein“ (S. 469), wie er denn auch sich noch heute zu der in seiner *Theologia naturalis* (1859) ausgeführten Naturansicht voll bekennet. Ueber die bizarre Combination von Kuenen's Behandlungsweise der alttestamentlichen Religionsgeschichte mit dem Darwinismus mag den Verf. sein College J. Wellhausen wohl weiter aufklären. — Wer an diesen und ähnlichen Urtheilen keinen Anstoß nimmt, wird in dem interessanten und überaus fleißigen Buche reiche Belohnung finden. Die Literaturangaben sind, soweit ich sie geprüft habe, fast durchweg correct. S. 246 muß es zweimal „Dieterich“ statt Dietrich heißen; auch heisst der Münchener Orientalist Trümp, nicht Trump (S. 682. 819). Das S. 733 erwähnte Steinheim liegt nicht bei Würzburg, sondern unweit Heidenheim in Württemberg. Das meist fade Gewitzel über den Darwinismus zu Buchen (S. 691 ff.) wäre nicht nöthig gewesen.

Tübingen.

L. Diestel.

Bachmann, Prof. Univ.-Pred. Dr. Johs., Ernst Wilhelm Hengstenberg. Sein Leben und Wirken nach gedruckten und ungedruckten Quellen dargestellt. 2. Bd. 1. Hälfte. Gütersloh 1879, Bertelsmann. (173 u. 16 S. gr. 8.) M. 3. —

Die vorliegende, nach dreijähriger Pause erschienene Fortsetzung der Biographie schildert einen der wichtigsten Abschnitte im Leben Hengstenberg's, „das Festwurzeln in Berlin“ 1826—1829 in vier Capiteln: „Bräutigam's Freud und Leid“, „Die Anfänge der evangelischen Kirchenzeitung“, „Ordinariat. Hochzeit“, „Theologische Anschauung u. Arbeit“. Darin mag die Ursache liegen, das erst ein Stück des zweiten Bandes ausgegeben wird. Wenn die ausführlichen Mittheilungen im ersten und dritten Capitel wohl nur den persönlichen Freunden und Schülern H.'s Interesse abgewinnen werden, so läßt sich dies dadurch entschuldigen, das diese den eigentlichen Leserkreis des Buches bilden. Gleichwohl tragen sie Manches dazu bei, den Mann in seinem individuellen Denken und Empfinden näher zu beleuchten. Was seine akademische Stellung betrifft, so war H., nachdem er erst April 1825 sich habilitirt hatte, bereits im Januar 1826 zum außerordentlichen Professor ernannt worden; eine Beförderung erhielt er im December 1826; schon im November 1828 wird er Ordinarius in Berlin. Bezeichnend ist, das wir trotz dieser ungemein schnellen Beförderung niemals einem Ausdrücke voller Befriedigung und des Dankes begegnen. Die sehr dankenswerthen Mittheilungen wichtiger Actenstücke eröffnen uns einen klaren Einblick in die Ansicht des Ministers Altenstein. Derselbe schätzte die wissenschaftliche Kraft des Mannes; allein er suchte ihn auf alle Weise von Berlin zu entfernen, zuerst nach Königsberg, dann nach Bonn. Während H. selbst sich mehr und mehr als kirchliches Parteilhaupt fühlt und darin seinen eigentlichen Lebensberuf erblickt, sieht der Minister in seiner journalistischen Thätigkeit eine starke

Hemmung seiner wissenschaftlichen Entwicklung und will ihn darum den pietistischen Kreisen Berlins entziehen. Das gegebene Material läßt deutlich wahrnehmen, das der junge kaum funfundzwanzigjährige Mann durch seine Ruhe, Entscheidung und Energie bald ein hoch geachteter Mittelpunkt der pietistischen, damals jugendkräftigen Strömung wurde. Altenstein hat nur darin geirrt, das er H. gleichsam als Opfer und halb gezwungenes Werkzeug dieser Partei ansah, während er sehr bald als das Haupt auftritt, welches der Partei eine wesentlich veränderte Haltung giebt; erst durch ihn wird die religiöse Strömung zur festen kirchlichen Partei. Die daraus sich ergebenden nothwendigen Conflictte mit den alten Freunden, die ihn bisher gehoben hatten, treten noch nicht hervor, zeigen sich jedoch bereits im Hintergrunde. Seiner Ernennung zum Ordinarius ging ein Ruf nach Glauchau vorher. Da nun Bleek für Bonn ernannt war, so handelte es sich nur darum, H. in Berlin zu halten, zumal die de Wette'sche Stelle noch nicht wieder besetzt war. Ueberdies reichte er einen Theil der Christologie als *specimen doctrinae* ein. Den Widerstand des Ministers scheinen am meisten die Bemühungen des damaligen Kronprinzen (mehr allmählich als plötzlich) befeuert zu haben. — Der Gedanke, eine positiv-kirchliche Zeitschrift zu gründen, beschäftigte übrigens die frommen Kreise der Hauptstadt schon längere Zeit; aus H.'s Initiative ist er nicht hervorgegangen. „Der Unglaube heisst es in der dem Minister überreichten Anzeige hat sich überlebt; das religiöse Bedürfnis ist allgemein erwacht; man fühlt, das die Vernunftreligion nicht leisten kann, was sie verspricht; man will festen Grund und Boden, Trost im Leben und im Tode und empfindet die Nothwendigkeit einer Offenbarung. Aber viele von den redlich Suchenden werden irre gemacht durch das bestandige Geschrei über Mythismus, Pietismus und Separatismus, mit denen die Ungläubigen ihrem Interesse gemäß den entschiedenen Glauben an die göttliche Offenbarung zu vermengen streben“. Jener Glaube an die Offenbarung erscheint als identisch mit dem „an die feste kirchliche Tradition“. Die interessanten Randbemerkungen Altenstein's charakterisiren die damalige Situation sehr anschaulich und verrathen einen Scharfblick, den man diesem Minister sonst nicht zuzutrauen pflegt. Auch sonst weist der Biograph nach, das H. den Begriff der Kirche als einer äußeren, durch strenge Einheit der Lehre und des Glaubens zusammengehaltenen Gemeinschaft wieder energisch betont hat. Bekanntlich liegt derselbe seiner ganzen Anschauung zu Grunde und mußte ihn nothwendig später zum Gegner der Union und zum Wächter strenger Confessionalität machen. Sehr bezeichnend ist die zweifelslos richtige Bemerkung des Verf.'s S. 157: „Melancthon hat ihm nach der heiligen Schrift das Meiste gewährt (f. i. 158)“. Nicht minder charakteristisch ist es, das wir wohl über seine Arbeit an Vorlesungen und Schriften viele Mittheilungen erhalten, aber niemals auch nur die Andeutung, das ihm die doppelte Anforderung wissenschaftlicher Forschung und Wahrung des Glaubens je den leinsten Scrupel bereitet hatte, wie diese Diffonanz sich bekanntlich durch die Aeusserungen von im Ganzen gleichgerichteten Zeitgenossen wie ein rother Faden hindurchzieht. Man bekommt den Eindruck, als wenn die Wiederherstellung der kirchlichen Tradition z. B. der sog. Christologie im A. T. für ihn lediglich eine Sache technischer Leistung gewesen sei. Leider müssen wir uns die Mittheilung vieler sehr charakteristischer Aeusserungen verlagern, wie z. B. über Altenstein (S. 108): „es mag vielleicht besser sein, das er an der Spitze steht als ein ganz entschiedener Christ; denn dann könnte leicht die Heuchelei sehr überhand nehmen“. Der Verf. verteidigt seinen Helden gegen Calvinismus und bemüht sich zu zeigen, der Pietismus sei für ihn nur Durchgangspfad gewesen. Die Ansicht von der exil. Abfassung von Jef. 40—66 bezeichnet er als „das von rationalistischer

Kritik gefällte Verwerfungsurtheil' (S. 165). Sonst enthält er sich der Erläuterung selbst da, wo es dringender wäre geboten gewesen. Nach den entschiedenen Äußerungen H.'s (I. 222) gegen die Agende befremdet es, daß die neue Kirchenzeitung jede Parteinahme im Liturgie-freie ablehnte, wie es scheint, kein Beweis von Zeugnismuth. Allein nach der Lage der Dinge war jedes Auftreten gegen die Agende gleichbedeutend mit sofortiger Unterdrückung des Blattes, eine Parteinahme dafür jedoch mit sofortigem Verlust aller Abonnenten gerade in den Kreisen, für welche es berechnet war. Ueberdies hing ja die Entscheidung nicht von freier Discussion ab, sondern mehr von der *ratio ultima*. Wunderlich berührt es, daß der Verf. nicht selten die jüngerliche Schüchternheit seines Helden hervorhebt, während schon damals alle seine mitgetheilten Äußerungen bezeugen, daß er sich den gereiften Männern völlig ebenbürtig gefühlt habe. Auch das spätere persönliche Auftreten des Mannes ließ jenen Jugendfehler am wenigsten vermuthen, eher das Gegentheil. Im Nov. 1828 erbittet er sich von Tübingen das theologische Doctor-diplom: er erhält es mit der Unterschrift des damaligen Decans — Ferd. Christ. Baur.

Tübingen.

L. Dieftel.

1. **Lipsius**, Dr. Rich. Adelb., **Dogmatische Beiträge zur Vertheidigung und Erläuterung meines Lehrbuchs.** [Aus: Jahrb. für protestant. Theol.] Leipzig 1878, Barth. (V, 215 S. gr. 8.) M. 3. —
2. **Lipsius**, Kirchenr. Prof. Dr. Rich. Adelb., **Lehrbuch der evangelisch-protestantischen Dogmatik.** 2. Aufl. Braunschweig 1879, Schwetfchke & Sohn. (X, 863 S. gr. 8.) M. 12. 80.

Lipsius' zuerst i. J. 1876 erschienenen 'Lehrbuch der ev.-protest. Dogmatik' hat neben einer Reihe von kürzeren Recensionen namentlich von zwei Seiten her eine ausführlichere Beurtheilung erfahren. Einerseits hatte der Hallische Licentiat W. Herrmann (in den Theol. Stud. u. Krit. 1877, III), andererseits Biedermann (in der protest. Kirchenzeit. 1877, No. 2—6) eine eingehende Anzeige veröffentlicht. Mit Beiden hat der Verfasser in seiner Replik in den Jahrb. für protest. Theologie (1878, I—IV) sich gründlich auseinandergesetzt; und die 'Dogm. Beiträge' enthalten eine Zusammenstellung der (abgesehen von einer einzigen jetzt weggefallenen Note) unveränderten in der genannten Zeitschrift niedergelegten Abhandlungen zu einem besonderen kleinen Buche.

Im ersten Artikel (S. 1—125) wird hier gegenüber Ritschl und der Schule desselben 1. über den Begriff der Religion, 2. über die wissenschaftliche Aufgabe der Dogmatik, 3. über die Psychologie der Religion, 4. über die Offenbarung, 5. über die religiöse Bildersprache, 6. über den Gottesbegriff, 7. endlich über die Christologie gehandelt, im zweiten (S. 126—215) gegenüber Biedermann und der speculativen Schule 1. über das metaphysische Problem, 2. über das religionsphilosophische Problem, 3. über das religiöse Mythenum, 4. über die Erkennbarkeit Gottes.

1. Der Religionsbegriff des Verf. stimmt mit dem Ritschl'schen darin überein, daß auch er in der Religion die Befriedigung eines praktischen Bedürfnisses des Menschengeistes erkennt, welches sich aus dem Contraste zwischen seiner Abhängigkeit von der Welt oder seinem Verflochtensein in den Naturmechanismus und seinem Freiheitsstrebe oder seinem Streben nach Selbstbehauptung gegenüber der Naturgewalt notwendig ergibt. Aber Lipsius will einmal nicht mit R. die Religion ohne Weiteres als Weltanschauung unter der Idee Gottes und als Selbstbeurtheilung aus der Abhängigkeit von Gott im Verhältniß zur Welt definiren (S. 10), vielmehr handle

es sich erst auf Grund des Verhältnisses Gottes zu dem Menschen und des Menschen zu Gott um eine Anschauung der Welt und der Stellung des Menschen zu ihr, in erster Linie aber um die Sicherstellung des persönlichen Wohles oder Heiles in der irgendwie vorgestellten Gemeinschaft mit Gott. Wenn ferner Ritschl die Religion wesentlich deshalb für notwendig erklärt, weil der Mensch nur auf Gott gestützt seine sittliche Bestimmung als Selbstzweck der Natur gegenüber aufrechterhalten könne, so entgegnet Lipsius, mit dieser einseitig ethisch-theologischen Fassung sei einerseits die religiöse Lebensansicht des Christenthums nicht erschöpft, andererseits das Grundwesen aller, auch der vor- und außerchristlichen Religiosität nicht richtig bezeichnet, da die ersten religiösen Regungen vielmehr dem praktischen Bedürfnisse des Menschengeistes entsprungen seien, sich gegenüber den feindlichen Naturgewalten zu schützen. Namentlich im Christenthum sei, obgleich daselbe nach einer anderen Seite hin als die absolut sittliche Religion zu gelten habe, gerade die Anerkennung eines persönlichen Verhältnisses des Menschen zu Gott (einerseits ein Innerwerden unserer Abhängigkeit von Gott, andererseits ein Act innerer Erhebung des Menschen zu Gott), kurz die mystische Seite die Hauptsache, wie sich dies in den wesentlichen Thatfachen der unmittelbaren inneren Erfahrung zeige, und zwar nicht nur in der bedeutungsvollen Lehre von dem *testimonium spiritus sancti internum*, von der *unio mystica*, überhaupt von der unmittelbaren Gegenwart des Geistes Gottes in dem frommen Subject, sondern auch speciell in der Bedeutung der Liebe Gottes als der im Gemüthsleben der Menschen sich aufschließenden verbindenden und ihrer Gemeinschaft mit Gott fei verlickernden Gotteskraft, an deren Stelle nicht lediglich eine zwecksetzende, äußerlich gesichtllich offenbarte göttliche Willensnorm gesetzt werden könne.

Im 2. Hauptstück hält der Verf. seine Ansicht über den Sinn und das Mafz aufrecht, in welchem die Dogmatik eine streng wissenschaftliche Haltung gewinnen könne und müsse, und weist nach, daß sich die Ritschl'sche Schule, beziehungsweise R. selbst, in dieser Hinsicht einer Inconsequenz sowie eines zu viel und eines zu wenig schuldig macht. Gegenüber der Ansicht Herrmann's, die in dem monistischen Satze gipfelt, für die Ersehrwerung oder Erleichterung der religiösen Aufgabe mache es gar nichts aus, ob die Metaphysik, welcher der Christ folge, materialistisch oder idealistisch gerichtet sei, weist er nach, daß die Dogmatik als Wissenschaft nicht umhin könne, sich mit der Wissenschaft überhaupt auseinanderzusetzen und ihre Sätze wenigstens im Einklang mit den Thatfachen aller wissenschaftlich gesicherten Erfahrung zu entwickeln, daß es also ungeeignet sei, wenn sie die Gültigkeit ihrer Sätze lediglich für eine bestimmte, von einem concreten sittlichen Ideale beherrschte Gemeinschaft erweise. Will er somit allen Widerspruch gegen anderweitig gesicherte Resultate der wissenschaftlichen Forschung vermeiden, so leugnet er damit nicht, daß der Versuch, die dogmatischen Aussagen als objectiv oder allgemein gültig zu erweisen, immer nur annäherungsweise gelingen könne, und erkennt an, daß die Dogmatik über das überzeitliche und überräumliche Sein anders als in Bildern und Gleichnissen nicht zu reden vermöge. Ja, während Ritschl einerseits die H.'sche Trennung des dogmatischen Gebietes von dem metaphysischen und psychologischen begünstigt und sich im Wesentlichen mit der Aufzeigung des praktisch religiösen Werthes der verschiedenen dogmatischen Aussagen begnügt, andererseits aber dennoch selbst den Anspruch erhebt, seinem System eine theoretisch allgemeingültige Grundlage gegeben, die Gesetze unseres geistigen Lebens wissenschaftlich hinlänglich festgestellt und mindestens die wissenschaftliche Nothwendigkeit des Gottesgedankens nachgewiesen zu

haben (was freilich selbst im Falle der Stringenz nicht ausreichen könnte), leugnet Lipf. mit Recht, daß auch nur das Dasein Gottes auf streng wissenschaftlichem Wege, d. h. auf für Alle zwingende Weise dargethan werden könne, fordert aber auf der anderen Seite, daß nicht nur die ethischen Postulate, sondern alle religiösen Phänomene in der Dogmatik oder doch in der Religionsphilosophie als gegebene Data behandelt werden, daß man ferner die gesammelten Aussagen der religiösen Erfahrung nicht bloß überhaupt auf das geistige Gesetz, das zur religiösen Welt- und Lebensbetrachtung treibt, sondern auch auf die speciell dem religiösen Vorstellen als solchem innewohnende Gesetzmäßigkeit zurückführe und dadurch einen Maßstab zu gewinnen suche für den nicht bloß praktischen, sondern allerdings zugleich auch theoretischen Werth jener Aussagen (S. 50).

Das 3. Hauptstück stellt der Behauptung H.'s, daß die Unterfuchung der religiösen Vorstellungen nach ihrem Ursprung und den Gesetzen ihrer Umbildung, soweit sie überhaupt einen Sinn habe, nicht (sowohl der Psychologie, als der Ethik zuzuweisen sei, den Satz entgegen, daß vielmehr auch die ethischen Phänomene selbst wieder ganz derselben psychologischen Unterfuchung zu unterwerfen seien, wie die religiösen, und daß das Unternehmen, den Zusammenhang, in welchem die rel. Gefühle, Vorstellungen und Willenstriebe untereinander stehen, auf seine Gesetze zurückzuführen, nichts weniger als 'thöricht', vielmehr durch die Ergebnisse der neueren vergleichenden Religionswissenschaft bereits gerechtfertigt sei.

4. Hinsichtlich des Offenbarungsbegriffs hatte H. die 'verheissene' psychologische Erklärung vernunft, in der vom Verf. wirklich gegebenen Theorie aber zu viel Metaphysik, hingegen zu wenig Theologie und überdies einen falschen Subjectivismus entdeckt. Dem gegenüber zeigt Lipf. 1) daß er für das Mißverständnis, als ob er die Thatfache der Offenbarung als objectiv göttlichen Actes selbst aus dem psychologischen Mechanismus habe erklären wollen, nicht verantwortlich sei, daß es sich aber wenigstens in der Religionsphilosophie um Erklärung der subjectiv-psychologischen Nöthigungen allerdings handle, welche den Glauben an Offenbarung erzeugen; 2) daß sein betreffendes Verfahren nicht ein metaphysisches, aber freilich Erfüllung einer unumgänglichen wissenschaftlichen Aufgabe sei, der sich allerdings die Schule des Recenten leider entziehe; 3) daß er es allerdings vermeiden habe, die Offenbarung so ganz unbestimmt wie H. in gottgewirkte Thatfachen und Ereignisse zu setzen, auf welche eine bestimmte rel. Gemeinschaft ihren Ursprung und Bestand zurückführt, daß er aber die Offenbarung auch seinerseits als Kundmachung des göttlichen Heilswillens oder der göttlichen Heilsordnung, sowie als Weckung des Heilsbewusstseins bestimmt und den Inhalt der christlichen Offenbarung in dem in Christus geschichtlich offenbarten, die christliche Gemeinschaft begründenden vollkommenen rel. Verhältnis der Gottessohnfchaft nachgewiesen habe, daß es übrigens unerlässlich sei, von der geschichtlichen Bedeutung der Offenbarung für die Gemeinschaft auf das allgemeine geistige Wesen des mit dem Namen Offenbarung bezeichneten Vorgangs im Menschengeiste zurückzugehen; endlich 4) weist er den Vorwurf zurück, als hätte er lediglich die Intensität der individuellen rel. Erfahrung als allgemeines Kriterium der Echtheit göttlicher Offenbarung auffellen wollen. Allerdings könne der Einzelne ohne Wiedererzeugung des ursprünglichen (im Religionsstifter aufgetretenen) rel. Vorgangs in seinem Innern (mittels des *testim. spiritus s. interni*) des Offenbarungskarakters einer bestimmten rel. Erfahrung nicht persönlich gewis werden. Da aber hiermit gerade ein Zusammenfallen des individuellen Geisteszeugnisses mit der rel. Gesamt-

erfahrung der Gemeinschaft gefordert werde, so könne von Subjectivismus nicht die Rede sein.

Im 5. Hauptst. wird der Satz verteidigt, daß alle relig. Vorstellungen etwas Bildliches haben, daß jedoch die relig. Bilderfprache fortwährend geläutert werden müsse und könne und daß die Unmöglichkeit, aus dem Gebiete des Sinnlichen und Analogischen bei der Vergeistigung der Ausdrücke ganz herauszutreten, diesen Läuterungsbefrebungen nicht ihren Werth raube. Werde man sich des Unterschiedes der bildlichen Ausdrücke von den damit gemeinten relig. Gedanken klarer bewußt, ermaße und ergänze man das allerdings notwendige Abstractionsverfahren durch Vertauschung der herkömmlichen Bilder mit angemessenen Bildern nach Maßgabe des intellectuellen, moralischen und ästhetischen Fortschritts, so werde dadurch allerdings eine fruchtbare Fortbildung der dogmatischen, sowie der relig. Aussagen und eine annäherungsweise adäquatere Fassung der überfinlichen Gegenstände trotz jener Unmöglichkeit verbürgt.

Im 6. Hauptst. wird dies dann speciell auf den Gottesbegriff angewandt. Bildlich oder analogisch sei nämlich auch z. B. der Ausdruck 'Gott ist selbstbewußt', weil wir überhaupt von einem anderen Selbstbewußtsein, als dem menschlichen, keine Erfahrung haben, dieses aber an die Kategorien des raumzeitlichen Daseins gebunden sei, die auf den überweltlichen Gott eigentlich keine Anwendung finden, und doch führe jene Analogie zu einem verhältnismäßig adäquateren Gottesbegriffe, als die Behauptung, Gott sei bewußtlos. Ebenso bildlich seien aber alle anderen (positiven) objectiven Aussagen über Gott in seinem Anst, während allerdings die Prädicate über die Art und Weise, wie Gott sich im concreten Geistesleben des Frommen offenbare, eigentlich zu verstehen seien. Diese letzteren seien übrigens auch keineswegs nur subjective Aussagen, sondern für alle Gläubigen gemeinsam gültige Wahrheit, nur freilich nicht objectiv theoretische für die wissenschaftliche Erkenntnis Gottes an sich. Hier wird auch Ritschl's Begriff von der göttlichen Liebe (als derjenigen Bestimmtheit des göttlichen Willens, welche den Lebenszweck sittlicher Wesen sich zum Selbstzweck setze) als ungenügend erwiesen, insofern darin 1) das Bildliche des Ausdrucks nicht beachtet sei, welches fordere, daß man das demselben anhaftende Pathologische bei der wissenschaftlichen Verwertung erst hinwegdenke, 2) nicht deutlich werde, daß das fragliche Prädicat nicht eine unmittelbare theoretische Aussage über Gottes Wesen sei, sondern Ausdruck einer Thatfache religiöser Erfahrung von dem in dem Menschengeist und für denselben sich beaurkundenden Gotte, 3) verkannt werde, daß es sich bei der Liebe nimmermehr bloß um eine Willensrichtung und den zwecksetzenden Willen, sondern vor Allem um eine Gemüthsbestimmtheit handelt, um die concrete Selbstbeurkundung des göttlichen Geistes im menschlichen Gemüthsleben, durch welche er sich uns als Quell unseres Heilslebens innerlich offenbart und uns mit dem Bewußtsein des Gottesfriedens und der Gottesgemeinschaft erfüllt; 4) endlich wird dargethan, daß es zwar bequem, aber wissenschaftlich unzulänglich oder vielmehr unmöglich sei, mit Ritschl mittelst des Prädicates der Liebe Gott lediglich in seinem Verhältnisse zur sittlichen Welt als zwecksetzenden und seinen Zweck stetig verwirklichenden Willen zu betrachten, ohne sein Verhältnisse zu allem Dasein und Geschehen in der Welt ins Auge zu fassen, d. h. ohne zugleich Gottes Causalverhältnis zur Welt, seine wirkfame Gegenwart in der Welt, seine Allmacht und seine Absolutheit in Betracht zu ziehen, daß es auch geschichtlich unrichtig sei, die Gottesidee ausschließlich aus sittlichen Bedürfnissen zu erklären und daß es hinsichtlich der Persönlich-

keit Gottes Ritzsch fogar in der Fragestellung an Klarheit und Schärfe fehlen lassen.

Im 7. Hauptst. endlich hält L. gegenüber der R.'schen Schule trotz der gemeinfamen Anerkennung, daß das Lebenswerk Christi in erster Linie auf die Gemeinde und erst abgeleiteter Weise auf die einzelnen Gläubigen zu beziehen sei, seine Unterscheidung des christlichen Principes der Gotteskindschaft und der Person Christi aufrecht. Die Veröhnung und Erlösung sei ihm nicht ein äußeres Ereignis, welches innerhalb der Geschichte durch eine besondere Handlung zu Stande gebracht wäre, sondern ein inneres geistiges Geschehen, welches freilich allerdings erst infolge des geschichtlichen Lebenswerkes Christi innerhalb der christlichen Gemeinde mit Bewußtsein durchlebt werde.

Aus vorstehendem Referat über die Stellung, welche L. der (zwar keineswegs in erkenntnis-theoretischer Hinsicht, wohl aber vermöge ihres Moralismus im Religionsbegriff kantifizierenden) R.'schen Theologie gegenüber einnimmt, ergibt sich nun im Wesentlichen auch schon sein Verhältnis zu Biedermann. In ihm erscheint der alte Gegensatz von Hegel und Schleiermacher, wenn auch erheblich gemildert durch die dazwischenliegende Entwicklung, wieder aufgelebt. Behufs der Hervorhebung der negativen Seite dieses Verhältnisses wird es genügen, eine charakteristische Stelle hier zu reproduciren, in der L. gegen B. bemerkt (S. 195): „Reicht das exacte Wissen nie und nirgends über das Gebiet der äußeren und inneren Erfahrung hinaus, ist insbesondere der von dem Einheitsstriebe unseres Geistes geforderte höchste Einheitsgrund von Natur und Geist für die Wissenschaft unerkennbar, so bleibt alle Mühe vergebens, aus den religiösen Erfahrungsthatfachen metaphysische Erkenntnisse herauszudecurren zu wollen. Verfehlt man's doch, so verflüchtigt man unvermeidlich den objectiven Gehalt der Religion zur logischen Getznmäßigkeit der sub-jektiv-psychologischen Proceßes.“

Der gegebene Bericht dient zugleich zur Kennzeichnung des zweitgenannten Werkes, dessen hauptsächlichste Eigentümlichkeiten er in allem Wesentlichen so weit erkennen läßt, daß Ref. sich damit begnügen kann, im Uebrigen auf seine Bemerkungen über die erste Auflage (No. 10 d. Jahrg. 1877 dieser Zeitschr.) zurückzuweisen, welche zugleich des Ref. Stellung zu den Controverspunkten verrathen. Es wird nur noch darauf ankommen, die nicht eben erheblichen Veränderungen zu notiren, zu denen sich Lips. bei dieser zweiten Auflage veranlaßt gesehen hat. Die Ziffern der Paragraphen sind dieselben geblieben, auch ist der Text derselben das Großgedruckte) nur einige Male verändert. In dem größten Theile des Buches sind auch die erläuternden Noten selten umgefaßt oder erweitert, öfter die in der Principienlehre. Besondere Sorgfalt ist auf die Revision der Citate verwendet. In der Anordnung der einzelnen Unterabtheilungen ist Einiges geändert, insbesondere erscheint die Eschatologie jetzt nicht mehr als Anhang. Der viel mißdeutete § 65 ist in Text und Erläuterungen anders gefaßt. Während es nämlich in der 1. Ausgabe hieß, die Hoffnung auf eine individuelle Fortdauer nach dem Tode sei nicht unmittelbar auf relig. Boden erwachen, heist es in der 2., dieselbe sei mit der Religion aus der gleichen psychologischen Wurzel entsprungen, und während ihr dort ein enger Zusammenhang mit dem geschichtlich-religiösen Bewußtsein des Christen beigelegt war, wird hier schlechthin gesagt, daß sie mit dem eigenthümlichen religiösen Bewußtsein des Christen im engsten Zusammenhang stehe.

Kiel.

F. Nitzsch.

Anm. Zu dem obigen Referat erlauben wir uns nur hinzuzufügen, daß die verhandelten Streitfragen inzwischen in ein neues Stadium getreten sind, indem die Herrmann in einem kürzlich erschienenen größeren Werke: „Die Religion im Verhältnis zum Weltkennen und zur

Stiltheit“ (Halle 1879) seinen Standpunkt theils vorrichtiger formuliert, theils ausführlicher entwickelt und eingehender begründet hat. Wir hoffen, auf dieses Werk bald zurückkommen zu können.

Die Redaction.

Gunning, J. H., Das Leben der Menschheit und des Menschen eine göttliche Komödie. Aus dem Holländischen durch L. v. H. Mit einer neuen Vorrede von J. H. Gunning. Gotha 1878, F. A. Perthes. (XXIII, 138 S. 8.) M. 2. 60.

Schon wiederholt ist der Verfasser durch Uebersetzungen in Deutschland eingeführt. Seine Kraft besteht in einer großartigen Auffassung und Darfstellung der christlichen Weltanschauung. Ueberall sieht er die Gedanken derselben abgebildet und sich hindurchdringend. Er ist Meister einer tiefen, sinnigen Allegorie, der ein reiches Material in Leben und Wissenschaft zu Gebote steht. Begrifflicher Weise muß er sich zu Dante besonders hingezogen fühlen. Seine Aufgabe in vorliegendem Schriftchen besteht nun nicht sowohl in Deutung der einzelnen Bilder und Gestalten der *divina commedia*, deren Reichthum und Beziehungen er vielfach geistvoll und überraschend ans Licht stellt, als in einer höheren Auffassung des ganzen Planes. Er behandelt im ersten Theil das Gedicht als eine Darfstellung „des Lebens der Menschheit und des Menschen im historischen Fortgang“. War die alte Welt ein *inferno*, in dem es ohne Hoffnung und ohne Gott immer weiter in die Tiefe geht, so ist in Christo die Wende gegeben, von der aus es wieder aufwärts geht. Aber die christliche Aera ist ebenfalls eine Zeit des Leidens und des Kampfes, nur keines hoffnungslosen mehr, sondern ein Fortschritt durch die Kreise des „Läuterungsberges“ empor, in ein *purgatorio*. Am Ende steht die Vollendung, die Veröhnung der Gegenätze, das Paradies. Wie die Menschheit, so muß auch der einzelne Mensch in die Tiefe der Hölle und der vollen Sünderkenntnis niedersteigen, um die Kraft zur Umkehr zu gewinnen, *a riveder le stelle*. Aber das ganze Christenleben, dessen innerer Hebel das Kreuz ist, kommt nicht über den Läuterungsberg hinaus, wird jedoch in hoffnungsfreudigem Fortschritt auch durch Kampf und Leid dem Paradies zugeführt. — Wie in horizontaler, so finden wir das Menschenleben auch in senkrechter Linie durch die drei Theile des Gedichts repräsentirt, nämlich „das Leben der Menschheit und des Menschen in seiner beständigen und sich immer gleichbleibenden Bedeutung“. Seine Wirklichkeit hat einen doppelten Hintergrund, Hölle und Himmel, von beiden beeinflusst, inspirirt, ein Leben des Kampfes, in welchem der Mensch sich zu Gott emporreißt, eine Läuterung, zu der Beatrice, die Seligmachende, das Ideal der höchsten Liebe ihn aufhebt. Die Gegenwart ist also auch hier das *purgatorio*. Schon diese flüchtige Skizze zeigt, wie Verf. die vielfach gebrauchliche, von Schopenhauer besonders einseitig betonte Unterschätzung der beiden letzten Theile vermieden hat, die vielleicht an Plakid der Darfstellung, aber gewis nicht an innerem Reichthum hinter dem ersten zurückbleiben. Ueber Einzelheiten zu rechten dürfte schwer fallen. Das Schriftchen ist kein Commentar. Der Zweck desselben ist nicht Dante, sondern der Leser. Man weiß nicht, wo nach des Verf.'s Ansicht die Gedanken des Dichters und die eigenen, von jenen angeregten sich scheiden. Zu letzteren dürfte es gehören, wenn die drei Theile des Gedichts den drei Personen der Gottheit zugewiesen werden. Aber wie dem auch sei, als eigene Arbeit des Verf.'s wird man die geistvolle, an neuen Gedanken reiche und tief anregende Darfstellung der schon vor Jahrhunderten bezugten Wahrheit mit Spannung und Interesse lesen, als Beitrag zur Danteliteratur ist sie wohl im Stande, dem Dichter solche zuzuführen, die ihn nicht gelesen haben, sondern lesen.“

Leipzig.

Hartung.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Loefschhorn, C., *De notione Dri Arschylea et patrum ecclesiasticorum Commentatio critico-theologica. Vitebergae, typis W. Fiedleri.* (23 S. gr. 8.) 1. 80.
- Müller, J., Die außerbiblischen Religionen, dargestellt f. höhere Lehranstalten u. gebildete Leser. Aarau, Christen. (IV, 140 S. gr. 8.) 1. 80.
- Harfter, W., *Vuatheris Spirensis Vita et Passio Sancti Christophori Martiris.* München 1878. (Speyer, Neidhard.) (130 S. gr. 8.) 2. 50.
- Meyer, W., *Vita Adae et Evae.* Hrg. u. erläutert. [Abhandl. d. k. b. Akad. d. Wiss.] München, Franz. (66 S. gr. 4.) 2. —
- Tofetta, nach den Erfurter u. Wiener Hdschr. m. Parallelen u. Varianten hrg. v. M. S. Zuckermann. 3. u. 4. Lfg. Pafewalk 1878 u. 1879, (Schnur). S. 177 — 384. gr. 8.) 3. 4. —
- Lommatzsch, S., Luther's Lehre vom ethisch-religiösen Standpunkte aus u. m. befond. Berücksicht. seiner Theorie vom Gesetze dargestellt. Berlin, Schleiermacher. (XV, 670 S. gr. 8.) 11. —
- Back, S., Das Synhedion unter Napoleon I. u. die ersten Emancipationsverordnungen. Vortrag. Prag, Pafcheles. (32 S. gr. 8.) 1. —
- Plath, C. H. C., Nordindische Missionseindrücke. Eine Festschrift. Berlin, Buchh. der Gösner'schen Mission. (39 S. 8.) — 30.
- Kraus, F. X., Charakterbilder aus der christlichen Kirchengeschichte. Eine Auswahl a. d. Darstellg. aus der kirchengeschichtl. Literatur älterer u. neuerer Zeit. 5. (Schluß-) Lfg. Trier, Lintz. (IX u. S. 721—1056. gr. 8.) 1. 50.
- Verhandlungen der 2. ordentlichen Synode der evangel. Landeskirche d. Großherzogth. Sachsen-Weimar-Eisenach. Weimar, (Böhlau). (138 S. gr. 8.) 1. 20.
- Schriftstücke der 2. ordentlichen Synode der evangel. Landeskirche d. Großherzogth. Sachsen-Weimar-Eisenach. Weimar, (Böhlau). (VII, 144 S. gr. 8.) 1. —
- Geffcken, H., Staat u. Kirche nach Anschauung der Reformatoren. [Sammlung v. Vorträgen, hrg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. 1. Bd. 2. Hft.] Heidelberg, C. Winter. (19 S. gr. 8.) — 60.
- Kärner, C. Th., Betrachtungen u. Laien üb. die Grundlagen der christl. Gemeinde. I. Die Gemeinde als Ganzes. Riga, Kymmel. (VI, 80 S. gr. 8.) 2. —
- Baur, W., Der Sonntag u. das Familienleben. Berlin, Deutsche evangel. Buch- u. Tractatgef. (43 S. 8.) — 25.
- Behrmann, G., Bibeldenden. Beiträge zum Verständnis d. göttl. Wortes der Gemeinde dargeboten. 3. Thl. Die Gleichnisse d. Herrn. 2. Hälfte. Hamburg, Oemler. VII, 196 S. gr. 8.) 2. 40; geb. 3. 40.
- Stüler, A., Geschichte d. Reiches Gottes. Ein bibl. Lesebuch f. Schulen. Nach neuen Grundsatzen bearb. Berlin, Schleiermacher. (XVI, 293 S. 8.) 1. 60.

Literatur des Auslandes.

- Payot, D., *Le serviteur de l'Éternel.* Dissertation. Lausanne 1877. Sinker, R., *The testaments of the twelve patriarchs: appendix.* London, Bell & S. (8.) 5. 8.
- Delisle, L., *Les Bibles de Théodulfe.* [Extr. de la Bibliothèque de l'École des chartes. t. 40.] Paris, Champion. (47 p. 8.)
- Comba, E., *Storia dei martiri della Riforma Italiana.* Tomo primo: Introduzione alla storia dei martiri della Riforma Italiana. Fasc. primo: La chiesa primitiva di Roma. Torino, E. Loescher. (64 p. 8.) Ogni fasc. 1. 1.
- Bonelli, B., *Atti dei santi eremiti ananias Komelio, Abramo e Davide, ora per la prima volta stampati, con aggiunte.* Ala di Trento 1878, de' Figli di Maria. (110 p. 16.)
- Horoy, *Medii aevi bibliotheca patristica seu eiusdem temporis patrologia ab anno 1216 usque ad concilii Tridentini tempora* Series prima, quae complectitur omnes doctores . . . ecclesiae Latinae ad saeculum XIII. peritentes. Tom. I. Honorii III. . . . opera omnia.

- Tom. I. Paris, Société de la Bibliothèque ecclésiastique. (XXIII, 506 p. 4. 2 col.) 10 fr.
- Die Sammlung wird etwa 100 Bände enthalten. Die Werke von Honorius III. werden 4 Bände fassen.
- Lansone, R. V., *Viaggio in Palestina e Siria di Kaid Haa, XVIII secolo del II dinastia manficea, fatto nel 1477.* Testo arabo. Torino, Fratelli Bocca. (12. L. p. con 3 tavole.) L. 5.
- *Charrelan, R., *Le Cardinal de Retz et ses missions diplomatiques à Rome, d'après les documents inédits du ministère des affaires étrangères.* Paris, Didier et Co. (581 p. 8.) 8 fr.
- * Wiederhol., ausführlicher als in Nr. 7.
- Baja, H., *Le Catholicisme au XIXe siècle. Du mouvement catholique en France et en Europe.* Première partie: Pontificat de Pie VII [1800—1823]. Limoges, imp. Chapoulaud frères. (58 p. 8.) 2 s.
- Migne, J. P., *Theologiae cursus completus . . . Tomus I. Prolegomena.* Paris, Garnier frères. (618 p. 8. à 2 col.)
- Diese Sammlung wird 28 Bde. enthalten; Preis 146 fr.
- Andersen, F. V., *Nogle betragtninger og Studier over i Sammenheng med Bishop Martensen's 'den christlige Ethik'.* Kjøbenhavn, Reitzel. (472 s. 8.) 3 Kr.
- Chartier, *Études de philosophie chrétienne, 2e série.* [Extr. de la Revue des sciences ecclésiastiques.] Arras, imp. Larocque. (444 p. 8.)
- Simpson, M., *Lectures on preaching delivered to the students of Yale College in 1879.* London, Dickinson. (200 p. 8.) 2 s.
- Ribot, P., *Du rôle social des idées chrétiennes suivi d'une exposé critique des doctrines sociales de M. Le Play.* 2 vols. Paris, E. Plon, 15 fr.

Aus Zeitschriften.

- Weissmann, A. S., *Eine Eigenbüchlichkeit der bebr. Sprache [das Verhältniß des Wurzelschabens 2.]* [Jud. Littbl. 14. S. 54, 55.]
- Revel, A., *Épilogue de Salmi [Cont. Salmi XXIII—XXV (Rivista Cristiana Aprile, p. 169—170).]*
- The book of Wisdom (Church Quarterly Review Apr., p. 49—98).*
- The Talmud (Church Quarterly Review Apr., p. 157—192).*
- Looschorn, L., *Der heilige Petrus und seine Schriften (Zfchr. f. kath. Theol. III, 2. S. 233—265).*
- The Petrine claims at the bar of history (Church Quarterly Review Apr., p. 1—49).*
- Reynold, J., *La prédication aux morts. Etude exégétique de 1. Pier. II, 112—122 (Revue de théol. et de philol. mars, p. 143—161).*
- Bickell, A., *Die Lactantius-Sepulchralschrift bearbeitet nachgewiesen (Zfchr. f. kath. Theol. III, 2. S. 407—409).*
- L., *Die Authentizität des Symbolum Constantianopolitanum (Zfchr. f. kath. Theol. III, 2. S. 402, 403).*
- *Ein Brief des h. Thomas v. Aquin (Zfchr. f. kath. Theol. III, 2. S. 403—405).*
- Bickell, A. P., *Uccelli's Untersuchungen über die Urfahrt des Frohenlebensofficiums (Zfchr. f. kath. Theol. III, 2. p. 409).*
- Norwich Cathedral and the Medietal Church (Church Quarterly Review Apr., p. 125—157).*
- K., *Die Diocesanynode von Brizen v. J. 1511 (Zfchr. f. kath. Theol. III, 2. S. 405—407).*
- Comba, E., *Palerio si rinato mai? (Rivista Cristiana Aprile, p. 145 148).*
- The Elizabethan Martyrs (Church Quarterly Review Apr., p. 98—125).*
- England, J. A., *Don norrothmiska separariminn. En kyrklig indbild [Fort.] (Teologisk Tidskrift [Johansson] 1879, 2. p. 81—99).*
- The Plymouth Brethren (Church Quarterly Review Apr., p. 192—216).*
- Wiefel, J., *Die Philosophie von Dr. Wilhelm Rosenkranz (Zfchr. f. kath. Theol. III, 2. S. 299—355).*
- Limbourg, M., *Zur Fideidefinitionenlehre (Zfchr. f. kath. Theol. III, 2. S. 197—237).*
- Loewig, *Zur Frage über das Moral-System. Der Veranlassungsbeweis für die Wahrheit und Alleinberechtigung des tutorischen und des probulischen Principis in ihrer Synthese.* IV (Zfchr. f. kath. Theol. III, 2. S. 260—298).
- Malan, C., *La concience [second article] (Revue de théol. et de philol. mars, p. 113—141).*
- H. u. M. J., *Angående frimærkeriet (Teologisk Tidskrift [Johansson] 1879, 2. p. 107—114).*

Recensionen.

- Baur, G., *Grundfragen d. Homiletik. Öfversatt af A. Neander (v. E. J.). Teologisk Tidskrift [Johansson] 1879, 2.*
- Beck, T., *Gedanken aus u. nach der Schrift (v. M. Johansson: Teologisk Tidskrift [Johansson] 1879, 2).*
- Boehl, E., *Die alttestamentlichen Citate im neuen Testament (v. L. T.: Revue de théol. et de philol. mars).*
- Boneti-Mari, G., *Géhard de Groote (v. F. C. J.: van Goens: Revue de théol. et de philol. mars).*
- *Quatuor et quibus uederlandicis fontibus hauerit scriptor libri cui titulus: de imitatione Christi (Dasselbe).*
- Bouquet-Avenant, A., *La Duchesse d'Aiguillon, nièce du Cardinal Richelieu; sa vie et ses œuvres charitables (Church Quarterly Review Apr.).*

Brugich Bey, H., *History of Egypt under the Pharaohs*. Translated by H. D. Seymour, and P. Smith (*Church Quarterly Review* Apr.). — Reise nach der großen Oase El Khargeh in der Libyischen Wüste (v. R. Pfeilschmidt; Jänner Lititz 14).

Brasson, C., *L'idée de l'immortalité de l'âme chez les Phéniciens et chez les Hébreux* (v. H. Vaillemier; *Revue de théol. et de philos. mar.*).

Christlieb, T., Der indo-britische Opiumhandel (v. G. Bonetti; *Rivista Cristiana Aprile*).

Commedianti carmina recognovit E. Ludwig (v. B. Dombart; Jänner Lititz 14).

Ebrard, J. H. A., Apologetik (v. N. J. L.; *Theologisk Tidsskrift* [Johannson] 1879, 1. P. 120—129).

Ellicott, C. J., *Ed. of: New Testament Commentary* (*Church Quarterly Review* Apr.).

Garrucci, R., *Storia della Arte Cristiana nei primi otto secoli della Chiesa* (v. A. Kohler; *Zfchr. f. kath. Theol.* III, 2).

Goldberg, B., et M. Adelman, *אור נר. Vie éternelle, publication mensuelle des manuscrits préfacés par les anciens docteurs israélites*. I (v. Lewin; *Jüd. Litbl.* 14).

Goldfahn, (Berichtigung der Recension der N. T. Zeitgeschichte des Herrn Professor Hauwahr) (*Jüd. Litbl.* 14).

Gutberlet, C., Das Unendliche, und

— Theodicee (v. Wiefel; *Zfchr. f. kath. Theol.* III, 2, S. 397—401, u. 409—416).

Hansen, J., *Om Mennechtelagets Religionsformer eller Formerne* (v. R. S.; *Theologisk Tidsskrift* [Johannson] 1879, 2).

Soeben erschienen:

Luther's Lehre

vom

ethisch-religiösen Standpunkte aus
und

mit besonderer Berücksichtigung seiner Theorie vom Gesetze
dargestellt von

Dr. Siegfried Lommatzsch

Licentiat und Privatdocent der Theologie an der Universität Berlin.
Preis 12 Mark.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlag von L. Schlettermacher in Berlin W. Leipzigerstrasse 109.

Verlag von Friedr. Andr. Barth in Göttingen.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. G. Kiehm und D. J. Köstlin.

Jahrgang 1879, Drittes Heft.

Inhalt: Schmidt (Mich.), Zur Charakteristik der lutherischen Sacramentaltheorie (weiter Artikel). — Trampelmann, Socialismus und Socialreform (dritter Artikel). — Hermann, Eregisch-kritische Bemerkungen in einigen Stellen aus Dele. — Kiehm, Zur Frage nach der ursprünglichen Einheit der Brüder Christi, Ciro, Rebemio. — Köstlin, lieber „Eulaf und Josephus“. — Seidemann, Luthers Promotionsrede für Dr. Hieronymus Heller. — Recensionen: Doppel, Die Anlage des Denkens zur Religion. Rec. v. Keimert. — Dr. Martin Luthers sämtliche Werke (Erlanger Ausgabe). Rec. von Witt.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Professor D. J. C. Beck, in Tübingen,
und seine Stellung zur Kirche

inseparabel zu denjenigen seines Bekenntnisses

von Dr. Fried. Liebetrau,

evangel. Pastor in Wittenberg in der Wart-Stadt
2 Hefte. 1855. 265 S. M. 3. 40.

Herabgekaufter Preis: M. 1. 20.

Durch den Tod des berühmten Theologen wird die Aufmerksamkeit von Neuem auf diese nicht unbedeutende Schrift gelenkt, deren Preis wir auf M. 1. 20. ermäßigen

Dieser Nummer liegt ein Prospect von Meyer & Zeller's Verlag in Stuttgart bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hunderthund & Pries in Leipzig.

Immer, A., Neutestamentliche Theologie (v. P. Chajais; *Revue de théol. et de philos. mar.*, p. 178—189).

Komp, Fürst Johann Bernhard Schenk an Schweinsburg (v. A. Kohler; *Zfchr. f. kath. Theol.* III, 2).

Lagarde, P. de, *Symmetrie*, und

— *Smilita*. I (v. Bickel; *Zfchr. f. kath. Theol.* III, 2, S. 384—397).

Lecoutre, H., *La doctrine de Dieu, d'après Aristote et saint Thomas d'Aquin* (v. P. Bidel; *Revue de théol. et de philos. mar.*, p. 201—214).

Mangold, W. J., E. L. T. Henke (v. G. Frank; Jänner Lititz 14).

Manning, S., *Die heilige Lande oder Palästina* (v. R. S.; *Theologisk Tidsskrift* [Johannson] 1879, 2).

Müller, J., *אור נר*, eine Einleitung in das Studium der alt-hebräischen Graphik (*Jüd. Litbl.* 14).

Nagelsbach, C. W. E., *The Prophet Isaiah*, Translated by S. J. Lewis & D. Moore (*Church Quarterly Review* Apr.).

Nicolson, W. M., *Classical Revision of the Greek New Testament* (*Church Quarterly Review* Apr.).

Payot, D., *Le serviteur de l'Éternel* (v. G.; *Revue de théol. et de philos. mar.*, p. 161—170).

Saife, C. J. F., *Prolegomena in Aphraatis Sapientia Persae sermonis homiletici* (v. Hardenhewer; *Zfchr. f. kath. Theol.* III, 2).

Schneidermann, G., Die Controverse des Ludovicus Cappellus mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctuation (v. H. Vaillemier; *Revue de théol. et de philos. mar.*).

Schwane, J., Specielle Moralphilologie (v. Noldin; *Zfchr. f. kath. Theol.* III, 2).

Zeschwitz, C. A. G. v., System der praktischen Theologie. III (v. E. H.; *Theologisk Tidsskrift* [Johannson] 1879, 2).

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Beurtheilung des Entwurfs
einer Agenda für die evang.-lutherische Kirche
des Königreichs Sachsen.

Von D. Th. Harnack, o. Prof. a. d. U. Dorpat.
1879. 32 Seiten. M. — 50.

Die Mystik Luthers

im Zusammenhang seiner Theologie und in ihrem Verhältnis
zur älteren Mystik.

Von Herm. Spring, o. Prof. a. b. u. Halle.
1879. X u. 294 S. M. 6. —

Populäre Auslegung
sämtlicher Gleichnisse Jesu Christi

in catechetischer Gedankenfolge
von Lehrer W. Mangold.

Mit einem Vorwort von Prof. D. G. von Jeschik.
3. vermehrte Auflage. 1878. XXII, 304 S. cart. M. 2. 50.
Gebunden M. 3. 20.

DE CRITICAE SACRAE ARGUMENTO
E LINGUAE LEGIBUS REPETITO.

RATIONE DUCTA MAXIME GENESEOS CAPP. 1—11
EIUS HISTORIA, NATURAM, VIM EXAMINAVIT

FR. ED. KÖNIG, LIC. TH. DR. PH.
1879. 68 S. M. 2. —

Die Controverse des Ludovicus Cappellus

mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctuation.
Ein Beitrag zu der Geschichte des Studiums der hebräischen Sprache

von Dr. ph. Georg Schneidermann.
1879. 68 S. M. 1. 60.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

Nº 10.

10. Mai 1879.

4. Jahrgang.

La Bible annotée par une société de théologiens et de pasteurs, fasc. 1 (Diefel).
Köstlin, Jesaja und Jeremia, ihr Leben und Wirken aus ihren Schriften (largestellt) (Diefel).
Caffel, Das Buch Esther. Ein Beitrag zur Geschichte des Morgenlandes. 1. Abth. (Kampmann).
Protestanten-Bibel Neues Testament, herausg. von Schmidt und Holtzendorff, 3. Aufl. (Thönes).

Grimm, Lexicon Graeco-Latinum in Libris Novi Testamenti. Editio secunda (Schürer).
Wiefeler, Zur Geschichte der kleinasiatischen Galater und des deutschen Volks in der Urzeit (Schürer).
Herzog, Abriss der gesammten Kirchengeschichte, 1. u. 2. Thl. (Diefel).
Meißner, Johannes Baptista Baltzer's Leben, Wirken und wissenschaftliche Bedeutung (Fay).

Erinnerungen an Amalie von Lafaulx, Schwester Augustine (G. Bam).
Schulze, Philipp Wackernagel nach seinem Leben und Wirken (Laumann).
Marius, Die Persönlichkeit Jesu Christi mit besonderer Rücksicht auf die Mythologien und Mythen der alten Völker (Thönes).
Lenthus, Die Gründe der christlichen Hoffnung, eine Skizze der Beweise für das Christenthum (Thönes).

La Bible annotée par une société de théologiens et de pasteurs. Fasc. 1. (Ancien Testament. Les Prophètes 1.)
Neuchâtel 1878, Sandoz. (V. 88 S. mit Holzchn. u. 1 Karte. Lex.-8.) Subscr.-Pr. M.—, 80; Ladenpr. M. 1. 20.

Eine Gefellchaft von Theologen und Geistlichen will eine Bibel mit erklärenden Anmerkungen und verbesserter Uebersetzung für die Länder französischer Zunge herausgeben. Namen sind an keiner Stelle genannt. Mit den Propheten beginne man, weil das Verständniß derselben ohne erläuternde Bemerkungen unmöglich sei. Der Umfang der letzteren mag dem in den Werken von Gerlach und Bunfen gleichkommen. Als die beiden Principien für Erfüllung jenes Zweckes werden genannt: Tiefe Achtung für die Bibel als das Gotteswort, an die Menschheit gerichtet, um sie zu erlösen. Vollkommene Achtung für die Wahrheit und den Textfinn'. Dafs die Geschichte der Bibleexegese fast nur Kampf und Scheinfrieden zwischen diesen Principien aufweist, so lange der zweite Gesichtspunkt nicht an die Spitze tritt, diese Einsicht läßt sich nicht wahrnehmen. — Die Einleitung über die Prophetie, ihr Wesen, ihre Formen, ihren Inhalt, ihre Geschichte verrath eine sehr kundige Hand. Nur die Entwicklung der Messiasidee gemahnt an das Gleichniß vom alten Lappen auf dem neuen Kleide. Es fehlt der (von Delitzsch stets so nachdrucklich hervorgehobene) Grundgedanke, dafs nicht der Messias, sondern Jahve selbst die herrliche Heilzeit herbeiführt. Dieser ist (pag. 19) *le rédempteur de l'humanité*, nicht der Davidssohn. In dem *war* Pf. 110, 6 la tête de l'ennemi de Dieu et de l'humanité zu sehen, geht doch nicht an. Die sonstige Vorrichtung, wo es sich um stark beschränkte Deutungen handelt, und die an vielen Stellen sehr vorthellhaft sich zeigt, setzt völlig aus, wenn p. 31 der Messias charakterisirt wird als *roi sacrificateur s'immolant pour le péché du monde*, eine Combination aus Pf. 110 und Jcf. 52, 13, die nicht einmal correct ist. Hat der Verf. richtig erkannt, dafs der Kern der prophetischen Heilsweisung die Herstellung des neuen Gottesreiches ist, nicht aber die Beschreibung der Person des Messias, so müssen auch viele Deutungen fallen, die nur der Wirkung dieses Irrthums ihre Entstehung verdanken. Die Idee, dafs Israel *l'instrument, le peuple du salut* sei, kann sich höchstens auf eine Deutung des Eved Jahve stützen (Jcf. 42 ff.), die der Verf. nicht zu theilen scheint. Die Dimension, in welcher jene Idee nicht selten verwerthet wird, ist nicht biblisch, sondern jüdisch. Die Sicherheit, mit welcher Obadja (wie er heute vorliegt) um 880 angesetzt wird, entpricht dem Stande der Forschung nicht. Und dafür, dafs die Propheten *conservateurs quant aux formes de la*

loi et de ses institutions (pag. 4) gewesen seien, treten sie selbst am wenigsten ein. Dafs Jcfasja 39, 5–7 nicht nur eine Wegführung der Schätze und der Sohne des Hiskias droht, sondern auch *l'exil* (doch wohl des ganzen Volkes) *à Babylone*, verrath nicht gerade *respect absolu du sens des textes*. Dafs derelbe 1, 10 ff. *la fidélité dans le culte* schildere, giebt seine Meinung doch nicht treu wieder. Das Zebaoth 1, 9 wird nur auf Gestirne und Engel bezogen. Der 4, 5 f. verheißene Schutz Zions soll sich *spirituellement* in der Ausbreitung des Evangeliums realisiren. Cherubim und Seraphim sind beide Repräsentanten der göttlichen Heiligkeit, jene des Zornes, die der Sündentilgung. Zu 7, 14: die Geburt des Immanuel soll zwar in ferner Zukunft erfolgen, sei aber so gewis, dafs sie schon jetzt eine Bußgeschichte abgebe für die Erhaltung der Theokratie. Die Alma ist zwar nicht gleich *l'Alma*, aber doch ein unverheirathetes Mädchen — trotz Cant. 1, 3; 6, 8; — 7, 16 harmonisirt freilich recht schlecht zu der Deutung vom künftigen Messias; daher hat hier vielleicht der Prophet seinen Sohn Schearjashub gemeint. Ja, der Verf. meint, es seien hier nur die Fragmente der ursprünglichen Weissagung neben einander gestellt, nicht ohne Auslassungen. 9, 5 soll El Gibbor den streng monotheistischen Vollbegriff 'Gott' haben. Dann ist der Messias aber identisch mit Jahve und es geht nicht an, diese Identität zu einer *relation particulière et mystérieuse* zu verdünnen. 9, 14 wird als Glorie anerkannt, und dafs der Palus von den 65 Jahren 7, 5 später eingefachelt sei, erscheint dem Verf. wenigstens *assez vraisemblable*. — Sonst zeigen die Anmerkungen einen recht bewanderten, exegesisch geübten Verfasser. Namentlich ist der Styl von einer großen Bündigkeit, Klarheit und Bestimmtheit. Die Ergebnisse der Altyrlogie sind weniger verwerthet als erbeutet. Mag man auch wünschen, dafs wie und da mit der alten Uebersetzung weniger schonend umgegangen wäre, so zeigt doch die ganze Behandlung eine merkwürdige Annäherung an die heutige wissenschaftliche Forschung. Wir wünschen dem Unternehmen einen gedeihlichen Fortgang.

Tübingen.

L. Diefel.

Köstlin, Friedr., Jesaja und Jeremia. Ihr Leben und Wirken aus ihren Schriften dargestellt. Mit einer (lith.) Karte von Südpalästina. Berlin 1879, G. Reimer. (VIII, 184 S. gr. 8.) M. 3. —

Unter den Laien erblicken noch gar Viele in den Propheten gottbegeisterte Männer, welche fast ausschließlich die zukünftige Zeit, namentlich das Christenthum,

weiffagten. Dafs diese Auffassung dem wirklichen Inhalt der überlieferten Schriften nicht entspricht, hat die Wissenschaft längst erkannt. Das zahe Fortleben jenes Vorurtheils ist nur aus der Unbekanntheit mit den Schriften selbst zu erklären und aus der Gewohnheit, lediglich einzelne Stellen herauszugreifen und zu betrachten. Darum ist es ein dankenswerthes Unternehmen, die zwei grössten Propheten Israels in ihrem Wirken, Kämpfen und Leiden, aber im Rahmen der bewegten Geschichte ihrer Tage darzustellen. Erst im Zusammenhange mit den Zuständen und Ereignissen ihrer Zeit gewinnt die Rede jener Gottesmänner ihre rechte Bedeutung. Da aber die Beurtheilung der Zeit nach religiös-sittlichen Mafsstäben erfolgt, so hat ihr Wort auch eine ewige Bedeutung, abgesehen von ihren Prophezeiungen.

Demgemäfs schickt der Verf. einen Ueberblick über die geschichtlichen Vorkommnisse jedem Abschnitte voraus und reicht daran die bedeutendsten Reden in treuer, klarer und meist gefälliger Uebersetzung. Die neueren Entdeckungen der Assyriologie sind mit Vorsicht benutzt. Sehr angemessen ist, dafs der Verf. auch die anderen zeitgenössischen Propheten wenigstens theilweise berücksichtigt und ihre Reden wiedergibt. So für die Zeit des Ahas Sacharja 9–11, für die des Hiskias Micha 1–3. Eigentümliche, aber sehr instructive Betrachtungen erzeugt die Gegenüberstellung von Habakuk und Sacharja 12 mit Jeremias. Leben und Wirkfamkeit des letzteren tritt uns mit besonderer Deutlichkeit entgegen mit all' seinen wahrhaft dramatischen Effecten. Auch die Stellen seiner Reden sind glücklich gewählt. Das Gesamtbild seiner Thätigkeit gestaltet sich vor den Augen des Lesers zu einem farben- und figurenreichen Gemälde der ganzen Zeit.

Wo die chronologische Datirung zu unsicher ist, laßt der Verf. gewifs mit Recht die sachliche eintreten resp. überwiegen. In ersterer Hinsicht variiren bekanntlich die Ansichten nicht wenig. Er setzt bei Jefajas mehr Stücke in die hüksianische Zeit, als dies gewöhnlich geschieht. Ein Fehlgriß scheint uns, dafs auch Cap. 1 dahin gehören soll. „Die Fremden, welche eure Aecker vor euren Augen verzehren“, die mit Feuer verbrannten Städte weifen doch aber nicht auf ein chronisches, sondern ein acutes Uebel: warum nicht die erste Zeit der syrischen Invasion hiefür paffen soll, sieht man nicht recht ein. Auch dafs Jcf 15. 16 erst zu Hiskias Zeit wiederholt sein soll, will nicht einleuchten: der Zug Rezin's nach den Handelsstädten am rothen Meere wäre doch paffend genug. Kuch soll „und des Flugschwirrens“ heifsen wegen der vielen Insecten, die dort sich finden. Ob die Hinweisung auf die „Tiefefliege in Aegypten und Aethiopien“ paffend ist? Meines Wissens kommt dieselbe nördlich vom Aequator nicht vor. Die Sprache in Jcf. 28 erhebt sich doch zu sehr über das Niveau der Prosa, um eine solche Drahtik zu rechtfertigen, wie sie in dem *Quadrupago Schnaps (shkar)* liegt. Warum nicht „Würztrank“, wie S. 70? In der Deutung „Flugspruch“ (wen) ist das Grundverbum doppelt verwendet, ohne ein faßbares oder entsprechendes Bild zu geben. Bei der Uebersetzung S. 72 Brüller, das heifst Sitzenbleiben“ bekommt der Laie eine merkwürdige Vorstellung von der hebr. Sprache und auch der Fachmann stutzt, vollends bei der Ansicht, die Aegypter hätten sich selbst Rahab genannt, während doch der Prophet sehr klar andeutet, dafs er selbst diesen Namen ertheilt. Zu 1. 18: *getroth* „Weihrauchopfer“ findet sich (außer in der Tora) erst bei Ezechiel (vgl. Wellhausen, Gesch. Isr. I, 68), daher ist es hier wohl mit „Raucherung“ im Allgemeinen zu geben. — Sonst hätten wir wohl gewünscht, dafs der Verf. die Heilshoffnungen noch mehr betont und erläutert hätte. Vor dem Nachweise der historischen Bezüge (was den Hauptvorzug des Buches ausmacht) kommt der eigentliche Gedankeninhalt, wenigstens bei Jefajas, etwas zu kurz. Darin dafs er auf die Unterschiede

zwischen Jeremias und dem Deuteronomiker aufmerksam macht, beruht er einen bisher fast ganz übersehenen Punkt (S. 143 ff.), indess, wie ich glaube, zu sehr zu Ungunsten des letzteren. Auch Jeremias fordert energisch (17, 2) die Absehung aller Höhen, nur scheidet er nicht zwischen den jähwüthigen und den abgöttischen. Gott wohlgefällige Opfergaben müssen nur in das Haus Jahve's gebracht werden (17, 26; 33, 12); die Stellen 2, 28; 11, 13 führt der Verf. selbst in der Note an. Die Centralisation scharf! Jhr. freilich nicht so ein, wie das Deuteronomium, einfach deshalb, weil der Tempel selbst verunreinigt war durch Götzendienst aller Art. Und der Deut. wird wiederum durch jene Forderung nicht veranlaßt, dem öffentlichen Cultus ein übertriebenes Gewicht beizulegen. So fehlt ja — natürlich mit Ausnahme des Götzendienstes — alles Cultische in der Hervorhebung der Hauptgebote Deuter. 27, 15 ff. Dafs er einen wesentlich verschiedenen Begriff „von der Reinheit und Heiligkeit des Volkes“ habe und „vornehmlich Aeußerliches“ verlange, läfst sich doch wohl nicht sagen. Liebe zu Gott von ganzem Herzen (5, 10, 6, 3; 10, 12; 11, 1, 13, 22 u. 8.) hat bei ihm doch einen beinahe principiellen Werth, und die grösste Zahl der Gebote ist sittlicher und rechtlicher Art. — Diefse Ausstellungen sollen indess den Werth der kleinen Schrift nicht mindern. Sie kann vielmehr ihrem Zwecke gemäfs ernstlich empfohlen werden und wird selbst Studierenden eines vieles Neue bietende und anregende Repetition der Einzelstudien gewähren, namentlich in dem zweiten Theile, da ja der akademische Brauch die Beschäftigung mit Jeremias weniger betont, als es für eine anschauliche Erkenntnis des israelitischen Prophetenthums wünschenswert wäre.

Tübingen.

L. Diefel.

Cassel, D. Paulus, Das Buch Esther. Ein Beitrag zur Geschichte des Morgenlandes. Aus dem Hebräischen überfetzt, historisch und theologisch erläutert. 1. Abtheilg. Im Anhang: Die Uebersetzung des zweiten Targum. [A. u. d. T.: Morgen- und Abendland, 2. Thl.] Berlin 1878, Rothberger & Co. (XXIV, 308 S. gr. 8.) M. 6. —

Auf das doppelte Titelblatt folgt nach zwei Blättern der Widmung an „eine längst heimgegangene liebe Heilerin“ (vgl. S. 201 Anm.) mit einem ebenfalls geheimnisvollen Gedicht zur Erinnerung an den 28. Mai 1860 das für den Leser bestimmte Vorwort vom Mai 1878 (S. IX f.), welches uns sagt, dafs die Arbeit über das Buch Esther seit langen Jahren dem Verf. am Herzen gelegen habe. Nun folgt (S. XI–XXIV) eine Uebersetzung des Buches Esther, an welche der erläuterte Commentar (S. 1–238) zu den zehn Capiteln des Buches sich anschliesst. Als einen sehr dankenswerthen Anhang erhalten wir (S. 239–298) eine Uebersetzung „des zweiten Targum aus dem Aramäischen“. Den Schluss bilden „ein von Herrn Leopold Rothberger angelegter Index“ (S. 299–304) „Sachlicher Inhalt zum Commentar des Buches Esther“; S. 305 f. „Talmudische Notizen“; S. 307 „Sprachliche Erörterungen“; u. ein sehr nachlässiges „Druckfehlerverzeichnis“ (S. 308), dessen neun Zeilen die meisten Druckfehler unerwähnt lassen und selber nicht frei von Fehlern sind. Schade, dafs Herr Verleger Rothberger ein so schlechtes Papier für das Buch gewählt hat: noch schlimmer aber mufs es heifsen, dafs der Inhalt kaum viel besser ist als das Papier. In der Vorrede sagt Cassel: „Es ist nur die erste Abtheilung des Commentars, welche dieser Band einschliesst. Die eigentliche Einleitung, in das Buch, in welcher seine Geschichte und Literatur, seine Echtheit und historischer Werth behandelt werden soll, wird in einer zweiten Abtheilung nachfolgen. Ich hoffe, dafs diese Beilagen mitgeben zu können einen kritischen Commentar des zweiten Targums, dessen Uebersetzung

der erste Theil schon bringt; — ferner eine Abhandlung über Zoroaster und seine Lehre als Einleitung in das *Avesta*, — eine Untersuchung über Ahavser, den ewigen Wanderer, — über das Buchlein Megilat Taanit u. andere Arbeiten, die beinahe vollendet sind, so daß deren Abschluß vielleicht noch dieses Jahr erledigen kann'. Da aber die angekündigte zweite Abtheilung des Werkes noch auf sich warten läßt, so darf ich mit Besprechung der ersten nicht länger zögern. Das Buch wird schon als neuester Commentar (vgl. Herzog's KE. IV, S. 349) angeführt, und ich bin den Lesern dieser Lit.-Ztg. mein Urtheil über dasselbe schuldig, das Erscheinen des Schlussbandes bietet mir wohl Gelegenheit, die Arbeit des Verf.'s noch weiter zu besprechen.

Cassell erzählt uns, daß dieser Commentar zu Esther nicht rasch genug vollendet worden sei, um im Lange'schen Bibelwerk Aufnahme zu finden, so daß er vorgezogen habe, denselben als Fortsetzung seines 'Morgen- und Abendlandes' (der erste Theil dieses Sammelwerks hat den Titel: Kaiser- und Königsthronen in Geschichte, Symbol und Sage) zu publiciren. Nachdem ich Cassell's Buch sorgfältig geprüft habe, kann ich nur meine Freude darüber aussprechen, daß das in seiner Art nicht unwichtige Buch Esther für das genannte Bibelwerk in F. W. Schultz' Cassell S. 215, 236 schreibt Schulz) einen sehr viel geeigneteren Bearbeiter gefunden hat. Obgleich C. den Schein erwecken möchte, als böte er uns hier eine langfam gereifte Frucht sorgfamer Studien, so stellt doch sein Buch, legen wir die achtungswerthe Arbeit von F. W. Schultz als Maßstab der Vergleichung an, in jeder Beziehung einen bedauernden Rückschritt dar. Ja, man weiß überhaupt nicht, für welche Leser C. eigentlich geschrieben hat; denn für christliche Leser deutscher Nation ist das Buch nach Form und Inhalt doch zu jüdisch gehalten, und andererseits lassen die nicht selten aufdringlichen, d. h. mit den Haaren herbeigezogenen christlichen Bemerkungen das Werkchen auch nur wenig geeignet für die Zwecke der Judenmission erscheinen. Der Verf. besitzt unfrühtig mancherlei schätzbare Kenntnisse; namentlich seine Hebräistik ist groß, und er macht über Morgenländisches (zum Theil nach Hammer-Purgstall) und Abendländisches (vgl. die aus ungenannter Quelle geschöpfte Anekdote S. 224 über Hentz oder nach S. 302 Hentz) die verschiedenartigsten Mittheilungen, so daß er auch auf Gebieten heimisch zu sein scheint, welche in der Regel einem ATheischen Theologen sehr ferne liegen. Verwunderlich schmeckt C. aus dem Füllhorn seiner erstaunlichen Gelehrsamkeit in buntem Wechsel seine Gaben auf den harmlosen Leser herab, der im Gefühl des schuldigen Danks für die reiche Belehrung dem grundgelehrten Mann gerne die wichtige Miene zu Gute halt, mit welcher z. B. Aufschlüsse über deutsche Etymologie, die sogar dem großen Grimm (S. 58, 139, 215) noch unbekannt waren, oder ganz neue Erklärungen, die allen bisherigen Auslegern entgangen sind, freigeig hier gespendet werden. Für den einfachen Fachgelehrten aber, der auf dem ihm bekannten Gebiete das Cassell'sche Buch einer ersten, sachgemäßen Prüfung unterwirft, und der darin leider ebenso unordentliche als anspruchsvolle Arbeit findet, geht jener blendende Schein der Gelehrsamkeit alsbald verloren. Mich wenigstens erinnert C.'s Buch an die beiden Verse eines türkischen Dichters (DMGZ. 1857, S. 558): 'Und bei all den tollen Schnitzern fordern solche Grundverkehrte, ihren Unverstand nicht kennend, noch Respect als Grundgelehrte'.

Vielleicht nimmt dieser Commentar zu Esther unter allen Schriften C.'s die unterste Stelle ein; ich habe es nicht mit den übrigen zahlreichen Veröffentlichungen des Verf.'s zu thun, sondern nur mit der mir jetzt vorliegenden Schrift. Es ist möglich, daß ihr eigener Urheber dieselbe für den Druck eigentlich noch nicht reif fand, so daß die Schuld der vorzeitigen Herausgabe nicht ihm allein zur Last

fällt; ich kann mich natürlich nur an den Verf. halten, wie er in dieser unter seinem Namen ausgegangenen Schrift erscheint. Hier will C. einen 'Beitrag zur Geschichte des Morgenlandes', eine 'historische Erläuterung' des Buches Esther geben und doch gebracht es ihm über die Mäßen an dem nüchtern und ernst auf die Wirklichkeit gerichteten Sinn, der an müßigen Spielereien des Witzes keinen Gefallen findet, an der strengen wissenschaftlichen Methode, ohne welche eine erfrischende Behandlung historischer und also auch exegetischer Fragen nun einmal schlechterdings unmöglich ist. Wie die ungezügelter Phantasia den Verf. leicht vom Hunderten auf das Tausendte kommen läßt, ihn in Selbstwidersprüche verwickelt oder ihn verleitet, irgend einen grundlosen Einfall als offenbare Gewisheit zu behandeln, das läßt sich durch das ganze Buch hindurch verfolgen. Natürlich muß ich mich hier auf wenige Bemerkungen zur Rechtfertigung meines Urtheils beschränken, indem ich mir vorbehalte, dasselbe nöthigenfalls später noch genauer zu begründen. An und für sich möchte ich ja lieber loben als tadeln; es ist gewiss kein angenehmes Geschäft, ein Buch, dem es an aller wissenschaftlichen Zucht fehlt, zu züchtigen. Ich kann aber die Vorführung einiger aufs Gerathewohl ausgewählter Proben von C.'s wunderlichem und oberflächlichem Verfahren dem Leser nicht ersparen, um mein scharfes Urtheil als ein wohl erwogenes und vollauf berechtigtes zu beglaubigen.

Die geschichtliche Originalität unseres Buches glaubt C. (S. 130) 'schon durch die gelegentliche Anmerkung Cap. 4, 2 allein gesichert'. Wenn ferner C. (S. 181) sagt: 'Es hat sich niemals ein leichtfertigeres und gedankenloseres Urtheil offenbart, als bei vielen Kritikern die Geringschätzung über den Werth des Buches Esther', so tritt er mit dieser sprachlich nicht gerade schönen Hyperbel natürlich wieder für die unbedingte Glaubwürdigkeit des Buches ein, dessen große und unbefristete schriftstellerische Kunst eben so klar vor Augen liegt als die zahlreichen Verlöse gegen die geschichtliche Wahrscheinlichkeit. War es schon 'Verletzung der Majestät', daß die Lebensrettung des Königs nicht im Reichthum zu lesen war, so muß die Unterfallung aller Belohnung (Cap. 6, 3) ein schwer begreifliches Majestätsverbrechen heißen; aber C. versichert uns: 'Mordchai forderte nichts — und wir hätte bei allen Verdiensten von einem Hofe ohne verdecktes oder offenes Fordern etwas erhalten'. Zu Cap. 1, 1 findet C. (S. 11) es wichtig, daß die Zahl der Landschaften eine untheilbare ist, und führt dann die 'Homilie des R. Akiba' an, welche diese Zahl mit den 127 Lebensjahren der Mutter Sarah in Verbindung bringt (vgl. S. 244). Geschichtlich werthvoll find auch die Eigennamen (S. 32 ff.), wenn man nur mit C. den richtigen Text herzustellen versteht, z. B. für *יִרְמְיָהוּ* 'ein *יִרְמְיָהוּ*', wofür dann der griech. Name *Phraaspes* leicht hervorpringt'. So darf man auch nicht (S. 226 ff.) mit Jules Oppert 'ohne innere Ideen ganz nach dem Wortlaut umhertreiben', sondern muß wissen, daß die Juden aus Hafs die Namen der zehn Söhne Haman's 'verfellt und verzerrt' haben. Die wirklichen 10 Namen 'trugen den Charakter des Feuersdienstes', wie ja Haman nach der Entdeckung von C. (S. 82 ff. 94 ff. 191) ein Magier, der gleich seinem Vater (*Homdata*) den Namen 'von dem wunderbaren heiligen *Haoma* oder *Hom*' erhalten hatte, bei Leibe nicht ein Amalekiter war. Diese unbefangene jüdische (vgl. S. 266, Ableitung aus 1 Sam. 15, 8 wird zwar als 'phantastisch' gelobt, kann aber von C., da sie die Geschichtlichkeit des Buches gefährdet, nicht zugelassen werden. Obgleich C. in Cap. 3, 1 mit der Zuzählung Bibel (Arnhem, *des Agag*) übersetzt, kann der Zuzame Agag erst von den Maforeten durch ihre Punctuation die Deutung erhalten haben'; nach C. ist Agag Umdeutung des neuerpflischen *Guageh*, d. h. Genote oder nach *hauber* (so S. 99 für *הַחֲבֵר*) Mitglied des Magierbundes. Die Cap. 8, 17 er-

zahlte Bekchrung zum Judenthum halt C. für bedenklich; flugs wird η in η geändert und überfetzt: „vereint sich (mit ihnen)“. Während aber das zweite Targum (S. 294, 297) auch Cap. 9, 27 das Richtige bietet, verdreht C. die letztere Stelle (S. 233 f.) und muthet uns zu, jetzt in 9, 27 eine Befätigung seiner Conjectur zu 8, 17 anzuerkennen. Wo aber das rabbinische Gelüste ins Spiel kommt (vgl. S. 237 zu Cap. 10, 1: „Die beiden η druckten das Weh aus, welches Ahasverus' That mit sich führte. Jetzt war alles Weh vorüber), da vertheidigt C. auch den offenbaren Schreibfehler.

Man hat übersehen, was sich sprachvergleichend unumstößlich feststellt — so lesen wir S. 170 — das η dasselbe Wort ist wie unser deutsches „wünschen“. Wer nach dieser Probe weitere etymologische Zusammenstellungen von C. kennen zu lernen wünscht, der vergleiche z. B. S. 207, η η ; S. 58: η η ; eilen, η η (so flatt η η); S. 68: Oheim aus η η (Mutterbruder; S. 119: η η , η η , Pascha; S. 139: η η (weinen), Bach; S. 150: η η , η η , η η ; S. 173: η η , packen; S. 215: η η , Rofs; S. 225: η η , η η ; S. 228: η η , Beute; S. 232: η η , η η , sowie η η (so flatt η η). Hatte nur C., flatt sich solchen Spielereien hinzugeben, die vorhandene Auslegungsliteratur fleißig benutzen wollen, so würde er viele Fehler vermeiden, z. B. aus F. W. Schultz zu Cap. 6, 8 gelernt haben, das die Fassung und das man ihm die Königskrone auf sein Haupt fette' einfach sprachlich falsch ist. Wunderlich, das C. sich so viel mit den doch oft (z. B. S. 43, 204) recht ablernen „Homilien“ des Midrasch zu schaffen macht; sehr Vieles, mag C. es nun sehen und fönig, oder drollig, feltfam und abenteuerlich finden, hat mit der Auslegung des kanonischen Buches durchaus nichts zu schaffen. Statt vieler genüge Ein Beispiel (S. 131 f.): zum Anfang von Cap. 4 „hat der Midrasch eine himmlische Scene errichtet, welche für eine Homilie in der Synagoge nicht ohne ergreifende Wirkung gewesen sein mag“; C. giebt nun einen Auszug daraus, um die ganz überflüssige Mittheilung mit den an sich richtigen Worten zu schliefen: „Es versteht sich, das aus dieser Legende für die Exegese kein Gewinn hervorgehen kann“. Sogar verflechte Anspielungen auf christliche Dinge (S. 60, 206) weifs C. in diesen zum Theil (vgl. S. 206 mit S. 290 f., wiederholt mitgetheilten „interessanten Allegorien“ zu entdecken. Wo aber der Midrasch einfach dem kanonischen Texte folgt und eine gesunde Auslegung enthält, verfällt C. nicht selten auf eine falsche Erklärung; so am Ende von Cap. 4, 3, wo η η (S. 274: „Viele“; genauer wäre „ihre Viele“) heißen soll auch die Vornehmen“. Aus apologetischer Tendenz überfetzt C. Cap. 4, 17, da ihm Luther's „ging hin“ (so richtig S. 279, vgl. 2 Sam. 18, 9) nicht paßt, „ging hinüber“ S. 161 f.), nämlich über den Euläus (Dan. 8, 2) in die Residenzstadt der Verbannung“. Noch feltfamer ist Cap. 3, 15 (128 ff.) die Ableitung des η η (vgl. η η , bellen), das „schwätzen, kannegeiesern“ heißen soll; vgl. dagegen S. 273 und 294.

Bekanntlich gehört Esther zu den leichtesten Büchern des A. T. Dennoch enthält C's Uebersetzung eine Menge von Verstößen, sei es gegen den hebräischen Grundtext (z. B. Cap. 5, 3: „Was willst du, die Königin!“ Cap. 7, 5: „der, der dein Herz erfüllt hat“), sei es gegen die deutsche Sprache, welche der Verf., mag man seiner Nachlässigkeit auch noch so Vieles nur als Druckfehler anrechnen, offenbar nur mangelhaft zu schreiben versteht. Die ganz leichte Stelle Cap. 2, 5 lautet bei C. noch schlimmer als bei dem Juden Arnhem, nämlich so: „Ein Mann, ein Jehudi (vgl. S. 297: der Jehudite!) war in Schufchan, der Burg, mit Namen Mordechai, Sohn Jair, Sohn Schimei, Sohn Kifeh, ein Jemini“; entweder sind die beiden letzten Wörter in C's barbarischem Deutsch als Genetiv im Sinn „eines Benjamins" zu nehmen, oder der Verf. setzt sich in Widerpruch mit

seiner eigenen Deutung (S. 51 f.) von Kifeh als Zeitgenossen des Jecheonja. Da unser Apologet die Erklärung des Kifeh als Vaters des Königs Saul höchlichst verabheuen muß (wie zart übrigens nennt C. ein homiletisches Spiel des Midrasch daselbe, was er bei den bösen Kritikern als kaum glaubliche Ungeheuerlichkeit und Willkür brandmarkt!), so haben wir vielleicht an schlechtes Deutsch zu denken, von welchem noch einige Proben folgen mögen. Wir lesen Cap. 2, 12: zu der Zeit, das die dem Brauch der Frauen, zwölf Monate da waren“; Cap. 5, 13: alles dies gleicht für mich nicht aus“; S. 46: dem hebraischen η η entspricht keine Bedeutung nach nicht dem des arabischen η η , was von der Unverständlichkeit deselben benannt ist“. S. 47 heißen Vielele und Despotismus in Ifrael „Ueberrde socialer Gebrauche, die noch während ihres Bestehens in der ihr möglichst reinen Gestalt erschienen find“; S. 169: Gefchenk, welches ihm seine Gemahlin gemacht hatte und deren angemessene (unangemessene?) Eiferucht hervorbringen mußte“; S. 181: eine Person holen lassen, um ihn (ihre) den Belohnungsnachtrag (auftrag) zu geben“; S. 177, 191, 192: es ist ihm ereignet“; S. 197: „An jene Laune hatte er längst vergessen und wenn er sich erinnerte, so et'c u. f. w.“

Es würde die Geduld des Lesers zu sehr ermüden, wollte ich auf die zahlreichen Eintragungen und tendenziösen Auslegungen von C. hier genauer eingehen. Natürlich steht in seinem Buche auch vieles Richtige; aber alle die neuen Erklärungen, welche C. mit so großer Wichtigkeit vorträgt, halte ich der Reihe nach für misslungen. Ist es die „Art der Rabbinen, auf homiletischem Wege den historischen Schwierigkeiten zu begegnen“ (S. 56), so ziemt sich das doch so wenig für den christlichen Theologen als das überfchwängliche Lob der Esther auf S. 157 und 228; während das zweite Targum (S. 295) mit Stillfchwigen über die Bitte um einen zweiten Schlachtag hinweggeht, preift C. zu Cap. 9, 13 „das grandiose Weib“. Ich schließe mit einigen Worten über die auf dem Titelblatt angekündigte „theologische Erläuterung“. Glücklicherweise erhalten wir keine besonderen Abschnitte über die praktische Verwendung des Stoffes in Predigten oder Bibelfunden, sondern C. hat die gelegentlich sich ihm darbietenden Bemerkungen über die in dem Buche liegende „Fülle von Lebensweisheit und Mahnung“ (S. 190) mit seinen übrigen Auseinandersetzungen verflochten. Gern erkenne ich an, das diese Bemerkungen viel Richtiges enthalten, und das C. gestrebt hat, dem „national fleischlichen Sinne“ (S. 192) gegenüber, in welchem die Juden das Buch Esther vergaßen, den christlichen Standpunkt zu wahren. Da aber der Verf. durch seine geschichtswidrige Apologetik daran verhindert wird, das Judentum des Buches Esther nach Gebühr zu würdigen, so ist's kein Wunder, das viele schiefe Bemerkungen mit unterlaufen, und das die Einmischung christlicher Gedanken oft das Gepräge der Künstlichkeit und Gewaltfameit trägt. So wird S. 25 zu Cap. 1, 7 die Tafel in Cana in Galiläa verglichen, S. 221 zu Cap. 8, 15 die Stelle Joh. 19, 5. Wir lesen S. 46: „Wenn nun tiefe Buße nötig ist, wenn eine Frau wie Vasehti gegen ihren Willen sterben mußte, damit das Volk Gottes leben bleibe, — welche Buße muß eintreten, wenn, damit Ifrael und die Heiden leben, Christus sein Leben dahingiebt“. Die wunderliche Aeußerung (S. 63): „Es waren die Jungfrauen an den Aga abgehieft worden, namenlos, geschichtslos, nur als persönliche Leiber, nicht einmal wie eine moderne Zuchthammelheerde, welche ihre Lebensgeschichte, Herkunft und Photographie besitzen“ hängt vielleicht irgendwie mit der sehr „merkwürdigen“ messianischen Wendung auf S. 72 zusammen. Der Umdeutung entsprechend, wonach C. das Werfen des Looses vom Stelen des Horofkops versteht, heiße es S. 98: „Der Stern der Magier, der aus dem Orient zu Christo kommt, wird in seiner Bedeutung nur erkannt,

wenn mit der Wahrheit (?) der Magier folche Sterndivination verbunden wird'. Doch das bisher Beigebrachte mag zur Rechtfertigung meines Urtheils über dies sehr wenig empfehlenswerthe Buch genügen. Möchte ich späterhin über die Schlusabtheilung günstiger urtheilen können!

Bonn.

Ad. Kamphausen.

Protestanten-Bibel Neuen Testaments. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. Bruch, Kirchenrath Prof. Dr. Hilgenfeld, Prof. Dr. Holsten etc. hrsg. von Prof. Dr. Paul Wilh. Schmidt u. Franz von Holtzendorff. 3. völlig neu durchgesehene Aufl. Mit einer Beigabe: Wie lesen wir die Prophetenbibel? (In 11 Heften.) 1. Hft. Leipzig 1879. Barth. (XXXIX, 48 S. gr. 8.) M. — 75.

Das Werk erscheint in dritter Auflage. Daraus ist zu erkennen, daß es dem Bedürfnisse eines nicht unbedeutenden Kreises in unserm Volke entgegenkommt. Tendenz und Anlage derselben sind bekannt. Die dritte Auflage wird in elf Theilen geliefert, jeder im Preise von 75 Pfg.; sie ist also billiger, als die früheren, was die Verbreitung ohne Zweifel befördert wird. Auch hat das erste Heft dieser Auflage in einem kleineren Aufsatze mit der Ueberschrift: 'Wie lesen wir die Prophetenbibel?' eine Beigabe erhalten. In diesem Aufsatz wird darauf hingewiesen, daß die Prophetenbibel nicht 'römisch', nicht 'mit dem Auge der evang. Kirchenkreise', nicht 'abergläubisch' und nicht in 'modernisirtem Sinne' gelesen werden sollte. Auch wird in demselben bemerkt, daß der revidirte Text der Halle'schen Bibelanstalt, weil er noch wirklich Fehlerhaftes und Unverständliches habe, stehen lassen, nicht habe zu Grunde gelegt werden können. Ferner wird noch gesagt, daß eine andere Ausgabe der Prophetenbibel vorbereitet werde, die nicht bloß für Gebildete, sondern für Jedermann zugänglich sei.

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Grimm, Carol. Ludov. Wilib., Lexicon Graeco-Latinum in Libros Novi Testamenti. Editio secunda emendata et aucta. A. u. d. T.: Christiani Gottl. Wilkii Clavis Novi Testamenti philologica etc. Quem librum secunda atque hac tertia editione ita castigavit et emendavit, ut novum opus haberi possit. Lipsiae 1879. Arnold. (XII, 473 S. lcx. 8.) M. 10. —

Die erste Lieferung dieser neuen Ausgabe von Grimm's Lexicon (S. 1–160) haben wir bereits in Nr. 1 des Jahrg. 1878 der Theol. Litztg. angezeigt. Zu dem dort zur Charakteristik und Empfehlung des Werkes gesagt ist hier nichts Wesentliches hinzuzufügen. Selbstverständlich sind auch in den seitdem erschienenen Lieferungen 2–3, welche das Ganze zum Abschluß bringen (S. 161–473), dieselben Verbesserungen vorgenommen, wie in der ersten. In den historischen und biblisch-theologischen Artikeln ist durchgängig auf die neuere Literatur Rücksicht genommen, was theilweise auch zu sachlichen Änderungen Veranlassung gegeben hat (f. z. B. unter *Saddoucaei*). Von neueren Textausgaben des N. T. ist neben Lachmann und Tischendorf jetzt überall auch Tregelles berücksichtigt; von Tischendorf natürlich auch die neueste (achte) Ausgabe. Da in diesen Ausgaben häufig Wortformen aufgenommen sind, welche dem bisherigen gedruckten Texte des N. T. fremd waren, so erscheinen jetzt auch in dem Lexicon eine Anzahl von Worten und Wortformen, welche der früheren Ausgabe noch fehlten. Die Vorrede zählt deren nicht weniger als 43 auf. So zahlreich aber diese kleinen Änderungen und Verbesserungen auch sind, so ist dadurch doch der

Umfang des Werkes bei gleichem Format und Druck nur um sechs Seiten gestiegen, wie denn der Text im Großen und Ganzen unverändert geblieben ist. — Möchte das treffliche Werk auch in dieser neuen Gestalt recht viele und fleißige Benutzer finden.

Gieseln.

E. Schürer.

Wieseler, Prof. Dr. Karl, Zur Geschichte der kleinasiatischen Galater und des deutschen Volks in der Urzeit. Neuer Beitrag. Greifswald 1879, Bamberg. (52 S. gr. 8.) M. 1. 20.

In seiner Schrift: 'Die deutsche Nationalität der kleinasiatischen Galater' (1877) hatte Wieseler aufs Neue das angebliche Germanenthum der Galater vertheidigt. Da hiergegen sich doch noch einiger Widerspruch regte, und namentlich Hertzberg in den Theol. Stud. und Krit. 1878, S. 525–541, in überzeugender Weise die mangelnde Beweiskraft der Wieseler'schen Argumente darlegte, hielt W. es für geboten, in der obigen kleinen Schrift sich abermals über dieses Thema vernehmen zu lassen. Ref. kann nach aufmerkamer Lectüre der Schrift nicht finden, daß dazu ein Bedürfnis vorlag. Allerdings ist, wie der Verf. im Eingang andeutet, darin manches neue gelehrt. Material zusammengetragen; aber nichts, was zur Entscheidung der Sache etwas austrüge. Es ist eine *rudis indigestaque moles*, die leider nur zeigt, daß der Verf. das Seniorium für die Tragkraft seiner Beweise vollständig verloren hat. Von welcher Art seine Argumente zuweilen sind, davon nur ein Beispiel: In der Chronik des Hippolytus werden u. A. erwähnt *Gallorum Narbonensis gentes et inhabitationes: Amasoxii Graecosarmatae*. Daraus folgert W. zunächst (S. 20): 'Die hier erwähnten und von den Galliern in der Narbonensis als Einwanderer unterliegenden *Graecosarmatae* können nur die *Volcae Tectosages* und *Arcomici* sein, welche in der Narbonensis saßen und von denen die nach Kleinasien ausgewanderten Tektosagen sonst *Graecogalli* genannt werden'. Ferner wird dann durch fünferlei Combinationen — die aber noch unter dem Niveau der obigen Schlussfolgerung stehen — dargethan, daß die *Graecosarmatae*, unter denen also die galatischen Tektosagen sich versteckten, Germanen waren. Man wird durch diese Art von Exegese, die für einen beliebigen Völkernamen (*Graecosarmatae*) einen beliebigen andern (*Tectosages*) substituirt, lebhaft an ähnliche Kunststücke der jüdisch-kabbalistischen Exegese erinnert. Wieseler aber findet dieses Argument 'sehr beachtenswerth' (S. 20).

Wir wollen nun gerne zugeben, daß unter dem Chaos von Beweisen, die Wieseler beibringt, sich auch manche finden, die besser sind, als der eben genannte. Aber durchgängig fehlt es auch dieser neuartigen Arbeit Wieseler's, wie schon der früheren, gänzlich an aller wissenschaftlichen Methode. In der kritiklosten Weise werden die entlegenen Dinge combinirt, um nur Beweis auf Beweis häufen zu können — uneingedenk des goldenen Wortes: 'Weniger wäre mehr!' Von dem wirklichen Stande der Frage bekommt der Uneingeweihte keine Ahnung. Denn zu einer unparteiischen und objectiven Darlegung und Abwägung des Für und Wider wird hier auch nicht einmal ein bescheidener Anlauf genommen. Vielmehr geht W. von vornherein in advocatenhafter Weise nur darauf aus, seine einmal gefasste Lieblingsidee *à tout prix* zu vertheidigen. Wer daher nicht schon von anderwärts her orientirt ist, erhält durch seine Behandlung ein völlig schiefes Bild von der Sache. Und es ist nicht zu verwundern, wenn schwache Gemüther ihm unbedingt zugestimmt haben. Denn einem Leser, der nicht sehr fest auf eigenen Füßen stehen gelernt hat, muß bei diesem Hexenfabrikat von Citaten allerdings schwindlig zu Muth werden, und er wird bald geneigt sein, sich dem Verfasser auf Gnade und Ungnade zu ergeben, um nur der Qual überhoben zu sein.

durch dieses Labyrinth sich weiter hindurcharbeiten zu müssen. Für die Sache selbst wird aber damit nichts gewonnen.

Angeht die Befchaffenheit der neuesten Arbeit Wieseler's können wir uns eines näheren Eingehens auf dieselbe umfomehr enthalten, als wir schon in der Anzeige der früheren Schrift W.'s (Theol. Literaturztg. 1877, Nr. 15) die Hauptgründe für und wider den keltischen, resp. germanischen Ursprung der Galater kurz dargelegt haben. An dem dort gezeichneten Stand der Frage wird auch durch diese neueste Probe von W.'s Gelehrsamkeit nichts geändert.

Giesfen.

E. Schürer.

Herzog, Prof. Dr. J. J., Abriss der gesamten Kirchengeschichte. 1. u. 2. Thl. Erlangen 1876 u. 79, Befold. (XIV, 501 u. XIX, 491 S. gr. 8.) à M. 8. —

Der durch seine Real-Encyclopädie in weitesten Kreisen bekannte, durch die Fülle des eigenen Standpunkts wie durch weitherzige Milde in der Beurtheilung Anderer von den Vertretern der verschiedensten Richtungen hochgeachtete Verfasser hat es unternommen, bei der Herausgabe eines Lehrbuchs der Kirchengeschichte die goldene Mitte einzunehmen zwischen den umfangreichen Werken Neander's und Gieseler's und den zahlreichen, zum Theil recht brauchbaren Compendien der jüngsten Zeit. Ist dies Unternehmen schon *a priori* mit Freuden begrüßt worden, so dürfen wir jetzt, nachdem zwei Bände des mit dem dritten Band zur Vollendung kommenden Werkes erschienen sind, nur mit freudigem Dank constatiren, daß diese Kirchengeschichte eine fühlbar gewordene Lücke in der theologischen Literatur ausfüllt, da sie, ohne durch große Ausführlichkeit Viele vom Studium abzuschrecken, doch Fleisch und Blut giebt statt des Skeletts der Compendien.

Hat aber ein praktischer Blick das gesunde Mafz bestimmt, so hat die gründlichste Forschung den Inhalt dictirt. Während die genannten älteren Werke trotz aller ihrer Verdienste jetzt, nachdem in den letzten Decennien auf kirchenhistorischem Gebiet außerordentlich rußig gearbeitet ist, entschieden nicht mehr ausreichen, findet der Leser hier einen Führer, der von sich sagen kann, daß er Schritt gehalten hat mit der Geschichtsforschung der Gegenwart. Und während die neueren Compendien, in denen allerdings auch schon Rücksicht auf die Detailforschung der letzten Zeit genommen wurde, doch immerhin oft keinen rechten Einblick in die ein Zeitalter vorzugsweise bewegenden Ideen gestatten, ist hier auch der kirchlichen Lehrentwicklung genügende Aufmerksamkeit geschenkt.

Der erste Band, der auf 500 Seiten die Geschichte bis zum Anfang des 8. Jahrhunderts fortführt, giebt ein nüchternes, möglichst objectives Bild wie von der ersten Periode der Ausbreitung des Christenthums so von den Zeiten des alten Katholicismus. Spannende Schilderung sucht Niemand, so nur die Resultate historischer Studien mitgetheilt werden, aber auch einseitig Lob oder Tadel erwarte Niemand, wo gesunde historische Kritik die Wage hält. Wenn freilich, die da meinen, in die Historie solle das eigene Urtheil sich nicht mischen, wird der Verf. überall zu weit gegangen sein mit seinem subjectiven Urtheil; wer aber dies für notwendig, ja unausbleiblich hält — bei einem Historiker wie D. Hase scheint oft keine Kritik da zu sein, aber in Wahrheit versteckt sie sich in ein einziges Attribut, — der freue sich an der gefunden Art, in welcher die Licht- und Schattenseiten der altkatholischen Theologie hier zur Erscheinung gebracht, wie hier das Menschliche im Auftreten der römischen Kirche gezeigt, aber auch ihre Verdienste nicht verkannt werden etc. Es wäre kleinlich, wollte man bei der Fülle des Dargebotenen mit dem Verf. darüber rechten, warum er diese und jene neuere, wohl nicht un-

bedeutende Monographie gänzlich ignoriert habe; er führt stets mindestens eine der neuesten Schriften über einen Gegenstand an, in welcher man ohne Mühe die Angabe anderer findet.

Der zweite Band behandelt in gleichem Umfang wie sein Vorgänger die Zeiten des römischen Katholicismus vom Anfang des achten bis zum Anfang des sechszehnten Jahrhunderts d. h. von Bonifacius bis Luther. Seinen schon erwähnten Grundätzen bleibt der Verf. durchaus getreu; es ist erfreulich zu sehen, wie er auch in dem dunkelsten Bilde den einzigen kleinen Lichtpunkt nicht übersehen, sondern ausdrücklich auf ihn hinweist, wie er also über das Mittelalter, auch über seine schlimmsten Perioden, nicht nur in *malum partem* das Urtheil spricht. Und es ist ebenso rühmend hervorzuheben, wie er bei diffizilen Fragen, deren sichere Lösung historisch kaum möglich sein dürfte, zwar die eigene Ansicht durchblicken läßt, nichts-deshalb weniger aber auch die gegenwärtige mit Gründen unterstutzt, so daß der Leser in den Stand gesetzt wird, sich ein selbständiges Urtheil zu bilden oder doch, falls er die Frage offen zu lassen sich genothigt sieht, die Gründe für und wider die verschiedenen Meinungen kennen lernt. Die monographischen Arbeiten der neuesten Zeit scheinen mir hier noch in umfassenderem Mafz als im ersten Band Berücksichtigung gefunden zu haben. So feldenn die Kirchengeschichte als höchst brauchbarer Führer, der in das Verständnis der Kirchengeschichte hineinleitet und mit den Resultaten der neuesten Forschungen bekannt macht, auf das Warmste empfohlen!

Dresden.

Dr. Dibelius.

Melzer, Dr. Ernst, Johannes Baptista Baltzer's Leben, Wirken und wissenschaftliche Bedeutung, auf Grund seines Nachlasses und seiner Schriften dargestellt. Bonn 1877, Neuffer. (II, 393 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Die Feder eines dankbaren Schülers hat in dieser Biographie das Leben eines Mannes gezeichnet, der in den vierziger Jahren einer der entschiedensten Vorkämpfer des zu neuer Lebenskraft erwachten Katholicismus war, später aber, da er sich nicht zu dem vollständigen *sacrificio del intelletto* entschließen konnte, von der Curie mit dem bittersten Undanke belohnt wurde.

Johannes Baptista Baltzer, ein geborener Rheinländer, seiner wissenschaftlichen und praktischen Thätigkeit nach Schlesien angehörig, war ursprünglich Hermetiker, dann Anhänger von Günther und hatte sich auch, als zuerst Hermes, dann Günther von Rom verurtheilt wurde, den Beschluß des apostolischen Stuhles *laudabiliter* unterworfen. Desungeachtet blieb er der Günther'schen Ketzerei eines anthropologischen Dualismus verdächtig und wurde durch Entziehung der *missio canonica* an der ferneren Ausübung seines theologischen Lehramts verhindert. Wie wenig ihn die Regierung in seinem guten Rechte schützte, wie nachgiebig das Cultusministerium, in welchem damals noch die jetzt aufgehobene katholische Abtheilung das grofze Wort führte, der surfbischöflichen Anmaßung gegenüber sich zeigte, hat schon 1873 E. Friedberg in seiner vortrefflichen Schrift über Baltzer mit juristischer Schärfe klar auseinander gesetzt. Melzer's biographisches Werk bietet hiezu eine nach allen Seiten hin sehr dankenswerthe, auf reichem Quellenmaterial beruhende Ergänzung. Aus den zehn Abschnitten, in welche das Buch zerfällt, möchten wir als besonders gelungen und lehrreich hervorheben den dritten: Von Hermes zu Günther (1835—1840); den fünften: Baltzer als Vertreter der Günther'schen Principien von der Anklage Günther's in Rom bis zur Verurtheilung desselben (1852—1857); den sechsten: Von der Verurtheilung Günther's bis zur Entziehung der *missio canonica* (1857—1860); den siebenten: Von der Entziehung der *missio canonica* bis zur Erklärung Baltzer's gegen die

papstliche Infallibilität 1860—1870.¹ und den zehnten: „Baltzer als Gelehrter und Universitätsprofessor“. Die Darstellung ist, obwohl der Verfasser von tiefer Verehrung für seinen ausgezeichneten Lehrer erfüllt ist, objectiv maßvoll gehalten, die Sprache des Gegenstandes würdig, die Gruppierung des Stoffes im Ganzen übersichtlich. Ein Inhaltsverzeichnis wäre eine sehr erwünschte Zugabe gewesen.

Cresfeld.

F. R. Fay.

Erinnerungen an Amalie von Lasaulx, Schwester Augustine, Oberin der Barmherzigen Schwestern im St. Johannis-Hospital zu Bonn. Gotha 1878, F. A. Perthes. (XIII, 372 S. Lex.-8.) M. 6. —

Die Anzeige dieses vor einem Jahre zuerst erschienenen Buches ist durch die 2. Auflage bereits überholt worden, welche schon ein halbes Jahr später nöthig wurde. Nach diesem thatsächlichen Beweise von dem Anklang, welchen es gleich bei seinem ersten Erscheinen gefunden hat, bedarf es einer empfehlenden Anzeige nicht mehr. Aber es ist so bedeutend und gerade in Bezug auf hochwichtige Zeitfragen so uberaus lehrreich, daß die Theologische Literaturzeitung es nicht mit Still-schweigen übergehen darf; und auch eine dem ersten günstigen Eindruck erst nach längerem Zwischenraume nachfolgende Bepreisung mag ja in unserer fast lebenden und rasch vergehenden Zeit ihr Gutes haben.

Amalie von Lasaulx (geb. am 9. October 1815) stammte aus einem im Jahr 1611 in den Adelsstand erhobenen lothringischen Geschlecht. Durch ihren Urgroßvater, welcher in kurfürstliche Dienste trat, wurde die Familie nach Coblenz verpflanzt, und die zur Einleitung vorausgeschickte Familiengeschichte stellt auf dem individuell belebten Hintergrunde des rheinischen Wesens und Treibens eine Reihe von originellen und charaktervollen Lasaulx-Naturen dar, von welchen namentlich Amalins Großvater Peter Ernst unter den Wechseljahren der Revolutionskriege und inmitten der gerade unter dem Krummstab sich offenbarenden Misere der kleinstaatlichen Ohnmacht und Tyrannei als trierischer Syndicus sich mannhaft bewährte. Der Vater unserer Heldin — denn so darf sie mit Recht genannt werden — brachte 1803 nach elf Semestern eines znerst der Jurisprudenz und dann der Medicin gewidmeten Studiums aus Würzburg zwar kein Zeugnis über ein beständiges Examen, wohl aber eine junge Frau mit, bei deren Ankunft der Syndicus im ersten Zorne herausfuhr: „Die ist ja den weiten Transport nicht werth!“ Es war eine ernste und verschlossene, aber durchaus tüchtige Natur, welche ihren Hausstand auf's beste in Ordnung zu halten und bei der Verwandtschaft, zumal bei den Kindern, sich in großen Respekt zu setzen wußte. Von drei Söhnen und drei Töchtern, welche aus dieser Ehe hervorgingen, war Amalie das jüngste Kind. Den sehr verschiedenen Anlagen der Geschwister gestattete die freie Sitte des elterlichen Hauses die freieste Entwicklung. Auch an mannigfaltiger äußerer Anregung fehlte es nicht. Der Vater nahm 1812 das Amt eines Kreisbaumeisters an und hat als solcher wesentlich zur Herleitung des altdeutschen Stils in der rheinischen Baukunst beigetragen, wovon unter anderen Bauwerken die beiden Schlösser Rheinfels und Rheineck ehrenvolles Zeugnis geben. Bedeutende Männer, wie Görres, Sulzpi Boisserée, Clemens Brentano, verkehrten oft und gerne in seinem gastlichen Hause. Der älteste Sohn war der 1861 verstorbene Professor Ernst von Lasaulx, die beiden älteren Schwestern, das sanfte und treuherrliche Nannchen und die schöne, geistreiche und vornehme Clementine, wurden Oberinnen der Elisabethinerinnen zu Luxemburg. Als bei dem Eintritt der ältesten in den Orden der barmherzigen Schwestern auch Amalien ein Gleiches prophezeit wurde, meinte diese noch: „Eher springe ich von

unserer Gartenmauer in die Mosel!“ Wenn sie später gleichwohl denselben Beruf wählte, so lag in der Auflösung eines Verlöbnißes, welche der ideale Ernst und die Wahrfähigkeit ihrer Natur von ihr forderte, doch nur, eine äußere Veranlassung zu diesem Schritt, der eigentliche Grund aber in dem ihrem inneren Wesen eingeborenen Triebe, in selbstloser und aufopfernder Liebeshatigkeit Anderen zu helfen und zu dienen. Da sie von Seiten ihrer Eltern Widerstand zu besorgen hatte, so wandte sie sich ohne deren Wissen 1838 an das Mutterhaus der barmherzigen Schwestern zu Nancy mit der Bitte um Aufnahme und reiste zwei Jahre später, ohne Abschied zu nehmen, dahin ab. Erst von dem Kloster aus gab sie den Eltern von dem Geschehenen Nachricht, und namentlich dem Vater wurde es schwer, ihr diesen Schritt zu verzeihen.

Amalie, jetzt mit ihrem Klostersnamen Schwester Augustine genannt, war eine Marthanatur, der es nur wohl war, wenn sie sich mit Sorge und Muhe für Andere viel zu schaffen machte, die aber doch auch gelernt hatte, zu den Füßen des Heilandes in dem Einen, was noth ist, die allseitige feste und lebendige Grundlage ihres gesammten Wirkens zu suchen und zu finden. Eben darum war die mechanische Frömmigkeit, der gedankenlose, auf Erdtödtung jeder freien individuellen Bewegung abzielende Gehorsam und die damit zusammenhängende „Quisletei und Quälerei“ im Kloster ihr innerlich zuwider. Aber ihr lebendiger Glaube und ihre Liebe zu dem Bese christlicher Barmherzigkeit gaben ihr auch die Kraft, dennoch auszuhalten und, anstatt in unfruchtbarer Widerseztlichkeit sich Zeit und Stimmung zu verderben, vielmehr auf dem ihr frei geliebten Raum in stiller Treue positiv zu wirken und die eigenthümliche Begabung und Energie ihrer reichen Persönlichkeit zu entfalten. So geschah es schon seit 1842 in dem Hospital zu Aachen, namentlich aber nachher in dem neugegründeten Johannis-Hospital zu Bonn, welchem sie von 1849—1872 als Oberin vorstand. In ihrer ebenso frischen als bestimmt ausgeprägten Individualität vermochte sie auch die Eigenthümlichkeit Anderer zu verstehen und zu williger Mitarbeit heranzuziehen. Da sie über ihre Untergebenen nicht zu herrschen suchte, sondern ihnen ein Vorbild liebevollen und unermüdlichen Eifers ward, so bildete sie die eigentlich lebendige Kraft der Anstalt, und „die Mutter“, wie man sie nannte, war für Pflegerinnen und Gepflegte ein Gegenstand der innigsten Liebe und Verehrung. Ihre bedeutende Persönlichkeit übte auch auf bedeutende Männer und Frauen eine anziehende Kraft aus und verband sich viele in vertrauensvollster Freundschaft; so nicht bloß die Professoren der katholischen Facultät, Hilgers, Knoodt und Reufsch, sondern auch die Protestanten Mendelssohn und namentlich Perthes, von welchem ihr urtheil: „Liebenswürdig ist Perthes ganz und gar nicht, aber man kann Hauser auf ihn bauen. Er ist treu wie Gold.“ Von einem merkwürdigen Damenbesuch erzählt sie: „Ich lag eines Tages krank zu Bett. Da höre ich vor meinem Zimmer lautes Sprechen, die Thür fliegt auf und herein stürzt so eine Schuffel, die mir gleich um den Hals fällt, und ehe ich noch zu Athem kommen und fragen kann, mit wem ich denn eigentlich die Ehre habe, hat sie mich auch schon beim Kopf gefaßt und herzhast abgeküßt. „Ich bin die Bettina, des Clemens Schwester“, sagte sie, „und den Barmherzigen Schwestern in Berlin gebe ich auch immer einen Kufs, obgleich ein paar recht garstige darunter sind, aber deshalb muß ich dir doch auch gleich einen geben, obgleich ich dich heute zum ersten Mal sehe.“ — und in der Art plauderte sie eine halbe Stunde unaufhaltsam weiter, und ehe ich recht zur Befinnung kommen konnte, war sie schon wieder auf und davon. „Das war also die berühmte Bettina!“ dachte ich, als die Schuffel fort war.“ Mit „Schuflern“ sich abzugeben, hatte Amalie, welcher unausgesetzte ernste und wohlgeordnete Arbeit ein Le-

bensbedürfnis war, freilich keine Zeit. Wo aber ihre Hülfe noth that, da war sie trotz aller Hindernisse und Schwierigkeiten zur Hand. So hat sie 1864 und 1866 auf den Schlachtfeldern und in den Lazarethen von Schleswig und Böhmen kräftig und erfolgreicher Handreichung gethan und durch ihre ausharrende Liebe und Treue, durch ihren feinen Tact und ihr bewundernswürdiges Organisationsstalent sich allseitige Anerkennung erworben. Wie klar und gesund fie zugleich die politische Lage beurtheilte, bezeugen die Worte eines aus Böhmen geschriebenen Briefes: 'Dafs unsere Zornigen sich ihres Aergers und ihres Kummers um das verlorene, in seinem tief inneren Kern so faule Kaiserreich nicht schämen, ist eigentlich gut, indem sie sich dadurch bei dem wirklich gebildeten Publicum sichtbar entlarven. Wenn ich auch noch nicht weifs, ob es jetzt wirklich besser mit uns wird, so tröste ich mich doch mit der festen Ueberzeugung, dafs mit dem Siege auf österreichischer Seite wir mit raschen Schritten dem Untergange alles Höheren und Besseren zugeeilt wären.' In der reinen Freude an ihrem segneten Berufswirke hat sie wiederholt bekannt: 'Dafs Gott mich zur barmherzigen Schwester gemacht, ist das grösste Gnadengeschenk, das mir je im Leben zu Theil ward.' Aber sie sollte noch zu ihrem grössten Schmerze gewahr werden, dafs die römische Kirche für eine Persönlichkeit und eine Genesung wie die ihre keinen Raum hat. Auf Amaliens Frömmigkeit läst sich das anwenden, was einmal Palmer über Hircher's Moral gesagt hat, dafs das Metall evangelisch und eigentlich nur das Gepräge katholisch sei. Es ist denkwürdig, dafs sie mit ihren Anliegen sich niemals an die Heiligen ihrer Kirche, sondern immer geraden Wegs an ihren Gott und an ihren Erlöser selbst wendet und die Gnadenmittel des Wortes und Sacramentes sich genugsam läst, auch am liebsten in geistlichen Liedern der evangelischen Kirche ihre Erbauung sucht. So hatte sie denn auch dem geistlichen Superior der Congregation bei einer Visitation des Johannishospitals nichts von Wundern zu berichten, wie sie in anderen Anstalten sich sollten begeben haben, und sie trug es mit gutem Humor, dafs das Bonner Hospital in den Ruf kam, etwas 'gottlos' zu sein. Und wie sie auf Grund der in Schleswig gemachten Erfahrungen sich nicht scheute, die Ansicht auszusprechen, dafs die allgemeinen Zustände und die Bevölkerung in protestantischen Ländern besser seien als in katholischen, so bemerkte sie andererseits über Perthes mit Beziehung auf sein Buch 'Politische Personen und Zustände zur Zeit der Fremdherrschaft': 'Perthes überschätzt die Katholiken bei jeder Gelegenheit. Ich habe es ihm oft genug gesagt, aber er will es nicht glauben. Hatte er mich um Rath gefragt, so wäre der alte Gorres nicht halb so gut weggelommen.' Wenn ihr gleichwohl der Gedanke eines Uebertritts in die evangelische Kirche völlig fern lag, so hatte das darin seinen Grund, dafs 'das Unbestimmte und Schwankende der äußeren Gestalt des Protestantismus und dessen theilweises Zerwürfnis mit der Geschichte und den Traditionen der vergangenen Jahrhunderte ihr als ein Mangel erschien, den selbst die wahrste und aufrichtigste Frömmigkeit der Einzelnen nicht auszugleichen vermöge', und aus einem ähnlichen Grunde ist sie auch der Gemeinschaft der Altkatholiken formell nicht beigetreten. Je mehr aber die römische Kirche sich anfechtete, rückwärts die letzten Consequenzen ihres Systems zu ziehen, desto mehr mußte Amalien der Widerspruch klar werden, in welchem sie sich gegen daselbe befand. Das 1854 als Stimmungsführer hinausgeschickte Dogma von der unbefleckten Empfängnis vermochte sie sich nicht anzueignen, und unter den achtzig Sätzen des Syllabus von 1862 bezeichnete sie mindestens zwölf als solche, von welchen sie selbst getroffen werde. Während man sich rüßte, dem Gebäude durch Dogmatik der Unfehlbarkeit des römischen Bischofs die Krone aufzusetzen, ist sie durch

die klare und feste Entschiedenheit ihrer Opposition auch gleichgefinnten Männern ein so fester Halt geworden, dafs einer von ihnen bezeugte: 'Die Mutter der Barmherzigen ist mehr werth als sechs Bischöfe und zwölf Professoren'. Aber das vaticanische Concil vollendete 1870 das Werk hierarchischer Rücksichtslosigkeit, und nun mußte auch Schwester Augustine sich überzeugen, dafs die päpstliche Kirche vor allem die Unterwerfung unbedingten Gehorsams von ihren Angehörigen fordere und dafs ihr die lebendigste Frömmigkeit und die aufopferndsten Liebesdienste gar nichts gelten, so lange jene Forderung nicht erfüllt wird. Die Generaloberin von Nancy kam am 7. November 1871 nach Bonn und setzte die Oberin, da diese weder zu dem Dogma von der unbefleckten Empfängnis, noch zu dem von der Unfehlbarkeit sich zu bekennen vermochte, mit den Worten ab: 'Eine Ketzlerin können wir nicht im Orden behalten'. Nur die Drohung ihres Arztes, die Sache bei dem Oberprocurator zur Anzeige zu bringen, konnte verhindern, dafs Amalie zu Disciplinirung mit nach Nancy geschleppt wurde. Sie fidelte nunmehr nach dem Hospital in dem nahen Vallendar über, wo sie, von einer Menge der verschiedenartigen Bekehrungsversuche vergeblich gequält, am 28. Januar 1872 starb. Nachdem sie im Tode noch ihres Ordensklosters beraubt worden war, wurde ihr Leich in dem Familienbegrabnis zu Weifenthum nicht ohne widerwärtige Hindernisse beerdigt. Die üblichen Ceremonien eines kirchlichen Begräbnisses mußten unterbleiben. Eine kurze Ansprache des Professor Reufch wurde mit einem Vaterunser der versammelten Freunde geschlossen.

Dafs nun die Erzählung dieser Thatfachen in dem Buche selbst durch individuelle Züge aus Amaliens persönlichem Verkehr, aus ihren Briefen und sonstigen Aufzeichnungen auf das reichste und anmuthigste belebt ist, das wird man nur um so natürlicher finden, wenn man erfahren hat, dafs es von Frauenhand geschrieben ist. Wahrhaft überraschend aber ist es, zu sehen, wie dieselbe Hand in drei Abschnitten (S. 60—80, S. 176—198, S. 244—318) zugleich von den allgemeinen kirchlichen Bewegungen und Zuständen und insbesondere denen des Rheinlandes eine Darstellung gegeben hat, welcher Ref. in Bezug auf ruhige Objectivität und klare Bündigkeit in der Besprechung der Ereignisse selbst, wie ihres Zusammenhangs mit den beteiligten Persönlichkeiten, keine andere an die Seite zu setzen wüßte; dafs die Circumscriptionsbullen als Concordate bezeichnet werden, und das Festhalten der chronologischen Daten manchmal etwas bequemer gemacht sein dürfte, wird man gern übersehen. Es ist ja nicht zu verwundern, dafs der treuen 'Mutter' für ihre aufopfernden Liebesdienste schließlich ein so empörend schlechter Lohn geworden ist; es ist viel wunderbarer, dafs sie und ihre Genüßgenossen sich mit der Hoffnung schmeicheln konnten, dafs eine Richtung wie die ihre in ihrer Kirche Anerkennung oder auch nur Duldung finden könne. Indessen erklärt es sich aus dem Umfange, dafs Amalie ihre ersten religiösen und kirchlichen Eindrücke während der beiden ersten Decennien nach den Befreiungskriegen empfing, in einer Zeit also, durch welche ein ökumenischer Zug hindurchging, indem Katholiken und Protestanten, welche an dem Grundbekenntnisse zu dem Erlöser noch festhielten, sich untereinander näher standen, als solchen Angehörigen ihrer eigenen Kirche, deren Verbindung mit jenem Grunde aufgehoben oder doch gelockert war. Dafs aber die Leiter der römischen Kirche keineswegs geneigt waren, jenen ökumenischen Zug zu pflegen, das zeigte schon Pius VII, indem er auf die rückwärtsvolle Zuversichtlichkeit, womit gerade die protestantischen Großmächte Preußen und England seine Rehabilitation beauftragt hatten, bereits am 7. August 1814 mit der Wiederherstellung des Jesuitenordens antwortete, zum Beweise, dafs man gesonnen sei, den Grund-

fatz der römischen Kirche, dafs der Papst der Stellvertreter Gottes und Christi auf Erden sei, bis zu seinen letzten Consequenzen zur Geltung zu bringen. Dafs diese den feitherigen confessionellen Frieden störende Tendenz in den Rheinländern mächtig geworden war, zeigte sich bei dem Conflict, welchen sie zwischen dem Erzbischof Clemens August von Droste-Vischering und der preussischen Regierung hervorrief. „Da find wir erst wieder katholisch geworden; vorher wußten wir selber kaum, was wir waren“, sagte damals ein älterer katholischer Landgeistlicher, während noch wenige Jahre vorher ein Historiker wie Kanke in der Vorrede zu seiner Geschichte der Päpste (1834) hatte schreiben können: „Was ist es heutzutage noch, das uns die Geschichte der päpstlichen Gewalt wichtig machen kann? nicht mehr ihr besonderes Verhältnis zu uns, das ja keinen wesentlichen Einfluß weiter ausübt: noch auch Beforgnis irgend einer Art: die Zeiten, wo wir etwas fürchten konnten, sind vorüber: wir fühlen uns allzugut gesichert.“ Von Jahr zu Jahr stellte sich klarer heraus, dafs die römische Kirche, unter der Regierung Friedrich Wilhelm's IV. namentlich durch das Revolutionsjahr 1848 gefördert, in der That noch eine Macht sei, welche man zu fürchten und welcher gegenüber man sich nur „allzugut gesichert“ gefühlt hatte, und dafs ihre Hauptforderung lediglich auf unbedingte Unterwerfung unter ihr System und den dessen Spitze bildenden absoluten Willen des Papstes gerichtet sei. Die Erfüllung dieser Forderung ist es, was den correcten Katholiken macht, und so thaten sich jetzt jene „zornigen Heiligen“ hervor, wie Analie sie so treffend zu nennen liebt, weil sie die Bethätigung ihrer Heiligkeit vor allem in Haß und Verfolgung gegen jede Abweichung von der Consequenz des Systems suchen. Auch darüber hätte sie sich nicht verwundern sollen, dafs die auf dem vatikanischen Concil das Dogma von der Unfehlbarkeit zuerst befreitenden Bischöfe nachher dem Majoritätsbeschlusse sich gefügt haben. Denn wenn nach Bellarmin's bekanntem Aussprüche die römische Kirche ein so sichtbares und greifbares Reich von dieser Welt ist, wie die Republik Venedig oder das Königreich Frankreich, so ist es von ihrem Standpunkte aus lediglich in der Ordnung, dafs die anfänglich opponierende Minorität, ebenso wie die eines Land- oder Reichstages, der schließlichen Entscheidung der Majorität sich unterwirft. Dennoch wird es auch in Zukunft der römischen Kirche nicht an Angehörigen fehlen, welche lieber in der Stille dem Vorbilde der „Mutter der Barmherzigen“ nachleben, als der Fahne und Lärmtrommel der „zornigen Heiligen“ folgen, und diese werden auch mit Protestanten einen für beide Theile erfrischlichen *modus vivendi* finden. Ob aber evangelische Christen irgendwelche Aussicht auf einen ehrlichen Frieden mit einer Kirche selbst haben, welche ihre besten eigenen Kinder auslöst, sobald sie nicht allen Forderungen ihres Systems in blindem Gehorsam sich fügen, und ob es wohlgethan ist, wenn Protestanten in dem Kampfe des Staates gegen die schristwidrigen Ansprüche dieses Systems sich auf die Seite des letzteren stellen, das sind Fragen, auf welche die vorliegende Schrift eine sehr klare und bestimmte Antwort enthält. Einem Staate, welcher nicht gewonnen ist, seine Selbständigkeit und Würde aufzugeben, wird im Wesentlichen schwerlich etwas anderes übrig bleiben, als mit besonderer Entschiedenheit seine Rechtsordnungen festzustellen und es dem Papste und dessen Organen zu überlassen, dagegen etwa zu protestiren, dabei aber den zu Recht bestehenden Ordnungen sich zu fügen, wie ja beides von Innocenz X in Bezug auf den westphälischen Frieden und von Pius VII in Bezug auf mehrere Bestimmungen des Wiener Congresses geschehen ist.

Leipzig.

G. Baur.

Schulze, Prof. D. Ludw., Philipp Wackernagel nach seinem Leben und Wirken für das deutsche Volk und die deutsche Kirche. Ein Lebensbild. Mit einem Bildnis Wackernagel's (in Stahlst.). Leipzig 1879, Dörffling & Franke. (XII, 316 S. gr. 8.) M. 6. —

Das deutsche Volk empfängt in dem vorliegenden Buch eine durchaus gediegene und gehaltvolle Gabe. Dafs die Lebensgeschichte Philipp Wackernagel's seinem Heimgang so rasch gefolgt ist, haben wir dem Herausgeber doppelt zu danken.

Die kerndeutsche Natur Wackernagel's, bei welchem sich sonst wohl im besten Sinne das Wort *nil humani* bewahrt hat, zeigt sich in seinem Leben vor allem darin, dafs man dies Buch an vielen Stellen als ein Stück Geschichte deutschen Volkslebens lieft. Nicht nur, dafs in den verschiedenen Lebensabschnitten des feinen Mannes sich Nord- und Süd- und Mitteleuropa begegnen und in ihrem eigenartigen Gepräge uns vor Augen treten: die ganze geschichtliche Entwicklung unseres Volks in diesem Jahrhundert spiegelt sich in feinem Lebensgange. Die Begeisterung der Freiheitskriege wirkt noch in seiner Jugendzeit nach, der Sturm der 48er Jahre bewegt sein Manesalter bis auf den Grund, und sein Lebensabend ist verklärt durch den Triumph deutscher Kraft über den Erbfeind. Wackernagel's Biographie wird so ein schöner Beitrag zur Zeitgeschichte. Die Zeichnung des „alten Vater Jahn“, nicht nur in seiner Wirkung auf Wackernagel, der ihm seine christliche Erweckung verdankte, sondern in seiner Stellung zum damaligen Deutschthum überhaupt, ist eine hochinteressante. Die Vorgeschichte des evangelischen Kirchentags aber, welche mit Wackernagel's Namen unzertrennlich verbunden ist, wird von den Geschichtschreibern unserer Zeit nie umgangen werden dürfen.

Wir verstehen den Reiz, den ein solcher Lebensgang auf den Biographen ausübt. Aber die Arbeit ist darum doch keine leichte gewesen. Nicht sowohl deswegen, weil der Verfasser seinen Helden nicht in längerem persönlichen Umgang kennen lernte, — hat sich doch Philipp Wackernagel in feinen schriftlichen Erzeugnissen, deren so viele sind, immer ganz und ungetheilt gegeben. Auch nicht deswegen, weil in ihm, was in unseren Tagen viel heißen will, eine wahre *universitas literarum* vereinigt war, weil in feinem Geiste Natur- und Sprachwissenschaft, Pädagogik und Theologie aufs lebendigste in einander eingriffen, — auch dieser Vielseitigkeit ist der Biograph nach unserem Eindrucke vollkommen gerecht geworden. Die größte Schwierigkeit war die psychologische. Die ausgeprägteste Männlichkeit und das zarteste Kindesgemüth, ein Hingenenommensein von den höchsten Gedanken, welche ein Menschenherz bewegen können, und wieder eine Feinfühligkeit im Kleinen, die sich bis zur reizbarsten Empfindlichkeit steigern konnte: diese merkwürdigen Gegenätze in Wackernagel's Wesen machten nicht nur im Leben da und dort Conflictte unvermeidlich, sie mußten auch der Lebensschilderung große Schwierigkeiten bereiten. Der Verfasser hat mit denselben treulich gerungen; und so weit wir aus der Ferne zu urtheilen vermögen, scheint ihm selbst in der Elberfelder Frage die richtige Stellung und Darstellung gelungen zu sein.

Haben solche Conflictte etwas Tragisches an sich, so sehen wir den Biographen mit desto größerem Genuße sich in den drei großen Gebieten der Lebensarbeit Wackernagel's, wie in Lustgärten, ergehen.

Eingehend beschäftigt sich der Verfasser mit den naturwissenschaftlichen Leistungen Wackernagel's, obwohl dieselben meist nur Ansätze geblieben sind. Seine kryptographischen Arbeiten werden im Einzelnen gewürdigt, seine Naturanschauung wird im Großen gezeichnet. Wunderbar tiefe Blicke in die Gestaltungen der Körper-

weit, auf deren Grund Wackernagel (zuletzt noch in dem geistvollen Schriftchen: „Ueber die ersten und letzten Dinge. Leipzig 1878.“) zu einer wissenschaftlichen Begründung der Hoffnung einer zukünftigen Welt sich zu erheben versteht! Voll fittlicher Entrüstung über den „vielfachen Materialismus“ wäre er im Stande gewesen, seine ganze Kraft für eine teleologische Naturbetrachtung einzusetzen und eine *harmonia mundi* zu erwähen. Was er gegeben, sind nur einige wertvolle Bausteine gewesen. — Reicher und voller entfaltet sich seine Arbeit auf pädagogischem Gebiet. Wissenschaftliche Vertiefung in den Genius deutscher Sprache reichte hier dem praktischen Wirken im Unterrichte die Hand, um goldene Früchte für die Jugend, ja für das ganze Volk zu zeitigen. Wie wunderbar, daß dem großen Sprachgelehrten gerade die Frage der deutschen Orthographie die Existenz erschweren mußte! — Glanzvoll und ungetrübt liegt aber die hymnologische Leistung des Meisters vor unsern Blicken. Wie tief sie geschöpft war, zeigt besonders der Vortrag vom Kirchentag in Bremen, welcher mit Recht als charakteristischer Anhang beigegeben ist. Es wogt in demselben eine Gedankentiefe, welche auch bei Abschweifungen innerlich festsetzt und erquickt, so daß man dem Redner auch die fachlich wohl begründete, aber allzu herbe Kampfesweise gegen Albert Knapp vergebens kann.

Wie manche prächtige Stelle sonst miteinfleht, z. B. über Currende S. 7, über den Mechanismus des Schreibens S. 13, über das junge Deutschland S. 88, über Kinderlectüre S. 89, über Glaubensbekenntnis S. 91 ff. etc. — sei nur kurz angedeutet. Es ist ein reiches Buch, schön, wie Wackernagel's Arbeiten gewesen sind und wie sein geistvolles Bild uns auch hier zum Eingang der Biographie entgegenblickt. Dafs einzelnes Stilfische ausgesetzt werden könnte und dafs die Correctur noch eine sorgfältigere hatte sein dürfen, möge in Wackernagel's Sinn nicht verschwiegen bleiben, kann aber unserm herzlichsten Dank gegen den Verfasser keinen Eintrag thun.

Stuttgart.

Lauxmann.

Marius, Dr. Emanuel, Die Persönlichkeit Jesu Christi mit besonderer Rücklicht auf die Mythologien und Mysterien der alten Völker. Leipzig 1879. L. Senf. (VII, 395 S. gr. 8.) M. 6. —

Es giebt wunderliche Leute in der Welt. Davon ist auch das vorliegende Buch ein sprechendes Document. Nach der Vorrede will Herr Dr. Emanuel Marius die Frage unteruchen: „Wer ist der erschienene Jesus der Christen und der noch zu erwartende Messias der Juden?“ Zu diesem Zwecke führt er uns an der Hand von Auszügen aus Lehrbüchern der Mythologie, Symbolik, Geschichte u. a. von den Indern und Chinesen bis zu den Rothhäuten in Amerika, laßt uns aus Kirchenväter vorüberziehen und außerdem noch „Denker“, deren Reihe mit Spinoza beginnt und mit Kuge endigt und einen Anhang in Jac. Böhm und Swedenborg findet, befrucht Renan und Strauß und drückt dem letzteren trotz mehrfacher Ausstellungen an seinen Werken doch einen „Lorbeerkrantz auf sein verdienstvolles Haupt“. Aber was ist nun das Resultat der unendlich langen Wanderung, die der Verf. für gut findet seinen Lesern zuzumuthen? — Dafs die „Bibelscribenten“ keine natürlichen, sondern geistige Augen- und Ohrenzeugen der von ihnen begebenen Begebenheiten sind, und die Bibel ein Buch ist, welches nicht von irdischen Dingen, sondern von psychologischen Veränderungen des Geistes handelt, und Christus eine historische Person nicht gewesen (S. 293). Darüber, dafs das „Pflasterthum“ ihn einen „Lump“, einen Abschreiber, einen Bibelverdreher, einen Ketzer, einen Gottesleugner nennen werde, will der Verf. sich ruhig trösten, da er das Bewußtsein habe, ein treuer Verthei-

diger der Wahrheit zu sein (S. 295). — Möge ihm dieses Bewußtsein recht bald wankend werden!

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Leathes, Stanley, M. A., Die Gründe der christlichen Hoffnung, eine Skizze der Beweise für das Christenthum. Deutsche autorisirte Uebersetzung von P. Friedlein. Leipzig 1879. Böhme. (X, 213 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Die Gründe der christlichen Hoffnung nennt sich die Schrift von Leathes, aber dieser Titel wird erläutert durch den apothetonellen: „eine Skizze der Beweise für das Christenthum“, so dafs an eine eschatologische Verhandlung nicht gedacht werden kann. Und allerdings findet sich in dem Buche auch nur ein Theil desjenigen Stoffes, der in der nummernreichen apologetischen Literatur, welche unser Vaterland in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat, mannigfaltig behandelt worden ist.

Wie die Vorrede sagt, hat der Verf. einer Aufzählung der *Religious Tract Society* mit seiner Schrift Folge leisten und beweisen wollen: 1) dafs die Literatur, auf welcher das Christenthum als Offenbarung ruhe, sich nach Art und Entfaltungsweise von Allem unterscheide, was mit ihr verglichen werden könne — in dieser Beziehung zieht der Verf. nachher Confucius, Buddha, die Vedas und den Koran zur Vergleichung herbei —, und 2) dafs die Jesu von Nazareth in dieser Literatur angewiesene Stellung so bestimmt und bemerkenswerth erscheine, dafs die Offenbarung Gottes, wenn irgendwo in der Menschheit, gewiß in ihm zu finden sei.

Der Unterzeichnete kann nicht sagen, dafs dieser beabsichtigte Beweis sich durch besondere Vorzüge vor anderen ähnlichen derartigen Verhandlungen auszeichne, und versteht es nicht ganz, warum eine deutsche Uebersetzung der englischen Schrift angefertigt worden. Aller mögliche Stoff wird in derselben flüchtig gestreift; aber es fehlt durchaus trotz einer stattlichen Anzahl von Capiteln und Abschnitten an Gründlichkeit, Ordnung und Klarheit. Oft werden auch biblisch-kritische Fragen berührt, und zur Charakterisirung des Standpunktes des Verf.'s in dieser Beziehung möge nur der auf S. 9 sich findende Satz angeführt werden: „Diese (die erste Abtheilung des A. T.) wird von der Ueberlieferung dem Mose zugeschrieben und ohne Zweifel mit gutem Recht. Es ist nicht zu viel gesagt, dafs die Echtheit des Pentateuchs im Allgemeinen durch das Dasein der übrigen Theile des alten Testaments verbürgt wird.“ — Wir müssen es uns verlagern, und es wäre auch nicht lohnend, in Einzelnes näher einzugehen, aber wer der deutschen apologetischen Literatur einigermaßen gefolgt ist, wird durch die Lecture dieser englischen Schrift in seinen Kenntnissen nicht wesentlich bereichert werden. Dieses Urtheil soll freilich die Anerkennung nicht aufheben, dafs hie und da in dem Buche auch bemerkenswerthe Gedanken ausgesprochen werden.

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Ebrard, A., Die Glaubwürdigkeit der Geschichte Jesu u. das Alter der neutestamentl. Schriften. [Sammlung v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. 1. Bd. 4. Heft.] Heidelberg, C. Winter. (39 S. 8.) — 80.
Holzweissig, F., Grundriss der Kirchengeschichte. Delitzsch, Pabst. (61 S. gr. 8.) — 80.
Mach, F. J., Grundriss der Kirchengeschichte f. Gymnasien u. andere höhere Lehranstalten. Regensburg, Manz. (XII, 222 S. gr. 8.) 2. Go.

- Nebe, A., Zur Geschichte der Predigt. Charakterbilder der bedeutendsten Kanzelredner. 1. Bd. Vor der Reformation. Von Origenes bis Tauler. Wiesbaden, Niedner. (XIII, 401 S. gr. 8.) 4.—
- Maassen, F., Eine Burgundische Synode vom J. 855. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn. (15 S. gr. 8.) 30.—
- Ein Commentar d. Florus von Lyon zu einigen der sogenannten Sirmund'schen Confutationen. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Ebd. (29 S. gr. 8.) 50.—
- Zeifberg, H. R. v., Fragmente e. Nekrologs d. Klosters Reun in Steiermark. [Aus: Archiv f. österr. Geschichte.] Wien, Gerold's Sohn. (13 S. gr. 8.) 30.—
- Buch, H., Ueber ein mittelfränkisches Legendar aus dem Anfang des 12. Jahrh. Dissertation. Halle a. S. (40 S. Lex.-8.)
- Fichte, E., Die Flexion im cambridger Pfalter. Dissertation. Halle a. S. (32 S. 8.)
- Deufens, W., Die päpstliche Approbation der deutschen Königswahl. Dissertation. Münster i. W. (56 S. 8.)
- Rietfelch, G. Ch., Martin Luther u. Ignatius von Loyola. Eine vergleich. Charakteristik ihrer inneren Entwicklung. Wittenberg, Koelling. (VI, 62 S. 8.) 80.—
- Natorp, A., Martin Butzer, der Reformator Straßburgs. Ein Vortrag. [Vorträge im Dienste christl. Wahrheit u. Liebe, gefammelt von G. Schulze. 1. Serie. 1. Hft.] M.-Gladbach, Schellmann. (35 S. gr. 8.) 60.—
- Schaarschmidt, T., Die ursprüngliche Gottesdienstordnung der evangelisch-lutherischen Kirche. Mit erläut. geschichtl. Bemerkn. Leipzig, Bohme. (III, 50 S. 8.) 80.—
- Schmid, U. R., Der Streit wider den unbewussten Atheismus dieser Zeit, auf Veranlassung v. Otto Pfeiffer's neuerer Religionsphilosophie u. Vortrag üb. Christenthum u. Naturwissenschaft fortgesetzt. 2. verm. Ausg. München, Th. Ackermann. (34 S. gr. 8.) 40.—
- Zardetti, O., Pius der Große. Immortellenkränze auf den Sarkophag Papius Pius IX. Frankfurt a. M., Föffer. (VIII, 280 S. m. Portr. in Stahlst. gr. 8.) 50.—
- Lange, J. P., Grundlinien einer kirchlichen Anstandslehre. Heidelberg, C. Winter. (48 S. 8.) 1.—
- Kohlbrügge, H. F., Lobet den Herrn! Predigten üb. ausgewählte Psalmen. 1. Hft. Elberfeld, (Langewiesche). (100 S. gr. 8.) 1.—
- Kaizan, J., Das Evangelium d. Apostels Paulus in Predigten der Gemeinde dargelegt. Bafel, Bahnmaier. (VII, 152 S. gr. 8.) 20.—
- Die Predigt d. Evangeliums im modernen Geistesleben. Ebd. (IV, 96 S. gr. 8.) 1. 60.—

Literatur des Auslandes.

- Fry, F., Bibliographical description of Tyndale's New Testaments and of two editions of the Bishop's version. London. (220 S. 4. with 73 plates.) 63 s.; large paper 126 s.
- Memoir of the life and episcopate of G. A. Selwyn, bishop of New Zealand, 1841—1869, bishop of Lichfield 1867 (1869) — 1878. 2 vols. illustrated. London, W. W. Gardner. (792 p. 8.) 24 s.
- Daunt, A., The person and offices of the Holy Spirit. Six lectures. London, Hodder. (148 p. 8.) 3 s. 6 d.
- The mystery of miracles. By the author of „the supernatural in nature“. London, Paul. (270 p. 8.) 6 s.
- Sandys, R. H., In the beginning: remarks on certain modern views of the creation. London, Pickering. (18.) 6 s.
- Candler, H., The groundwork of belief. Being an inquiry into the origin and foundation of the religious sentiment. London, Paul. (266 p. 8.) 7 s.
- MacLachlan, Notes and extracts on everlasting punishment and eternal life according to liberal interpretation. London, Paul. (130 p. 12.) 3 s. 6 d.
- Hodge, C., The Church and its polity. Edinburgh, Nelsons. (540 p. 8.) 12 s. 6 d.

Neue Zeitschriften.

- Regnaud, P., Études de philosophie indienne. L'école védanta [in] (Revue philosophique avril, 413—434).
- Schwenke, F., Ueber Cicero's Quellen in den buchern de natura

- deorum [Schluß] (Neue Jahrb. f. Philol. u. Paedagog. Bd. 119, S. 129—142).
- Bloch, J. S., Professor J. Wellhausen über das Alter des biblischen Friedensgesetzes [Jüd. Litbl. 15. u. 16. S. 59—61].
- Thoma, A., Das Alte Testament im Johannes-Evangelium [Schluß] (Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, 3, S. 273—312).
- Ludwig, E., Bericht über die Literatur zu späteren lateinischen Schriftstellern von 1874 bis Sept. 1878 [Jahresber. üb. d. Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft. Bd. XIV, S. 114—160].
- Rönch, H., Nachrichten zu einigen meiner früheren Publicationen (Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, 3, S. 389—392).
- Dombari, B., Ueber die Bedeutung Commodians für die Textkritik der Testimonia Cyprian's (Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, 3, S. 374—389).
- Dellve, L., Les habits de Théodose (Bibliothèque de l'école des chartes 1879, p. 5—47).
- Duvernois, A., Ueber die kritische Bedeutung des im Moskauer Rijmzawischen Museum aufbewahrten Archangelischen Evangeliums (Journal des Ministériums der Volksaufklärung [russisch] 1878, 10).
- Wasiljewski, W., Die Geistesgebung der Bilderflügel (Journal des Ministériums der Volksaufklärung [russisch] 1878, 10 u. 11).
- Ulrich, J., Miracles de Notre Dame en provençal (Romania Jan., p. 12—28).
- Buch, H., Ein Legendar aus dem anfang des zwölften Jahrhunderts (Zfchr. f. Deutsche Philol. X, 2, S. 129—204). Siehe auch oben „Deutsche Literatur“.
- The papacy: its early relations with Roman Catholic states (Westminster Review Jan., p. 18—27).
- Die Körpertheorie des Johannes Duns Scotus u. ihr Verhältniß zum Thomismus u. Atomismus (Der Katholik März, S. 257—274).
- Leger, L., Jean Hus et la Hussite d'après les nouveaux documents. II [I en janv.] (Bibliothèque universelle März, p. 453—482).
- Maury, A., Les assemblées du clergé en France sous l'ancienne monarchie. I. L'origine et la constitution des assemblées du clergé. II. Les assemblées ecclésiastiques sous Henri IV et Louis XIII (Revue des deux mondes 15 fév., p. 754—796, 1 avr., p. 509—555).
- Tollin, H., Der Antichrist Michael Servet's (Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, 3, S. 351—374).
- Imozent, Erzbischof von Cherson u. Taurin. 1700—1757. Kap. 3. Deffen Thätigkeit in den Eparchien Wolgotska u. Charkow (Das alte Russland [russisch] 1878, 11).
- Miropolikij, S., Der Archimandrit Fiodj Spasskij. Eine histor.-biograph. Skizze (Schluß) (Der europäische Hof [russisch] 1878, 12).
- Eppler, Die Bekehrung der Karenen (Allg. Mit.-Zfchr. Apr., S. 161—188).
- Kubel, F., Die Tragik des Altkatholicismus (Beweis des Glaubens Apr., S. 169—191).
- Butler, J. E., The new religious movement in France (Contemporary Review März, p. 781—794).
- Barthe, A., Le mouvement catholique en France (Bibliothèque universelle März, p. 385—424).
- Höhne, E., Der religiöse Zweifel (Beweis des Glaubens Apr., S. 191—200).
- Hertzen, A., La loi physique de la conscience (Revue philosophique avril, p. 353—361).
- Cowell, G., Confessions: its scientific and medical aspects (Contemporary Review März, p. 717—740).
- Die Agitation gegen den ererblichen Einfluß des Geistlichen auf die Familie, die Schule und das sociale Leben (Der Katholik März, S. 275—294).
- Davies, J. Ll., Belief in Christ: its relation to miracles and to evolution (Contemporary Review März, p. 629—644).
- Hanne, J. R., Das Dogma vom Allen-Ursprung des Menschen ethisch u. logisch beleuchtet (Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, 3, S. 312—350).

Recensionen.

- Alzog, J., Manual of universal church history (Westminster Review).
- Bacuez, M., Manuel biblique. Tome III (v. L. Beauray: Polybiblion Avril).
- Bayonne, E. C., Étude sur Jérôme Savonarole (v. F. Plaine: Polybiblion Avril).
- Beck, K. A., Geschichte des kathol. Kirchenbildes (v. K. Lit. Centralbl. 14; v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Apr.).
- Bohringer, F. u. P., Aurelius Augustinus. II (v. E. Egli: Jener Litztg. 16).
- Daher, F., Paulus Diaconus (v. G. M.: Revue critique 15).
- Didden, La science sans Dieu (v. M.: Polybiblion Avril).
- Fialou, E., Saint Athanasius (v. M. N.: Revue critique 15).
- Guldenpenning, A. u. J., Island. Der Kaiser Theodosius der Große (v. H. Schiller: Jener Litztg. 16).
- Haringer, M., Leben des ... Clemens Maria Hofbauer (Der Katholik März).
- Hertzen, E., Die quellen von Notkers Psalmen (v. F. Seiler: Zfchr. f. Deutsche Philol. X, 2).
- Hering, H., Die Mystik Luther's (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Apr.).
- Häufig, A., Der heil. Linder, erster Blickh v. Münster (v. F. Huls kamp: Lit. Handweiser 5).

Jeitteles, A., Altsächsische Predigten (v. F. Hech: Ztschr. f. Deutsche Philol. X, 2).
 Jungmann, J., Theorie der geistlichen Hierarchie (v. G. K.: *Polybiblion April*).
 Kraus, F. X., *Roma sotterranea* (v. H. Holtzmann: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 3).
 Lorinser, F., Das Buch der Natur (v. Schleiermacher: Lit. Handw. 5).
 Ludwig, E., *Commodiani carmina* (v. B. Dombart: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 3).
 Masson, F., *Mémoires et lettres de François Joachim de Perre, cardinal de Bruni* (1713-1735) (v. A. Schaefer: *Revue critique* 14).
 Morgott, F., Die Mariologie des heil. Thomas v. Aquin (Der Katholik März).
 Orelli, E. v., Durch's heilige Land (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens Apr.).
 Ott, E., Beiträge zur Receptivitätstheorie des röm.-canon. Processus in den böhmeischen Ländern (v. S.: Lit. Centralbl. 14).
 Pessi, H. v., Das chronologische System Manethos (v. L. M.: *Polybiblion April*).

Pfleiderer, O., Religionsphilosophie (v. E. v. Hartmann: Deutsche Rundschau April).
 Rohault de Fleury, C., *La sainte vierge, études archéologiques et iconographiques* (v. Keffel: Lit. Handw. 5).
 Schäfer, T., Die weibliche Diakonie (v. O. Zockler: Beweis d. Glaubens Apr.).
 Schenkel, D., Das Christusbild der Apostel (v. H. Holtzmann: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 3).
 Schultze, V., Die Katakomben von San Gennaro del Poveri in Neapel (v. Münz: Lit. Handw. 5).
 Seemüller, J., William's deutsche paraphrase des hohen liedes (v. P. Pfeisch: Ztschr. für Deutsche Philol. X, 2, S. 214-227).
 Spittiger, E., Tod, Fortleben und Auferstehung (v. O. Zockler: Beweis d. Glaubens Apr.).
 Thamer, F., Untersuchungen zu Quellenkunde des canon. Rechts. 1 (v. F. Maassen: *Jenais Litig.* 16).
 Thiele, Der Römerbrief in der Gymnasialprima (Lit. Centralbl. 14).
 Zockler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft (v. Brachmann: Beweis d. Glaubens Apr.).

Verlag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha.

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von

Dr. Theodor Brieger.

III. Band, 2. Heft.

Inhalt: Ulman, Studie über Maximilian's I. Plan einer deutschen Kirchenreform im Jahre 1510. — Lenz, Zwingli und Landgraf Philipp (weiter Artikel). — Victor Schultze, Kritische Uebersicht über die kirchlich-archaeologischen Arbeiten aus den Jahren 1875 bis 1878 (erste Hälfte). — Seidemann, Erläuterungen zu den Epistolis Reformatorum in Bd. II. — Brieger, Nachwort zu den von V. Schultze mitgetheilten Despatches Contarini. — Linde, Ein Brief Bucer's an Melancthon 1544. — Ad Harnack, Ueber den Verfasser und den Zweck der Prophetia Melchiae de summis pontificibus 1599. — C. Krafft, Miscellen.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Geschichte der alten Kirche.

Von Christi Geburt bis zum Ende des VI. Jahrhunderts.

Von Dr. theol. Philipp Schaff.

2. Ausgabe in 3 Abtheilungen. 1869. 1264 Seiten. 18 Mark; geb. 20 Mark.

Allgemeiner Anzeiger 1867 Heft 3, sagt darüber:

Schaff ist einer der gelehrtesten und tüchtigsten Vertreter der deutschen Wissenschaft in Nordamerika; sein Standpunkt ist der der gläubigen Union, der sich natürlich gemäß den vorliegenden Verhältnissen etwas verschieben von dem in Europa gehalten. Sein Standpunkt, der auf dem Ziel zu liegen ist: Christianismus zum nicht Christianismus, an alienum potest, bracht den Charakter seines Werkes mit aus; eine große äumenliche Unbefangenheit des Urtheils. Wo confessionelle Ueberzeugung in Frage kommt, dürfte er sich entschieden dem reformirten Bekenntnis, dem er unerschrocken und ohne Ansehen, allen Parteien der kirchlichen Wissenschaft eine gleich liebende Rücksicht gewidmet. Er kennt nicht nur die einschlagende deutsche Literatur sehr genau, sondern was sein Werk für Deutsche besonders wichtig und interessant macht, auch die englische, die er vielfach benutzt und angelehnt hat. Die ganze Anlage und Durchführung des Buches hat uns lebhaft an das größere Werk von Kurz erinnert. Dogmengeschichte, Geschichte des geistlichen Lebens, christliche Kunst, Sitten und Literatur sind eingehend behandelt. Wir halten deshalb das Werk für besonders geeignet, Studierenden zum Behuf des Studiums wie der Speculation empfohlen zu werden. Es füllt in seiner practisch den Bedürfnissen akademischer Studien angelegener Stellung nicht verfehlen, daß es, wie der Verleger sagt, eine Frucht langjähriger Lehrthätigkeit an einer amerikanischen Universität ist. Ein Register und eine gute Inhaltsübersicht erleichtern den Gebrauch.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Hunderthund & Fries in Leipzig.

Seeben wurde ausgegeben:

Antiquariats-Katalog Nr. 5

Protestantische Theologie ca. 2080 Ann.

Nr. 6., welcher später erscheinen wird, enthält die

Bibliothek des verstorbenen Prof. Dr.

J. T. von Beck in Tübingen.

Auf Wunsch erfolgt Gratis- und Frankozusendung.

Leipzig, Thalstr. 31. Julius Drescher
 (früher: Königsstr. 23.) (Hörm & Drescher).

Buchhdlg. & Antiquariat f. Theologie.

NB. Ganze Bibliotheken sowohl, wie auch einzelne Werke, werden stets gekauft, oder gegen andere Werke umgetauscht.

Der Kampf der lutherischen Kirche

um Luthers Lehre vom Abendmahl im Reformationszeitalter

im Zusammenhang mit der gesamten

Lehrentwicklung dieser Zeit

dargestellt von Dr. H. Schmid,

Prof. d. Theol. an der Universität Erlangen.

372 Seiten. Zweite Ausgabe. 1878. 3 Mark.

Die Schrift will nicht gewinnen für Luthers Lehre vom Abendmahl, denn das liegt nicht in der Aufgabe des Historikers, aber den Beweis will sie liefern, daß der Kampf um die Lehre ein gerechter, und daß es ein Kampf um das Recht und den Bestand der lutherischen Kirche gewesen ist.

Die Schrift ist in zwei Abschnitte. In dem ersten wird der Beweis geführt, daß Luthers Lehre vom Abendmahl auch den Gegnern gegen die calvinische Lehre in sich selbst, und zwar nicht an der Stellung nachweisen, welche Luther bei Abgleich der Bittenberger Concordie zu Bucer, und auch dem Abgleich derselben zu den Schweizer einnahm. Es folgt der Beweis, daß Luthers Lehre ihren Ausdruck in den Bekenntnisschriften gefunden hat und endlich der, daß durch die Kehrung, welche Melancthon mit der Augustana vornahm, der Bekenntnisschrift der lutherischen Kirche nicht geändert worden ist.

Im zweiten Abschnitt wird von den Streitigkeiten über das Abendmahl berichtet, welche von Wesselip ihren Anfang nahmen. Wesselip hatte, nach nachgewiesenen, guten Grund zum Streit: denn durch den Consensus Tigurinus war nicht nur in der Schweiz eine einheitliche Lehre in Bezug des Abendmahls gewonnen, sondern für den Streit machte man auch in Deutschland eifrig Propaganda. Der C. T. steht aber auf dem Boden des Imunitätismus, Luthers Lehre vom Abendmahl war also durch ihn gefährdet und Wesselip wollte dem wehren, daß der Streit sich auch in Deutschland verbreite und die Lehre Luthers in den Hintergrund dränge.

Die Schrift schließt mit dem Bericht über die Bemühungen, welche die Fürsten, namentlich in dem französischen Reich 1555, zur Erzielung des kirchlichen Friedens gemacht haben.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erfcheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 11.

24. Mai 1879.

4. Jahrgang.

Baudissin, Studien zur semitischen Religionsgeschichte, 2. Hft. (Kautsch).
Herrfeld, Handelsgeschichte des Juden des Alterthums (Kamphausen).
Schmidcl, Quae intercedat ratio inter doctrinam epistolae ad Hebraeos missae et Pauli apostoli doctrinam (Weiss).
Uhlhorn, Der Kampf des Christenthums mit dem Heidenthum, 3. Aufl. (Möller).

De Rossi, La Roma Sotterranea Cristiana descritta ed illustrata, T. III (Herrath).
Bardenheuer, Polychronia, Bruder Theodors von Mopsoestia und Bischof von Apamea (Möller).
Hambrer, Die biblische Wahrheit in ihrer Harmonie mit Natur und Geschichte (Herrmann).
Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterricht (Wold. Schmidt).

Neffelmann, Haus- und Predigtbuch, christliche Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Jahres (Harrang).
Lüel, Der moderne Staat und die Ziele des alten Glaubens (Kochler).
Mücke, Der kirchenpolitische Kampf und der Sieg des Staates in Preussen und im deutschen Reich (Kochler).

Baudissin, Prof. Dr. Wolf Wilh. Graf, **Studien zur semitischen Religionsgeschichte**. Heft II. Leipzig 1878, Grunow. (VIII, 285 S. gr. 8.) M. 8. —

Zu den fünf im 1. Heft der „Studien“ vereinigten Abhandlungen (vgl. Jahrg. 1876, Nr. 15 der Theol. Litztg.) gesellen sich hier zwei andere: der Begriff der Heiligkeit im A. T. (p. 3—142) und „Heilige Gewässer, Bäume und Höhen bei den Semiten, insbesondere bei den Hebräern“ (p. 145 ff.). Die erstgenannte Abhandlung, die auf einer erschöpfenden Berücksichtigung aller einschlagenden Stellen des A. T. beruht (f. das Register p. 279—85), dürfte mit Fug und Recht als eine nahezu endgültige Lösung der im Thema gestellten Aufgabe zu bezeichnen sein. Denn was der Verf. mit der ihm eigenen äussersten Behutsamkeit dabei als noch unentschieden gelten lässt, wird es wohl für immer bleiben müssen. Der 1. Abschnitt (p. 5 ff.) bespricht die bisher gegebenen Definitionen des Begriffs „heilig“. Als eine Hauptquelle mannigfacher Irrthümer wird dabei die ausschliessliche Fassung von קדש u. f. w. als eines Prädicats der Gottheit bezeichnet. Seine eigenen Resultate fasst B. p. 17 in Kürze dahin zusammen: in קדש liegt die Vorstellung des Unantastbaren und weiter auch des Auserordentlichen. Da Jahu nur Reines geweiht werden darf, so kann קדש „gottgeweiht“ die Bedeutung „rein“ einschliessen; zunächst aber scheint damit allgemein das Erhabenheit des Geweihten über das Nichtgeweihte ausgedrückt zu sein. Die Forderung an Israel, ein hl. Volk zu sein, oder die Bezeichnung als solches involvirl nicht irgendwelche Heftigkeit, sondern lediglich ein Eigenthumsverhältnis zu Jahu — in diesem Sinne ist also קדש richtig als Verhältnissbegriff erklärt worden. Auf Gott übertragen bezeichnet „heilig“ denselben als unterschieden von allem Irdischen; auch hier drückt also der Begriff nicht eine besondere göttliche Eigenschaft, sondern allein das Gottsein aus. Gott heisst der Heilige, zunächst als der getrennt vom Irdischen über denselben in der Höhe wohnende; weiter, als verschieden von Allem, was ihm könnte gleich sein wollen (Begr. des „Einzigen“). Mit der Idee der Heiligkeit als der Erhabenheit über das Irdische verbindet sich nothwendig die der Macht und Herrscherstellung — jedoch nicht allgemein als einer Herrschaft über die Natur oder die Menschen überhaupt, sondern nur im Verhältniss zu solchen, die sein Wesen als das des heiligen Gottes zu erkennen vermögen, also vor allem im Verhältniss zu Israel. Der Begriff „heilig“ ist somit auch in seiner Anwendung auf Gott zunächst ein rein negativer. „Nur an wenigen Stellen, wie in den Heiligkeitseboten des Leviticus, beginnt er sich mit positivem Inhalt zu fällen,

d. h. mit der Idee der vollkommenen (physischen wie sittlichen) Reinheit.“ — Diese Sätze begründet der Verf. in Abschnitt II zunächst aus der wahrcheinlichen Etymologie von קדש. Die Wurzelbedeutung aller verwandten Stämme führt auf den Begriff des Schneidens, Trennens, Absondorns; die Vergleichung mit מדרש (welche indess dem Referenten ziemlich bedenklich erscheint) lege die Vermuthung nahe, dass קדש von vornherein die Bedeutung „abgefondert sein“ = „rein sein“ gehabt habe, wie es denn von Anfang an synonym mit נזיר gebraucht werde. Dafs aber trotzdem der Begriff der Reinheit erst ein secundärer, obchon nothwendig aus dem Grundbegriff fliefsender sei, lehre deutlich der Gegensatz; diesen bildet zu קדש immer מן הפרט, ohne dafs sich mit letzterem der Begriff der Uneinheit deckte. Vielmehr ist mit „rein“ nur eine Seite des Heiligen, mit „unrein“ nur eine Seite des Profanen herausgegriffen. Gewifs mit Recht erklärt übrigens der Verf. (p. 20) sammtliche Verbalformen des Stammes קדש für denominativ von קדש oder קדש. Dafs die (im A. T. allein herrschende) religiöse Bedeutung des Stammes nicht erst im Moaismus entstanden, sondern aus dem weiten Gebiete des Semitismus herübergenommen sei, zeige der Gebrauch von Qadesch und Qedscha für Hierodulen. Im 3. Abschnitt unterfucht der Verf. den alttestam. Sprachgebrauch von קדש in der Anwendung auf Sachen (p. 40 ff.), auf Menschen (p. 60 ff.), endlich auf Gott und die Engel (p. 78 ff.). Sehr passend werden dabei die Nominalformen von den Verbalformen getrennt und bei den letzteren wieder die einzelnen Conjugationen unterschieden. In hohem Grade instructiv und überzeugend ist dem Ref. bef. die Erörterung des Begriffs in der Anwendung auf Gott erschienen. Ausgehend von dem Vorstellungskreis des Eschatol, bei welchem der Begriff der Heiligkeit fast ganz mit dem der Gröfse, Macht und Herrlichkeit zusammenfällt, zeigt der Verf. durch die Analyse des Sprachgebrauchs einerseits das Hervorheben des Begriffs der Ueberweltlichkeit, der in den Mittelpunkt des semitischen Gottesglaubens einführe, andererseits die Hinwendung zu dem positiven Begriff des Freiseins von allem Unreinen und Unflüchtigen der Erdwelt. Sehr eingehend wird sodann die Meinung widerlegt, als ob der positive Inhalt des Begriffs in der Idee des absoluten Lebens oder in der des liebenden und sich selbst mittheilenden Bundesgottes gefunden werden könne. Ganz mit Unrecht wird letzteres bef. aus יצאשׁוּ כ״א als Gottesnamen gefolgert; vielmehr bezeichnet auch dieser Name nur das von Israel erkannte Wesen dessen, der Israels Bundesgott ist. — Der 4. Abschnitt (p. 126 ff.) enthält eine Uebersicht über die geschichtliche Entwicklung. Bemerkenswerth ist dabei besonders die Thatfache, dafs der „Heiligkeitsbegriff der

priesterlichen Gesetzesammlung entwickelt ist, als im jehovistischen Buch und bei den voralexandrischen Propheten. Doch verzichtet der Verf. auf jeden Rückfahls auf diese Thatsache auf die Abfassungszeit der genannten Quellen, zumal die Entwicklung des Heiligsbegriffes nicht geradlinig verlaufen sei. — Die Hauptfrage, die sich bei der ganzen Erörterung erhebt, ob nämlich erst zunächst von der Gottheit oder von dem Gottgeweihten gebraucht worden sei, läßt sich nach dem Verf. (p. 87) nicht stricte beantworten; doch erklärt er das letztere für das wahrscheinlichere. Nur da, wo עֲבָדָה als directe Bezeichnung des von Jahve geforderten physischen und sittlichen Knechts dient, finde wahrscheinlich eine spätere Uebersetzung des Gottheitspradicats auf die Menschen statt (p. 77).

Die zweite Abhandlung, die der Verf. im Vorwort als einen ersten Wurf bezeichnet, steht nach seiner Intention mit der ersten insofern im engen Zusammenhang, als auch die cultische Bedeutung irischer Gegenstände (Gewässer und Bäume) dem Grundgedanken der semitischen Religionen nicht widerspricht, nämlich der himmlischen Natur der semitischen Gottheiten; in dem ältesten Begriffe der Heiligkeit aber erblickt der Verf. nur eine Fortbildung und Vertiefung der allgemein semitischen Vorstellung von der himmlischen, das Irdische vernichtenden Erhabenheit der Gottheit (f. Vorwort p. V). Dem Obigen entsprechend dient die ganze Fülle von Nachweisen, welche der Verf. über die heiligen Gewässer, Bäume und Höhen bei den Phöniziern und Syrern, den Arabern und Hebräern beibringt, immer wieder zur Begründung des Hauptsatzes (p. 147): durch alle jene Culte wird nicht ein zweites tellurisches Element der semitischen Götterwelt neben dem astralen repräsentirt; vielmehr sind die h. Dinge auf Erden höchstens Abbilder des göttlichen Wesens und Aeusserungen der göttlichen Wirklichkeit, die allein — und zwar von oben her — Leben und Segen spendet. Auf diese ausschließliche himmlische Natur der semitischen Götter ist nach dem Verf. auch der vielbesprochene Schein einer monotheistischen Anlage der Semiten zurückzuführen. Eine Herleitung des Baum- und Steincultus aus ursprünglichem Fetischismus ist nach p. 266 schon bei dem Hinblick auf die ältesten Zeugnisse, nämlich die in den Gottesnamen enthaltenen, unmöglich. Leider müssen wir es uns versagen, dem Verf. für die vielfache Belehrung, die wir auch aus diesem 2. Abschnitt geschöpft haben, durch die Hervorhebung von Einzelheiten zu danken. Nur das möge noch bemerkt sein, daß der Verf. durch ein reichhaltiges Register auch für die spätere Benutzung seiner Studien zum Nachschlagen gefordert hat. — Von Druckfehlern ist uns nur *Cybeles* für *Cybeles* (p. 206, Z. 5) aufgefallen. Statt der Placform פֶּלֶא (p. 23 al.) wäre nach 4 M. 6, 11. 1 Kön. 8, 64 vielmehr פֶּלֶא zu setzen gewesen.

Bafel.

E. Kautzsch.

Herzfeld, Landesrabb. Dr. L., Handelsgeschichte der Juden des Alterthums. Aus den Quellen erforscht und zusammengestellt. Braunfchweig 1879, J. H. Meyer. (VIII, 344 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Wunsch, mit welchem der besonders durch die dreibändige 'Geschichte des Volkes Israel von Vollendung des zweiten Tempels bis zur Einsetzung des Mackabäers Schimon zum hohen Priester und Fürsten' in der gelehrten Welt bekannte würdige Verf. seine Vorrede (S. VI) schließt, 'daß diese langjährige Arbeit eine freundliche Aufnahme finden möge', scheint mir der Erfüllung im Allgemeinen ziemlich sicher zu sein. Die kurze Einleitung (S. 1—8) über die älteste Zeit bittet zunächst um Entschuldigung, daß diese bis in die talmudische Zeit reichende Handelsgeschichte der alten Juden den Ausdruck 'Juden' um der Kürze willen auch

für jene Zeiten gebraucht, in welchen Israel noch nicht zum Volk der Juden eingedrungen war'. Schon als jüdischer Gelehrter hat Herzfeld ein Recht, den Namen 'Juden' in Ehren zu halten und nicht ängstlich zu scheuen; ich finde den gewählten Titel unseres Buches um so treffender, als dasselbe ja seiner Masse nach mit jenem Zeitraum sich beschäftigt, der etwa 100 Jahr nach Alexander d. Gr. beginnt und etwa 100 Jahr n. Chr. G. schließt. Für diese 300 Jahre ist es wohl weniger passend, wenn der Verf. die palästinischen Juden, auch als Jüder bezeichnet. Der erste Abschnitt des Buches (S. 9—66) bepricht die verschiedenen Phasen des altjüdischen Handels von der Einwanderung in Palästina (d. h. von der Besitznahme Kanaans an bis in die Zeit der Ptolemäerherrschaft über dasselbe). Als zweiter Abschnitt (S. 67—168) folgt der jüdische Handel von etwa 230 v. Chr. bis tief in die talmudische Zeit hinein; darnach kommen als Beilagen zu den 2 ersten Abschnitten die erste Beilage (S. 171—185): 'Ueber die palästinischen Geldarten, Gewichte und Maße von der ältesten Zeit bis zum 3. Jahrhundert' und die zweite Beilage (S. 185—197): 'Von den Preisen der wichtigsten Handelsgegenstände in dieser Periode, und einige verwandte alte Nachrichten'. Der dritte Abschnitt endlich (S. 199—270), der gleich den früheren in 5 Capitel (hier als 11.—15. gezählt) zerlegt ist, trägt die Überschrift: 'Weitere Handelsstätigkeit der außerpalästinischen Juden, bis etwa 100 n. Chr.'. Auf den zusammenfassenden 'Schluß' (S. 271—278) des Buches folgen dann (S. 281—344) in Gestalt von 35 Noten längere oder kürzere Ausführungen und Bemerkungen, durch deren Ausscheidung der Verf. sein Werk für das nichtgelehrte Publicum lesbarer gemacht zu haben hofft.

Trotz der fast durchweg fehlenden hebr. Typen ist das Haupttabellen Herzfelds auf gelehrte Leser gerichtet, und zwar in erster Linie auf jüdische Gelehrte, wie denn 'der jüdische Stamm' als 'unser Volk' bezeichnet wird. Ich bezweifle auch nicht, daß der gelehrte Verf. über manche Stelle des Talmud neues Licht verbreitet habe. Verhältnismäßig gering erscheint mir dagegen der Gewinn, welchen die christliche Bibelforschung aus diesem Buche zu ziehen vermag; da indess auch diese, namentlich die sog. NTliche Zeitgeschichte, bei dem die Belegstellen meistens sorgsam anführenden Werke eines so verlässlichen und wahrheitsliebenden jüdischen Forschers unmöglich ganz leer ausgehen kann, so bedauere ich den Mangel eines genauen Sachregisters sehr. Ein gutes alphabetisches Verzeichniß würde die vielen zerstreuten Einzelheiten, z. B. interessante archaologische (vgl. S. 114) Notizen über Handelsartikel, für Solche erst recht zugänglich machen, welche sich durch den Hypothesenreichtum und die jüdische Tendenz des Buches leider von einem genaueren Studium desselben sollten abschrecken lassen. Verwirrt schimmelt das Fehlen eines Druckfehlerverzeichnisses; entspricht doch dem schönen Papier im Ganzen ein guter Druck, so daß man sich die vorhandenen Versehen (z. B. S. 41 l. es st. ihn; S. 76 l. erkaufte ft. verkaufte; vgl. S. 127 f. identisch, identisch) leicht verbessern kann. Obgleich die Gruppierung des Stoffes mitunter an Schwärzlichkeit leidet und Wiederholungen nicht selten, so find doch im Allgemeinen Darstellung und Sprache lobenswerth. Seiten finden sich Anglicismen wie S. 13: Salzfelder, S. 36: Hochstraßen, oder weniger gute Ausdrücke und Wendungen, z. B. S. 16: renommirt, S. 124: sich aussprechen von (ft. über), S. 103: davon (ft. dadurch) beftätigt, das, S. 220: reihenach (ft. der Reihe nach), S. 278: zuweilige Wallfahrten, S. 314: Drittens hatte es sich auch entwickelt, Briefe zu schreiben. Weniger wichtig ist 'mittellastisch' (S. 142, 217) neben 'asiatisch', und kaum darf ich das falsche 'allmäßig' (ft. allmählich — allgemächlich) dem Verf. zum Vorwurfe machen.

Der wissenschaftliche Werth des Buches beruht besonders darauf, daß der Verf. bemüht war (S. 90), 'vor

Allem das Material zusammenzutragen und durch Anführung der Quellen sicherzustellen. Mit vollem Rechte sagt Herzfeld S. 68, daß fast seine ganze bisherige Darstellung auf der knappen biblischen Andeutungen beruhe und daher in gar vielen Punkten gewagt erscheinen werde, und er stellt für die jüngeren Schriftthum zur Geschichte des späteren palästinischen Handels reichlich vorhandene Material den richtigen Canon auf: 'Findet man in Mischna und Jerusalemer Talmud Angaben commerceller Natur oder die ein commercielles Moment einschließen, so darf man sie wenigstens für die letzten 200 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems unbedingt verwerten, sofern sie nur nicht aus inneren Gründen untauglich hierzu erscheinen'. Wo der Verf., wie in der Regel geschieht, seine Quellen angiebt, läßt sich seine Auffassung sammt den daraus hergeleiteten Folgerungen sicher prüfen. Meine Nachprüfung befruchtet sich fast ausschließlich auf die Verwertung der biblischen Belegstellen, und da habe ich allerdings viele Irrthümer gefunden. So bleibt S. 12 zu 2 Sam. 4, 6 der richtige Text der LXX unbenutzt; S. 43 (vgl. aber S. 55) heist es: 'Natürlich mußten diese Gegenstände des Imports bezahlt werden, weshalb wohl Joel 4, 4, 5 klagt, daß die Tyrir, Sidonier und Philistäer Israel (sowie Silber und Gold abgenommen hätten', und S. 45 (vgl. S. 56) werden die in Hof. 11, 10 und Jer. 11, 11 genannten Orte als solche bezeichnet, wo sich Juden zu Handelszwecken niederlassen haben. Aber ich bemerke ausdrücklich, daß man nach dem ersten Abschnitte, welcher der Natur der Sache nach der schwächste Theil des Buches ist, die beiden folgenden besseren Abschnitte nicht beurtheilen darf. Nicht in dem Grade, wie Herzfeld selbst zu glauben scheint, bewegt er sich auf einem noch nie bearbeiteten Gebiete; so lassen sich aus den kurzen Artikeln des Riehman'schen Handwörterbuches über Handel, Geld und Geldwerth manche schiefe oder irrigere Behauptungen unseres Verfassers, der z. B. (vgl. S. 131. 173 mit Riehman, S. 483. 510) nach seinen 1863 und 1865 veröffentlichten 'metrologischen Voruntersuchungen' das Geldtalent viel zu niedrig schätzt, mit gutem Erfolge richtig stellen und verbessern. Befonnen weist der Verf. Uebertreibungen wie die S. 237 von Grätz mitgetheilte zurück; aber seine Fassung von Jer. 11, 11 verleitet ihn doch S. 241 zu der Aeußerung: 'Ein eigenes Gefühl muß die Vorstellung erwecken, daß auch Juden aus Jersajas' Zeit die Wälder von Cufch nach Elfenbein durchstreifen'.

Um für die Besprechung der Tendenz des Buches den nöthigen Raum zu behalten, verzichte ich darauf, in zahlreichen Einzelheiten weiter auszuführen, wo ich dem Verf. beistimme, wo ich ihm glaube widersprechen zu müssen, und beschränke mich auf Hervorhebung weniger Punkte. Ueber die Verkehrswege vgl. S. 22 f. 46 f. 141 f. 213. 217. 221. 251; über Ofir, welches Herzfeld im südlichen Arabien sucht, vgl. S. 29 ff. 287 ff. In den geographischen Dingen ist bekanntlich Vieles streitig, so daß trotz des Fleißes des Verfassers, der (S. 302) Selbstcorrectur nicht scheut, Vorzicht (vgl. S. 21. 225 den Wein von Aleppo) hier besonders Noth thut. Zu 2 Makk. 4, 9. 19 (S. 76. 144) vgl. Schlottmann bei Riehman a. a. O. S. 597. In den drei Stellen (S. 284 f.) Ez. 27, 1. 1 Kön. 5, 25. 2 Chron. 2, 9 findet der Verf. *chittim mucot*, d. h. 'ausgeklippten Weizen im Gegenfatze zu dem von Rindern ausgebreiteten, welcher letztere weniger geschätzt sein mochte'. Die weiteren Conjecturen auf S. 285 stelle ich zusammen mit (S. 310) *pligesch* = *plag-ische* (Halbfrau, vgl. Gef. Theil.) und (S. 317) *anayot* aus *sefot* (vgl. Hab. 2, 15 *sippach* = eintränken), dem hebr. Wort für den Badeschwamm. Als besonders werthvoll aber erscheint mir das siebente Capitel, wo überraschend viele Erzeugnisse der Natur und Industrie aufgezählt werden, welche damals im palästinischen Handel waren und zum Theil auch ins Ausland gingen. Der Beweis (S. 63), daß die palästinischen Juden in der ersten Zeit nach dem Exil

sehr wenig Handel trieben, ist bündig geführt. Vortreffliche Bemerkungen enthält Note 7 (S. 299), und auch die Notiz (S. 137) ist beachtenswerth, daß von der Elle im Handelsverkehr sehr wenig Gebrauch gemacht wurde, da die Gewebe vermuthlich viel feltener in ganzen Stücken als in abgemessenen Quantitäten für die einzelnen Gewänder angefertigt wurden, jedenfalls aber die fertigen Kleidungsstücke öfter als die bloßen Stoffe dazu in den Handel kamen.

Der Verf. mag es als ein Zeichen meiner Hochachtung ansehen, wenn ich mir schließlich über die Tendenz seines Buches einige Bemerkungen erlaube und nicht stillschweigend über diesen delikaten Punkt hinweggehe. Den jämmerlichen Redensarten gegenüber, mit welchen ein M. J. Schleiden die Lefer von Westermann's Monatsheften (April 1878, S. 67 f.) abspeist, ist diese Handelsgegeschichte der alten Juden ein ernsthaftes Buch von wissenschaftlicher Haltung, dessen Verf. mir den Eindruck macht, daß es ihm aufrichtig um die geschichtliche Wahrheit zu thun sei. Dennoch kann ich Herzfeld den Vorwurf der apologetischen Tendenz nicht erparren, welchen kürzlich L. Hiestel (Jahrb. für prot. Theol. 1879, S. 250 gegen neuere jüdische Gelehrte mit gutem Grunde erhoben hat. Freilich hatte der Verf. unserer Handelsgegeschichte (vgl. S. 81) gegen das heutige jüdische Vorurtheil anzukämpfen, welches die Ansicht, daß schon im alten Israel, so lange es in Palästina war, Handelsbetrieb vorhanden gewesen sei, 'fast wie eine Schmähung' zurückweist. Aber Herzfeld's nat. naifstolzer Satz: 'Wir brauchen des Handels der alten Juden keineswegs zu schämen' beherrscht die ganze Darstellung in einer für die Unbefangenheit des Historikers sehr misslichen Weise. Dabei soll gerne zugegeben werden, daß der Verf. selbst manche Dinge (vgl. S. 39 Anm. über Hof. 12, 8 f.) erwähnt, welche jenes trostreiche Axiom in die richtige Beleuchtung zu stellen dienlich sind. Wenn wir z. B. S. 75 lesen: 'Sirach würde nicht so oft zur Ehrlichkeit im Handel ermahnt haben, wenn man diesen nicht betrieben hätte', so fügen wir die Wörtchen 'häufig unehrlich' ohne alle Schwierigkeit hinzu. Schon die Vorrede stellt als erstes Ergebnis der unparteiischen Handelsgegeschichte den doch nur halb wahren Satz hin, 'daß der den Juden vorgeworfene Handelsgeist ihnen von gebieterischen geschichtlichen Vorgängen aufgeköthigt worden ist'. Im Gegenfatze zu Herzfeld, der schon im 8. Jahrhundert v. Chr. zahlreiche freiwillige Handelsniederlassungen der Israeliten im Auslande annimmt, indem er die Bedeutung des voralexianischen Handels ebenso sehr überschätzt, als er die Bedenken des alten Volkes gegen denselben unterschätzt (mit der kurzen Notiz S. 62, daß die Propheten scheinlich auf den Handel zu sehen scheinen, ist's wirklich nicht gethan), kann ich für die voralexianische Zeit in der Hauptfache nur eine erzwungene Diaspora anerkennen. Nachdem aber die Chaldaer Stadt und Staat zerstört hatten, verwandelte die Masse der babylonischen Juden (welche nach Herzfeld's guter Darstellung die meisten früher deportierten Volksgenossen allmählich in sich aufzog und dann im Laufe der Zeit nach den verschiedensten Ländern hin Handelscolonien aus sich hervorgehen liefs) das Exil freiwillig in dauernde Heimathlosigkeit, indem sie die Heimkehr nach Palästina verfehmte. Es freut mich, daß Herzfeld die Erlaubnis des Cyrus zur Rückkehr nicht dahin umdeutet, daß nur ein Theil der Juden habe zurückkehren dürfen, sondern offen anerkennt (S. 63), daß ein sehr großer Theil des Volkes nicht hat zurückkehren wollen. Auch darin hat der Verf. Recht, daß (S. 60) 'zwischen der Verbreitung der Juden über immer mehr Länder und ihrer stets zunehmenden Beschäftigung mit dem Handel eine Wechselwirkung stattfand'. Aber auch Riehman (f. d. A. Handel S. 6) hat Recht, wenn er sagt: 'Die Eigenschaften, welche die jüdische Nation besaßen, nach Verlust ihres Stammlandes mit der Zeit immer

mehr zum ersten Handelsvolk der Welt zu werden, traten ohne Zweifel schon bei den alten Israeliten an den Tag, und wenn er dann nach Anführung einer Reihe A. T.licher Stellen von diesen Belegen urtheilt: „sie zeigten genugsam, wie viel Gewinnfucht und ebenso geschickte als rückstuflose Ausbeutung günstiger Verhältnisse, namentlich auch der Noth anderer, schon damals mit dem Handel verbunden war. Gewiss wurden die Juden erst in der Diaspora, getragen (S. 207) von dem Bewußtsein, sowieso in der Fremde zu sein“, zu einem Handelsvolk; aber daß sie das thatschächlich waren, wäre ja ohne „eine besondere Naturanlage für Handelsthätigkeit“, welche Herzfeld S. 271 so anglich in Abrede stellt, schlechterdings unbegreiflich.

Es wäre Unrecht, wollte ich nicht Herzfeld's (S. 273) „Zugeständnis, daß es an Geschick zur Handelsthätigkeit den Juden niemals gefehlt habe“ hier anführen; aber im Grunde meint der Verf. doch nur „Geschick zum ethischen Handel“, gerade wie er S. 63 die Juden „ein Volkchen“ nennt, das sich in allem Zulässigen stets so gern den Anschauungen der herrschenden Kaste anbequemt. Auch schreibt er seinen Landsleuten nicht sowohl die Initiative in der Eröffnung neuer Handelswege zu, als vielmehr die geschickte Ausbeutung und Belohnung des schon vorhandenen Handelsverkehrs (nach S. 245, 253 konnten doch die Juden diesem Verkehr „nicht wohl stumpf zusehen, ohne gleichfalls in ihn irgendwie einzugreifen“), obgleich er S. 275 für die alten Juden „ihren vollen Antheil an dem Werke der Völkergerüttung“ auch auf dem Wege des Handels in Anspruch nimmt. Wohl mehr tadelnd als lobend heißt es hier von unserer Zeit, sie habe „erkannt, wenn auch noch nicht bis zu der Anwendung auf Juden, daß der ethische Handelsbetrieb kein Haar besser oder schlechter als jede andere rechtliche Erwerbsthätigkeit ist“. Ich bedauere aufrichtig, daß Herzfeld durch die apologetische Tendenz seines Buches wohl das Gegentheil von dem, was er wünscht, erreichen wird. Er empfindet es selbst (S. 62) als ein Verhängnis, daß die Juden (S. 273) zu den mechanischen und zugleich nur geringen Verdienst zuichernden Lebensberufen sich nicht sonderlich hingezogen fühlten, daß vielmehr „Israel“ durch die größeren Vortheile des Handels (S. 202 ff.) angelockt, nicht bloß durch den ja unlegbar oft mitwirkenden Zwang der Umstände genöthigt, „unwiderstehlich seinem Schicksale zugegriffen wurde, im eminentesten Sinne des Wortes ein Handelsvolk zu werden“, und er tröstet sich, da ihm die Gefahren des Handels nicht unbekannt sind (vgl. S. 50, 62 f. 72, 95, 219) mit der Wahrheit, daß „dies Verhängnis auch manche gute Früchte gereift“ habe. Aber die weniger guten Früchte empfangen bei der Solidarität des Verfassers mit den alten Juden, über die er glimpflicher urtheilt, als das A. T. selbst uns gestattet, nicht das gebührende Licht. Wenn ein so edler Mann wie der selbe Bunten, dem Judenthum sehr ferne lag, zu Gen. 31 ff. die Bemerkung machte: „Das charakteristische Jüdische in dem Benehmen unter harten und drückenden Umständen ist unverkennbar, so könnte ein unbefangener jüdischer Gelehrter unserer Tage daraus doch wohl die Hoffnungslosigkeit einer geschichtswidrigen Apologetik entnehmen, welche die alten Juden möglichst als Normalmänner hinzustellen sucht. Uebrigens muß zur Entschuldigung der jüdischen Apologeten, deren Verfahren einen gewissen Patriotismus für sich zu haben scheint, auf den Vorgang solcher christlichen Apologeten hingewiesen werden, die vom Boden des mechanischen Inspirationsbegriffs aus gerne jeden A. T.lichen Frommen zum christlichen Musterheiligen stempeln möchten. Die von unserem Verf. sicherlich nicht anerkannte, aber darum nicht minder feststehende Ueberlegenheit der christlichen Ethik über diejenige des A. T. und vollends des Judenthums, von welcher allerdings die Ethik der heidnischen Religionen an Reinheit, wie ich natürlich nicht leugne,

weit übertroffen wird, hindert durchaus nicht, daß es jetzt unter den sich zur christlichen Kirche haltenden Menschen Händler der allerfeinsten Art giebt, die noch ehrlöser sind als der Durchschnitt der gewissenlosen Händler des Alterthums, geschweige denn, daß man solchen Auswurf der Menschheit mit den wahrhaft religiösen Händlern unter den alten Juden und Heiden zusammenstellen dürfte. Aber es ist bekannt (vgl. Amos 8, 5), daß man Anhänger einer statutarischen Religion und zugleich aller Kelglosigkeit baar sein kann, und noch selbstverständlicher erscheint die Thatsache, daß sich oft ein gewaltiger Unterschied zeigt zwischen den idealen Forderungen des Gesetzes oder dem „Codex der reinsten kaufmännischen Sittlichkeit“ (S. 8) und zwischen dem wirklichen Thun der mit dem Gesetz bekannten schwachen Menschenkinder. Anstatt schon in der Einleitung“ (S. 8) dem meines Erachtens weder bewiesenen, noch an sich beweisbaren Satz auszusprechen, „daß der unparteiische Forscher die Juden auch im Handelsverkehr eher über als unter dem Niveau der allgemeinen Moral finden wird“, wofür es in der Schlußbetrachtung (S. 276) deutlicher heißt, „daß unter den Juden der Procentsatz der Unredlichen ein kleinerer war als unter den übrigen Handelsvölkern des Alterthums“, hätte der Verf. wohl besser gethan, wenn er mit Vermüdung der zur Schau getragenen apologetischen Tendenz einfach den Pflichten des Historikers zu genügen gestrebt hätte.

Bonn.

Adolf Kamphausen.

Schmiedel, Lic. Paul Wilh., *Quae intercedat ratio inter doctrinam epistolae ad Hebraeos missae et Pauli apostoli doctrinam*. Commentatio biblico-theologica. Jena 1878, Deitling. (65 S. gr. 8.) M. 1. —

Im engen Rahmen einer Dissertation führt uns der Verfasser durch das ganze Gebiet der Lehranschauung des Hebraerbriefs, vergleicht dieselbe in allen Details mit der paulinischen, und kommt zu dem Resultat, daß dieselbe eine wesentlich Alttestamentlich-urapostolische, aber vom Alexandrinismus beeinflusste sei; vom Paulinismus sei sie nur so weit berührt, als derselbe in den Gemeinglauben der Kirche überging, während die innerliche Eigentümlichkeit seiner Theologie dem Verf. des Briefs verschlossen blieb. Der Verfasser zeigt offenbar Sinn für die Erfassung und Geschick für die Darstellung biblisch-theologischer Fragen; der frisch und klar fortschreitende Gang seiner Untersuchung regt an, auch wo man seine Resultate nicht theilt. Letzteres ist freilich um so leichter der Fall, da doch der Umfang der Aufgabe, die er sich gestellt, nicht erlaubte, die einzelnen Fragen mehr als sehr flüchtig zu berühren. Vielleicht hätte er besser gethan, sich auf diese oder jene wichtigere Frage zu beschränken, die dann aber auch etwas tiefer und eingehender zu behandeln. Wenn man freilich davon ausgeht, daß das himmlische Heiligthum und die himmlische Gottesstadt dem Verf. des Hebraerbriefs nur ein anderer Ausdruck für den neuen Bund oder, wie der Verfasser etwas ungeschickt sagt, für das Wesen der neuen Religion ist, dann ist es vielleicht möglich, hier Einflüsse des philonischen *χρῆμας νοητός* nachzuweisen. Wenn es erwiesen ist, daß Exod. 25, 40, das der Hebraerbrief keineswegs mit dem *καὶ οὕτως οὐκ αὐτὸν* unseres Verfassers (p. 13) anführt, und die Vorstellung der Apokalypse von dem urbildlichen himmlischen Heiligthum, sowie von dem himmlischen Jerusalem, nicht ausreicht um diese Anschauungen zu erklären, dann mag man sich vielleicht nach einer solchen Quelle umsehen; aber jene Voraussetzungen hat unser Verf. p. 12, 16 eben auch nur behauptet und nicht erwiesen. — Wenn es richtig ist, daß Paulus in der Präexistenzlehre so sehr der Vorgänger gewesen, daß jeder, der sie theilt, von ihm abhängig sein mußte, wogegen doch wieder von Seiten der Apokalypse die große Bedenken erheben, dann mag

man hier eine Berührung durch den Paulinismus nachweisen, und wenn es richtig ist, daß Paulus den Präexistenten als den himmlischen Menschen denkt, der Hebräerbrief als ein *numen divinum* p. 29 (das sein Verfügen nach p. 26 trotzdem als erschaffen denken soll), dann mag man hier einen Einfluß der alexandrischen Logoslehre muthmaßen, so sehr der Verf. denselben p. 30 selbst einschränkt. Aber sind jene Prämissen bewiesen? Oder hat der Verf. bewiesen, daß ohne den Vorgang des Paulus Niemand die Abrogation des Gesetzes lehren konnte, zumal wenn er dieselbe im Hebräerbrief aus einem anderen Motive ableitet, wie er p. 21 thut? Oder wo hätte denn der Hebräerbrief die *doctrina de salute gentium* recipiert (p. 24), die nur aus dem Paulinismus herflammen soll?

Oft ermangeln doch auch die biblisch-theologischen Darlegungen des Verf. der wünschenswerthen Schärfe und Begründung. Wie kann man der abrahamitischen Verheißung bei Paulus die des melchisedechischen Hohepriesterthums im Hebräerbrief gegenüberstellen (p. 18), da der Verf. selbst gesehen muß, daß jene auch hier vorkommt und diese doch in völlig anderem Zusammenhang als jene bei Paulus und bei ihm? Wie schief und halb-wahr ist die Vergleichung der Bedeutung des Sühntodes Christi bei Paulus und im Hebräerbrief p. 39, wie unklar die Behandlung des Glaubensbegriffs p. 48! Nur selten kommt der Verf. zu eingehender exegetischer Erörterung und wie ungenügend ist dieselbe oft! Um dem *aktinismus*, wo es von Christo gebraucht wird, dem von ihm angenommenen unrichtigen Sinn zu vindiciren, entschließt er sich 2, 10, nachdem er gezeigt, daß derselbe nicht richtig paßt, zu einer erkünstelten Umdeutung des *dei actinismus*; bei 5, 9 gründet er seinen Beweis auf die Behauptung: *salus parat oblatione sacrificii coelestis*, der seine eigene Darstellung auf p. 35 (*tota salus Christi morte nititur*) direct widerpricht, und bei 7, 28 hilft er sich mit einer Erklärung, welche die unzweifelhafte Lehre des Hebräerbriefs von der Gehorhamen Christi völlig aufhebt. Vgl. p. 28. Auch die Art, wie der Verf. das zu seiner Darstellung nicht passende *εὐαγγέλιον* p. 28 befreit (p. 41) und die gangbare Verbindung von 13, 7, 8 befreit (p. 51), ist doch recht oberflächlich.

Doch liegt dies Alles weniger daran, daß der Verf. nicht die Neigung oder Fähigkeit hatte, den Dingen auf den Grund zu gehen, sondern mehr daran, daß er sich eine zu umfällige Aufgabe gestellt hat. Referent zweifelt nicht, daß derselbe die von ihm begonnenen Untersuchungen in fruchtbarer Weise wird fortführen können.

Berlin.

Dr. Weifs.

Uhlinen, Oberconfil. - R. Abt D. Gerh., *Der Kampf des Christenthums mit dem Heidenthum*. Bilder aus der Vergangenheit als Spiegelbilder für die Gegenwart. 3. verm. u. verb. Aufl. Stuttgart 1879, Meyer & Zeller. (VII, 452 S. 8.) M. 6. —; geb. M. 7. —

Es wird bei dieser dritten, vermehrten und verbesserten Auflage des bekannten Buchs nur erforderlich sein, darauf hinzuweisen, daß es auch in ihrer feinen Charakter treu festgehalten hat, daß aber der Verf. fortgesetzt bemüht gewesen ist, die ziemlich rege Einzelforschung der letzten Jahre auf dem von seiner Darstellung umspannten Stücke Kirchengeschichte mit aufmerksamem Blicke zu verfolgen, und soweit es der nicht streng wissenschaftliche Charakter seines Werkes gestattete, zu berücksichtigen, resp. sich damit auseinander zu setzen; daß also in der That die obige Bezeichnung der neuen Auflage eine wohl berechtigte ist. Man wird dem Verf. eine geschickte Zusammenfassung und Gruppierung eines sehr reichen Stoffs, und neben der warmen religiösen Auffassung

Gefchmack in der Darstellung nachrühmen dürfen. Im Ganzen möchte Ref. sagen, daß die Stärke der Darstellung in den Partien ruht, in denen es sich vorwiegend um cultur- und sittengeichtliche Schilderung handelt, weniger in denen, in welchen es sich darum handelt, die innere Gedankenwelt des werdenden und sich siegreich behauptenden Christenthums zum Verständniß zu bringen, was freilich auch an sich einem nicht fachmännischen Lesepublicum gegenüber das ungleich Schwerere ist.

Kiel.

Möller.

Rossi, Comm. G. B. de, *La Roma Sotterranea Cristiana* descrittta ed illustrata, pubblicata per ordine della Santità di N. S. Papa Pio Nono. Tomo III. Roma 1877, coi tipi del Salviucci. (XXIV, 752 S. Lit. Taf. 4.)

Bei einem so großartigen Unternehmen wie das vorliegende beanpruchte auch die Geschichte der Entstehung und des allmählichen Fortganges der Arbeit ein besonderes Interesse. Neun Jahre liegen zwischen der Veröffentlichung des zweiten und der dritten Bandes. Wenn man aber in der Vorrede zu dem letzten von den anderweitigen unaufschiebbaren Arbeiten liest, welche den Herausgeber mittlerweile in Anspruch genommen haben (S. X f.) und von den Schwierigkeiten, welche der Durchführung seines Planes auch in Folge der veränderten politischen Verhältnisse in Rom entgegengetreten sind (S. IX—XI), so wird man mit nur um so größerer Bewunderung die umfassende Gelehrsamkeit, den unermüdeten Fleiß, die genaue Detailkenntnis und die darauf fußende divinitorische Combinationsgabe betrachten, welche den Verf. in Stand setzten, ein solches Werk fast ohne fremde Beihilfe nach dem von ihm selbstgefaßten Plane bis zu dem jetzt erreichten Punkte zu fördern. Dieser Plan geht bekanntlich dahin, das ganze große Gebiet der um Rom vorhandenen altchristlichen Cömeterien wissenschaftlich zu untersuchen und zu beschreiben, die übrig gebliebenen kunsterischen Darstellungen zu vervielfältigen, die epigraphischen Ueberreste zu sammeln, zu veröffentlichen und zu erklären, und so für eine genaue Kenntniß der römischen Katakomben in ihrer Gesamtheit zum erstenmale eine allen Anforderungen entsprechende Darstellung und zugleich einen zuverlässigen Führer in den sich erhebenden Problemen zu geben.

Würde man dem Ref. die Frage vorlegen, ob der Rossi's Werk in seiner Anlage und Durchführung so hochgepannten Anforderungen genüge, so könnte er im allgemeinen nur mit Ja antworten. Die hier und da zu Tage tretende Befangenheit des Urtheils in Fragen, wo die dogmatische, disciplinarische oder liturgische Tradition der katholischen Kirche ins Spiel kommt, die nicht selten übermäßige Breite auch in solchen kleinen Dingen, welche nicht zu großen hinüberleiten, endlich die Unsicherheit des Verf. in der specifisch kunstgeschichtlichen Beurtheilung des Vorhandenen — alle diese Schwächen werden reichlich aufgewogen durch Eigentümlichkeiten, deren Keckheit sie eigentlich sind: durch eine persönliche Theilnahme an der Entwicklung und dem jeweiligen Bestande der Lehren und Einrichtungen der katholischen Kirche, groß genug, daß der Rossi auch für das Entlegene Theilnahme zeigt und zu wecken vermag; durch die erlaunlichen, wenn auch vielleicht nicht immer sicheren Ergebnisse einer auch durch apologetische Interessen angespornten Combinationskunst; endlich durch die Solidität der Forschung, die sich von vornherein ihre Stützen auf dem epigraphischen und zeitgeschichtlichen literarischen Gebiete sucht und auf Folgerungen aus der lediglich ästhetischen Betrachtung lieber verzichtet.

Leider verbietet dem Ref. die Rückpflicht auf den Raum, diese allgemeinen Andeutungen in concreter Darstellung durchzuführen und zu begründen. Es bleibt ihm

nichts übrig, als sich dem nachdrücklich geäußerten Wunsch und Auftrage des Herausgebers der Theol. Lit.-Ztg. zu fügen und sich auf eine resumierende Uebersicht über den Inhalt des dritten Bandes zu beschränken. Bd. I und II, von denen keiner an Umfang diesen neuen erreicht, hatten sich ausschließlich mit demjenigen Coemeteriencomplex an der Via Appia beschäftigt, welchem die Roffi den Namen der Calixtatakomben mit Recht wieder zugeeignet hat. Der große Reichthum derselben an figürlichen Darstellungen und epigraphischen Ueberresten, sowie die belangreichen Schlüsse, welche sie in Beziehung auf Anlage und Architectonik der Katakomben überhaupt geflattet, hatte bewirkt, daß von den 15 Areen des Gesamttcomplexes erst 5 in Band I und II behandelt werden konnten, wozu dann noch aus der Feder von de Roffi's Bruder eine allgemeine geologische und architektonische Untersuchung im ersten Bande kam. Mit den glänzenden Ueberresten christlichen Alterthums, wie jene fünf Areen, insbesondere die Krypten der Lucina, die Papstgruft und die Caecilienkrypte sic darboten, kann Schmuck und Ausstattung der im dritten Bande behandelten Areen sich nicht messen. Steht aber der dritte Band nach dieser Seite hin hinter den früheren zurück, so überbietet er dieselben andererseits nicht allein durch die Massenhaftigkeit des Materiales, sondern auch besonders durch die tiefgehenden allgemeinen Untersuchungen, zu welchen sich erst nach Abschluß der Einzelforschung der geeignete Raum darbieten konnte. Wie viel noch zu thun übrig geblieben war, zeigt auf einen Blick die als Taf. XLII—XLV dem dritten Bande beigegebene Karte, welche übersichtlicher als die entsprechende im Atlas zu Band I den ganzen Umfang der Calixtatakomben vorführt. Da tritt uns zunächst das Coemeterium der heiligen Soteris entgegen, ein ausgedehnter Complex, dem das ganze erste Buch (S. 5—192), sowie die Tafeln I—XXV gewidmet sind. In seiner umfänglichen Weise, die Alles festzustellen und zu verwerten sucht, was sich auf die Geschichte und die Beschaffenheit der Katakomben bezieht, handelt de Roffi in Cap. I von den frühesten Besuchern und der successiven Durchforschung dieses Coemeteriums seit dem Ende des 15. Jahrhunderts bis auf die Jetztzeit und von der sehr wechselvollen Namengebung, die es sich von Ciacconi bis auf Marchi hat gefallen lassen müssen. Genauer als an anderen Stellen lassen sich hier die Spuren der bekannten Römischen Akademie verfolgen; hier findet sich das Graffito, durch welches Pomponio Leto als *Pontifex Maximus regnans* bezeichnet wird. Ciacconi's und Bosio's Aufmerksamkeiten hat dieses Coemeterium in besonderem Grade auf sich gezogen, auch Boldetti und Marchi haben dasselbe neu durchforscht, aber den richtigen Namen legt ihm erst jetzt de Roffi selbst wieder bei (Cap. 2). Uebrigens kommt der Name Soteris noch zweimal in den Martyrologien vor, und so schließt denn der Verf. (Cap. 3 und 4) Untersuchungen über die Persönlichkeit der hier bestatteten, unter Diocletian getödteten Martyrin an und stellt (Cap. 5) fest, daß ihr Grab selbst schon früh aus dem unterirdischen Coemeterium in die über demselben erbaute kleine Basilika übertragen worden sei. Eine Untersuchung in Cap. 6 über die Eutychie, eine besondere bisher nicht bekannte Begräbnisbrüderchaft, sowie eine Untersuchung über das Alter der ersten Area des Soteriscoemeteriums und der in ihr enthaltenen Wandgemälde in Cap. 7 leiten dann über zu der Beschreibung des Doppelcubiculums des Diakonen Severus (unter Papst Marcellinus ca. 300) und zu eingehender Behandlung des berühmten Cubiculum der „Fünf Heiligen“ (Cap. 9). Dem großen Entdecker der Katakomben Bosio war das Letztere unbekannt geblieben; erst Boldetti hat es 1737 aufgedeckt und Marangoni das Gemälde in sehr schlechter Reproduction veröffentlicht. De Roffi giebt Taf. I—II eine vorzügliche chromolithographische Copie; die

Deduction im Texte führt auf die Zeit Diocletian's als Zeit der Enttöschung; die früher übliche zuverlässigste Behauptung, daß man es hier mit fünf Martyrern zu thun habe, ermäßigt de Roffi auf ein „wahrscheinlich“. Die folgenden Capitel gehen dann Schritt für Schritt nach der bekannten Methode die übrigen zahlreichen Krypten durch; es find unter ihnen auch solche, in denen noch Bosio und Ciacconi Deckengemälde gesehen haben, die sich heutzutage nicht mehr finden (vgl. Cap. 14); überhaupt find abgehehen von dem genannten Cubiculum und einigen wenigen anderen die decorativen Ueberreste in diesen Theilen der Calixtatakomben selten und es läßt sich die Beobachtung machen, daß die Anzahl derselben in gleichem Verhältniß mit dem Alter der Grabkammern abnimmt, wie denn die jüngste Area, die vierte, Gemälde überhaupt nicht mehr aufzuweisen hat. Dagegen ist die Ausbeute an epigraphischen Ueberbleibseln innerhalb des Coemeteriums der Soteris und den anstoßenden Areen verhältnißmäßig reich; es finden sich *viri clarissimi*, also von Senatorenrang, auch *feminae clarissimae*; und die Ausbeute wurde gewiß noch viel ergiebiger sein, wenn nicht zahlreiche Steine mit Aufschriften, die nach Marangoni vor Augen gehabt, entfernt und zerstreut worden waren. Uebrigens füllt die Untersuchung dieser Grabchriften den ganzen Rest des ersten Buches; und auch die Beschreibung der nicht zahlreichen dort gefundenen Gegenstände, die man mit ins Grab legte oder neben ihm aufstellte, findet in Cap. 30 und 32 ihre Stelle.

Das zweite Buch behandelt den noch übrigen dritten Haupttheil der Calixtatakomben, nämlich das an die Lucinakrypten und das im engeren Sinne so genannte Calixtocoemeterium anschließende Arenarium des Hippolytus und die namenlosen Areen, welche ihm zur Seite sich erstrecken. Untersuchungen über die sogenannten griechischen Martyrer, sowie über die Acten dieser Martyrer leiten das zweite Buch ein (Cap. 1—3). Das Arenarium selbst ist, nachdem es schon 1646 aufgefunden und in barbarischer Weise verwüstet worden war, in Vergessenheit gerathen und erst 1868 wieder zugänglich geworden. De Roffi giebt über die desfalligen Arbeiten und Erfolge der Archäologischen Commission, deren hervorragendes Mitglied er selbst ist, in Cap. 5—7 Auskunft. Die an das Calixtocoemeterium unmittelbar anstoßende Area nennt er die Liberianische Region nach einer von 367, wenig Monate nach dem Tode des Papstes Liberius, datirenden Grabchrift. Diese Area ist sowohl in epigraphischer Beziehung wichtig, als auch mit künstlerischen Darstellungen versehen, von denen einige über die sonst üblichen stets wiederkehrenden Darstellungen hinausgehen. Die Diakonen Tigrida und Redemptus werden in einem damianischen Elogium gefeiert, welches fragmentär sich noch vorfindet und mit Hülfe des von Gruiter edirten Palatinus vervollständigt werden konnte (Cap. 9). Ein Beispiel der sehr selten auf Grabchriften vorkommenden *laudationes* enthält die Krypte des Redemptus; sie ist aus mehr als 60 Bruchstücken von de Roffi zusammenge setzt und wird in Cap. 10 eingehend behandelt. Uebrigens zeigt auch die Liberianische Region Spuren früheren Besuches: wiederum begegnet hier die „Römische Akademie“ des Pomponio Leto, und anderer Besucher Namen finden sich in dem Bewurf der Wände eingekratzt. Aber nicht allein der spätere vielfache Besuch der Region ist nachweisbar, sondern auch die Zeit ihrer Enttöschung und ihrer ursprünglichen Verwendung läßt sich aus zahlreichen mit Confulargaben versehenen Aufschriften mit Sicherheit als die Mitte und die zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts nachweisen (Cap. 11 f.). An die Beschreibung der Liberianischen Region schließt sich die der anstoßenden Galerien in gewohnter Art an. Unter den Darstellungen und Gegenständen, welche sich in ihnen noch vorfinden, sind von besonderem Interesse: ein (auf Taf. XVI abgebildetes) Glasgefäß mit erhabenen gearbeiteten Fischchen verziert, ein Ueberbleibsel

desjenigen Kunsthandwerkes, welches gegen das Ende des dritten Jahrh. und anfangs des vierten vornehmlich am Rhein geblüht zu haben scheint; ferner ein Ziegel mit dem merkwürdigen Stempel *saculo constantiano*; endlich die auf Taf. XXVIII, Nr. 22 wiedergegebene, im Texte Cap. XXIV, Seite 351 ff. behandelte Zeichnung einer wunderlichen Lampe, deren Darstellung eines langhörnigen menschlichen Hauptes durchaus im Zusammenhang mit dem bekannten, in dem Spottreiß von Palatin kläffisch zum Ausdruck gebrachten, Vorurtheil gegen die Christen stehen soll. Wir müßten es uns verlagern, auf weitere Einzelheiten dieses zweiten Buches einzugehen, um innerhalb der uns gesteckten Grenzen dem dritten wenigstens einigermaßen gerecht werden zu können.

Denn das dritte Buch bildet den gewichtigsten Theil des ganzen Bandes, ja aller bisherigen Veröffentlichungen de Rossi's auf dem christlich-archäologischen Gebiete überhaupt. Hier wird das vorläufige Facit seiner Studien gezogen, das gesammelte Material zu weiteren, allgemeineren Folgerungen verwertet; hier werden eine Reihe von architektonischen, philologischen und anderen Fragen erörtert, deren Beantwortung eingehendere Darlegungen erheischt. So wendet sich das erste Capitel zu dem an der Oberfläche liegenden Theile der Calixtatakomben und eröffnet damit eine Reihe von neuen Untersuchungen, an welchen fast alle bisherigen Forscher vorbegegangen sind. De Rossi hat schon in den allgemeinen Vorbemerkungen zum ersten Bande festgestellt, daß der Gebrauch von an der Oberfläche liegenden Begräbnisplätzen in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts zuerst nachweisbar ist und daß schon zu Anfang des fünften die ältere Sitte der unterirdischen Bestattung durch ihn verdrängt wurde. Hier geben nun die Cap. 1—4 die erforderlichen Einzeldaten und Resultate genauer Forschungen. Mit dem fünften Cap. steigt de Rossi wieder in die Tiefe der Erde hinab, um zunächst die üblichen technischen Ausdrücke philologisch und historisch festzustellen. Ein neuer Herausgeber von Du Gange's Glossar wird nicht veräumen dürfen, sich hier für eine Reihe von *termini* Rath zu erholen; das bezeichnete und das folgende Cap. find etymologische Schatzkästchen für den, der auf dem Gebiete der christlichen Archäologie arbeitet. Cap. 7 und 8 kehren dann zu Einzelerörterungen zurück: was zur Aufbewahrung und zum Verschluss der menschlichen Ueberreste dient, Cippen, Sarkophage, Verschlussplatten u. dgl. wird hier behandelt. Cap. 9 ff. erörtern die Formen der Grabkammern, Gänge u. f. w. selbst und leiten den einsichtigen Leser hinüber zur Beantwortung wichtiger Fragen aus dem Gebiete der altchristlichen Baukunst. De Rossi legt außerordentlichen Werth darauf, den Nachweis zu führen, daß gewisse Krypten der Katakomben als Versammlungsstätten für den Cultus nicht allein gelegentlich gedient haben — das wird man ihm ja gern zugestehen — sondern ursprünglich darauf hin angelegt worden sind. Das ist nun freilich eine Frage, die sich auch mit dem in Cap. 13 von ihm niedergelegten Materiale noch nicht entscheiden lässt, die aber, wenn sie bejaht werden soll, angesichts der ungemein geringen Ausdehnung der betreffenden Räume doch nur für sehr beschränkte Cultusversammlungen bejaht werden kann. Zu bedauern bleibt, daß de Rossi nicht einen Schritt weiter geht und lieber die allgemeinen architektonischen Beziehungen zwischen den Katakombenkrypte und der christlichen Basilika ins Licht stellt; vielleicht würde er auf diesem Wege in der Lage gewesen sein, die schon so lange und neuerdings wieder lebhafter ventilirte Frage nach der Entstehung gewisser Theile der Basilika, insbesondere der Apsis, ihrer definitiven Lösung entgegen zu führen. Von den Versammlungen zu Zwecken des Cultus gehen Cap. 14 und 15 zur Feier des Andenkens der Märtyrer über, Cap. 16 ff. zu den auf die Verwaltung der Coemeterien, die Begräbniscollegien u. dgl. bezüglichen Fragen. In

solchen Dingen erscheint wieder die einzigartige Detailkenntnis de Rossi's im hellsten Lichte, so in Cap. 19, wo von den *Jossores*, und Cap. 20, wo von dem Ankauf der Begräbnisstätten und den dabei üblichen Formalitäten gehandelt wird. Der Inhalt der nun folgenden letzten Cap. des dritten Buches ist chronologischer Art: Cap. 21 stellt den *terminus ad quem* für die Benutzung des an der Oberfläche liegenden Theiles der Calixtatakomben fest (500), während Cap. 22 für den unterirdischen Theil dieser sowohl wie aller subterraneanen Katakomben das bekannte Jahr 407 befestigt. Die Schlusscapitel 23—25 behandeln eine Anzahl von einzelnen Gegenständen, wie sie in den Kalk des Bewurfes eingebracht oder in die Nischen gestellt oder mit ins Grab gelegt wurden, und Cap. 26 endlich handelt von den neben der Calixtatakomben gelegenen heidnischen Monumenten und der Verwendung von ursprünglich heidnischen Inschriften in christlichen Begräbnisstätten überhaupt.

Nicht ohne Bewegung nimmt de Rossi in dem kurzen Nachwort S. 643 von der Calixtatakomben Abchied, die ihn so lange Jahre hindurch beschäftigt hat und der nun durch seine unermüdete Thätigkeit eine so hervorragende Stelle für die wissenschaftliche Forschung und Erkenntnis des christlichen Alterthums gesichert ist. Aber der Weg, der ihn noch von dem hohen selbstgesteckten Ziele trennt, ist weit, und ohne Zaudern setzt er den Stab von neuem an, um noch eins der Coemeterien in diesem dritten Bande zu ediren. Es ist dies die Katakomben der h. Generosa, vor Porta Portese gelegen, zuletzt bekannt geworden und zugleich von allen die am wenigsten umfangreiche. Sie liegt an und unter dem Haine der Arvalbrüder, dessen Auffindung vgl. Henzen's *Scavi nel Bosco sacro dei Fratelli Arvali*, Rom 1868, Vorrede: derjenigen unserer Katakomben am kurze Zeit voranging. Die Anlage zeigt, daß man den Ort, der einst heidnischen Culthandlungen gedient hatte, durch das Einbauen eines christlichen Oratoriums heiligen wollte. Damaskus, der um die Erhaltung der Katakomben so hoch verdiente Papst, hat selbst, nachdem das Coemeterium schon Jahre lang in Gebrauch war, eine kleine Basilika dort errichtet, von der aus man in die Gänge des Coemeteriums eintritt (Cap. 2). Die Krypte der Märtyrer Simplicius, Faustinus und Viatrix, denen die Basilika geweiht wurde, ist mit einem gut erhaltenen Fresko geschmückt (Taf. I.1); überhaupt ist die Ausbeute nicht unbedeutend gewesen (Cap. 3 und 4). Ähnlich wie bei der Calixtatakomben findet sich auch hier über dem unterirdischen Coemeterium ein entsprechendes an der Oberfläche (Cap. 5; aber eine besondere Ausdehnung hat dasselbe nicht gewonnen, auch schon deshalb nicht, weil die Umgegend nach und nach entvölkert wurde, bis man dann im Jahre 683 die Reliquien der Märtyrer in die Stadt hinübergeführt hat. Von nicht geringem Interesse für die allgemeine Kirchengeschichte ist das letzte (6.) Capitel, weil sich in den hier behandelten Fragen der Kampf des absterbenden Heidenthums mit dem siegreichen Christenthum in eigenthümlicher Weise abspiegelt. Was Symmachus in seinen Relationen im Allgemeinen beklagt und worüber er so bittere Beschwerden vor den Kaiser führt, nämlich daß heidnische Heilighümer von christlichen Beamten oder Bischöfen vergewaltigt wurden gegen das Gesetz, zeigt sich wenigstens in unserem Falle als unbegründet, da Damaskus das Heilighum der Dea Dia bestehen liefs und seine Zerstörung erst einer weit späteren Zeit zur Last fällt.

Den Abschluss des ganzen dritten Bandes bildet von S. 699—720 wiederum eine Abhandlung von de Rossi's Bruder, zwei Capitel umfassend, von denen das erste die Technik der *Jossores* bei dem Aushähen der unterirdischen Gänge beschreibt, während das zweite die Erhaltung von organischen Stoffen innerhalb der Katakomben behandelt und eine chemische und mikroko-

pische Analyse von dem Inhalt einer sogenannten Blutampulle mittheilt.

Bonn.

Benrath.

Bardenhewer, Dr. Otto, **Polychronius**, Bruder Theodors von Mopuestia und Bischof von Apamea. Ein Beitrag zur Geschichte der Exegese. Freiburg i. B. 1879. Herder. (IV, 99 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Schon seitdem Angelo Mai die bedeutenden Scholien des Polychronius zum Daniel in größerem Umfang bekannt und zugänglich gemacht hatte, wäre es an der Zeit gewesen, diesen respectablen Vertreter der antiochenischen Schule, der auch in den neueren monographischen Arbeiten über diese nur gelegentliche und nicht erschöpfende Beachtung gefunden hat, zum Gegenstand einer befondern Untersuchung zu machen. Obige Schrift, deren Verf. uns schon über des Hippolytus Danielcommentar eine Arbeit geliefert, kommt daher einem Bedürfnis entgegen. Hinsichtlich der sehr dürftigen uns erhaltenen Nachrichten über das Leben des Polychr. hat nun die Schrift auch das entschiedene Verdienst, das hier wieder einmal der Finger auf einen der zahlreichen Fälle gehalten wird, in denen eine einmal in Cours gesetzte Annahme unbefunden von einem zum Andern geht, ohne das ihre Haltbarkeit untersucht wird. Der Verf. zeigt nämlich meines Erachtens überzeugend, wie nicht nur jede positive Begründung für die Annahme fehlt, das der von Theodoret (*h. e.* 5, 40) als Bischof von Apamea bezeichnete Polychronius, Bruder des Mopsvesters, mit dem von demselben in der *histor. relig.* (§ 24) hochgepriesenen Asecten, dem „großen“ Polychr., Junger des Zebinas, eine und dieselbe Person sei, sondern wie dieser Combination auch sehr erhebliche chronologische und andere Schwierigkeiten entgegenstehen. Wir werden demnach jene Stelle in Theodoret's Kirchengeschichte als einzige Quelle über den Antiochener anzuweisen haben (Ref. muß danach auch seine Angabe in der Realencyklopädie, 2. A. I, 456 berichtigen).

Aus den Resten der wahrscheinlich recht erheblichen exegetischen Schriftstellerei des Polychr. treten neben den genannten Scholien zum Daniel die schon in dem jesusitischen Prachtwerk über Ezechiel von Pradus und Villalpandus benutzten, zuletzt von Mai editirten Fragmente über diesen Propheten hervor (beide, die zu Daniel und Ezech., find auch in den letzten, 162. Band der *Ser. graec.* von Migne aufgenommen). Außerdem kommen besonders in Betracht die sehr umfangreichen Scholien zum Hiob, welche den Namen des Polychr. tragen, nebst einem Prolog zum Hiob, und jener kleine Aufsatz über die Ursachen der Dunkelheiten der heil. Schrift, der in mehreren Handschriften dem Polychr. ausdrücklich zugeschrieben wird und sich deckt mit der 152. *quaest.* in des Photius *quaest.* ad *Amphiloch.* (A. Mai, *Ser. Vett. N. Coll.* I). Leider laßt nun die literarhistorische Untersuchung des Verf.'s viel zu wünschen übrig; er berührt die sich dabei aufdringenden Fragen mehr, als das er sie bis zu einem befriedigenden Ziele verfolgt. Namentlich hat der Verf. sich hinsichtlich der sehr beträchtlichen Hiobfragmente die Sache außerordentlich leicht, eben damit aber ein überzeugendes Urtheil unmöglich gemacht. Er hat für die Hiobklärung sich nur an die lateinische Catena des Comitulus gehalten. Der griechische Text in der Hiobcatena des Nicetas, welche Patricius Junius herausgegeben, hat dem Verf. „nicht zu Gebote gestanden“. Aber dies Buch ist doch wohl nicht eine solche Seltenheit, das es nicht zu erlangen gewesen wäre. Des Verf.'s Angaben darüber (S. 29) find daher auch unzutreffend. Der Prolog, den Bard. S. 45 ff. in seiner deutlicher Uebersetzung aus dem Lateinischen wiedergibt, fehlt nicht, wie der Verf. annimmt, bei Patr. Junius. Der „Prologus über den Hiob“, der nach Hamberger (Zuverläss. Nachrichten III, 124 f.) in der Ca-

tene des Junius fehlt, und von O. Währendorf, *meditationes de resurrect. spec. Jobi Gott.* 1738, 40 (oder vielmehr von dessen promovirendem Praefes M. Crufius) aus einem Cod. Bodlejan. abgedruckt ist, ist vielmehr jener Aufsatz über die Dunkelheiten etc., der nur bei Währendorf etwas verkürzt ist. — Während nun bei den Danielfragmenten im Ganzen (abgesehen etwa von einzelnen eingedrungenen Verderbnissen) die Echtheit schwerlich bezweifelt werden kann, und es sich ähnlich wohl auch mit den Ezechielfragmenten (welche Bezug auf die Danielklärung nehmen) verhalten wird, liegt die Sache beim Hiob doch anders. Der Verf., der auf die Einzellexegese hier viel weniger eingeht, als zu wünschen wäre, macht hinsichtlich jener Einleitung oder Vorrede, welche er ausführlicher bespricht, selbst auf eine Reihe von Punkten aufmerksam, welche an der Abfassung durch Polychr. irre machen müssen. Gleichwohl sagt er nun nicht, die ganze Erklärung sei unecht, sondern nur, sie sei in hohem Grade durch spätere Hände entstellend und verfälscht. Ungefähr diesen Eindruck, das hier ein echter, sehr wohl in die antiochenische Schule passender und ihr zur Ehre reichender Kern vorliege, an den sich sei es durch Mißverständnis oder wodurch immer offenbar Späteres angefügt hat, hat allerdings auch Ref. aus der Catene empfangen: der nüchternen, dem Wortfönn verständig nachgehenden Erklärung sind an einer Anzahl Stellen, zum Theil so, das man die Naht noch sieht, allegorisierte Auslegungen angefügt; man sehe die insipide Allegorie p. 83; p. 40 find die Saracenen erwähnt! Im weiteren Fortgang der Catene wird offenbar die Angabe der verschiedenen Autoren immer nachlässiger und unsicherer. Aber man möchte nun eben über solche unbestimmte Eindrücke durch eine sorgfältige Untersuchung der Catene hinausgeführt werden, wobei z. B. das Verhältniß der Scholien des Polychr. zu den in jener Catene ein besonders großes Contingent bildenden Scholien des Olympiodor u. dgl. mehr zu erörtern war. Hier werden wir vollständig vom Verf. im Stich gelassen. Das ist um so mehr zu beklagen, als wir, wenn an der Echtheit des Kerns festgehalten werden kann, hier einen Antiochener haben, der im Unterschiede von den bekannten abfätzigen Urtheilen Theodors von Mopsv., des eigenen Bruders, über das Buch Hiob, daselbe hochtelt und gegen die Ansätze Theodors, freilich ohne ihn zu nennen, rechtfertigt. Die Hinweisungen hierauf, welche der Verf. S. 49 ff. giebt, hätten sich, wenn es ihm gefallen hätte, die Scholien genauer zu berücksichtigen, sehr wesentlich vermehren lassen. Zu den Vorwürfen des Mopsvesters gegen das Buch Hiob gehörte auch, das der Verf. den Töufel vor Gott erscheinen und mit ihm disputiren lasse. Man Polychr. der rechtfertigenden Deutung dieser Scene bei Polychr. (*cat. ed. Patr. Jun.* p. 24) schwerlich abbrechen können, das die dem Genius der antiochen. Schule entsprechend sei. Wenn Leontius Byz. (bei Gall. *Eph.* PP. XII, 687) vermuthen konnte, Theodor von Mopsv. habe deshalb den Brief Jacobi verworfen, weil darin (5, 11) die Geduld Hiob's gefeiert werde, so finden wir in unserer Catene zu Hiob 19, 23 ff. gerade hervorgehoben (p. 339 f.), das Hiob's Wunsch (Ach, das meine Reden geschrieben wurden etc.) durch Moses (oder Salomo) erfüllt sei, wie auch einer der Apostel uns sage (Jac. 5, 11); dann wohl hatten wir's gehört, wenn nicht aus dieser Schrift? — Es würde uns hier zu weit führen, eine Reihe anderer sich aufdringender Fragen zu verfolgen. Wir bemerken bloß noch, das der Verf. zur Beurtheilung der Exegese des Polychr. manches Beachtenswerthe beibringt, an wichtigen Fragen aber auch nur leicht vorüberführt, wie an der eingehenden Benutzung der Versionen und der Frage nach dem Maße der Sprachkenntnisse des Polychronius; das er dem Allegorismus der Alexandriner gegenüber die besonnene Exegese des Antiocheners zu schätzen weiß, aber doch möchte, er hatte sie nicht so weit getrieben, um mit dem *impius Porphyrius* gegen die son-

stige kirchliche Auslegung der 4 Danielischen Reiche Front zu machen. Die lobliche Art, wie Pol, zu Ez. 28, 2 sich gegen diejenigen erklärt, welche zwar die richtige exegetische Erklärung vom König zu Tyrus billigen, aber doch dabei behaupten, die Stelle könne auch vom Teufel verstanden werden, findet unser Verf. (S. 39) doch einseitig. In dem Anhang „Zum Lehrbegriff des Polychronismus“ hätte unumwundener, als der für den orthodoxen Ruf des Polychr. befohrte Verf. es über sich gewinnt, anerkannt werden müssen, daß das Fragment aus dem Danielcommentar bei Nicphor. Const. (Pitra spicil. Teodorm. I, 352) durch und durch dem Standpunkt Theolod. von Mopsvestia entspricht.

Kiel.

Möller.

Hamberger, Dr. Jul., Die biblische Wahrheit in ihrer Harmonie mit Natur und Geschichte. Ein Lehr- und Lesebuch zur Orientierung in den religiösen Wirren unserer Zeit. München 1877, Merhoff. (VII, 191 S. gr. 8.) M. 2. 25.

Der Verfasser beklagt, daß der Religionsunterricht auf den höheren Lehranstalten lediglich die biblische Wahrheit als solche und nicht zugleich ihre Harmonie mit Natur und Geschichte vorzuführen pflege. Die Folge davon sei die gewaltige Herrschaft des Unglaubens in unseren Tagen. Denn die so mangelhaft unterworfene Jugend sei bisher rathlos gewesen, wenn sie solchen Conflicten gegenüberstehe, wie dem der Copernikanischen Entdeckung mit dem Glauben an die Gottheit Christi. Dagegen soll nun das vorliegende Buch eine Hülfe bieten. In ebendenselben wird aber die biblische Lehre nicht nur als durchaus vernunftgemäß nachgewiesen, sondern auch dargethan, daß sie einzig und allein der Vernunft wirkliche Befriedigung zu geben vermag. Das Bedenken, daß das etwas viel für eine so kleine Schrift sei, ist dem Verf. selbst nicht entgangen. Durch große Deutlichkeit, durch passende Verwendung von Gleichnissen und durch fleißiges Verweisen auf früher bereits Bemerktes glaubt er die bezeichnete Aufgabe trotzdem gelöst zu haben. Dabei hat er seinen kräftigsten Schutz gegen jenes Bedenken noch gar nicht einmal erwähnt. Kein Mensch wird ihm vorwerfen können, daß er hinter seinem Ziele zurückgeblieben sei; denn wer kann sagen, an was für eine Vernunft die Ausführungen dieses Buches gerichtet sind? — Indessen ist die Kritik ihrer Leistung gegenüber doch nicht ganz waffenlos. Man kann nämlich fragen, ob denn der Stoff, den der Verf. als vernunftgemäß vorführt, die „biblische Wahrheit“ sei, welche der Jugend überliefert werden soll. Das aber wird folglich bei der Gotteslehre verneint werden müssen. Wenn der Verf. aus dem Begriffe der Allvollkommenheit entwickelt, was er über Gott zu sagen weiß, so giebt ihm dazu nicht die heilige Schrift die Anweisung, sondern Chr. Wolf. Wenn nun diese Autorität im Interesse der Vernunftmäßigkeit gewählt sein sollte, so muß man sich wundern, daß nicht vielmehr der Satz vom zureichenden Grunde benutzt ist, mit dessen Hülfe in der *Theologia naturalis* der Inhalt der Gottesidee ebenfalls entwickelt wird; dabei sieht doch Alles noch viel rationaler aus. Vor Allem aber übersteht der Verf., daß sich auf solche Weise der biblische Gottesgedanke schlechterdings nicht darstellen läßt. Wenn dieser bleiben soll, was er ist, der Ausdruck des Glaubensobjects, so muß dasjenige als die Grundbestimmung an ihm hervortreten, dessen subjective Aneignung eben religiöser Glaube ist. Der Verf. würde, wenn er dies beachtet hätte, erfahren haben, daß man sich alsdann weniger an Chr. Wolf als an die h. Schrift gebunden fühlt. — Als das Wesen Gottes wird die Geistigkeit im Gegensatz zur Körperlichkeit bestimmt. Beiläufig hören wir auch den etwas befremdlichen Aus-

druck, daß „sein Wesen nur auf das Gute abzielt“. Trotzdem soll für Gott jedes einzelne Wesen als Zweck gelten, dem alle anderen als Mittel dienen müssen. Dann befinden sich aber die Sperlinge und Lilien in demselben Verhältnis zu dem göttlichen Gesamtzweck, wie die Menschen, — und dann wäre es doch wohl nicht richtig, daß „Gottes Wesen auf das Gute abzielt“. Wo bleibt da aber die biblische Wahrheit? Auf dem Standpunkte der letzteren ist die Harmonie des Universums, für welche sich der sinnige Verf. erwärmt, nicht der höchste Gedanke. — Den Beweis für die göttliche Dreipersonlichkeit führt der Verf. nicht schlechter, als andere vor ihm, aus dem Begriffe der vollkommenen Liebe. — Auch die Lehre von der Schöpfung enthält manche Einseitigkeiten, welche über die einfache biblische Wahrheit weit hinausgehen. Mit Berufung auf Hebr. 4, 17 erläutert der Verf. den Begriff des Schaffens so: „So hat denn auch der Gott, in Kraft seines allmächtigen Wortes die Welt aus der Tiefe seines Wesens, in welcher sie ursprünglich noch als ein Nichts verborgen lag, ans Licht treten lassen“. Ferner erfahren wir, daß der Stoff der Welt vom Vater herrühre, die Form vom Sohne, während der heilige Geist Stoff und Form mit einander vereinige. Trotz dieser, wie man meinen sollte, gleich notwendigen Betheiligung der drei Personen an der Schöpfung heisst es später: „Die Erhaltung in diesem Sinne ist offenbar als eine fortgesetzte Schöpfung und demgemäß vorzugsweise als das Werk des Vaters anzusehen“. Das ist nicht zu verstehen, falls der Verf. nicht etwa meinen sollte, daß der Begriff des Fortsetzens besonders auf den Vater seine Anwendung finde. — Auf 12 Seiten handelt der Verf. die Lehren vom Universum und vom Abfall in der Geisteswelt ab, während der Vergebung der Sünden und der Rechtfertigung auf nicht ganz 3 Seiten einige flüchtige Bemerkungen gewidmet sind. Liebhaber moderner Theosophie werden zu würdigen wissen, was der Verf. über die guten und bösen Engel mittheilt. Aber der Jugend muß es doch auffallen, wenn sie in diesem ihr gewidmeten Buche liest, es sei aus der Gegenwirkung der Geister des Abgrunds zu erklären, daß Gott nicht wie mit einem Schläge die Erde zur Ordnung und Schönheit zurückgeführt habe, sondern in einem Sechstageswerk. Soll durch diese Bemerkung auch der göttlichen Allmacht nichts abgezogen werden, so wird doch der Eindruck, den der Schöpfungsbericht der Genesis zunächst auf ein unbefangenes Gemüth hervorbringt, unangenehm gestört werden. — Die dem Menschen ursprünglich bechiedene Herrschaft über die Natur beruhte auf einer wunderbaren Macht, mit welcher er in das innerste Wesen der Dinge eingreifen und sie also von innen bewegen und bewältigen konnte. — Ein confessioneller Charakter ist an dem Buche nicht zu bemerken, obgleich sich der Verfasser äußerlich an die lutherische Kirche anschließt. Den Wortlaut der lutherischen Lehre von der Verderbnis des Menschengeschlechts findet er der Wirklichkeit nicht entsprechend. Nach seiner wohlwollenden Erklärung haben aber auch die Verfasser unserer Bekenntnisschriften das auch gewiss nicht verkannt. Sie wollten aber eben den Menschen zunächst nicht in demjenigen Zustande darstellen, in welchem er sich wirklich befindet, sondern nur in demjenigen, zu welchem er an und für sich d. h. ohne die gnadenvolle Gegenwirkung Gottes hätte herabsinken müssen. Das *munus regium Christi* hat nach dem Verf. den Zweck, die in Folge der Entartung unseres irdischen Wesens verlorene Herrschaft über die Natur wiederherzustellen. Die Versöhnungslehre des Verf.'s ist nicht die lutherische. Ob seine Rechtfertigungslehre dem evangel. Interesse gerecht werde, läßt sich bei der vagen Haltung derselben nicht beurtheilen. Da er aber wenigstens die neulutherische Kernlehre von der Begründung und Ernährung des Auferstehungsleibes durch das Sacrament vorträgt, so wird er sich mit demselben Rechte wie

die Mehrzahl derer, welche darauf Werth legen, den Namen Lutheraner beilegen dürfen.

Nach alle diesem wird das Urtheil berechtigt erscheinen, daß dieses Buch nicht geeignet ist, dem Religionsunterricht an höheren Schulen als Leitfaden zu dienen.

Halle a.S.

W. Herrmann.

Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterricht.

Seit unserer letzten Berichterstattung (1878 Nr. 10) hat die Literatur, welche die Ueberschrift nennt, wieder eine vielfache Erweiterung erfahren. Versuchen wir's im Folgenden diese neuesten Erscheinungen zu charakterisiren, so haben wir wie früher schon Schriften, welche dem christlichen Religionsunterrichte in der Volksschule dienen wollen, von solchen zu trennen, welche für höhere Lehranstalten bestimmt sind.

Der ersten Gattung gehört der Lehrplan für den Religionsunterricht und der religiöse Memoristoff von G. Sufsmann an. Bereits in 2. Ausgabe erschienen (Hannover 1878, Meyer, 144 S. gr. 8. M. 1. 50) giebt die klar geschriebene Schrift im Grunde mehr als ihr Titel verheißt, sofern sie auch über Aufgabe und Methode des Religionsunterrichts wie über die Stellung desselben innerhalb des gesammten Erziehungsgefäßes eingehender spricht verbreitet. Der Lehrplan selbst ist zunächst für sechs aufsteigende Klassen berechnet und legt den Unterrichtsstoff, unter Berücksichtigung der allgemeinen Bestimmungen, in ebenso vielen concentrischen Kreisen aus einander; denn für intensive Durcharbeitung des der Entwicklung des kindlichen Geistes Nothwendigen kann, wie der Verf. mit Recht bemerkt, nur durch stete Wiederaufnahme des früher Erlernten ausreichend Sorge getragen werden. Wenn aber nach S. 5 und 12 das Kind auf die biblische Geschichte durch einen sechsmonatlichen Cursus vorbereitet werden soll, in welchem Lieder, Marchen, Sagen, moralische Erzählungen über religiöse und sittliche Verhältnisse ihre Erörterung finden, so ist dies als verfehlt zu bezeichnen. Kommt wirklich im Kinde einer christlichen Familie die Religion erst spät zu relativer Entwicklung? So gewis nicht schon vor dem Eintritt in die Schule das Gebot nichts Fremdes bleibt, so gewis darf auf der untersten Stufe mit dem ihm adäquaten Lehrgegenstande d. h. der Erzählung biblischer Geschichten begonnen werden. Nicht ohne einen Hinweis auf die Lehrpena der einzelnen Schuljahre zu geben ist kürzlich auch die Biblische Geschichte für den evangelisch-protestantischen Religions-Unterricht im Großherzogthum Baden erschienen (Lahr 1878, Geiger, VII, 204 S. 8. M. — 45). Einer näheren Charakteristik derselben meinen wir uns deshalb enthalten zu dürfen, weil sie nach bekannten Befchlüssen der Generalynode von 1876 ausgearbeitet ward. In Folge großherzoglicher Entschliessung vom 30. Juni 1877 hat sie in den Schulen des Landes nun als Lehrbuch zu dienen und wurde von Wilh. Höchstetter zum Zweck einer lebendigen Behandlung im Unterrichte mit Erläuterungen versehen (Lahr 1879, Schauburg XII, 520 S. 8. M. 6.—). Schleiermacher's Wort „was im Leben das Lebendigste sein soll, darf von Anfang an nicht als ein Todtes mitgetheilt werden“ ist ihm dabei maßgebend gewesen; doch nach unserem Eindruck weniger um den idealen Gehalt der biblischen Geschichte zum Bewußtsein zu bringen, als um einen klaren Einblick in die Situation, auf welche die Geschichte weist, zu gewähren. Besondere Erwähnung verdienen die zahlreichen und guten Illustrationen nach Rafael, Schnorr u. A., mit welchen das Lehrbuch geschmückt ist. Der oberen Stufe (7. und 8. Schuljahr) will C. Otto Schäfer mit dem dritten Theile seines „Lehrbuchs für den evangelisch-protestantischen Religionsunterricht“ (Frankfurt a. M. 1878, Diesterweg, VIII, 215 S. 8. M. 2.—) förderlich sein. Er setzt hier zuerst die früher gegebene

Geschichte des Reiches Gottes neuen Bundes in Lebensbildern aus der Kirchengeschichte fort, laßt sodann eine weitere Ausführung der Bibelkunde folgen, welche gleichfalls auf den beiden vorhergehenden Stufen vorbereitet worden war, und giebt zuletzt den kleinen Katechismus Luther's mit ausgewählten Sprüchen und Belegstellen. Eine Karte von Palästina und den Reisen des Apostels Paulus, eine Geschichte des christlichen Kirchenjahres und die evangelischen Perikopen find noch überdem beigefügt. Wir machen gern auf dieses Lehrbuch aufmerksam. Was uns in früheren Arbeiten des Verf.'s wohlthuend beruht hat (f. 1878 Nr. 1), haben wir in dieser abschließenden reichlich wiedergefunden, find auch der Meinung, daß das Buch zumal einem verständig-vollen Leben der heiligen Schrift noch nach der Schulzeit dienlich ist. Nur einen Auszug aus der ersten, kirchenhistorischen Abtheilung des „Lehrbuchs“ bietet des Verf.'s „Geschichte der christlichen Kirche in Lebensbildern“ (Frankfurt a. M. 1878, Diesterweg, IV, 79 S. 8. M. — 80; cart. M. — 90), deren Inhalt sich vielleicht noch mehr in dem Rahmen der allgemeinen Bestimmungen vom 15. October 1872 bewegt. Daß auch die Katechismus-Literatur neuerdings nicht leer ausging, beweist neben Schäfer's Schrift „Dr. Martin Luthers kleiner Katechismus“ von K. A. Dähefel (Breslau 1878, Kern, 222 S. 8. M. — 55; geb. M. — 70). Die kleine Schrift, eine völlige Umarbeitung des Enchiridion v. J. 1870, ist ungewöhnlich gehaltvoll zu nennen. Dem Titel nach für den Schul- und Confirmations-Unterricht bestimmt möchte sie noch anderen Kreisen als der christlichen Volksschule zu Gute kommen und überhaupt Alles in sich bergen, was mit Luther's Worten zur Herfellung einer volksthümlichen Glaubens- und Sittenlehre an die Hand gegeben ist. Daher wird der Lehrer weitaus nicht allein (756) an den Katechismus angelehnten Fragen erörtern, noch weniger die beigegebenen Sprüche von Kindern fordern können; aber das Ganze ist in der That so lichtvoll geordnet, daß das dem Kinde Nothige sich leicht von dem scheiden läßt, was für das spätere Leben zurückzubringen hat. Dem Lehrer selbst wird derselben Verf.'s „Hilfsbuch zur Vorbereitung auf den Katechismus-Unterricht“ (Breslau 1878, Kern, VIII, 224 S. 8. M. 1. 20) von Nutzen sein.

Andere Schriften aus jüngerer Vergangenheit weisen uns auf den kirchlichen Unterricht in höheren Lehranstalten. Unter ihnen kundigt sich eine kleine Brochure von Dr. K. W. Meyer „der evangelische Religionsunterricht auf den höheren Schulen“ (Hannover 1878, Hahn, 75 S. 8. M. 1. —) als freies Wort ernster Mahnung an ein Eltern und Lehrer an. Sie bringt nicht bloß des Verf.'s Erfahrungen auf dem bezeichneten Unterrichtsgebiete zum Ausdruck, normirt auch nicht bloß die Aufgaben, welche dieser Unterricht zu erfüllen hat, sondern zeichnet auch die Methode, welche der Lehrer einhalten, wie den Umfang des Lehrstoffes, welchen derselben vermitteln solle und giebt zuletzt noch Gesichtspunkte an, welche für Theilung des Lehrstoffes maßgebend sein möchten. Wir wissen die Wärme zu würdigen, mit welcher Dr. Meyer den Religionsunterricht als den „Herzpunkt der gesammten Schuldisziplinen“ festzuhalten sucht, übersehen auch nicht, daß er, den alten, in vielen Stürmen unserer Jahrhunderte bewährten und gefestigten Katechismus nicht ohne Weiteres über Bord werfen will, können aber zu den eigentlich positiven Vorschlägen kein volles Zutrauen gewinnen. Was heißt es: „Christi concrete salsiche Persönlichkeit sollte in ethisch-historischer Darlegung an Stelle der Dogmen und Katechismen treten“ (S. 42)? Hindert wirklich ein verständiger Katechismus-Unterricht, Christi Persönlichkeit „concret und salsich“ vor das geistige Auge des Schülers zu stellen? Oder empfängt das „concret und salsich“ vielleicht sein eigenthümliches Licht durch die Forderung (S. 51), daß mehr Gottesliebe als Christus anbetung in's

Herz der Knaben gefenkt werden müsse und (S. 50) das, an den Herrn Gott selbst allein unsere Gebete zu richten seien? Andere Defiderien des Verf.'s find uns ebenso wenig aus der Seele geredet, wie dies das an die Stelle der ganzen Bibel eine Schulbibel trete, damit u. a. der Einwurf, religiöser Glaube werde auf eine fremde, unserer Zeit unklare und unbewußte Wunderwelt aufgebaut, seine Kraft verliere. Wir fürchten, das das gewünschte Buch nach sehr subjectivem Maßstabe abgegrenzt sein würde. Doch wenden wir uns von der Schrift, deren Umfang kaum der Wichtigkeit der behandelten Frage entspricht, neueren Lehrbüchern zu. Bereits in 8. Auflage erschien C. Noack's bekanntes „Hülfsbuch für den evangelischen Religionsunterricht in den oberen Classen höherer Schulen“ (Berlin 1879, Nicolai. 133 S. 8 geb. M. 1. 60). Der Verf. hat es mit Recht ein Repetitionsbuch genannt. Nähere Ausführungen dem lebendigen Worte überlassend giebt er einen Abriss der Bibelkunde, der Kirchengeschichte und der evangelischen Glaubens- und Sittenlehre, anhangsweise neben den ökumenischen Bekenntnissen und der Augsburg'schen Confession auch einen Ueberblick über die wichtigsten Untertheilungslehren und des christlichen Kirchenjahres. Ungleich eingehender ist Lic. Dr. Fr. Kirchner's „Lehrbuch der Evangelischen Religion“. Der erste Theil (Cöthen 1878, Schettler. VI, 255 S. 8. M. 2. 40) enthält eine Einleitung in das A. und N. T., die Geographie Palästina, Bilder aus der Kirchengeschichte und die „christliche Lehre“ d. i. eine Erklärung des kleinen Katechismus; der zweite dagegen (Cöthen 1879, Schettler. VIII, 215 S. 8. M. 2. 40) die Geschichte Israels, das Leben Jesu, die christliche Kirchengeschichte und nach einer Uebersicht über die Untertheilungslehren (deutsch und lateinisch) die *Confessio Augustana*. Welche Gesichtspunkte für den Verf. maßgebend waren und wie derselbe die einzelnen Lehrgengänge auf die einzelnen Classen vertheilt sehen möchte, ist unseren Lesern aus dessen Schrift „zur Reform des Religions-Unterrichtes“, deren wir früher (1877. Nr. 12) gedachten, nicht unbekannt. Er will, wie er dort ausspricht, das der Unterricht christlich-confessionell sei, doch so, das dem Lehrer Freiheit bleibe. „Die Bibel ist seine einzige Norm. Steht er auf orthodoxem Standpunkte — gut; auf liberalem — auch gut. Man lasse ihm gewähren, wenn er nur der Schrift nicht Gewalt anthut“. Der Verf. selbst hat in seiner Einleitung in die heilige Schrift (II. S. 8 bis 121) meist Resultate einer positiven oder doch maßvollen Kritik wiedergegeben. Er äußert wohl Bedenken rücksichtlich der Echtheit des ersten Briefes Petri (S. 108 f.) wie 2. Timotheus (S. 105) und verwirft den zweiten Brief Petri (S. 109) wie den Titus- und 1. Timotheusbrief (S. 104 f.), hält aber, was hervorgehoben sein mag, (S. 72 f.) die Authentie des vierten Evangeliums wie (S. 110 f.) die der drei johanneischen Briefe für gesichert. Doch ist das „Lehrbuch“ nicht bloß in seinen isagogischen Partien zu stark belastet und, von häufigen Verweisungen auf theologischen Werke abzusehen, zu reich an Material, welches jenseits der Grenzen des Gymnasialunterrichtes liegt. Auch auf der oberen Lehrstufe wird von Maffianern und Hypofistariern (f. II. S. 97), von den Streitigkeiten in der lutherischen Kirche nach Art von II. S. 152 f. u. A. nicht zu handeln sein. — Andere Schriften find lediglich für den kirchenhistorischen Unterricht bestimmt. Nur genannt sei Dr. Alb. Wippermann's „Grundriss der Kirchengeschichte für evangelische höhere Schulen“, der jetzt in 4. Auflage vorliegt (Plauen 1878, Schröter. VIII, 92 S. 8. M. — 80). Ihm zur Seite steht Dr. P. V. Schmidt's „Handbuch der Kirchengeschichte“ (Leipzig 1879, Böhme. XI, 289 S. 8. M. 2. 50), welches in protestantischen Seminaren, Real Schulen, Gymnasien seine Leser findet. Seine pädagogische Stellung zur Kirchengeschichte kennzeichnet der Verf. selbst Vorw. S. IV f.; ich meine, das bei dieser Disciplin festzuhalten ist, das

das speciell confessionelle Bewußtsein an dem allgemein christlichen, sowie das dieses allgemein christliche an dem confessionellen seine Schranken haben müsse. Und so habe ich mich ebenso sehr davor gehütet, Indifferentismus gegen die eigene Kirche wie Intoleranz gegen andere Kirchengemeinschaften zu zeigen oder zu erzeugen. Ich habe mich vielmehr bemüht, durchleuchten zu lassen den Gedanken, dessen Wahrheit die Geschichte nachweist und den der wahre Protestantismus in sich schließt, das zwar keine Kirche den Anspruch erheben darf, für die Kirche gehalten zu werden, das aber trotz aller Unvollkommenheit jeder einzelnen Kirchengemeinschaft dennoch von allen gelten kann, das die Theile der Einen, allgemeinen und in diesem Sinne allerdings katholischen Kirche Jesu Christi find. Diesen trefflichen Worten entspricht, wie wir den Eindruck haben, der Inhalt des angenehmen lesbaren Buches. Wir tragen dann kein Bedenken, daselbe zu eingehender Kenntnissnahme zu empfehlen. Die Kirchengeschichte in „Lebensbildern“ von Dr. Glob. Schumann (Hannover 1878, Meyer. XII, 212 S. 8. M. 2. 40) ist ihrer ersten Abtheilung nach (die ältere Zeit bis auf Karl den Großen) in 2. Auflage erschienen und soll noch im Laufe dieses Jahres bis zur Gegenwart fortgeführt werden. Wir ziehen dieses „Lehr- und Handbuch für Schule und Haus“ gleichfalls hierher, weil es in höheren Anstalten mit Nutzen zu gebrauchen sein dürfte. Einen besonderen Gedanken hat Dr. C. Noack unseres Wissens zuerst zur Ausföhrung gebracht, indem er ein „Kirchengeschichtliches Lesebuch“ (Berlin 1879, Nicolai. V, 156 S. 8. M. 1. 80) herausgab, welches eine Sammlung der wichtigsten Abschnitte aus Werken kirchlicher Schriftsteller von der ältesten Zeit bis in unser Jahrhundert enthält. Sie sollen hervorragende Personen mit ihren eigenen Worten zu den Schülern reden und damit den Unterricht an Treue und Lebendigkeit gewinnen lassen. Schriften griechischer und lateinischer Väter wurden selbstverständlich in Uebersetzung aufgenommen, so zwar, das sich der Verf. meist an vorhandenen Versionen angegeschlossen hat; die in älterem Deutsch geschriebenen Werke aber sind wo nöthig modernisirt worden. — Zum Schluss mag noch an das „Evangelische Gefangbuch für höhere Schulen“ von E. Walther und H. Karow erinnert sein, welches kürzlich in 2. Auflage erschienen (Potsdam 1878, Stein. 168 S. 8. M. 1. —) und seiner verständigsten Auswahl und Anordnung wegen empfohlen werden kann.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Nesselmann, Pred. Lic. R., Haus- und Predigtbuch. Christliche Predigten auf alle Sonns- und Festtage des Jahres. Königsberg 1879, Akademische Buchhandlung. (X, 805 S. gr. 8.) M. 6. —; geb. M. 7. 50.

Das Urtheil über eine Predigtsammlung hat besonders ein Doppeltes ins Auge zu fassen, ihre Bedeutung für die Homiletik und für die Entwicklung der Predigt, und ihren Werth für die Gemeinde. Es sind nun wenige in unserer predigtreichen Literatur, welche in erster Beziehung einen eigenthümlichen Platz einnehmen: auch die vorliegende nicht. Sie sucht weder der christlichen Gedankenwelt eine wesentlich neue Seite abzugewinnen, noch hat sie in der formellen Darstellung etwas Specifisches, noch gräbt sie überraschend neue Canäle, um den alten Inhalt in das Gemeinbewußtsein zu leiten. Wenn dies vorausgeschickt wird, so soll damit kein Vorwurf ausgesprochen werden, es soll der Sammlung nur die Stelle angewiesen werden, welche sie selbst für sich in Anspruch nimmt. Nicht dem Homileten will sie etwas wesentlich Neues bieten, sondern für die Gemeinde ist sie herausgegeben, und der Eindruck, den eine jede Predigt auf die Gemeinde gemacht hat, ist im Einzelnen bei der Auswahl maßgebend gewesen. Und von diesem

Gefichtspunkt aus ist sie vollberechtigt, in der Predigt-literatur der Gegenwart einen hervorragenden Platz einzunehmen. Der Verf. u. a. durch eine populäre Auslegung der augsbургischen Confession rühmlich bekannt, hatte schon im Jahre 1866 44 Predigten herausgegeben, denen er nun eine gleiche Anzahl nebst 2 Confirmationsreden hinzugefügt hat. Die Texte sind meist feinst gewählt, mit großem Geschick und in origineller Weise, vielfach aus dem Alten Testament. Selten dürfte eine Osterpredigt über Jacob und Joseph (1 Mos. 45, 25–28; der große Auferstehungsgedanke, ein Blick i in die Seele hinein, die diesen Gedanken noch nicht zu fassen vermag, 2; in die Seele, in der er Kraft und Saft, Gestalt und Gewalt gewonnen hat), oder eine Passionspredigt über Jesaja 4, 5, 6 (er wird ein Schirm sein über alles, was herrlich ist auf Erden, ein Schatten vor der Sonnengluth, ein Schutz vor dem Unwetter, eine Verhüllung vor allen ungeweihten Blicken, oder eine Todtenfestpredigt über Abraham's Opfer (er giebt, was Gott nimmt und nimmt, was Gott giebt), gehalten worden sein. Wenn nach 1 Mos. 3, 23, 24 als die Heiligtümer aus dem verschwundenen Paradies das Gewissen, der wöchentliche Feiertag, der Ehestand, die Hoffnung auf Rückkehr aufgezählt werden, so vermischen wir ungern die Arbeit. Auch in den neutestamentlichen Texten wird meist die große Landstrafe der alten Perikopen vermieden, so wenn in einer Pfingstpredigt der Jungfer, welcher ein Bau ist das! auf den neuen Gottestempel der Kirche bezogen, nach der Geschichte von der Ehebrecherin Joh. 8 das Gerichtsverfahren des Herrn mit den Sündern geschildert wird. Das Thema ist meist präcis und concret gefaßt. Oft hebt es einen Satz oder Ausspruch aus dem Text hervor, freilich dann oft nicht ohne das die Behandlung des Textes darunter Schaden leidet, oder es wird auch derselbe allegorisiert und in verschiedenem Sinn gewendet, wie die Pilatusfrage: von wannen bist du? als eine Frage an den Herrn und an uns, oder der Ausspruch der bösen Arbeiter im Weinberg, laßt uns feine Erbgut an uns bringen!, im bösen und im guten Sinn verstanden. Gesucht erscheint es, wenn die Bekehrungsgeschichte des Paulus nach dem Thema behandelt wird: Feste Gehalt und schöne Gestalt giebt dem Leben, das in dir walt. Die Disposition ist auch dann, wenn sie nach bloßen Kategorien getroffen ist, so gefaßt, daß man etwas vom Inhalt mitbehält, oder sie wird gleich im Uebergang mit erklärt, wie in der Predigt über Matth. 7, 6 (Ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben, ein Freudton ein Weheruf, eine Mahnstimme, der erste erinnert an den Reichtum, den wir besitzen, der zweite an die Feinde, die denselben drohen, die dritte an das rechte Verhalten gegen die Feinde). Auch die Untereintheilung der einzelnen Haupttheile ist deutlich erkennbar, vielfach, wie bei Gerok, zu Beginn derselben ausdrücklich angegeben, wie in einer Pfingstpredigt: die Pfingstsprache des heiligen Geistes, welche ist sie? Die Sprache der Buße, des Glaubens, der Liebe — wer versteht sie? gar nicht die gottentfremdete Welt, halb die Grenzschranken des Reiches Gottes, wohl und rein die Kinder des Reichs. Die Ausführung ist klar und warm, wenige, aber passende Citate und Geschichten, der Ausdruck popular bei großem Gedankenreichtum. Das Dogma steht in dem Mittelpunkt, und doch wird nicht dogmatisirt. Es finden sich wenige eigentlich apologetische Predigten, doch ist der Prediger sich bewußt, in den großen Gemeinden besonders der Festzeiten viele vor sich zu haben, welche dem Christenthum nur ein halbes Verständnis entgegenbringen, und hebt ihnen gegenüber gern den menschlich schönen und wahren Gehalt des Christenglaubens hervor, indem er dadurch im besten Sinn apologetisch wird. Unter den 90 Predigten ist keine, die nicht mehr oder weniger vom Anfang bis zum Ende spannte und wärmte. Man begreift, wie das gesprochene Wort einen tiefen Eindruck auf die Gemeinde machen mußte. Man kann

dem gedruckten eine weitere Verbreitung wünschen und sie gewiss auch in Aussicht stellen.

Leipzig.

Hartung.

Line!, Dr. Alb., *Der moderne Staat und die Ziele des alten Glaubens*. Leipzig 1878, Froberg. (VIII, 256 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Der Zweck meiner gegenwärtigen Schrift besteht nicht darin, unseren modernen Staat in Gegensatz zu den Institutionen der Vergangenheit (d. h. den Confessionskirchen, Ref.) zu bringen, fo kundigt der Verf. in der Vorrede an. In Wahrheit geht die ganze Tendenz des Buches darauf hinaus, daß zwischen den Zielen des modernen Staates und des 'alten Glaubens' ein unlösbarer Gegensatz bestelie. Der 'alte Glaube' bedeutet im Sinne des Verf.'s jede Religionsform, welche auf der Annahme einer göttlichen Offenbarung ruht, d. h. einer 'persönlichen, mündlichen' (S. 5), auch wohl 'körperlichen' (?) Mittheilung Gottes an die Menschen (S. 162) — was er fragen wollte, war wohl: Mittheilung eines fertigen Codex von Lehr- und Lebensvorschriften. Dafs der Gedanke der Offenbarung d. h. der Selbstmittheilung des unendlichen Geistes an den endlichen sich mit jenem äußerlichen und rohesten Offenbarungsbegriff noch keineswegs deckt, weifs er nicht. Offenbarung aber, sagt er, ist nicht möglich, denn alle Religionen behaupten im Besitz von Offenbarungen zu sein, *ergo* ist es keine; ferner ist Gott der Vater aller Menschen und kann also nicht Einzelne bevorzugen u. f. w. *Quod erat demonstrandum*. Auch ist die Annahme einer Offenbarung des Menschen unwürdig. Die Offenbarung unterwirft den Menschen mechanisch einem fremden Willen (S. 23), macht ihn zu einer bloßen 'Puppe Gottes' (S. 154), sie fordert nicht eine positive Sittlichkeit, sondern nur negatives Nichtfündigen (S. 58), nach dem Princip der Offenbarung giebt es keine Menschheit als Ganzes (S. 60, 65), sondern nur Einzelne, welche von Gott auf die Erde gesetzt wurden um seinen Willen zu thun und dafür im Jenseits belohnt zu werden (S. 181), was doch gar keinen vernünftigen Grund und Zweck hätte, da nach der Lehre der Offenbarung der Mensch ein Theil Gottes wäre (S. 4 u. 8.); von einem immanenten Zwecke der Menschheit kann auf diesem Standpunkte nicht die Rede sein (S. 154); wie denn auch die Bibel über den Zweck der Menschenföpfung keinerlei Auskunft giebt (S. 5). Es bleibt unter diesen Umständen im Sinne des Verf.'s nichts übrig als jeden Zusammenhang zwischen Gott und Welt hinwegzudenken. Das Dasein Gottes scheint ihm festzuhalten; weignens setzt er dasselbe überall voraus, redet auch gelegentlich von Gott als dem Schöpfer (S. 201); aber von einer 'directen, persönlichen' Erleuchtung des Menschen (S. 4) und einer 'unmittelbaren Leitung' desselben durch Gott (S. 170) will er in keiner Weise etwas wissen: in letzterer Annahme sieht er das Wesen der 'heidnischen Auffassung'. Diefelbe widerspreche der Weisheit und Güte Gottes, da es so viele Creaturen, überhaupt so viele Ungleichheiten in Begabung und Schickal der Menschen gebe (S. 4, 33). Ein Wechselverhältnis zwischen Gott und Welt besteht nicht, Gott hat sich außer Beziehung zu dem Menschen gesetzt (S. 30), wie überhaupt zu der Welt, und diese der Entwicklung kraft ihrer eigenen Gesetze überlassen: wie sich das mit seiner Weisheit und Güte besser vereinbaren solle als eine Weltregierung, welche für Mangel und Schmerzen Raum läßt, erfährt man von dem Verf. nicht, nach seinen Voraussetzungen sollte man es für noch unmöglicher halten. Für die Menschheit ergiebt sich aus dieser Schlacht das Gesetz, sich auch ihrerseits von jeder Beziehung zu Gott zu lösen (S. 78) und ihre Entwicklung in 'völler Freiheit von göttlicher Führung' (S. 51) lediglich aus sich selbst heraus zu vollziehen. Aus dieser Tendenz ist der moderne Staat entstanden. Sein Vater war der Kampf um's Dasein.

Die Annahme irgendwelches organischen Bildungstriebes, der zur Entfaltung des Staates geführt hätte, wird ausdrücklich abgelehnt; nur der rohe Egoismus habe die Menschen zusammengeführt zum Zweck des Schutzes und der Sicherung (S. 82); der Urzustand war ein Krieg aller gegen alle (S. 75). Daher herrscht in den antiken Staaten lediglich das Princip der rohen Gewalt. Einen Fortschritt darüber hinaus hat Moses gemacht, indem er, gleichfalls im Drang des Kampfes um das Sein, die Entdeckung der Solidarität der Menschheit machte, zunächst in der Form des Glaubens an einen Gott, den Vater aller Menschen (S. 132). Vorerst war dieser fruchtbare Erkenntnisfakt noch in der ihm nicht angemessenen Hülle nationaler Beschränkung eingeschlossen. Diese zerprengt zu haben, ist das Verdienst Christi. Er hat das Judenthum „entnationalisiert“; irgend etwas Neues, Eigentümliches hat er sonst nicht hinzugebracht, die christliche Sittlichkeit ist gar keine andere als die jüdische (S. 159. 161). Da jedoch auch die christliche Religion noch in dem Banne des Offenbarungsglaubens befangen war, so konnte sie gleichfalls das in ihr schlummernde Princip der Menschenverbrüderung noch nicht voll auswirken. Ihre nächste Wirkung war, Haß und Kampf unter den Menschen zu entzünden; das Christenthum „mußte“ mit den Mitteln der brutalsten Gewalt seine Macht zu begründen suchen (S. 11), die Menschen dem Machtgebote seines Gottes unterwerfen (S. 77). Weder das katholische, noch das protestantische Christenthum haben social zum Heile der Menschheit etwas geleistet (S. 172) — ein Satz, welcher allein schon von der Urtheilsfähigkeit des Verf.'s in Sachen der Culturgeschichte genügen des Zeugniss giebt — und stehen in dieser Beziehung wesentlich hinter dem Judenthum zurück, welches letztere, selbstverständlich das fortschrittliche, sich überhaupt der unverkennbaren Vorliebe des Verf.'s erfreut. — Die Gegenwart nun ist im Begriff, aus der Hülle des geschichtlichen Christenthums den Kern herauszufallen und fruchtbar werden zu lassen: dies ist die Idee der Solidarität der Menschheit, die allgemeine Menschenverbrüderung. Der Zeitpunkt, mit dem diese neue Periode der Menschheitsentwicklung begonnen hat, ist die französische Revolution: bis zu derselben gab es in den auf dem Offenbarungsbasis ruhenden Staaten lediglich absolute Recht- und Schutzlosigkeit der großen Mehrheit zu Gunsten weniger Bevorrechteter (S. 192). Wie schlecht dieser Satz zu dem Wesen des römischen Rechtes mit seiner energischen Tendenz auf Schutz der erworbenen Rechte und andererseits zu dem Wesen mittelalterlicher Rechtsgestaltung stimmt, sollte freilich einem *Doctor juris* nicht unbekannt sein: der Verf. scheint sich vorzufellen, daß die absolute Fürstenmacht des 17. und 18. Jahrhunderts die ganze Zeit vor der Revolution unterschiedslos ausfülle.

Jenen bleibenden Gehalt des Christenthums nun zur Darstellung zu bringen, ist Aufgabe des modernen Staates. Er ist die Organisation der auf sich selbst gestellten Menschheit (S. 184), ruhend auf der bewussten Emancipation derselben von Gott (S. 186, sein Zweck, die Erde zum Himmel zu machen (S. 185). Es muß ja über den selbstfüchtigen Einzelwillen eine höhere, sie zügelnde und beherrschende Potenz geben: diese aber ist nach dem Princip der modernen Welt nicht Gott, sondern die Menschheit, bezw. ihre Erscheinungsform, der Staat. Ursprünglich nur zum Zwecke des Schutzes und der Sicherung entstanden, wird derselbe zum Hüter und Pfleger der Sittlichkeit, indem er die Einzelnen, welche ja an der Förderung der gemeinsamen Ziele alle interessiert sind (S. 92), zur Einordnung in ein sittliches Ganzes führt. Der Verf. ringt offenbar danach, für das Verhältniß des individuellen und des socialen Factors im Gesamtleben eine Formel zu finden: was seine eigentliche Meinung darüber ist, ist schwer zu fagen. Bald redet er davon, daß das Princip der gesammten

Culturentwicklung in der immer größer werdenden Präponderanz der Gesammtheit über die Individuen bestehe (S. 63, hier scheint Laßalle sein Vorgänger zu sein, System der erworbenen Rechte I, 259), und versteift sich zu der Behauptung, nur die Menschheit habe Werth, das Individuum sei werth- und bedeutungslos, weil nur ein vorübergehendes, spurlos verschwindendes Moment (S. 90); dann wieder weist er nach, daß der grundlegende Fortschritt im antiken Zeitalter darin bestanden habe, die Individuen aus der absoluten Obmacht des Staates zu lösen, und findet das Ziel aller Culturentwicklung in der immer größeren Befreiung oder „Mobilisirung“ der Individuen (S. 152. 205). Danach fällt denn auch das sociale Programm, welches er schließlich vorträgt, fragwürdig genug aus. Einerseits fordert er die möglichst uneingeschränkte Bewegungsfreiheit des Individuums, dies so weit, daßs gegen Verbrechen und Vergehen überall nur repressiv eingeschritten werden soll, niemals präventiv, andererseits gut socialität die Aufhebung des Privateigentums am Grund und Boden — ein Project, dessen Kritik er in den rufischen Agrarverhältnissen finden könnte, wenn sie ihm bekannt wären, — und die staatliche Lohnregulierung. Es sind überall klaffende Gegensätze in den Grundanschauungen.

Zur Religion, wie er sie versteht, setzt der Verf. den Staat in ein inneres Verhältniß. Religion ist nach ihm der Inbegriff der Vorstellungen der Menschen über ihre Lebensaufgabe auf der Erde (S. 31. 191). Diese sind nun in keiner Weise aus einer göttlichen Offenbarung zu schöpfen: Christus hat den „Offenbarungsapparat“ nur als Mittel benutzt, um seinen humanitären Gedanken Eingang zu verschaffen (S. 182; der Verf. nennt ihn anderswo, S. 12, einen Menschen von beinahe göttlicher Größe, sollte ihn aber nach seiner Auffassung eher einen Tauchenspieler nennen). Die Quelle steter Erkenntnis ist die Natur (S. 58), in welcher der Wille Gottes „offenbar“ wird (S. 231, also doch Offenbarung), nämlich die allgemeine Gleichheit und Brüderlichkeit, denn die Natur hat die Menschen gleich geschaffen (S. 132. 162). Der Verf. sollte sich von Darwin und Haeckel über die Lebensgesetze, welche die Natur beherrschen, belehren lassen: diese haben dort ziemlich das Gegentheil einer allgemeinen Verbrüderung gefunden. Daß nun die in der Natur offenbaren sittlichen Gesetze von Allen treulich erfüllt werden und zwar mit innerer Freiheit — also die sittliche Selbstbefreiung der Individuen — ist für den Staat die Grundbedingung seines Gedeihens (S. 202. 205). Der Verf. ist der Ansicht, daß die Menschheit sich in einem steten Fortschritt in dieser Richtung befindet: welche Kräfte denselben in Gang erhalten, ist freilich aus seiner Gesammtanschauung schwer ersichtlich; die Reflexion auf das wohlverstandene Eigeninteresse ist bekanntlich völlig unzureichend als sittliches Motiv, und ein anderes bleibt bei ihm nicht übrig. Was man sonst gemeinhin Religion heisst, geht den Staat nichts an. Sie muß völlig frei sein (S. 224. 230; es darf nicht allein keine Staatsreligion geben, sondern das religiöse Gebiet muß überhaupt vollständig als Privatsache der Einzelnen behandelt werden).

Dem Verf. fehlt jeder Begriff von dem, was Religion ist: er ahnt das Richtige, wenn er gelegentlich einmal von dem Verhältniß des Menschen zu Gott redet (S. 224., aber das steht mit seinen sonstigen Aussagen in vollem Widerspruch. Er will ja jedes derartige Verhältniß völlig gelöst wissen, weil nur so sittliche Freiheit möglich sei. Der abstracte Deismus, von dem er ausgeht, ist anerkanntermaßen unter allen möglichen Denkweisen über Gott und Welt die geistloseste und nach allen Seiten unbefriedigendste; vollends in der Ueberpannung zur systematischen Religionslosigkeit, wie hier, wird sie zum Nonfens. Wenn der Verf. gelegentlich von dem Willen des Schöpfers redet (S. 201., von der Pflicht des Menschen Gottes Gebot zu befolgen (S. 222)

und davon, das derselbe ‚Gott verantwortlich‘ sei (S. 201), so hätte es nahe genug gelegen, die Religion als sichtlich treibende Kraft zu würdigen; flatt dessen geht die ganze Entwicklung auf das Gegentheil hinaus. Er will als den Weg des Heils die bewusste Emancipation der Menschheit von Gott nachweisen und redet schliesslich von dem ‚lediglich auf Gott gestellten‘ Menschen (S. 231): was soll man zu dieser Confusion sagen? Völlig verkehrt ist fast Alles, was er über die alt- und neutestamentliche Religion vorbringt. Die Idee Gottes als des Vaters ist das Eigenthum Jesu, nicht Mose's, wie er mit naiver Unkenntnis behauptet; der Gedanke Jesu vom Reiche Gottes ist ihm völlig fremd, sonst könnte er nicht meinen, das die Bibel von einem Ziel der Menschenschöpfung nichts wisse: er spricht gelegentlich Gedanken an, welche an jene Idee anknüpfen; wo ihre Wurzel liegt, weiss er nicht. Und wie sich die Sittlichkeit des Christenthums zu der jüdischen verhält, darüber hatte ihn die Ethik des Paulus mit ihrem Gegenfatz von Gesetz und Freiheit belehren können: dort könnte er den Weg zu der sittlichen Befreiung finden, welche er fordert, aber nirgends als erreichbar nachweist. Eine ‚Selbstbefreiung‘ freilich ist es nicht, aber wohl die volle Ueberwindung jener Antinomie und Heteronomie, welche er mit Recht abwehrt. — Wenn er vom Protestantismus redet, denkt er immer nur an die Orthodoxie des 17. Jahrhunderts; das es noch andere, aus dem eigenen Prinzip des Protestantismus entsprungene Formationen giebt, scheint er nie erfahren zu haben. Da ist denn ein abschreckendes Urtheil schnell fertig, aber mit welchem Rechte? Naiv ist die Bemerkung (S. 19): die freien Vereinigungen, in welchen übereinstimmende Auslegungen (der Bibel) versucht werden, die Protestantenvereine! u. f. w. Der Vf. muss wohl einmal den Namen des Protestantismus gehört haben; was er sich unter demselben vorstellt mag? — Was endlich die Aufgabe des Staates betrifft, so ruht die von dem Verf. geforderte Trennung der Kirche vom Staat auf einem Begriff des letzteren, welcher nicht der seinige ist. So kann sich der Staat der Manchester Schule zur Religion stellen, nicht aber der vom Verf. geforderte absolute Staat (S. 204). Dieser ist keineswegs religiös neutral, er ruht auf einem ganz bestimmten, positiven Princip in dieser Richtung, nämlich dem der Emancipation von Gott. Unmöglich kann derselbe ein Princip, welches seiner eigenen Grundlage widerspricht, und eine Anstalt, welche ein solches vertritt — die christliche Kirche — in seiner Mitte dulden: er muss es nothwendig auszuweisen suchen, also es bekämpfen. Ist doch, wie der Verf. nicht mude wird zu versichern (S. 154. 181), wahre Sittlichkeit bei der Annahme der Abhängigkeit des Menschen von Gott nicht möglich, und der Staat soll ja der Pfleger der Sittlichkeit sein. Das Ganze geht nicht auf die Lösung der Kirche vom Staat, sondern auf die Vernichtung derselben durch den Staat hinaus.

Manches Richtige, übrigens nicht Neues, schwebt dem Verf. vor, zu einer befriedigenden Gesamtschauung kommt es nirgends. Um alles Versteht und Widerspruchsvolle, was sich im Einzelnen findet, zu berichtigen, müsste man ein Buch schreiben. Eine Förderung unserer Erkenntnis von dem richtigen Verhältnisse des Staates zur Religion ist in dem Buche nicht zu finden. Von pathologischem Interesse sind Leistungen wie die vorliegende immerhin. Das naive Eingeständnis, das der moderne Staat auf der bewussten Loslösung von Gott ruhe, wird manchen unserer Culturkämpfer unbequem sein: unerfährte müssen wir gerade um des Staates und seiner Culturaufgabe willen entschiedenen Einspruch dagegen erheben. — Die Darstell. bewegt sich in ermüdender Weitschweifigkeit und endlosen Wiederholungen. Sprachfehler wie ‚wegen ihm‘ (S. 12. 94), die Immanenz der Culturentwicklung‘ (S. 86, 94) heißen Immanenz), ‚des Menschen als folchem‘ (S. 95),

folten in einem wissenschaftlichen Buche nicht vorkommen.

Friedberg.

K. Koehler.

Mücke, Lic., Der kirchenpolitische Kampf und der Sieg des Staates in Preussen und im deutschen Reich. Brandenburg 1878, Wiefleke. (V, 131 S. gr. 8.) M. 2. —

Der Verlauf des kirchenpolitischen Kampfes in Preussen und dem Reiche seit der Definition der Unfehlbarkeit bis zu dem Nachtragsgesetz von 1878 wird übersichtlich geschildert, ohne dass man indeffen von Thatsächlichem mehr erfährt als das Bekannte. Die Darstellung würde lesbarer sein, wenn sie nicht befangen durch wortreiche Betrachtungen des Erzählers unterbrochen würde. Den Standpunkt der Betrachtung deutet schon der Zusatz auf dem Titel an: ‚der Sieg des Staates‘ und das Motto: ‚Nach Canossa gehen wir nicht‘. Der Verf. will, wie er in dem Vorworte sagt, die Unerschlichkeit, die Wahrheit und das Recht dieses weltgeschichtlichen Kampfes zwischen dem paritätischen Staat und dem ungenügenden vaticanischen Kirchenthum nachweisen: er hofft auch die conservativen und kirchlichen Kreise auf evangelischer Seite, welche dem Kampf mit Mißbehagen zusehen und namentlich die Art der Kampfesführung mißbilligen, zu einer günstigeren Ansicht zu bekehren. Von dem Altkatholicismus, welchem er eine ‚weltgeschichtliche Grösse‘ zuschreibt (S. 13), redet er mit begeistertem Lobe und ist der Meinung, das durch das staatliche Altkatholikengesetz ein ‚durchgreifender Zeretzungsprocess‘ der Gemeinden zu dessen Gunsten eingeleitet sei (S. 100); durch die Maifestgebung sei ein ‚vernichtender Schlag‘ gegen die vaticanische Kirche geführt worden (S. 66), die Unterwerfung der Bischöfe unter das Gesetz über die kirchliche Vermögensverwaltung bedeute den Anfang der völligen Unterwerfung der Kirche. Von der Stuhltheiligung Leo's XIII und dem, was darauf gefolgt ist, redet der Verf. noch nicht, ebenso wenig, was man doch hätte erwarten sollen, von dem Einfluss des Culturkampfes auf die evang. Kirche. — Die principielle Voraussetzung des Verf.'s ist, das die religiöse und das staatliche Gebiet streng geschieden seien (S. 65), obwohl er anderwärts ganz treffend nachweist, das, wer die religiösen und sittlichen Ueberzeugungen beherrscht, damit auch das staatliche Leben in seiner Hand habe und daher die Unfehlbarkeit des Papstes dessen Obmacht über den Staat nothwendig in sich schliesse (S. 1 ff.). Der Kampf, sagt er, sei nicht ein religiöser, sondern ein politischer (S. 65); aber das ist es ja gerade, was den Kampf so verhängnisvoll macht, das für den Katholiken die sichtbare Institution der Kirche einschliesslich der Papstherrschaft und aller daran hangenden Machtansprüche ein Gegenstand des religiösen Glaubens ist. Wer gegen die kirchenpolitischen Ansprüche des Papstthums ankämpft, der kämpft wirklich — so wenig das natürlich officiell zugegeben wird — gegen den katholischen Glauben, und dieser Glaube schliesst neben allen den Entartungen, welche in dem katholischen Kirchprinzip vorgebildet liegen und sich im Laufe der Zeit aus demselben erschreckend entwickelt haben, gleichzeitig ein gutes Stück echten Christenthums in sich. Das ist das Dämonische, möchte man sagen, in der Erscheinung des römischen Catholicismus, das hier die Geistespotenzen des Reiches Gottes mit merkwürdiger Klugheit und Energie zu politischen Mitteln herabgesetzt sind und als solche fortwährend verworther werden. Der Staat, der sich gegen die Curie seines Dafens wehrt — und das es sich wirklich zuletzt um nichts Geringeres handelt als um sein Dafen, zeigt der Verf. ganz treffend und überzeugend, — ist jeden Augenblick in Gefahr sich selbst zu verletzen, indem er mit den unerträglichen Präferenzen des Gegners zugleich die Grundlagen seines eigenen Wohles, d. h. die reli-

giösen Grundlagen des Volkslebens trifft. Hieraus erwächst eine politische Aufgabe von unvergleichlicher Schwierigkeit; ob die dormalige Kirchenpolitik derselben gewachsen war, mag dem Urteil der Geschichte überlassen bleiben. So viel ist gewiss, daß von einem definitiven Sieg der einen oder andern Seite noch nicht die Rede sein kann. Das nächste Ergebnis des Kampfes wird ein Kompromiß sein, zu welchem sich die Gegner wohl oder übel gedrängt sehen werden. Befiegt wird das Papstthum überhaupt nicht durch den Staat werden, sondern nur durch einen neuen Aufschwung des religiösen Geistes, welcher in dem Protestantismus — man muß leider jetzt wohl sagen: schlummert. Müge der Tag seines Erwachens nicht ferne sein; dann, aber auch nur dann wird der Verfall. Recht behalten, wenn er in dem neuen deutschen Reiche den „stärksten Staatenbau“ Europa's sieht (S. 83).

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Lagarde, P. de, *Orientalia*. 1. Hft. [Aus: Abhandlgn. d. k. Gefellch. d. Wiss.] Göttingen, Dieterich's Verl. (104 S. gr. 4.) 6. —
- Boettger, C., Topographisch-historisches Lexikon zu den Schriften d. Flavius Josephus. Compilatorisch zusammengeleitet u. hrsg. Leipzig, Fernau. (XIV, 286 S. gr. 8.) 8. —
- Acta S. Pelagii syriaci* ed. J. Gildemeister. Bonn, Marcus. (15 u. 12 S. gr. 4.) 3. —
- Schaubach, A., Ueber das Verhältnis der gotischen Bibelübersetzung des Vulgata zu der Lutherischen mit Zugrundelegung von Evang. Luc. 1. Programm des Gymn. zu Meiningen. (24 S. 4.)
- Hettinger, F., Die Theologie der Göttlichen Komödie d. Dante Alighieri in ihren Grundzügen dargestellt. Köln, Bachem. (VII, 134 S. gr. 8.) 2. 25.
- Wangemann, Gustav Knak, e. Prediger der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ein Lebensbild aus dem ewigen Leben u. e. Spiegelbild f. das zeitliche. Berlin, Wohlgenuth in Comm. (XVI, 464 S. gr. 8.) 6. —; feine Ausg. m. Photogr. 8. 50.
- Simar, H. Th., Lehrbuch der Dogmatik. 1. Hälfte. Einleitung u. 1. Thl. der Dogmatik. Freiburg i. Br., Herder. (X, 215 S. gr. 8.) 2. 80.
- Deby, J., Die Eine wahre Kirche. Ein Beitrag zu Apologetik. Freiburg i. Br., Herder. (IV, 315 S. gr. 8.) 2. —
- Jordan, W., Die Erfüllung d. Christenthums. Frankfurt a. M., Jordan's Selbstverlag. (VI, 331 S. gr. 8.) 5. —; geb. 6. —
- Blumhengl, K. G., Die Trauung im evangelischen Deutschland nach Recht u. Ritus dargestellt. Weimar, Böhlau. (VI, 152 S. gr. 8.) 2. 60.
- Carus, G., Temperament u. freier Wille. Ein Vortrag. Wiesbaden, Niederer. (35 S. 8.) — 50.
- Brake, G., Der christliche Socialismus d. Pfarrers Todt. Eine theol. Kritik. Oldenburg, Schmidt's Sort. (III, 84 S. gr. 8.) 1. 80.
- Merx, A., Eine Rede vom Auslegen ins Befondere d. Alten Testaments. Vortrag. Halle, Buchh. d. Waisenhaus. (75 S. 8.) 1. 60.
- Gerok, K., Hirtensimmen. Noch e. Jahrgang Epistel-Predigten. (In 15 Lfgn.) 1. Lfg. Stuttgart, Greiner. (64 S. gr. 8.) — 50.
- Lerche, R., Predigten u. Confirmationsreden. Braunfchw., Buchhandlung der Idioten-Anstalt. (VII, 232 S. gr. 8.) 2. —
- Hoffenfelder, Königl. preussische Militär-Kirchen-Ordnung vom 12. Febr. 1832, nebst allen dieselbe bis auf die neueste Zeit ergänz. od. abänd. Verordnungen u. erläut. Anmerkgn. Berlin, v. Decker. (III, 114 S. 8.) cart. 1. 60.

Literatur des Auslandes.

- Bouché-Leclercq, A., Histoire de la divination dans l'antiquité. T. 1. Introduction; Divination hellénique (méthodes). Paris, Leroux. (I, 386 p. 8.) 8 fr.
- Unhor, G. de, Assyrie et Chaldée. Montauban, imp. Forestié. (127 p. 8.)
- Gilman, J. M., The ages before Moses: a series of lectures on the book of Genesis. New York, A. D. F. Randolph & Co. (258 p. 12.) 3. 25.
- Bartlett, S. C., From Egypt to Palestine, through Sinal, the wilderness and the south country: observations of a journey made with special reference to the history of the Israelites; with maps and illustr. New York, Harper. (555 p. 8.) 3. 50.
- Merrill, S. M., New Testament idea of hell. London, Dickinson. (266 p. 12.) 2. 6 d.
- Nielsen, C. L., Apollonios fra Tyana og Filostratos Beskrivelse af hans Livet. Med en Ordsættelse af Eusebi Gjenmaale mod Hæreskole i Anledning af dennes Sammenstilling af Apollonios og Kristus. Et Bidrag til Kulturhistorie og Kritik. Kjøbenhavn, Gylendens Forl. (224 p. 8.) 3 Kr.
- Merivale, C., Four lectures on some epochs of early church history. London, Longman. (218 p. 8.) 5.
- Politeau, C., Les Croisés de Mayenne en 1158; étude sur la liste donnée par Jean de la Fontaine, suivie de documents inédits. Le Mans, Pelletier. (87 p. 8.) 3.
- Menececi, P., I papi e i persecutori: cenari storici. Roma 1878, tip. Annunzio. (352 p. 8.) 3.
- Tripepi, L., I sette papi giudicati nella „Divina Commedia“ di Dante Alighieri, e la scienza critica nei nostri giorni: studi apologetici. Roma 1878, tip. della Pace. (310 p. 8.) 3.
- Rosières, R., Recherches critiques sur l'histoire religieuse de la France. Paris, Laisney. (18.) 3.
- Ollivier, E., L'Église et l'État au concile du Vatican. 2 vols. Paris, Garnier frères. (IV, 1132 p. 18.) 1. 50.
- Mason, T. M., New lights upon old lines; or vexed questions on theological controversy at the present day critically and exegetically discussed, and series. London, Nisbet. (280 p. 8.) 6 s.
- Warren, L. P., The parousia: critical study of Scripture doctrines of Christ's second coming, his reign as king, the resurrection of the dead, and the general judgment. Portland (Maine), Hoyt, Fogg and Dunham. (311 p. 12.) 1. 25.
- Fisher, G. P., Faith and rationalism. New York, C. Scribner's Sons. (12.) 1. 50.
- Ribot, P., Du rôle social des idées chrétiennes, suivi d'un exposé critique des doctrines sociales de M. Le Play. Paris, Plon & Cie. (1079 p. 18.) 3.
- Hodge, C., Conferences papers; or, analyses of discourses, doctrinal and practical. New York, C. Scribner's Sons. (XV, 373 p. 8.) 3.

Aus Zeitschriften.

- Ehni, J., Die Vermählung des Sonna u. der Sýrya (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellch. XXXIII, 1 u. 2. S. 166—176).
- Oppert, Note sur les murales assyriennes et leur application cabalistique (Journal asiatique janv.-fév., p. 165—172).
- Leonardi, F., Hymne au soleil, à texte primitif arcaïque, avec version assyrienne, traduit et commenté. [Jan] (Journal asiatique janv.-fév., p. 5—98).
- Minajew, J. P., Die Gemeinschaft der buddhistischen Mönche (Journal des Ministères der Volksaufklärung [russisch] 1879, 1).
- Fürst, Schem hammofraher oder Askara, der ausdrücklich, deutlich ausgesprochene Gottesname Jhwh (Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellch. XXXIII, 1 u. 2. S. 297—301).
- Revel, A., Expositions de Salmi XXXV—XXXVII (Rivista Cristiana Maggio, p. 222—227).
- Sier, R., Die Tempelpalmen (Jüd. Libl. 19, S. 74, 75).
- Crawford, J., The Cherubim (Bibliotheca Sacra Apr., p. 235—247).
- Bissell, E. C., Eschatology of the Old Testament Apocrypha (Bibliotheca Sacra Apr., p. 320—341).
- Gres, J., Deminologia pulcrita (Rivista contemporanea [31 marzo?]).
- Fürst, Die Wandlung des Begriffes Jude aus einem nationalen in einen religiösen (Jüd. Libl. 19, S. 73, 74).
- Haart, C., Notes prises pendant un voyage en Syrie [fin] (Journal asiatique janv.-fév., p. 105—159).
- Blass, F., Sühnetheorie u. Kosmetrie (Rheinische Museum N. F. 34, 2. S. 214—236).
- Loman, A. D., Rijdschap test de kritiek der synoptische Evangelien VIII. Die methode der Synoptische Kritik (Theol. Tijdschrift Mei, p. 365—405).
- Hackett, H. B., The last days of Christ; exegetical notes on the basis of Mark XIV, 17—XVI, 20 (Bibliotheca Sacra Apr., p. 342—366).
- Blom, A. H., Paulinische Studien I—III (Theol. Tijdschrift Mei, p. 337—364).
- Meyboom, H. C., Het Romeinse burgerrecht van Paulus. III (Theol. Tijdschrift Mei, p. 310—336).
- Freund, W., Christus-Cherubus. Ein Brief (Jüd. Libl. 18, S. 72).
- Aubé, B., Le christianisme de Marcia, la favorite de l'empereur Comode (Revue archéologique mars, p. 154—175).

- Nöldeke, T., Zwei Völker Vorderasiens. I. Die Kaldäer. II. Die Oräer (Zettisch. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXIII, 1 u. 2, S. 157—165).
- Schlottmann, K., Zur femitischen Epigraphik. VI. Metrum u. Reim in der Inschrift von Carpentras. VII. Perf-aram. Inscr. auf der Silberfläche von Moskau in Zettisch. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXIII, 1 u. 2, S. 252—297 mit Tafel.
- Spitta, W., Die Lücken in Gawnll's Ma'arrab (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXIII, 1 u. 2, S. 208—224).
- Kirpitschnikow, A., Der heil. Georg u. Jorgor der Tapfere (Journal des Ministries der Volksaufklärung [russisch] 1879, 1 u. 2).
- Henze, E., Der lateinische Text in Notkers Palmencommentar (Ztschr. f. Deutsches Alterthum N. F. XI, 3, S. 217—238).
- Zöckler, O., Zur altchristlichen u. altenglischen Kirchengeschichte (Evang. Kirchen-Ztg. 14, Coll. 257—262).
- Grashof, O., Der Pauciat der deutschen Kaiser nach seiner Bedeutung u. Geschichte (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, II, S. 193—216).
- Parlati Johann Bernhard Schenk zu Schweinsberg, Der zweite Refractor des Katholicismus im Hochstift Fulda. 1623—1632 (Hist.-polit. Blatt. 83, 7, S. 524—533).
- Tarbox, I. N., *Early New England psalmody* (Bibliotheca Sacra April, p. 247—270).
- Nikifor, A., Skizze der inneren Geschichte der Kirche im Grossen Nowgorod (Journal des Ministries der Volksaufklärung [russisch] 1879, 2).
- Schmiedler, J., Der deutsche Protestantismus am Anfang d. 19. Jahrh. (Prot. Kircheng. 16, Coll. 337—352).
- Pfleiderer, K., Claus Harms, Menken u. Ludwig Hofacker. Ein Beitrag zur Geschichte der evangel. Predigt im 19. Jahrh. (Halle was du hast Juni, S. 296—304).
- Littledale, R. F., *The professional studies of the English clergy* (Contemporary Review April, p. 1—35).
- Gegenwart u. Zukunft der anglikanischen Kirche. VI. Katholicismus in der Staatskirche (Hist.-polit. Blatt. 83, 7, S. 494—510).
- Atwater, L. H., *The supremacy of conscience and of revelation* (Princeton Review May, p. 671—694).
- Stewart, B., *Science and a future state* (Princeton Review May, p. 537—553).
- Krause, A., Die Religion u. die Gefetzmäßigkeit des menschlichen Handelns. Skizze eines Vortrags (Prot. Kircheng. 18, Coll. 381—391).
- Porter, N., *Force, law, and design — a philosophical study for non-philosophical readers* (Princeton Review May, p. 463—485).
- Bowen, F., *The idea of unity* (Princeton Review May, p. 645—648).
- J. S., *Theological education II. The elective system in theological seminaries* (Bibliotheca Sacra April, p. 367—372).
- Kirchner, Ueber kirchliche Katechisationen mit der confirmierten Jugend. II (Halle was du hast Juni, S. 289—296).

Recensionen.

- American Catholic Quarterly Review* Vol. III (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 6).
- Baret, E., *Œuvres de Sidoine Apollinaire* (v. E. Chatelet: *Revue critique* 16).
- Brandes, G., *Siden Kirkegaard* (v. Keppeler: Lit. Rundschau 6).
- Caffel, D., *Lehrbuch der jüdischen Geschichte und Literatur* (v. H. Oort: *Theol. Tijdschrift* Mei).
- Catholic World*, Vol. 26, 27, 28 (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 6).
- Chantepele de la Saussaye, P. D., Dr., *Het belang van de studie der godsdienstige voor de kennis van het Christendom* (v. C. P. Tiele: *Theol. Tijdschrift* Mei, p. 418—423).
- De Gubernatis, A., *La mythologie des plantes ou les légendes du règne végétal*, I (v. A. Maury: *Journal des Savants* fév., v. W. Schwarz: *Jenais Littig.* 19).
- Deilaue, L., *Die Aethiops Ethioptici* (v. E. R.: Lit. Centralbl. 19).
- Deitrich, Franz, *Complémentaire Varianten zum altlateinischen Texte* (v. —m—: Jüd. Litbl. 17).

Durch die J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig ist zu beziehen:

Bibliotheca Symbolica Ecclesiae Universalis.

The Creeds of Christendom,
with
A History and Critical Notes.

By
Philip Schaff, D. D., LL. D.,

Professor of Biblical Literature in the Union Theological Seminary, N. Y.

In three Volumes.

1877. XIII. 911; VII, 557 u. VII, 580 S. gr. 8. Preis gebunden M. 60. —.

Verantwortlicher Redactor Prof. Dr. E. Schürer.
Druck von Hunderthund & Pries in Leipzig.

- Douan, O., *Climat Maru et la plante huguenot* (v. G. Collin: *Theol. Tijdschrift* Mei, p. 406—418).
- Friedländer, M. II., *Gefichtsbilder aus der Zeit der Tanaiten u. Amoräer* (v. M. Weinberg: *Jüd. Litbl.* 17).
- Felds, H., Das Kreuz u. die Kreuzigung (v. H. Oort: *Theol. Tijdschrift* Mei).
- Fank, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (v. J. B. Wirthmüller: Lit. Rundschau 6).
- Grimm, J., Das Leben Jesu. II, 1 (v. Hettlinger: Lit. Rundschau 5).
- Gutberlet, C., Die Theodice (v. Stöckl: Lit. Rundschau 5).
- Harles, C. de, *Aventis. Præditi. II. III* (v. F. Spiegel: *Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXIII, 1 u. 2, S. 303—320*).
- Hefele, C. J., *Concilien-Geschichte. IV* (v. J. Hergenrother: Lit. Rundschau 6).
- Herzfeld, B., *Handelsverträge der Juden des Alterthums* (v. H. Oort: *Theol. Tijdschrift* Mei).
- Klaffen, F., Die altlateinische Weisheit u. der Logos der jüdisch-alexandrinischen Philosophie (v. Hayd: Lit. Rundschau 5).
- Kraus, F. X., *Roma teterrima* (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, II).
- Kuonen, A., *The religion of Israel to the fall of the Jewish state*. Translated by A. H. May (v. A. Cave: *Princeton Review* May, p. 579—614).
- Laemmer, H., *De Martyrologia Romano* (v. A. Thiel: Lit. Handweiser 6).
- Lange, J. P., *Grundriss der christlichen Ethik* (v. J. P. Lacroix: *Bibliotheca Sacra* April, p. 373—379).
- Leblant, E., *Mémoire sur la préparation au martyre dans les premiers siècles de l'église* (v. Nuss: Lit. Handweiser 6).
- Löning, E., *Geschichte d. deutschen Kirchenrechts* (v. Vering: Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, II).
- Maassen, F., *Eine römische Synode aus der Zeit von 871—878* (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, II).
- Martigny, *Dictionnaire des antiquités chrétiennes* (v. Aldenknecht: Lit. Rundschau 5).
- Mommien, F., u. H. F. Chalabüss, *Die Kirchengemeinde- u. Synodal-Ordnung für Schleswig-Holstein* (v. P. Hinrichs: *Jenais Littig.* 17).
- Moran, P., *Spicilegium Ossuense. Being a collection of original letters and papers illustrative of the history of the Irish church from the year 1800* (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 5).
- Müller, F. M., *Lectures on the origin and growth of religion illustrated by the religions of India* (v. C. P. Tiele: *Theol. Tijdschrift* Mei, p. 301—309).
- Nielsen, F., *Die römische Kirche im 19. Jahrh. I* (v. F. Stanonik: Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, II).
- Paillet, W., *Juden Skute* (v. Junkmann: Lit. Handweiser 6).
- Pawlow, A., *Kritische Essays auf dem Gebiete der Geschichte der älteren griech.-ruff. Polemik gegen die Götter u. E. Kalamniacki: Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, II*.
- Rossi, G. B., *De la Roma teterrima* (v. P. Tonini: *Archiv storico italiano* III, 1, p. 35—62).
- Schrader, E., *Keilinschriften u. Geschichtsforschung* (v. T. Nöldeke: *Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXIII, 1 u. 2*).
- Shields, C. W., *The final philosophy* (v. F. L. Patton: *Princeton Review* May, p. 559—578; v. P. R. Hagenholz: *Theol. Tijdschrift* Mei).
- Strauch, P., *Die Offenbarungen der Adelheid Langmann* (v. H. Denifle: Lit. Rundschau 5).
- Valentin, J. J., Jr., *Die israelitische Lehrkunde als onderdeel der christelijke theologie* (v. H. Oort: *Theol. Tijdschrift* Mei).
- Wiefeler, K., *Zur Geschichte der klematist. Galater u. des deutschen Volkes in der Urzeit. Neuer Beitrag* (v. W. Grimm: *Jenais Littig.* 19).
- Wünche, A., *Der Talmud* (v. H. Oort: *Theol. Tijdschrift* Mei).
- Ziegler, L., *Die lateinischen Bibelübersetzungen von Hieronymus u. die Vulgata* (v. J. Wordsworth: *The Academy* 29. Apr.).
- Zöckler, O., *Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft* (v. Schanz: Lit. Rundschau 6).

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

PATRUM APOSTOLICORUM OPERA.

Textum ad fidem codicum et graecorum et latinorum adhibitis praesentissimae editionis recensuerunt, commentario exegotico et historico illustraverunt, apparatu critico, versione latina passim correctâ, prolegomena, indicibus instruxerunt

Oscar de Gebhardt Adolph Harnack Theodor Zahn.

Editio post Drossellianam alteram tertia.

Fasciculi I. parte I. Editio altera.

Clementis Romani apostolice. Nach der ersten vollständigen Ausgabe des Breviaris in Constantinopel. 1878. 200 Seiten. 4 M. 50.

Fasciculi I. parte II. Editio altera.

Bernabae apostolice. Fœlix quae appropinquat, presbyteratus originis ab Innocentio accipit. vetus ecclesiae romanae symbolum, epistola ad Diognetum. 1878. 246 S. 5 M.

Fasciculi II. I.

Ignatii et Polycarpi apostolice martyris fragmenta recensent et illustrant Theodor Zahn. 1878. 484 Seiten. 8 M.

Fasciculi III. I.

Hermas Pastor. 1877. 269 Seiten. 7 M.

Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erfcheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 12.

7. Juni 1879.

4. Jahrgang.

Herzog-Plitt, Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, 2. Aufl., 3. u. 4. Bd. (Schürer).
Klassen, Die alttestamentliche Weisheit und der Logos der jüdisch-alexandrinischen Philosophie (Schürer).

Huemer, De Sedulii poetae vita et scriptis (Möller).
Varretrapp, Hermann von Wied und sein Reformationsversuch in Köln (Briegleb).
Schultze (Leop.), D. Julius Müller, Mittheilungen aus seinem Leben (Möller).

Pfleiderer (Otto), Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage (Gottschick).
Meier, Humor und Christenthum mit besonderer Beziehung auf den Katholicismus und den deutschen Protestantismus (G. Raur).
Birckenräd, Der Humor im Lichte des Evangeliums (Dief.).

Herzog, Prof. D. J. J., und Prof. D. G. L. Plitt, Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche.
Unter Mitwirkung vieler protestantischer Theologen und Gelehrten in zweiter durchgängig verbesserter und vermehrter Aufl. herausgegeben. 3. Bd. Bunfen bis Dwight. 4. Bd. Eadmer bis Geisler. Leipzig 1878 u. 1879. Hinrichs. (806 u. 806 S. Lex.-8.) à M. 10. —; geb. M. 12. —

In etwa Jahresfrist sind wiederum zwei Bände der neuen Auflage der protestantischen Real-Encyclopädie erschienen. Die Redaction derselben läßt die gleichen Grundätze erkennen, wie die der früheren. Unverkennbar ist namentlich das Bestreben der Redaction darauf gerichtet, für den Umfang der einzelnen Artikel verhältnismäßig mögliche Gleichmäßigkeit zu erreichen. Während in der ersten Auflage besonders die Artikel in den Supplementbänden einen unverhältnismäßigen Umfang hatten, find jetzt die Artikel theils verkürzt, theils erweitert. Eine ziemliche Anzahl von Artikeln der früheren Auflage ist ganz getilgt. Doch wird man in der Mehrzahl der Fälle dies nur billigen können, da die Tilgung fast nur solche Artikel betrifft, die in der That entbehrlieh sind. Eine starke Kürzung hat der Buchstabe C dadurch erfahren, daß bei vielen Artikeln, die früher unter C behandelt waren, jetzt auf K verwiesen wird. Trotz dieser Kürzungen reicht doch der vierte Band der neuen Auflage nicht ganz so weit, wie der vierte Band der alten. Es erklärt sich dies theils aus der Einfügung der Artikel aus den Supplementbänden, theils aus der Erweiterung mancher Artikel, theils aus der Einfügung neuer. Im Durchschnitt wird der bisher eingehaltene Umfang nur zu billigen sein, so sehr natürlich mögliche Knappheit immer wünschenswerth bleibt.

Viele Artikel sind auch in diesen Bänden von anderen Verfassern ganz neu bearbeitet. Wir haben nur folgende hervor: Busse (Köstlin), Butzer (W. Kraft), Cadmon (Michelsen), Cajus (Harnack), Canaan (Fr. W. Schultze), Chemnitz (H. Schmid), Chronologie (Kubel), Chryfotomus (Burk), Columban (Werner), Commodianus (Ebert), *Communicatio idiomatum* (F. Frank), Cynewulf (Michelsen), Cyprianus (Leimbach), David (Orelli), Deutlich-katholicismus (H. Schmid), Dionysius Areopagita (Möller), Dogmatik (Köstlin), Duns Scotus (Dörner jun.), Eck (B. Riegenbach), Edom (Baudissin), Eherrecht (IV, 68—103; Scheurl), Eidesrecht (Scheurl), Einleitung in das A. T. (Köhler), Einleitung in das N. T. (Zahn), Elia (Orelli), Elfas-Lothringen (Cunitz), Engel (Kubel), Erasmus (R. Stähelin), Eifer (Orelli), Evangelienharmonie (Michelsen), Ewald (Bertheau), Ezechiel (Orelli), Farben in der Bibel (Delitzsch), Feste kirchliche (C. Bertheau), Flacius (Plitt), Fleisch im biblischen Sinne (Cre-

mer), Fragmente Wolfenbüttel'sche C. Bertheau), Francke Aug. Herm. (Kramer), Frankreich kath. Kirche (Matter), Frankreich ref. und luth. Kirche (Pfender), Gallienus (Harnack).

So viel aber auch für eine Neugestaltung des Werkes geschehen ist, so bleibt doch gar manches noch zu wünschen übrig. Es ist immer noch eine Anzahl von Artikeln stehen geblieben, die theils einer Revision, theils einer Neubearbeitung bedürft hätten. Auffallend ist z. B., daß die zahlreichen Artikel von C. Schmidt in Straßburg fast sämtlich unverändert geblieben sind. Wenn bei einigen — offenbar von der Hand der Redaction — am Schluß die Literatur ergänzt ist, so nimmt sich dies nur um so feltamer aus, da die betreffenden Artikel von dieser Literatur keine Kenntniss verrathen (vgl. Claudius von Turin, Cufanus, Dolcino). Selbst der Artikel über Meister Eckart ist nicht in dem Maße umgearbeitet, wie es die außerordentliche Bereicherung der Literatur über diesen Mystiker seit Erscheinen der ersten Auflage erfordert hätte. War etwa C. Schmidt nicht zur Revision seiner Artikel zu bewegen? Dann hätte von Seite der Redaction auf andere Weise geholfen werden müssen. — Auch bei manchen Artikeln von anderen Verfassern hätte mehr geschehen können und sollen. Ueber Cyrus ist wieder nur der ungenügende Artikel von W. Preffel abgedruckt; über Kaiser Commodus wieder nur dieselben zehn Zeilen (!), welche schon in der ersten Auflage gestanden hatten. Und wie viel wäre über die Lage des Christenthums unter diesem Kaiser zu sagen gewesen! Bei den meisten römischen Bischöfen der vier ersten Jahrhunderte erfährt man nichts davon, daß ein Buch wie Lippius' Chronologie der römischen Bischöfe überhaupt existirt (vgl. die Artikel Calixtus I, Cornelius, Eleutherus, Eusebius, Felix). Nur die Artikel von Möller über Dionysius und von Harnack über Fabianus machen hiervon eine rühmliche Ausnahme.

Möchte es den fortgesetzten Bemühungen der Redaction gelingen, daß die folgenden Bände zu dergleichen Ausstellungen immer weniger Gelegenheit bieten.

Gießen.

E. Schürer.

Klassen, Dr. theol. Franz, Die alttestamentliche Weisheit und der Logos der jüdisch-alexandrinischen Philosophie auf historischer Grundlage in Vergleich gesetzt. Freiburg i. Br. 1878, Herder. (VI, 86 S. gr. 8.) M. 1. 80.

Die schon von den Apologeten der alten Kirche vertretene Anschauung, daß in der Philosophie und Mythologie der heidnischen Völker ein 'Widerchein der Offenbarung', ein 'mehr oder minder deutlicher Reflex von ursprünglich göttlich geoffenbarten Wahrheiten' zu erkennen sei, scheint in neuerer Zeit besonders bei katholischen Theologen beliebt zu sein. Sie ist z. B. in

den gelehrten Werken von Lügen (Die Traditionen des Menschengeschlechts, 2. Aufl. 1869) und Stiefelhagen (Theologie des Heidenthums, 1858) vertreten. Ihr schließt sich auch der Verf. obiger Monographie über die Logoslehre „ohne Rückhalt“ an; und die erste Frage, die er sich in seiner Monographie stellt, lautet infolge dessen so: „Bietet die Mythologie Anhaltspunkte, aus welchen auf die Offenbarung der Trinität, oder genauer auf die Offenbarung des welterschaffenden Logos Gottes geschlossen werden darf? (S. 9).“

Er durchmustert unter diesem Gesichtspunkt zunächst die Religionsysteme der Chinesen, Perser, Inder und der jüdischen Kabbala; findet jedoch in diesen keine deutlichen Spuren der Idee eines personificirten Wortes Gottes (S. 9–22). Auch in der griechischen Philosophie aber könne „von einem göttlichen Logos im Sinne der Offenbarung“ keine Rede sein (S. 26), überhaupt S. 23–29. Es zeigt sich demnach, daß gerade den wichtigsten Religionsystemen des Heidenthums jener Gedanke fremd ist. Da die Idee aber ein Widerfein der Offenbarung ist, so folgt daraus, daß die Idee des göttlichen Logos und der trinitarischen Gottesgedanke kein Bestandtheil der Offenbarung waren. Vielmehr sind „die Offenbarungen über den Logos erst mit dem wachsenden alten Bunde entstanden“ (S. 30).

Nachdem der Verf. auf diesem Umwege endlich da angelangt ist, wovon eine wissenschaftliche Behandlung eigentlich auszugehen hätte, giebt er nun eine vergleichende Darstellung der alttestamentlichen Weisheitslehre und der jüdisch-alexandrinischen Logoslehre. Für die erstere werden außer Hiob und Proverbien auch das Buch Baruch, Jesus Sirach und die Weisheit Salomons benützt; und zwar so, daß kein Unterchied innerhalb dieser fünf Schriften gemacht wird. Sie alle sind in gleicher Weise kanonisch (S. 60) und sprechen über unsern Gegenstand „nur ein Bewußtsein“ aus, wie der Verf. S. 37 Anm. mit Staudenmaier's Worten sagt. — Die Tendenz der ganzen Darstellung geht dahin, die gänzliche Verschiedenheit der alttestamentlichen Weisheitslehre und der jüdisch-alexandrinischen Logoslehre nachzuweisen. Die Grenze zwischen beiden ist eine so scharfe, daß ein Herauswachen der letzteren aus der ersteren „niemals möglich war und niemals vernünftigerweise angenommen werden kann“ (S. 69). Den offenbarungsmäßigen Gedanken des Logos als einer mit Gott gleichen, aber selbständigen persönlichen Hypothese vertritt allein die alttestamentliche Weisheitslehre. Gänzlich davon verschieden ist die unter dem Einfluß der griechischen Philosophie stehende jüdisch-alexandrinische Logos-Speculation. Die göttliche *Sophia* selbst ist nichts Anderes als der Sohn, der Logos Gottes (S. 30), d. h. nach dem Sprachgebrauch des Verfassers die zweite Person der Gottheit im Sinne der kirchlichen Trinitätslehre. Die philosophische Logoslehre dagegen schwankt unklar zwischen den verschiedenartigen Bestimmungen hin und her. Keine Bestimmung aber des philosophischen *Logos* läßt sich mit den Glaubenslehren der Bibel vereinbaren, und wo es den Anschein hat, daß er in einem Punkte mit der *anagis* der *Chetubin* sich gleichstellen lasse, da räumt eine gegenpfeilige Bestimmung des *Logos* alsbald diese Möglichkeit wieder fort“ (S. 79).

Dies der Grundgedanke unseres Verf.'s. Wenn wir noch hinzufügen, daß die weitere Ausführung dem entspricht, was man nach solchen Voraussetzungen von dem Buche erwarten darf, so haben wir Alles gesagt, was zur Charakteristik des Buches nöthig ist. Zu einer fruchtbaren und die Sache fördernden Behandlung fehlt vor allem Eines: wissenschaftliche Unbefangenheit. Und man kann nicht einmal sagen, daß der Versuch, die vorausgesetzte These zu beweisen, mit besonderem Geschick unternommen sei. Dabei soll nicht geleugnet werden, daß der Verf. viel Fleiß auf die Arbeit verwendet und dabei eine achtungswerthe scholastische Gelehrsamkeit

an den Tag gelegt hat. — Als Stilprobe erlauben wir uns noch anzuführen S. 47: „Ehe die Sonne auftaucht in der Frühe, malen ihre Strahlen am Firmament ein herrlich Morgenroth. Ehe die Weisheit Gottes Mensch geworden, erklärte sie das von heiliger Weisheit trübene Gemüth der alttestamentlichen Hagiographen“ (sic!).

Giefsen.

E. Schürer.

Huemer, Dr. Johs., *De Sedulii poetae vita et scriptis commentatio*. Wien 1878, Holder. (123 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Diese Monographie über den christlichen Dichter, welcher durch das ganze Mittelalter und darüber hinaus ein so großes Ansehen genossen hat, ist als eine sehr gründliche und sorgfältige Arbeit mit Freude zu begrüssen. Bekanntlich ist die geschichtliche Person des Sedulius von starkem Dunkel umgeben. Constatirt doch der Verf., daß selbst der Vorname des Dichters *Coelius* (*Caelius*, *Caecilius* etc.) keineswegs ganz sicher gestellt ist. Was seine Herkunft betrifft, so war es wohl kaum erforderlich gewesen, noch wieder auf Widerlegung der durch Trithemius verbreiteten irrthümlichen Ansicht einzugehen, daß Sed. ein geb. Schotte sei, eine Ansicht, welche auf einer Verwechslung mit dem späteren schottischen Sedulius des 9. Jahrhunderts beruht. Der Verf. hatte schon in der Ztschr. f. österr. Gymn. 1876, S. 500 ff. auf verschiedene Glossen in Handschriften des Sed. hingewiesen, die sich auf sein Leben und seine Poesie beziehen. Einer solchen entnimmt er die Nachricht von italienischer Abkunft des Sedulius, welche auch in den Worten Aldhelms (bei *Jaffe*, *Mon. Germ.* p. 41 sq.) eine Bestätigung findet. Auch die Zeitbestimmung ist streitig. Wenn Teufel den Sedulius erst dem ausgehenden 5. Jahrhundert zuweist, so stützt er sich besonders auf die in vielen Handschriften des Sedulius enthaltene Notiz, daß der *vir clar. Asterius*, der (im Jahr 944) Consul war, die Dichtung des Sedulius aus dessen Papieren redigirt und herausgegeben habe, sowie auf den Umstand, daß Gennadius *de viris illust.* den Sedulius nicht aufführe, während dann Venantius Fortunatus, Cassiodor und Isidor seiner gedenken. Unser Verf., welcher Sed. bereits der Mitte des 5. Jahrh. zuweisen will, sucht gegen das letztere Argument geltend zu machen, daß das Gennadius Werk in seiner jetzigen Gestalt lückenhaft sei. Indessen die Nachweisungen des Verf.'s aus Handschriften bestätigen zwar das auch sonst Bekannte, daß namentlich gegen Ende der *vitas* sich Differenzen in den Codd. finden, wurden aber doch zunächst nur die abstracte Möglichkeit begründen, daß über Sedulius ursprünglich im Gennadius etwas gestanden habe. Einen positiven Anhalt würde freilich die Versicherung Sirmond's bieten, *se in integro exemplari Gennadi quaedam ad Sedulium pertinentia legisse*. Indessen bleibt, wenigstens so lange die Worte nicht vorliegen, die Annahme ebenso berechtigt, es könne sich hier um einen unechten Zusatz zu Gennadius handeln. Andererseits darf nicht vergessen werden, daß auch das Schweigen des Genn. nicht gegen das Vorhandensein des Sedulius entscheiden würde. Ins Gewicht fällt nun allerdings die vom Verf. (S. 21 ff.) nach ihren verschiedenen Varianten sorgfältig erörterte alte Nachricht in zahlreichen Sedulius-Handschriften, welche besagt, daß Sedulius in Italien als Laie die Philosophie erlernt, dann unter Beirath des Macedonius (jenes Mannes, an welchen die Dedicationsepistel des *carmen pasch.* gerichtet ist) die Dichtkunst gelehrt habe; in Achaja habe er seine Bücher geschrieben zur Zeit Theodosius des Jüngeren und Valentinians (III): *sicut in catalogo illustrium reperimus, quoniam beatus Hieronymus in chonist, Paternus (sic) vero discipulus eius perfecti*, denn wie man auch das offenbar corrupte *Paternus* verstehen will — am besten doch mit dem Verf.: *posterior* — immer bietet sich Gennadius zunächst dar. Dazu kommt, daß auch Sirmond in seinem „vollständigen“ Gennadius auf die Zeit Theodosius des J. hingewiesen

worden sein muß. Diefen Angaben folgend trifft der Verf. in der Zeitbestimmung nahe mit Ebert (Gesch. der chriffl. lat. Liter. S. 358) zusammen, aber unter Abweisung der Gründe desselben. Von der in jener Epistel des Sedulius an Macedonius rühmend hervorgehobenen Diacynifin Syncletica haben schon Aub. Miräus u. v. a. angenommen, sie sei die Schwester jenes Eustathius, welcher derselbe eine Uebersetzung der Homilien des Basilus über das Hexameron gewidmet hat. Dem tritt mit Recht auch Huemer bei. Wenn er aber, um eine Bestätigung seiner Zeitbestimmung daraus zu entnehmen, sich darauf beruft (S. 25), daß nach Cassiodor Eustathius im Anfang des 5. Jahrh. gelebt habe, so weiß ich nicht, worauf er sich hierfür stützt. In den *Instit. div. l. c. i.* wird eine Zeitbestimmung nicht gegeben. H. nimmt nach den Andeutungen der *epist. ad Maced.* an, daß Sedulius erst in Achaja, wo er seine Werke geschrieben, und wo jener Macedonius und die in Verbindung mit ihm erwähnten anderen Personen zu suchen seien, sich den geistlichen Studien zugewendet habe. Wenn ihn einige dort erst getauft werden lassen (so auch Kaiser, Beitr. zur Erkl. der Kirchenhymnen), so ist das, wie auch der Verf. urtheilt, nur ein falscher Schluss aus dem Brief an Macedonius. Falls nun aber der Verf. mit seiner Zeitbestimmung Recht haben sollte, bedarf es einer etwas anderen Auffassung der oben erwähnten Notiz über Asterius. Dafs unter letzterem nur der Consul des Jahres 494 (*Turcius Rufus Asterius*) verstanden werden kann, nicht der angebliche von 449 (welcher vielmehr Flav. Asterius heisst, f. die Mittheilungen S. 33 f. nach de Rossi), ist unzweifelhaft, und jetzt auch allgemein anerkannt. Teuffels oben erwähnte Zeitbestimmung, welche darnach am nächsten liegen würde, glaubt der Verf. zurückweisen zu müssen; gegen Ebert's der Zeitbestimmung nach mit ihm zusammenstimmende Auffassung, das viel früher von Sedulius schon selbst edirte *Carmen paschale* sei zur Zeit des Asterius bereits verflohen gewesen, vielleicht in Folge der Edition des (profaischen) *opus pasch.* des Sedulius, Asterius habe es dann nur wieder ans Licht gezogen, hat der Verf. sich schon früher erklärt (*Zeitschr. f. österr. Gymn.* 1876. S. 500 ff.) und wohl nicht ohne Grund. Er stellt sich nun die Sache so vor: Sedulius hat um die Mitte des Jahrh. seine Schriften geschrieben, das *pasch. carm.* zwar dem Macedonius zur Beurtheilung mitgetheilt, aber nicht weiter verbreitet. Wahrscheinlich geraume Zeit später ist er gestorben. Darnach hat Asterius das Werk aus den Papieren des Sed. zusammenge stellt und verbreitet. Nach der Unterfuchung des Verf.'s wäre nun in der mehr erwähnten Notiz über Asterius die vorzuziehende Lesart nicht *consule* sondern *exconsule*, was mithin auf 495 wiese. Indem nun der Verf. Beziehung nimmt auf die lobende Erwähnung des Gedichts des Sedulius im *decretum Gelasii* von 496, stellt er den in der That glücklichen Gedanken auf, dafs das in mehreren Handschriften erhaltene Dedicationsepigramm (*Sume sacer meritis* etc.), von dem schon Ebert gesehen, dafs es gar nicht für Macedonius bestimmt sein kann (wie oft angenommen worden), von Asterius an keinen anderen als den röm. Bischof Gelafius selbst gerichtet sei, dem Asterius dadurch die seine Huldigung darbringt, es werde ihm mehr zum Ruhme reichen, wenn sein Name im Munde des Gelafius lebe, als dafs er in den Consulatslisten auf die Nachwelt komme. Ob nun aber diese dem Gelafius gewidmete Edition schon die Wiederholung einer zweiten früher von Asterius gemachten sei, wie Verf. annehmen zu müssen glaubt, mag dahin gestellt bleiben. — Im weiteren Verlauf erörtert der Verf. mit grosser Akrabie die in Betracht kommenden literarhistorischen Fragen über die dem Sedulius zugeschriebenen Schriften, ihre Reihenfolge, das Verhältnis zu seinem Vorgänger Juvenius; an einer grossen Menge von Zeugnissen wird die grosse Verbreitung des Sedulius im Mittelalter, sowie seine Benutzung als Autorität in gramm. u. metrischen Fragen dar-

gelegt; ein überraschend reiches Verzeichniss einzelner Stellen aus Virgil und Sedulius unter verschiedenen Rubriken zeigt in welch' hohem Grade Sedulius sich nach Virgil gebildet und wie stark er ihn ausgenutzt hat. Bemerkungen über die Metrik des Sed. machen den Schluss.

Kiel.

Möller.

Varentrapp, Dr. C., Hermann von Wied und sein Reformationsversuch in Köln. Ein Beitrag zur deutschen Reformationsgeschichte. Leipzig 1878, Duncker & Humblot. (XIII, 280 u. 136 S. gr. 8.) M. 8. 80.

Ich habe früher Gelegenheit gehabt in diesem Blatte darauf hinzuweisen, dafs auch nach den neueren Arbeiten von Ennen und Drouven eine monographische Bearbeitung des Reformationsversuches Hermann's von Wied ein dringendes Bedürfniss sei (f. 1878 N. 1). Diese Lücke in der reformationsgeschichtlichen Forschung ist jetzt durch die längst erwartete Monographie Varentrapp's ausgefüllt. Auf Grund der umfaffendsten, nicht zum geringsten Theile archivalischen Studien, in einer bis ins Einzelne gehenden sorgfältigen Verarbeitung des reichen Stoffes wird uns hier jenes für den deutschen Protestantismus so bedeutsame Unternehmen wie sein Scheitern vorgeführt im Zusammenhange mit der allgemeinen politischen und kirchlichen Geschichte der den Ausgang gebenden Jahre, besonders in dem Verhältnisse der Wechselwirkung zu dem schmalkaldischen Kriege. Die Arbeit ist in der Hauptsache abschliessend, erschöpfend. Erschöpfend selbstverständlich nicht in dem Sinne, dafs nicht mit Hülfe des von Verf. benutzten Materials eine noch detaillirtere Darstellung möglich wäre. Möglich, aber auch wünschenswerth?

Wir finden hier nicht nur die strengste Beschränkung auf das Thema, auch in Fallen, wo der Verf. bei verwandten Gegenständen höchst belangreiche Aufschlüsse zu geben in der Lage war (ich verweise beispielsweise auf S. 270 A. 4): wir begegnen auch in der Behandlung der Aufgabe selber einer seltenen Knappheit. Berührt sie gegenüber der landläufigen Weitschichtigkeit moderner historischer Production, gegenüber der häufigen Mitveröffentlichung einer Menge von Vorarbeiten sehr angenehm, so ist hier doch vielleicht in einigen Partien dieser Vorzug fast überboten. Allerdings erklärt V. in der Vorrede, die Rücksicht auf einige in näher Aussicht stehende Publicationen Anderer habe ihn veranlaßt, mehrere Fragen der Geschichte dieser Zeit kürzer zu behandeln, als er ursprünglich beabsichtigt habe. Ist hierauf auch die auffallende Kürze des 3. (Schluss-) Capitels zurückzuführen, welches auf 60 Seiten Fortgang, Hemmung und Untergang der Reformation in Köln während der Jahre 1544–47 uns vergegenwärtigt? Man gewahrt freilich bei genauerer Betrachtung, dafs auch in diesem Abschnitt kein Moment von Wichtigkeit übergangen ist; aber die breitere Ausführung dieses oder jenes scharf pointirten Zuges wäre meines Erachtens werthvoller gewesen. Mit vornehmer Zurückhaltung giebt V. hin und da nur Andeutungen, denen nicht ein jeder die gebührende Aufmerksamkeit schenken wird, muthet dem Leser zu, zwischen den Zeilen zu lesen, was man doch gerade von ihm ausgesprochen zu sehen wünscht. — Ebenso ist die Selbstbeschränkung sehr bemerkenswerth, deren sich der Verf. in den Anmerkungen beflüssigt hat; aber auch bei ihnen taucht, gerade weil sie aus dem Vollen geschöpft sind, nicht selten das Verlangen auf nach reichlicheren Mittheilungen aus den handschriftlichen Quellen, welche dem Verf. vorlagen, welche dem Forscher auch jetzt, nachdem auf sie hingewiesen, schwer zugänglich sind.

Doch reichten wir nicht mit dem Verf. über das, was er in rühmlichem Streben nach Kürze uns vornehmen zu müssen geglaubt hat. Vielmehr hat gerade auch eine theologische Zeitschrift den reichsten Anlaß sich des Ge-

gebenen zu freuen. Hoherfreulich erscheint mir vor allem das die ganze Darstellung tragende tiefe Verständnis für die eigentlich durchschlagenden Factoren des Reformationszeitalters; nicht bloß bei politischen Historikern, auch bei Theologen hat man in der Gegenwart nicht selten Ursache, über Mangel an Verständnis jener in der Geschichte deutschen Geisteslebens einzigartigen Zeit zu klagen: ist doch die Tendenz, die Originalität eines Luther zu verkleinern, das religiöse Moment in ihm zurücktreten zu lassen, noch keineswegs erloschen. Fast noch mehr dem Leben entfremdet, jedes wirklichen historischen Blickes barm ist freilich jene Auffassung, welche vermeint, daß im 16. Jahrhundert die Bewegung der dogmatischen Ideen der allmächtige oder gar einzige Regulator der Entwicklung gewesen sei. Und ist diese Anschauung denn schon ganz aus den theologischen Kreisen verschwunden? Auch hier mögen wir von unserem Autor, von der dem politischen Historiker eigenen Weite des Blickes lernen, wenn er nachdrücklich die Schwächen und Mängel des Protestantismus, in Sonderheit desjenigen der vierziger Jahre, betont: die verhängnisvolle politische Unfähigkeit und Verblendung seiner fürstlichen Häupter, seine nicht minder verhängnisvollen inneren Spaltungen, die Abnahme der religiösen Begeisterung. An einem konkreten Beispiel aufgezeigt, zur Anschauung gebracht, in einer eng begrenzten Geschichte, der gleichwohl eine universelle Bedeutung zukommt, werden die in Rede stehenden Schatten hoffentlich nicht mehr so häufig wie bisher überhoben werden.

Wenn es mir gestattet ist, noch auf einige Einzelheiten hinzuweisen, so kann ich aus der Menge dessen, was die Aufmerksamkeit des Kirchenhistorikers auf sich zu ziehen geeignet ist, nur Weniges, nur das Belangreichste herausheben. Hierhin dürften zu rechnen sein die Schilderungen der kirchlichen und der Verfassungs-Verhältnisse im Kurfirstenthum Köln bei dem Regierungsantritt Hermanns 1515 (S. 10—34), der geistlichen und kirchlichen Zustände im Erzstift bei Beginn der Reformation (S. 56—59); die völlig neuen Aufschlüsse über das Wormser Geheimgespräch vom December 1540 (bekanntlich die Werkstätte, in welcher das Regensburger Buch geschmiedet worden), aus den Briefen Butzers an Philipp von Heffen erhoben (S. 112—115; II, 30—43); die an verschiedenen Stellen eingeflochtenen Skizzen der Politik Karls V. (z. B. S. 97 f. 266—269), vor allem die Darlegung der tief einschneidenden Bedeutung des Geldernen Krieges auch für die kölnische Sache (S. 210—218); die Charakteristiken des Erzb. Hermann (S. 36 ff. 66 ff. und sonst) und seines Hauptgegners Gropper (S. 131—136 u. a. a. St.), die wenigen und doch scharfen Züge zum Bilde des Landgrafen Philipp S. 110—112. Ganz besondere Beachtung scheint mir aber die durchgängige Würdigung, Martin Butzer's zu verdienen, namentlich die zwar knappe, aber tief eindringende und ergiebige Charakteristik S. 101—107. Je weniger die beiden neuesten theologischen Stimmen über Butzer seiner geschichtlichen Bedeutung gerecht geworden sind (Herzog in der Allgem. deutsch. Biographie III, 664—667 und W. Krafft in der neuen Aufl. der Real-Encyclop. III, 35—46, umso lebhafter wird diese Ausführung der allgemeinen Beachtung empfohlen werden dürfen. Ohne die bedenklichen Seiten des „Diplomatikers“ Butzers zu verkennen, deutet V. mit Recht an, daß dem uner müdlichen Straßburger Theologen unter den Reformatoren zweiten Ranges der oberste Platz gebührt. „Man kann und darf nicht diesen Reformator, wie Ranke ihn nennt, von „unzweifelhaftem Talent für secundäre Production“ neben Luther und Calvin stellen, aber auf das deutlichste treten, irre ich nicht, die Vorzüge des „friedfertigen Butzer“ hervor, wenn man ihn als Kirchenpolitiker mit dem „beugfamen“ Melanchthon vergleicht. Die Fülle der Verdienste, die sich der *Proceptor Germaniae* um die Bildung unseres Volkes erworben hat, wird wohl

jede tiefer eindringende Forschung in nur helleres Licht setzen; aber zeigt nicht auch er mehr als einmal jene Engherzigkeit und Zaghaftigkeit, die so oft mit nur zu gutem Rechte seinen schulmeisterlichen Schülern vorgeworfen ist? Butzer war fester als Melanchthon in großen und weniger eigenfönnig als dieser in kleinen Fragen; er hatte mehr Zutrauen zu den guten Seiten der Menschheit und weniger Menschenfurcht“ (S. 106 f.). In der That, es ist mir nicht zweifelhaft, daß die weitere Forschung diese Sätze in ihrem vollen Umfange bestätigen wird. Melanchthon, nicht nur der *Proceptor Germaniae*, auch der jugendliche Humanist, der kühne Genosse Luthers, wird stets in Ehren gehalten werden, der hervorragende Reformator, der laut gepriesene Kirchenpolitiker wird den ihm mit Unrecht eingeräumten Platz an Butzer abzutreten haben — und der berühmte Wittenberger wird dabei nur gewinnen: macht man ihn nicht mehr zum Kirchenfürst, stellt man ihn nicht mehr als ebenbürtig Luther und Zwingli an die Seite, so wird seine wahre Bedeutung bereitwilliger Anerkennung begegnen, wird seine (daß ich mich gelinde ausdrücke) unmanliche Haltung billigere Beurtheilung finden, als man in der Gegenwart — im Kampfe gegen das ungeliebte Bild des Reformators — ihm zu Theil werden zu lassen geneigt, ja im Stande ist; man wird dann auch bestimmter und klarer das Tragische erkennen, das seinem Leben anhaftet, indem der stille, ängstliche Gelehrte, zumal nach dem Tode Luthers, durch die Verhältnisse an eine Stelle gesetzt war, der er von Hause aus nicht gewachsen war, nicht gewachsen sein konnte. —

Der Darstellung selbst hat V. forgame, zum Theil ausführlichere Auszüge aus den einschlagenden Reformationschriften und aus der Streilitteratur einverleibt (so z. B. aus den Canones des Kölner Provincial-Concils von 1536 S. 76—78, aus Gropper's Enchiridion S. 78—82, aus den Streitschriften des Jahres 1543 S. 142 ff. 153 ff. 165 ff. 169—176 und aus der Reformationsordnung Hermann's S. 178—190). Diese Mittheilungen sind um so dankenswerther, je seltener man der excerptirten Schriften habhaft werden kann und je schwerer es ist, sich durch die weitläufige Schreibart dieser Quart- und Folioabände hindurchzuarbeiten. — Ungemein willkommen sind endlich die reichhaltigen „Quellen und Erörterungen“, welche als 2. Abtheilung mit besonderer Paginirung den Schluß des Werkes bilden. Unter den Erörterungen dürfte die Würdigung von „Gropper's und Butzer's polemischen Schriften als historischen Quellen“ (S. 28—52) von hervorragender Wichtigkeit sein, während unter den Quellen die Briefe Butzer's an Philipp und ein Schreiben des Landgrafen an Butzer und Jakob Sturm die erste Stelle einnehmen; das letztere (vom 9. September 1545 S. 103—106) gehört ohne Zweifel zu den interessantesten Schriftstücken, welche aus der reformationsgeschichtlichen Correspondenz in neuerer Zeit veröffentlicht sind, und gestattet im Verein mit den mitgetheilten Proben Butzer'scher Briefe einen erfreulichen Schluß auf die großartige Förderung, welche die in der Vorbereitung befindliche Publication des Briefwechsels des Landgrafen Philipp mit Butzer der Forschung bringen wird.

Marburg.

Th. Brieger.

Schultze, Gen.-Superint. D. Leop., D. Julius Müller. Mittheilungen aus seinem Leben. [Aus: „Neue preuss. Zeitung.“] Bremen 1879, Müller. (61 S. 8.). M. 1.—

Diese Mittheilungen über den heimgegangenen theuren Mann aus dem Munde des ihm wie als Schwiegersohn so auch geistlich als dankbarer Schüler nahe stehenden Verfassers beanpruchen nicht eine umfassende Würdigung von Müller's theol. Bedeutung zu geben oder etwa den Ansprüchen an eine Biographie zu genügen. Sie wollen nur dem ohne Zweifel in weiten Kreisen vor-

handenen ersten Bedürfnis genügen durch eine Skizze des Lebens und Wirkens dessen, dem in den Herzen so vieler Schüler, die ihn im Geiste mit dem vorangegangenen Theologen zusammenstellen, eine dankbare Erinnerung lebt. Wir begleiten den Predigerohn aus Ohlau, den Bruder Karl Otfrieds auf seinem Lebenswege von seiner Studienzeit zu Breslau nach Göttingen, wo eine innere Wendung seines geistlichen Lebens auch über sein Studium entscheidet, den Juristen zum Theologen macht, dann wieder zurück nach Breslau unter Scheibels und Steffens', und nach Berlin unter Tholuck's und Neanders', Kottwitzens und Straufs' Einwirkungen: wir lernen den selbständig und charaktervoll auftretenden jungen Pfarrer von Schönbrunn und Rosen kennen, dann seine aufsteigende Laufbahn als Universitätsprediger in Göttingen und als Professor in Marburg, bis wir endlich in seine Halle'sche Wirklichkeit eintreten. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir gerade die Mittheilungen über die Anfänge Müller's und seine innere Entwicklung als dasjenige bezeichnen, was von vielen dankbar empfangen werden wird; freilich zugleich als das, was den Wunsch nach reicheren Mittheilungen wachruft, denn es sind doch im Grunde nur sehr spärliche Andeutungen, welche uns hier gewährt werden. Es ist eine für Alle mit Müller aus persönlicher Berührung bekannten nicht neue aber hier Befähigung findende Wahrnehmung, daß auch er erste tiefgehende religiöse Impulse von der Romantik empfangen hat; und doch frappirt diese Wahrnehmung immer wieder, wenn man sie neben den Eindruck des fertigen Dogmatikers Müller stellt. Der Weg von der ästhetisch-poetischen und gefühlsmäßigen Auffassung des Christenthums zur ethischen und zugleich lehrhaften — der durch schwere Zweifel ging — ist von Sch. angedeutet, aber man fahre gern tiefer hinein. Bezeichnende Seiten an der kirchlichen Persönlichkeit Müllers treten schon in den Jahren seines Schönbrunner Pfarramts hervor bei Gelegenheit von kirchl. Ereignissen, welche in der Erinnerung der jetzigen Generation schon erheblich mehr zurückgetreten sind als Müller's Betheiligung an der Unionsfrage — den Aufgaben der preussischen General-synode und den Verhandlungen über die Wiedertrauung Geschiedener, welche von Sch. weiterhin erörtert werden. Viel werth ist mir die Briefstelle S. 17 gewesen, der schlechte Bericht des jungen Mannes an seine Eltern von einer gefahrvollen Stunde, in der er seine Seele in Gottes Hand gab; mir war's, als hörte ich denselben Ton seiner Stimme, mit welchem er später in einem Halle'schen Choleraformmer bei gegebener Veranlassung ebenfalls auf Paul Gerhards Wort verwies: Unverzagt und ohne Grauen etc.

Kiel.

Möller.

Pfleiderer, Prof. Otto, Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage. Berlin 1878, G. Reimer. (XX, 797 S. gr. 8.) M. 11. —

In der anschaulich lebendigen Sprache, in der übersichtlich konstruirten Gruppirung, die als Vorzüge des Verfassers bekannt sind, hat er einen überreichen Stoff darstellend wie beurtheilend in anziehender Weise behandelt, wie es nicht anders sein kann, solche, die seinen Standpunkt nicht theilen, vielfach zum Widerspruch reizend, besonders da, wo mit der Vornehmheit des Urtheils die Gründlichkeit des geschichtlichen Verständnisses oder die Sorgfalt der Argumentation nicht gleichen Schritt halten. Er ist jetzt auf den Standpunkt Biedermann's übergetreten, erneuert also die Weltanschauung Hegel's in einer zwischen Orthodoxie und Naturalismus die Mitte haltenden und dessen Intellectualismus religiös zu vertiefen bemühten Auffassung und mit der Modification der speculativen Methode, daß er an die Stelle der dialektischen Bewegung des Begriffs den regressiven Weg der Verarbeitung der Erfahrung nach

den ihr als Gesetz immanenten logischen Principien setzt. Dazu hat er die Kunst, die psychologische Genese religiöser Vorstellungen aufzuspüren, die wir aus seinem „Paulinismus“ kennen, hier auf einen umfangreichen religionsgeschichtlichen Stoff angewandt und die Einseitigkeit der constructiven Speculation ergänzt durch psychologische Erklärungen, die ebenso sehr das starre Geben-einen der überlieferten Begriffe in Fluß bringen, wie sie energisch dem rohen Naturalismus mancher Religionshistoriker entgegenreten. Von seinem früheren Werke unterscheidet sich das vorliegende dadurch, daß, während er dort die Psychologie und Metaphysik der Religion von ihrer Geschichte geschieden behandelt hatte, er jetzt einen besonderen Fortschritt darin sieht, beides so verwoben zu haben, daß die allgemeinen philosophischen Resultate über das Wesen der Sache aus der geschichtlichen Darstellung des Besonderen (NB. nicht bloß der Religions- sondern auch der Theologie- und Philosophie-Geschichte) von selbst hervortreten, „uns gleichsam in die Hände fallen“. Von dieser Methode giebt sofort eine Probe der erste Theil „Geschichte der neueren Religionsphilosophie“ S. 3–276, der dieselbe von Lessing bis auf die Gegenwart behandelt und in feingliederter Construction uns zeigt, wie von verschiedenen Seiten her die Richtungslinien ihrem Vereinigungspunkte, einer Speculation in der Art Hegel's, zutreiben — eine instructive, aber kaum überzeugende Einführung in die speculative Religionsphilosophie. Etwas obenhin ist Schleiermacher behandelt, bei dem man doch außer dem subjectiven Religionsbegriffe auch den Werth beachten muß, den er der Gemeinschaft zuschreibt. Un erlaubt oberflächlich ist Kant behandelt. Obwohl Pf. mit Selbstgefühl von seiner besonderen Auffassung Kant's spricht, erhebt er sich nirgends über die landläufigen Einwände. Wenn er Kant's Erkenntnisvermögen als nichts erkennendes nennt, so ist ihm der Grundgedanke Kant's, eine zusammenhängende Erfahrungserkenntnis als möglich zu begreifen, verborgen geblieben, was nicht befremdet bei Jemand, der Kant nachgehen kann, er erkläre mechanische Causalität und Teleologie beide für bloß regulativ, nach ihm werde das Gesetz aus den Erscheinungen abstrahirt. Durchaus auf dem Alltagsniveau hält sich seine Auffassung der Lehren Kant's vom Intelligiblen. Ist es ihm auch nicht hoch anzurechnen, daß er das Ding an sich wie Jacobi etc. versteht, dazu bietet die Kritik der r. V. Anlässe — so dürfte er an seine Erneuerung des trivialen „unwiderleglichen“ Einwandes Jacobi's doch nicht die Bemerkung knüpfen, der (NB. bei Pf. schlecht wegkommende) Neokantianismus ignore den selben, kenne ihn vielleicht gar nicht; offenbar kennt er Cohen und Stadler nicht. Die Gerechtigkeit aber könnte Kant endlich beanspruchen, daß ihm nicht trotz Verwahrung imputirt werde, er setze der Sinnlichkeit die Vernunft als ein fertiges intelligibles Wesen entgegen, das mit Freiheit ausgefaltet Grund des Sittengesetzes wie des Bösen sei. Die intelligible Freiheit ist die principiell Formelung des Inhalts des Sittengesetzes, identisch mit der Autonomie; beide Begriffe wollen nicht ein überflüssiges Da-sein bezeichnen, das den Ursprung des Gesetzes erklärte, sondern das regulative Sittengesetz formuliren. Auch die Herleitung des radicalen Bösen aus der int. Freiheit hat Kant ausdrücklich abgelehnt.

Der II. Theil enthält die genetisch-speculative Religionsphilosophie selbst. Abchn. I 255–311 (das Subject des religiösen Bewusstseins) bespricht das psychologische Wesen der Religion und das Verhältnis von Glauben und Wissen. Abchn. II 312–722 erörtert „das Object des religiösen Bewusstseins: den Glaubensinhalt“ nach den *locis* Gottes-, Engel- und Teufel-, Schöpfungsglaube, Theodicee, Offenbarungs- und Wunder-, Erlösungs- u. Mittler-, Ewigkeitsglaube. Abchn. III redet von der Bildung und Lebensordnung der reli-

gößen Gemeinschaft, von der Kirche und der bürgerlichen Gesellschaft. Auffallend ist es, daß Verf., ein Freund organischer Zusammenhänge, es über sich vermocht hat, sammtliche Religionen über den Leisten von 7 *locis* zu schlagen, von denen er doch nicht wird behaupten wollen, daß sie dazu geeignet sind, den inneren Zusammenhang aller Religionen gleicherweise zu erschöpfen, fowie, daß er den Cultus, dessen wesentliche Bedeutung er principiell zu würdigen weiß, im III. Abschnitt isolirt darstellt ohne Beziehung auf den Glaubensinhalt, der seiner nicht zum Verständis entziehen kann. Die constitutive Bedeutung der Gemeinschaft für die Religion erkennt er nicht an, das wäre ihm Abfall vom Protestantismus, dessen Betonung der Mittlerschaft Christi ihm ohnehin ein unüberwundener Rest des Katholicismus ist. —

Von dem letzterwähnten Mangel abgesehen, sind in den Erörterungen über Ursprung und Wesen der Religion die Hauptmomente gegeben, um sowohl die niederen Religionsstufen zu begreifen, als auch dem gerecht zu werden, daß das Ziel der Religion erst auf ihrer höchsten Stufe erreicht wird. Der Kern des Selbstbewußtseins ist nach Pfl. das Selbstseinkönnen, das Streben nach freier Selbstbethätigung, das Streben des Ich, sich selbst unbedingt durchzusetzen und alles Andere zum Mittel seiner selbst zu machen. Hiermit steht in Widerspruch das Weltbewußtsein, welches dem Ich seine Schranke in einem gegen jene Ansprüche gleichgültigen notwendigen Dasein fühlbar werden läßt. Im Bewußtsein des unveräußerlichen Rechtes seiner Freiheit, welches der Ausdruck seines Geistesadels ist, sieht sich das Ich nach einer Stütze für seine Stellung in und zu der Welt. Es findet sie im Gottesglauben, der zu Stande kommt, indem in der Welt eine erhebende und wohlthuende Macht sich ihm offenbart, indem es das subjective Ideal als die objective Realität und beherrschende Macht in der Welt wahrnimmt. Die Form verwandten Geistes für diesen Inhalt liefert die naive Naturbegeisterung, die an sich selbst, weil auf alles unterschiedslos sich erstreckend, noch nicht Religion ist. Wirklich gelöst wird aber der Widerspruch erst durch den Willensact des Cultus, durch den der Mensch mit der Gottheit in Gemeinschaft tritt, um in der Einheit mit ihr als der ordnenden Macht des Ganzen sein Selbstgefühl gegenüber der Welt zu erhalten. Mit Energie wird die subjective Zweckbeziehung des religiösen Erkennens hervorgehoben im Unterchied vom philosophischen: die einheitliche Weltanschauung, welche beider Ziel ist, wird von dem letzteren erstrebt ohne jedes praktische Interesse, nur um der logischen Einheit willen und auf dem Wege der Ergründung der Zusammenhänge des Einzelnen unter sich und mit dem Ganzen, wogegen das religiöse gleichgültig ist.

In zwei wichtigen Punkten scheint mir weiterhin Pfl. mit dieser Deduction in folgenreichen Widerspruch zu treten. Einmal in der Stellung, die er dem Sittlichen zur Weltanschauung, sei es der religiösen, sei es der philosophischen anweist; sodann in der Auslegung des objectiven Coefficienten des Gottesglaubens und in der damit zusammenhängenden Bedeutung, welche er dem objectiven Wissen bezüglich der Religion einräumt.

Das Soll des Sittengesetzes ist für Pfl. ohne metaphysische Begründung nur eine subjective Idee, Postulate, die an sie und den Adel, den sie dem Menschen verleiht, sich anschließen, subjective Wünsche, wissenschaftlich nicht discutirbar. Ob die Idee nicht die Würde des Menschen, der sich entweder frei oder gar nicht dem unbedingten und deshalb nicht zum bedingten zu machenden Verthe des Guten unterwirft, vernichten würde, darüber will ich mit ihm hier nicht streiten, da er keine weitere Begründung gegeben als die charakteristische, es sei Erfahrungsthatsache, daß die unverfrorene Menschenvernunft nun einmal das Gute nicht um des Guten willen wolle. Aber es scheint mir mit

den obigen Prämissen zu streiten, wenn er der Religion als populärer und instinctiver Metaphysik zuschreibt, daß sie, indem sie den Menschen zunächst nur in das rechte Verhältnis zu Gott setze, zugleich als ungefüchte Zugabe den Erfolg erziele, nicht bloß das sittliche Handeln zu fördern und seine Mängel zu ergänzen, sondern auch durch Erlassung des letzten Weltgrundes den Grund anzugeben, warum dem Pflichtgebot unbedingte Geltung zukomme. Wenn, wie er mit Recht sagt, die Höherentwicklung des Gottesglaubens von der Entwicklung des sittlichen Bewußtseins abhängt, so ist es ein Sich selbst am Schöpfe aus dem Sumpf ziehen, die Gültigkeit der Inhalt dieses höheren sittlichen Bewußtseins auf den Gottesglauben gründen zu wollen, da ja dessen höherer Gehalt aus der Höherentwicklung des ersten folgen soll. Konnten wir ferner oben Pfl. nur so verstehen, daß eine besondere in der Welt sich offenbarende objective Realität, die mit dem subjectiven Ideal zusammenfällt, zum Schlüssel des Ganzen der Weltanschauung wurde, so schiebt sich ihm weiterhin an Stelle hiervon die allgemeine philosophische Weltkenntnis unter, die es doch mit dem Ganzen des Weltbewußtseins zu thun hat, welches mit dem Selbstgefühl in Conflict stehen sollte. Ja, was vorher die beiden unerlässlichen Coefficienten des Gottesbewußtseins waren, praktisches Bedürfnis und Offenbarung in der Weltbegeisterung, tritt jetzt so auseinander, daß das erste Coefficient des fennitischen Gottesglaubens, die zweite, unter der Firma der denkenden Weltbetrachtung — der griechischen Philosophie wird. So verschiebt sich denn die Sachlage dahin, daß die denkende Weltbetrachtung nicht nur den nachträglichen Erweis für die objective Gültigkeit der auf ganz anderem Boden erwachsenen religiösen Vorstellungen zu liefern hat, sondern selbst ein Factor ihrer Entstehung wird, wie denn Pfl. dem Grundsatze befolgt, daß die praktischen religiösen Postulate sich vor entgegenstehenden vermeintlichen Resultaten des Wissens einfach zu beugen haben. Erleichtert ist diese wunderbare Benutzung der alten und neuen Philosophie und Naturkenntnis als Quelle religiöser Erkenntnis dadurch, daß erstens durch die Zerstückelung der Religion in dieselben 7 *loci* und durch die Isolierung des religiösen Erkennens vom religiösen Willensact dem Verf. bei der Analyse des Glaubensinhaltes die Frage gar nicht entsteht, die ihm nach seinen Prämissen hatte entstehen müssen, ob denn die Gebilde der griechischen Speculation Cultus hervorgerufen haben, oder dazu auch nur im Stande gewesen seien, und daß er zweitens eine Definition der Religion gegeben hat, ohne das constitutive Moment der Gemeinschaft auch nur zu erwähnen. Nun weiß ja Pfl. sehr wohl, daß die denkende Weltbetrachtung in keinem Falle Cultus hervorrufen kann, er sucht daher schließlich nach einem anderen Grunde hierfür, wobei er die frühere Deduction der Religion als unvollendet bezeichnet: ich meine seinen Offenbarungsbegriff. Nachdem er den absoluten Geist als Grund von Ich und Welt metaphysisch begriffen hat, sagt er, derselbe schliesse sich dem endlichen Geist im Gottesbewußtsein auf als sein Grund und Ziel, der religiöse Act sei eine übernatürliche Wirkung des den endlichen Geist über seine Natürlichkeit hinaushebenden absoluten Geistes. Da hier an die Stelle der psychologischen Erklärung aus den Mittelurteilen eine werthschätzende Beurtheilung getreten, so ist offenbar der Boden „objectiver Wissenschaft“ verlassen, womit Ref. völlig einverstanden wäre, ohne darum in diesem gut schwarmerischen Gedanken einen Ausdruck des zur Religion gehörigen objectiven Momentes der Offenbarung finden zu können. Des Prädicat kommt vielmehr dem Besonderen zu, welches den Erkenntnisgrund des eigenthümlichen Gottesglaubens und den Antrieb zum Cultus der besonderen Religionsgemeinschaft bildet. Das Recht dieses Prädicates wird in der absoluten Religion durch

den Werth jenes Befonderen festgestellt; die hier fundirte teleologische Weltanschauung giebt weiter Recht und Mafs der Uebertragung jenes Prädicates auch in die rückwärts liegende Geschichte an die Hand.

Den Entwicklungsgang des religiösen Erkennens schildert Pfl. wie Biedermann. Die dichtende Phantasie schafft Mythen in den geschichtlichen wie in den Naturregionen, erfährt in der abstract sinnlichen Vorstellung, die, was an sich 2 Seiten des einen allgemeinen religiösen Vorgangs find, in besondere Einzelexistenzen und Einzelhandlungen zerlegt, z. B. den Process der Erhebung der Menschheit zur Freiheit in den Sündenfall Adams und die Erlösung durch Christus. Das so Getrennte wird im Dogma verstandesmäfsig fixirt, dies vom Rationalismus durch Aufzeigung der Verstandeswiderprüche zerfetzt, trotzdem von der unmittelbaren Mytik als Wahrheit festgehalten. Die speculative Thätigkeit der Vernunft endlich, die die Aufgabe hat, den religiösen Erfahrungsstoff logisch zu verarbeiten bis zur widerpruchsflohen Zusammenfassung des religiösen Bewusstseins mit den logischen Denkgesetzen und dem gesammten übrigen Bewusstseinsinhalt, bringt die Einheit, die in der Mytik, und die Unterschiede, die im Rationalismus spode verschlossen geblieben, in Fluß, so dafs sie als Zweifelhafte der Seiten an ein und dieselben Wesenseinheit begriffen werden.

Für Pfl. würde nämlich trotz aller energischen Betonung der religiösen Gewisheit die religiöse Erfahrung Illusion sein, wenn nicht glücklicherweise, wie er sagt, die instinctive Vernünftigkeit der Phantasie in inadäquater Form die höchste Vernunftwahrheit anticipirt, auf welche das philosophische Denken zuletzt immer wieder hinauskomme, dafs die Welt die Erscheinung desselben Geistes sei, der im Ich sich als unser eigenes Wesen kundgibt; und da ist denn die Aufgabe, den religiösen Vorstellungen zu ihrer adäquaten Form zu verhelfen, so je lange zu lauern, bis sie mit den logischen Denkgesetzen, d. i. der speculativen Verarbeitung des sonstigen Bewusstseinsinhaltes nach Form und Inhalt stimmen. Dem Ref. scheint vielmehr die Consequenz unvermeidlich, dafs für den Wissenden die Religion auflösen mufs, als besonderes Lebenselement zu existiren. Ihm drängt ja sein Weltbewusstsein den Widerspruch mit dem Selbstbewusstsein nicht mehr auf, dessen Lösung die Religion war; diese kann nur Surrogat sein für den Nichtwissenden. Da Pfl. natürlich diese Consequenz ablehnen würde, so empfiehlt er sich zu fragen, ob nicht die Motive der Speculation praktische find und ob sie nicht vielmehr ein kümmerliches Surrogat für die Religion ist.

Indem Pfl. nun „einfach zusehau“, wie in der objectiven Logik der Geschichte der religiöse Geist der Menschheit an sich selbst den Process der dialectischen Reinigung zur Wahrheit durchgemacht hat, sieht er die zwei Richtungen des Gottesglaubens, von denen und deren Coefficienten oben gesprochen, sich im christlichen Gottesbegriff zusammenfassen. Von den Eleaten bis auf die Neoplatoniker liefert die Philosophie durch den sich herausarbeitenden Monismus ihren Beitrag zur Verfohung des Zwiefpalts zwischen Natur und Geist, an dem die griechische Volksreligion zu Grunde gegangen. Besonders gepriesen werden Heraclit und die Stoiker. Wenn Heraclit die gleichzeitige doppelte Bewegung des Auseinandergehens der Einheit in den Gegensatz und des Zurückgehens des Gegensatzes in die Einheit als das Gesetz der Welt bezeichnet und dies begrifflich unvollziehbare Phantasiegebilde alldurchdringende Vernunft nennt, so find für Pfl. diese Gedanken kaum mehr griechisch, um so gewisser aber die zukunfts-vollen Keime des Christenthums. Eine Synthese jener beiden Grundrichtungen wird von Philo vollzogen. Die Transcendenz des jüdischen Theismus verknüpft sich ihm mit der platonischen Idee, wird aber corrigirt durch die stoische Lehre vom Logos, der vermöge seiner metaphysischen Mittlerstellung sich zum religiösen Mittler

eignet. „Der Gedanke ist da, ein Kind der Vermählung des heilenischen und hebräischen Gottesbewusstseins, aber der Gedanke ist abstract ohne die Anschauung“ etc. Die ausserweltliche Transcendenz in seinem Gemüthe principiell überwunden, auf dem Wege der praktischen Erfahrung daselbe Resultat der neuen höheren Gottesidee gewonnen zu haben, bei welchem von ganz anderem Ausgangspunkte her die theoretische Speculation in Alexandria eben angelangt war, das ist das Verdienst Jesu, welches Pfl. auf fast einer ganzen Seite feiert, um sich dann der kirchlichen Gotteslehre zuzuwenden, die auch den Logosbegriff sich aneignet und deren Kern der speculative Gedanke Gottes als der Bewegung durch die Gegensätze u. f. w. Die Dreipersonlichkeit hinderte die rechte Erfassung dieses Momentes, und so wurde das göttliche Wesen doch wieder transcendent gedacht. Beide Gegensätze zu vermitteln ist die aufs Klarte durch die Geschichte vorgezeichnete Aufgabe.

Das Spiel, welches die dem Philosophen immanente Idee hier ihre geschichtlichen Marionetten auführen lässt, ist kaum willkürlich. Kann man bei Philo von einer Synthese reden, wenn er die eigenthümlich ethisch-religiöse Bedingtheit der Transcendenz des A. Tlichen Gottes einfach aufgiebt? Wo hat er Einflufs auf Jesus geübt? Werden Formalismen wie „Ueberwindung der Transcendenz“ der Gottesidee Jesu gerecht? Ist es verstandlich, dafs Gott Liebe ist, ohne Berücksichtigung ihres Zweckes, des Gottesreichs, in dem der Einzelne einen über die Welt hinausgehenden Werth gewinnt? Darf man bei der Trinitätslehre das durch die physische Auffassung des Heilsgutes eigenthümlich gefarbte religiöse Motiv ignoriren? Gilt nicht vom Logosbegriff, den die griechische Kirche zum Erweis der Vernünftigkeit des Christenthums, Pfl. in beherzigenswerther Weise gegen den absoluten Werth desselben benützt, das im „Paulinismus“ aufgestellte Gesetz, wonach das Verstandnis eines höheren Neuen anfänglich mit den Mitteln eines tieferstehenden Alten erlirbt wird, und wonach die so gewonnenen Resultate einen sehr verganglichen Werth besitzen?

Der „wesentliche Kern“ (mufste heissen: die höchste Stufe) des Gottesglaubens wird nun durch die Beweise für das Dasein Gottes als „objective“ Wahrheit dargethan. Der kosmologische Beweis schließt von der erfahrungsmäfsigen (!) Verknüpfung der Gesamtheit (!) der Welterscheinungen durch das Causalitätsgesetz auf eine einheitliche innerweltliche Ursache als Realgrund des Besonderen und als Gesetz in ihm; der teleologische von dem offenkundigen Hintreiben des ganzen (!) Werdeprocesses der Welt auf die Hervorbringung des Organischen, auf ein immanentes Zweckgesetz des Weltorganismus. Es ist nicht etwa ein Mangel, dafs beide nicht auf einen ausserweltlichen zwecksetzenden Welturheber führen. Diese Beschränktheit der „Vorstellung“ streift auch der moralische Beweis ab, der einmal statt auf einen Gesetzgeber auf eine dem Gegensatz von Freiheit und Gesetz zu Grunde liegende einheitliche Wurzel von beidem und das andere Mal statt auf einen sittlichen Weltregenten auf ein ursprüngliches Organistsein der Erlebenswelt für die sittliche Idee schließt. Der ontologische Beweis schließt von der Erfahrungsthatfache (!, dafs wir mit den logischen Gesetzen wirklich die Wirklichkeit erkennen, auf einen transcendenten Grund der logischen und der Seinsgesetze, in dem Denken und Sein eins find d. h. auf den absoluten Geist, der im Gottesbewusstsein sich dem endlichen Geist als Grund und Ziel und verfohende Kraft aufschliesst. Ist Gott so Weltgrund oder Kraft, Leben, Wille, Geist und zwar absolut, umfaßt weiter der Begriff des Geistes die drei ersten Momente, so find Aboluitheit und Geistigkeit zu einem widerpruchsflohen Begriffe zu verknüpfen, was Hegel nach der gewöhnlichen, aber kaum richtigen Auffassung seiner Lehre als „Pantheismus des Process“ nicht gelungen ist. Aboluitheit und Geistigkeit find nun Correlatbegriffe:

die Merkmale des ersten: Grundfeinerfelftein, Sich-von-sich-selbst-unterscheiden oder Grundesandemfeinerfelftein, Sich aus den Unterschieden in die beharrliche Einheit seiner selbst reflectiren, kennen wir als das Wesen des Geistes. Persönlichkeit, womit immer Ausschließung gesetzt ist, ist unvereinbar mit dem metaphysischen Begriff der Aboluthheit, wie mit der christlichen Idee von Gott als der verhörenden Liebe und dem in der christlichen Frömmigkeit gegebenen mystischen Immanenzverhältniß des unendlichen und endlichen Geistes. Endlich ergeben die Momente des absoluten Geistes auf die religiöse Sphäre angewandt den Kern der Trinitätslehre.

Eine Prüfung dieser Speculation, die, wie selbst Biedermann leise andeutet, von Pfl. nicht zu gründlich durchgeführt ist, ist hier nicht am Ort. Schade, daß Pfl. nicht wenigstens auf Lipus' scharfsinnige Einwände gegen die wissenschaftliche Haltbarkeit und die religiöse Brauchbarkeit der Speculation Biedermann's geantwortet hat. In Bezug auf die objective Wahrheit möchte ich nur bemerken, daß die 'erfahrungsmafsigen' Voraussetzungen der drei objectiven Beweise ein benedictuswerthes Unberührtsein von erkenntnistheoretischen Problemen verrathen, ferner, daß das speculative 'Zusammenfassen' der Gegensätze mir vielfach auf eine bloße Forderung herauszukommen scheint, für deren Realisirung nichts gethan ist, z. B. wenn das immanente Weltgesetz nicht als Proceß gedacht werden soll, der erst mit der fortschreitenden Weltentwicklung zum Ziele komme, so wäre doch ein Beweis nicht überflüssig, daß das immanente Gesetz einer zeitlichen Entwicklung sich als absolut fertige, stets aus dem Besonderen in sich reflectirte Einheit denken läßt. In wie principieller Differenz aber diese Speculation mit dem religiösen Interesse steht, kommt hier zu scheinendem Ausdruck, wenn wir hören, daß der moralische Beweis erst durch den kosmo-theologischen eine objective Basis erhalte, daß das als Specialfall des allgemeinen Weltgesetzes erkannte Sittengesetz insofern und insoweit in Einklang stehe mit dem allgemeinen Zweck der Welt, von der wir ein nicht unwesentliches Theil seien, wenn auch nicht gerade ihr höchster oder gar einziger Zweck, wie wir uns gern einbilden. Das unveräußerliche Recht' des Ich, das Grundbedingung der Religion war und durch die Unterwerfung unter das Sittengesetz doch wohl perfect werden sollte, wird als zu 'anthropocentrischer Teleologie' führend in seine Schranken gewiesen von der objectiven Wissenschaft. Die Theologen, so hören wir später, können immer noch nicht die Tragweite der copernicanischen Weltansicht begreifen; diese hat eine principielle Aenderung der Coefficienten des religiösen Bewusstseins d. h. die Ueberordnung der denkenden Weltbetrachtung über die religiös-fittlichen Gemüthspostulate zur Folge. Diese rückhaltlose Verleugnung der absoluten Würde des fittlichen Geistes, die mit dankenswerthester Scharfe gezogene Consequenz der Pfl. mit dem Heidenthum und der Orthodoxie gemeinsamen Ueberordnung der Kosmologie über die Ethik, ist ja vom Standpunkt der objectiven Wissenschaft ganz berechtigt, ich begreife nur nicht, wie man meinen kann, die objective Wahrheit der Religion mit einer Weltansicht zu beweisen, nach der das Selbstgefühl des Ich, statt sich über die Welt zu erheben, in 'Demuth' zu resigniren hat. Denn daß der 'absolute Geist' gegen den absoluten Werth des fittlichen Geistes, der uns im Christenthum verbürgt wird, gleichgültig ist, ist außer Zweifel nach dem Verhältniß der Voraussetzungen und Resultate. Ebenso wird nun zwischen den Factoren des Schöpfungsglaubens vermittelt, dem religiösen Gemüthspostulat und dem von der griechischen Philosophie vertretenen theoretischen Wissensinteresse; denn die Idee der natürlichen Entwicklung ist ein berechtigtes Wahrheitsmoment, wodurch die letztere zur Correctur und Ergänzung des supranaturalistischen Schöpfungsglaubens bestimmt ist.

Mit der Naturwissenschaft wird die Verführung geschlossen durch die das Anorganische aus dem Organischen erklärende Hypothese Fechner's, wonach das Univerfum ein System von Einzelorganismen umfassender Totalorganismus sein soll, als dessen immanentes Gesetz Gott dann Lebensprincip auch alles Einzelnen wäre. Ref. dachte, die Correctur der Theorie von der willkürlichen Schöpfung, auf die die Theologie durch den platonischen Gottesbegriff geführt ist, wäre aus der christlichen Religion selbst zu finden. Wenn aber Pfl. sagt, der Zweck des göttlichen Wirkens sei mit dem aus der Nothwendigkeit des natürlichen Geschehens selbst Folgenden eins, so bedeutet das den Tod der Religion; denn wie die Nothwendigkeit des natürlichen Geschehens die Darstellung einer dem göttlichen Urbild anhänglichen geschöpflichen Vernunft im Reiche des Guten und Wahren zur Folge haben soll, werden auf Pfl. wenige begreifen. Daß dieser Zweck endlich in jedem Moment bereits realisiert sei, nämlich auf verschiedenen Weltkörpern in verschiedenem Grade, gemäß dem, daß diese sich in verschiedenen Stadien ihres Evolutions- und Involutionprocesses befinden, folgt freilich aus Pfl.'s Gottesbegriff, unterwirft aber die ethische Welt einer sie zur physischen degradirenden Quantitätschätzung; wie ein fittlicher Fortschritt der Menschheit einen fittlichen Rückschritt der Geisterwelt etwa des Sirius zur Folge haben soll, dies vorzustellen überläßt man wohl der 'dichtenden Phantasie', die als 'aufgehobenes' Moment der Speculation innewohnt.

Das Problem der Theodicee löst sich, indem Sünde und Uebel in ihrer metaphysischen Nothwendigkeit und fittlichen Zweckmäßigkeit begriffen werden; hier geht Pfl. über Biedermann hinaus: es sei eine ganz abstrakte Betrachtungsweise, wenn man, wie dieser thut, nur die Erfahrung des inneren Widerspruches zwischen der natürlichen Eigenwilligkeit und dem Gesetz als unvermeidliches und gottesgeordnetes Moment im Proceß des fittlichen Freiwerdens ansieht, dagegen seine Äußerungen in wirklichen Handlungen nicht. Das paßt dann zu der Schätzung der besonderen Offenbarung — der Consequenz des allgemeinen Offenbarungsbegriffes —, daß die Offenbarungsmittel nur durch den in seiner Relativität nicht genug zu betonten Gradunterschied der Ursprünglichkeit ihres Gottesbewusstseins ausgezeichnet sind; es ist nach Pfl. ein Irrthum, daß ein neues Princip in seiner ersten Erscheinung auch nur intensiv sich adäquat und unüberschreitbar realisiren könne. Die Würde, die in den geschichtlichen Religionen den Stiftern beigelegt werde, erkläre sich durch das Gesetz, daß in der Anschauung einer Religionsgemeinde von der Persönlichkeit und dem Lebenswerke ihres Stifters sich ihre jeweilige Ansicht von dem Wesen ihrer Religion überhaupt reflectire und objectivire. Besonders eingehend wird die Parallele zwischen Buddha und Christus durchgeführt, wobei der früher gegen den Buddhismus gerichtete Vorwurf des Atheismus und Nihilismus zurückgenommen wird. Nicht zur Sprache kommt der Unterschied, daß Buddha keine Stelle über seiner Schule beansprucht, wohl aber Jesus über seiner Gemeinde, obwohl anerkannt wird, daß die goldenen Wahrheiten, die den Kern seiner Erlösungslehre bilden, schwerlich zur Bildung einer Religionsgemeinde ausgerichtet hätten, hätten die himmlischen Perlen nicht ihre irdische Fassung gefunden, indem Jesus die Messiasidee auf sich anwandte. Die speculative Christologie unterscheidet das erlösende Wirken des Gottesgeistes als des immer und überall gleichen Realgrundes von der ersten geschichtlichen Erscheinung der Erlösungsreligion. Daß die Verführung schon an sich in Gott gegeben, muß man erkennen, um sich wandeln zu können; die Erkenntnis wird in den Meistern durch religiöse Heroen angeregt, deren idealisirte Gestalt ein Hauptvehikel des Cultus ist, aber zur eigentlichen inneren Gewissheit kommt

es doch nur durch jenes eigene Schauen, welches durch die verworrenen Erscheinungen hindurchdringt zu ihrer wesentlichen Bedeutung, ihrem ewigen Grund und Zweck! — durch göttliche „Erleuchtung“. Es ist nur eine Folge dieser Scheidung von „Princip“ und „Person“ in Verknüpfung mit der speculativ betriebenen schwärmerischen Offenbarungstheorie, sowie des Begriffes von Gott als dem immanenten und doch auch als Weltzweck in jedem Augenblick actualisirten Gefetzes des Weltorganismus, daß die Religion als etwas in allen Religionen qualitativ gleich, nur graduell (das hiesse doch der Intensität nach!) verschieden existirendes gedacht wird. An der Erlösungsidee haben nach Pfl. alle Religionen Theil, wenn auch in verschiedenen Graden. Schwerverständlich bleibt es freilich, wie es ein Gradunterschied sein soll, wenn die Religion zunächst sichtlich indifferent ist, dann das Sittliche in sich aufnimmt, oder wenn die Erlösung im Buddhismus negativ, im Christenthum positiv gefaßt wird. Mit diesem Gradschnittspunkt ist die Ueberschreitung der positiven Religion gegeben, welche dies Buch in dem Motto „unter der Hülle der Religionen liegt die Religion stolz an der Stirn trägt; auch das christliche „Princip“ kann ja da nicht qualitativ in sich abgeschlossen gedacht werden, sondern ist stets überschreitbar. Das ist bedenkllicher als das harmlose Spiel Pfl.'s mit dem Gedanken einer in Amerika zu vollziehenden Synthese des Christenthums mit dem Buddhismus zu einer einheitlichen Weltreligion; ich sage Spiel, weil Pfl. am Buddhismus, nicht am Christenthum, wie er es versteht, Mangel hervorgehoben hat.

Ihren tiefsten Grund scheinen mir die religiös bedenklichen Resultate Pfl.'s in der Verkennerung der selbständigen und spezifischen Realität des Sittlichen zu haben, die im Abchnitt über den Ewigkeitsglauben noch einmal deutlich hervortritt, wenn er das Postulat der Realisirung des sittlichen Ideals als undiscutibles Geschmacksurtheil behandelt und es als selbstverständlich ansieht, daß es mit einem solchen Postulat auf dem sittlichen Gebiet sich nicht anders verhalten werde als auf dem intellectuellen; für ein gottfälliges Gemuth falle die Nothigung dazu obendrein fort, weil es dem tieferen religiösen Bewußtsein wesentlich sei, die Erfüllung unserer Bestimmung als gegenwärtige Realität zu besitzen, — eine religiös wie sichtlich doch höchst bedenkliche Fassung eines richtigen „Kernes“. Anthropologisch ist gewiss die Frage *in suspensio*, richtiger unlösbar; vom Standpunkt ihrer gemeinsamen Metaphysik aus scheint mir Biedermann im Recht zu sein, wenn er die Fortdauer der Seele leugnet, die für eine über die „Vorstellung“ erhabene Ansicht nur das organisirende Gefetz des Leibes sein kann.

Magdeburg.

J. Gottschick.

Meier, Superint. Confist.-R. D. E. J., **Humor und Christenthum** mit besonderer Beziehung auf den Katholicismus und den deutschen Protestantismus. Vortrag, am 3. März 1875 gehalten. Leipzig 1876, Teubner. (31 S. gr. 8.) M. — 75.

Birkenstaedt, Hauptpast. H., **Der Humor im Lichte des Evangeliums**. Vortrag, gehalten im evangelischen Verein in Bremen am 16. Januar 1879. Bremen 1879, Müller. (36 S. 8.) M. — 75.

Das Christenthum muß sich von der oberflächlichen Phrase, welche sich in der Gegenwart zum Range einer Großmacht erhoben hat, allerlei nachfragen lassen, was sich freilich bei einiger Sachkenntnis in nichts auflöst, aber doch auf die gedankenlose und denkaufte Masse der Hörer und Leser seine Wirkung ausübt. Unseren „Liberalen“ sind christlich und reactionär verwandte Begriffe. Sie können oder wollen nicht einsehen, daß gerade der

beste Christ auch der beste Bürger sein muß, daß auch die rechte bürgerliche Freiheit aus der Freiheit entspringt, mit welcher Christus uns befreit hat, und daß der Freiherr vom Stein dieser freie deutsche Mann und schöpferische Politiker nicht gewesen ist obgleich, sondern eben weil er zugleich ein glaubensstarker evangelischer Christ war. Unfer klugen Weltleute sehen in dem Christenthum nur eine sauerstoffreiche himmelse Weltluft; und doch hat der Apostel Paulus schon den Christen zugerufen: „Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermal sage ich: freuet euch!“ und die Frische und Freudigkeit, mit welcher Luther die reale Welt anfaßt, entpang eben aus dem festen und lebendigen Glauben, in welchem er seines Gottes und seines Erlösers gewiß geworden war. Es ist daher mit Freuden zu begrüßen, daß ein so ernster und reichbegabter christlicher Prediger wie D. Meier das Bedürfnis empfunden hat, „einerseits gegenüber einem oberflächlichen Optimismus, andererseits gegenüber einer in weiten Kreisen herrschenden pessimistischen Verfinstung, die höhere Mitte zu suchen in dem echt christlichen Humor, der diese Gegenfätze von innen heraus überwindet und der in dem Paulinischen: „als die Traurigen aber allezeit fröhlich“ seinen treffendsten Ausdruck, in Luther aber seine ursprüngliche und lebensvollste persönliche Darstellung gefunden“. Wie das Schöne im eigentlichen Sinn, also das Kunstschöne, so hat es auch der Humor mit der Vermittelung des Gegenfatzes zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen, dem Realen und dem Idealen, dem Komischen und dem Tragischen zu thun. Das Schöne ist die von dem künstlerischen Genius vollzogene absolute Ineinbildung des Realen und Idealen. „Der Humor bringt es nicht zu dieser vollendeten Verführung der Gegenfätze; aber er befindet sich auf dem Wege, er steht in dem Proceß, welcher zu ihr hinführt, indem er, worauf auch die ursprüngliche Bedeutung seines Namens glücklich hindeutet, die Gegenfätze in ihrer Feinsichtigkeit auflöst und in Fluß bringt.“ Er sieht das Vergangliche auf der lichten Folie des Ewigen, das Ewige auf dem dunklen Hintergrunde des Verganglichen: er ist die Gemuthsstimmung, welche unter Thranen lachelt. „Alles ist, wie Solger in seinem Erwin sagt, im Humor in einem Fluße, und überall geht das Entgegengesetzte, wie in der Welt der gemeinen Erscheinung, ineinander über. Nichts ist lächerlich und komisch darin, das nicht mit einer Mischung von Würde oder Anregung von Wehmuth veretzt wäre, nichts erhaben und tragisch, das nicht durch seine zeitliche Gestaltung in das Bedeutungslose oder Lächerliche fiel.“ Eben darum ist die humoristische Darstellung in Gefahr, in Formlosigkeit sich zu verlieren, und sie muß zusammengehalten werden durch das Gemuth des humoristischen Subjects. Auch mit dem Worte Gemuth bezeichnen wir ja diejenige Geistesart, welche dem individuellen Einzelnen den realen Welt wie den ewigen Gedanken der idealen gleichmäßig aufgeschlossen ist. Aber um zur vollen Befriedigung des Humors zu gelangen, muß das Gemuth sich selbst mit dem ewigen Gott verlohnt wissen. Darum hat der Verfasser das deutsche Volk, als dessen wesentliche Eigenthümlichkeit das Gemuth zu bezeichnen ist, als das auf die humoristische Weltauffassung vor anderen Völkern angelegte und das Christenthum als die heilige Kraft dargestellt, durch welche der deutsche Humor zu seiner vollen Freiheit erst entbunden worden sei. Das gilt freilich nur von dem lebendigen Ineinander der deutschen Volksthümlichkeit und des christlichen Glaubens. Je mehr der Katholicismus sich zum Romanismus entwickelte, je mehr das Tridientum das Evangelium, zu einem neuen außerlichen Gefetz verhärtet, dem Volksleben gegenüberstellte, desto mehr mußte auch der deutsche Humor wie bei Abraham a Santa Clara in die niedrigere Form des Burlesken übergehen. Dagegen stellt sich in Luther, diesem ebenso frommen als freien, ebenso christlichen als deutschen Manne, der persönliche

Typus des wahren Humors auf das reinste und kräftigste dar. Neben den Männern, welche gerade in der frischen und glaubensfreudigen Jugendzeit des Protestantismus in gleichem Geiste dichteten oder malten, hätte doch auch Peter Vischer genannt werden können, welcher mit der Keckheit des köstlichen Humors sich selbst mit Hammer, Meißel und Schurzfell mitten unter die Heiligen des Sebaldus-Denkmal gesetzt hat. Unter den Theologen, Predigern und Kirchenlieddichtern des folgenden Jahrhunderts durfte Balthasar Schupp nicht fehlen als der eigentlich classische Vertreter des Humors auf jenen Gebieten während dieser Zeit. Und neben den weisen Narren Shakespeare's mußte der unvergleichliche Junker von La Mancha seine Stelle finden, dessen Gefährte, wie nach A. W. von Schlegel Romeo und Julie von der Liebe selbst geschrieben ist, der Humor selbst verfaßt zu haben scheint. Das beweist zugleich, daß der Humor doch nicht ein ausschließliches Monopol des deutschen Volkes ist. Und wenn die lutherische Auffassung der Entwicklung des Humors ohne Zweifel günstiger ist als die calvinische, so bleibt doch die Frage offen, wie es kommt, daß gerade in England diese Entwicklung einen so fruchtbaren Boden gefunden hat. Auch den Humor der antiken Welt möchte Ref. etwas höher als der Verfasser anschlagen und, von den Griechen ganz abgesehen, selbst bei den im ganzen wenig humoristischen Römern beispielsweise den Unterschied zwischen den Sermonen des Horaz und den Sartyren des Juvenal darin finden, daß dort das spitze und ätzende Salz der Satyre durch den Humor in eine anmuthende Auflösung gebracht ist. Doch das Alles ist unbedeutende Deliderata im Vergleich zu dem belehrenden Genuß, welchen der Leser aus dem sachkundigen und geistvollen Vortrage schöpft und welcher besonders noch dadurch erhöht wird, daß man überall merkt, wie der Verfasser von dem Humor nicht wie ein Blinder von den Farben redet.

Wenn der zweite Vortrag eine Vorrede hätte, so würde der Verfasser in dieser ohne Zweifel bemerkt haben, daß ihm der von Meier nicht unbekannt gewesen sei und daß er ihm manches zu verdanken habe. Ja, es scheint fast, als ob er, durch die Rückficht auf seinen Vorgänger besungen gemacht, nur um diesem nicht zu ähnlich zu werden, auf eine präcise Darlegung der Grundbegriffe und auf eine stetig fortschreitende Entwicklung der Gedanken sich nicht eingelassen, sondern es vorgezogen habe, bald da bald dorthin zur Seite abzuspringen, was denn freilich ohne einzelne Widersprüche nicht abgegangen ist. S. 15 findet sich folgende höchst bedenkliche Begriffsbestimmung: 'Wie im Tragischen nach langen erschütternden Kämpfe die Idee nicht ohne eigene Schuld ihres Trägers von (vor) der gemeinen Wirklichkeit wenigstens als äußerlich Unterliegende erscheint, so feiert im Komischen die Freude über ihren endlichen Sieg ihren Triumph, eben weil die Störung der Harmonie keine ewige, sondern nur eine leichte vorübergehende war.' Während S. 12 die humoristische Weltanschauung der religiös sittlichen gegenübergestellt und, als unter den Gattungsbegriff des Komischen fallend, als eine lediglich ästhetische bezeichnet wird, wird dagegen S. 23 das eigenthümliche Wesen des Humors darin gefunden, 'daß er seinen sittlichen Standpunkt voll und bewußt in der idealen Welt einnimmt'. Die Unterordnung des Humors unter den Begriff des Komischen hat denn auch den Verfasser verleitet, viel zu ausführlich über die anderen Formen des Komischen, den Spott, die Satyre, den Witz zu handeln. Dabei erscheint der Sarkasmus S. 19, als gefährlicher Bandit unter seinen froh harmlosen Geschwistern mit seinem bitteren, in's Fleisch schneidenden, aber auch das Fleisch richtenden Spott', wogegen er S. 27 nur 'eine verpuffenden Raketen' emporherrscht. Und obwohl der Verfasser dem Klugwitz, dem Calambour und seinem plumpen Bruder,

dem Kalauer die unterste Stufe auf der Leiter des Witzes anweist, trägt er doch selbst kein Bedenken, seinen Vortrag gleich mit dem richtigen Kalauer von den drei Mohren in Augsburg, dem Amor, dem Rumor und dem Humor, einzuführen. Ja, er macht mit solcher Vorliebe in diesem billigen und schlechten Artikel, daß er an diesen fröhlichen Anfang das fröhliche Ende mit dem Ausdrucke der Hoffnung anknüpft, er könne diesem dritten der Augsburg'schen Mohren mit den Worten des Fiesco zurufen: 'Der Mohr hat seine Schuldigkeit gethan, der Mohr kann gehen'. Mit diesem Citat aus Fiesco aber hat der Herr Verf., um in seiner Sprache zu reden, entschieden Fiasco gemacht. Denn nicht der Graf von Lavagna, sondern der confiscirte Mohrenkopf Hafan selbst spricht jene Worte, und er redet auch nicht einmal von der Schuldigkeit, welcher Begriff in seinem Lexikon fehlt, sondern nur von der Arbeit, die er gethan hat. Ueberhaupt aber ist der Verf. in seinen Citaten außerst unglücklich, auf der 4. S. fehlt in dem Citat aus Halm's Sohn der Wildniß: 'Zwei Seelen, ein Gedanke' das Bindewort, und gleich auf der folgenden Seite ist Schiller's bekanntes Wort zu der Fassung verballhornt: 'Was der Verstand der Verstandigen nicht sieht, das ahnt oft in Unschuld ein kindliches Gemüth'; und S. 9 muß sich unser großer Dichtersfürst folgende Correctur seiner Schlussworte zum Faust gefallen lassen: 'Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniß, das Unvergängliche allein ist Ereigniß'. Wahrlich, nicht besser als jene 'bildungsranke Burgersfrau' S. 22, welcher ihr Mann eine Village gebaut hatte, vorne mit einer Reverende und hinten mit einem Babylon etc., mit den Fremdwörtern umgegangen ist, geht der Verf. selbst mit den Worten unserer großen heimischen Dichter um — *and that's the humor of it* wurde Corporal Nym sagen. Bei dem allen ist übrigens anzuerkennen, daß der Vortrag zahlreiche zutreffende Bemerkungen und zu dem Meistlichen manche willkommene Ergänzung oder Ausführung enthält. So findet z. B. in ihm neben Shakespeare auch Cervantes seine Stelle, und insbesondere ist Onkel Bräsig, die gelungenste Schöpfung des auch von Meier nicht vergessenen Fritz Reuter, als eine kostbare Perfection des Humors zu verdienten Ehren gelangt. Ohne Frage wird der Vortrag seine Hörer eine Stunde lang angenehm unterhalten haben; um aber, im Drucke vorliegend, vor einer ruhigen Prüfung bestehen zu können, hätte er einer soliden Begründung und einer sorgfältigeren Ausführung bedurft, bei welcher dann wohl auch Addition das ihm von rechts wegen zukommende zweite d würde erhalten haben.

Leipzig.

G. Baur.

Berichtigung.

In der Recension von Baudissin's 'Studien zur semitischen Religionsgeschichte' Heft II (Nr. 11 der Theolog. Literaturzeitung a. E.) ist die Form *Cyberes* (daf. S. 206) irrtümlich von mir als Druckfehler bezeichnet.

Bafel.

E. Kautsch.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Bredenkamp, C. J., Der Prophet Sacharja erklärt. Erlangen, Deichert, (IV, 212 S. gr. 8.) 3. —
 Ritter, Bernh., Philo u. die Halacha. Eine vergleich. Studie, unter Aeter Berücksicht. des Josephus. Inaugural-Dissertation. Halle. Leipzig, Druck v. Hunderlund & Pries. (32 S. gr. 8.)
 Lange, J. P., Das Evangelium nach Matthäus theologisch-homiletisch bearb. 4. durchgeseh. u. verb. Aufl. [Lange's Bibelwerk. N. T. 1. Bd.] Bielefeld 1878, Velhagen & Klasing. (XXXIX, 492 S. gr. 8.) 6. —

- Frick, O., *Mythus u. Evangelium*. [Zeitsfragen d. chrifl. Volkslebens. 23. Hft.] Heilbronn, Henninger. (44 S. gr. 8.) 1. —
- Clemens, F., Das 5. Evangelium od. das Urevangelium der Effäer, bearb. u. hrsg. Berlin, Mrofc. (VI, 153 S. gr. 8.) 2. —
- Wissenschaftliche Vorträge üb. religiöse Fragen. 3. Samml. Frankfurt a. M., Diefwerger. (IV, 66 S. gr. 8.) 1. 20.
- Inhalt: Das Christenthum nach römisch-griechlichen Ansichten. Von G. Heinrich. — Weissenau u. der liberalen Katholizismus seiner Zeit. Von G. A. Koellreuter. — Die chrifl. Auserlesungsidee in ihrer biblischen Entwicklung. Von Teichmann. — Die religiöse Weltanschauung. Von H. Baffermann.
- Brifchar, K., Adam Contzen, ein Ireniker u. National-Ökonom des 17. Jahrh. Eine culturhistorische Studie. Würzburg, Woerl. (175 S. gr. 8.) 2. 25.
- Zulch, H., Zur Würdigung der heffischen Renitenz. Melungen. (Hannover, Schulbuchhandlung.) (39 S. gr. 8.) — 75.
- Durfy, E., Das Staatskirchenrecht in Elfas-Lothringen. II. Proteftantlicher Cultus. Straßburg, Trübner. (XXII, 624 S. gr. 8.) 8. —
- Gleizès, J. A., Die Enthüllung d. Christenthums od. die Glaubenseinheit f. alle Chriften. Aus dem Franz. v. E. Baltzer. Leipzig, Eigendort. (65 S. gr. 8.) 1. 20.
- Teichmüller, G., Ueber die Unferlichkeit der Seele. 2. Aufl. Leipzig, Duncker & Humblot. (XVI, 244 S. gr. 8.) 4. 40.
- Hofbach, Die Aufgaben d. Proteftanten-Vereins. Berlin, Haack. (17 S. gr. 8.) — 20.
- Pfleiderer, O., Zur religiösen Verändigung. Populäre theolog. Vorträge. Berlin, Haack. (XVI, 133 S. gr. 8.) 2. —
- Warneck, G., Die chrifliche Miffion. Ihre fachl. Begründung u. thafachl. Ausführung. in der Gegenwart. Halle, Frick. (36 S. gr. 8.) — 25.
- Haller, A. H., Predigten auf alle Sonn- u. Feittage d. Kirchenjahres. 2 Bde. Reval 1878, Waffermann. (304 u. 232 S. gr. 8.) 9. —
- Fromholz, J., Sammlung v. Predigten zum Gebrauch an Bord. Berlin, Mittler & Sohn. (VI, 334 S. gr. 8.) 5. —
- Nordmeier, A., Proteftantische Agende. Zum Gebrauch f. evangel. Geiftliche hrsg. Gera, Griesbach. (VI, 166 S. gr. 8.) 2. 40.

Literatur des Auslandes.

- Young, E. J., The value of the study of Hebrew for a minister. (From "Unitarian Review".) Boston, press of G. H. Ellis. (28 p. 8.)
- Considerazioni intorno al "Palatino di Sancto Hieronymo abbreviato, stampato a Firenze da petitione di Bernardo di S. Piero Pacini da Pescia. Nel 1723 e di 18 di febbraio". S. I. ed. a. [Firenze, tip. Apollonio]. (4 p. 8. c. due tav. fotografiche.) 1. —
- Glog, P. J., The Messianic prophecies: being the Haind lectures for 1879. Edinburgh, Clark. (370 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Adeney, W. F., The Hebrew Utopia: a study of Messianic prophecy. London, Hodder. (380 p. 8.) — 6 s.
- Jollivet-Castelot, F., Trois semaines en Palestine. Douai, imp. Chrifit. (127 p. 8.)
- Bagge, F. W., Apostelen Paulus's Breve. Oversatte med ladelige og Tøngang. Første Heft: Rom. og 1 Kor. Th. Steen. (320 p. 8.) 3 Kr. 75 øre.
- Dingle, J., Exposition of the Apocalypse, based upon the principles of the most eminent expositors, and brought down to the present time. London, Seeley. (342 p. 8.) 5 s.
- Thibault, A., Les empereurs romains et l'église chrétienne [He et de siècles]. Paris, Toulon. (311 p. 8.) 1 s. 6 d.
- Nieffen, F., Tertullian's Ethik. Afsandling. (Sehamburg.) (118 p. 8.) 2 Kr.
- Hammond, C. E., The ancient liturgy of Antioch, and other liturgical fragments: being an appendix to liturgies eastern and western. London, Macmillan. (8.) 1 s. 6 d.
- Breisson, L'Architecture religieuse du IVe au XIIIe siècle. Discours. [Extr. des Mémoires de l'Acad. de Lyon.] Lyon, imp. Klotor. (15 p. 8.)
- O'Brien, J., History of the mass and its ceremonies in the eastern and western church. New York, Catholic Pub. Soc. Co. (XIX, 414 p. 12.) # 1. 50.
- Galdot, H., Esquisse de la religion des Gaulois, avec un appendice sur le dieu Eucina. [Extr. de l'Encyclopédie des sciences relig.] Paris, Fischbacher. (24 p. 8. et planche.)

- Sepp, C., Drie evangelistenaren met den tijd der Hervorming. Leiden, Brill. (189 p. 8.)
- Dardier, C., Michel Servet, d'après ses plus récents biographes. [Extr. de la Revue historique.] Nogent-le-Rotour, imp. Dauprey. (56 p. 8.)
- Michel, A., Les Jésuites. Paris, Sandoz et Fischbacher. (200 p. 12.) 1 f. 50.
- Claget, H., Le Cardinal de Richelieu et son ministère, étude historique. Saint-Denis (Reunion) imp. Lahpuy. (279 p. 8.)
- Scharling, C. H., Jacob Bohme's Theosophie. Ein religionsphilosophisch und dogmatisch Untersuchung. Festschrift. Kjøbenhavn, Gad. (202 p. 8.) 2 Kr. 50 øre.
- Fenger, H. M., Bidrag til Hans Eegles og den grønlandske Missions Historie, 1721—1760 efter trykte og utrykte Kilder. Kjøbenhavn, Gad. (370 p. 8.) 5 Kr. 50 øre.
- Wainwright, S., Ritualism, Romanism, and the reformation: a question of fact. London, Partridge. (604 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Pinspre, E. H., Movements of religious thought. Romanism, Protestantism, Agnosticism: three sermons. London, Macmillan. (130 p. 12.) 3 s. 6 d.
- Gruntdrid af den systematiske Theologie. [Trykt som Manuscript.] 2det Heft. Christiania, Jacob Dyhwad. (p. 65—128. 8.)
- Bertram, R. A., Homiletic encyclopaedia of illustrations in theology and morals: a handbook of practical divinity and a commentary on holy scripture. London, Dickinson. (892 p. 8.) 12 s. 6 d.
- Guyau, La morale anglaise contemporaine; morale de l'utilité et de l'évolution. Paris, Germer Baillière et Co. (XII, 420 p. 8.) 7 fr. 50.
- Lamurée, A., L'Art et le symbolisme religieux. Le Havre, imp. L'epelletier. (143 p. 8.)

Aus Zeitschriften.

- Brandt, Die Entdeckung u. Entzifferung der ägyptischen Alterthümer. II (Deutscher-Blätter, IV, 5, S. 308—323).
- Zahn, Ist Feichismus eine ursprüngliche Form der Religion? (Allg. Miss-Zeichr. Mai, S. 219—228).
- Neffe, Zur Frage nach der ursprünglichen Einheit der Bücher Chronik, Esra, Nehemia. (Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 517—521).
- Siler, J., Die Tempelfalmen [Fortsetz.] (Jud. Litbl. 20, S. 78, 79; 21, S. 82, 83).
- Mazel, A., Étude LIII: étude herméneutique, II (Revue théologique Avr., p. 342—361).
- Herrmann, Die liturgisch-archaischen Bemerkungen zu einigen Stellen aus Hofen; 3, 1, 4, 18 (Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 515—517).
- B., Christus ist nicht Christus. Replik (Jud. Litbl. 20, S. 79, 80).
- Näsgen, C. F., Ueber Lukas u. Josephus (Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 521—540).
- Schulze, V., Kritische Uebersicht über die kirchlich-archaischen Arbeiten aus den Jahren 1875—1878 (Zeichr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 275—300).
- Ein Brief des heil. Thomas von Aquin [v. Jahre 1274] (Der Katholik Apr. S. 369—372).
- Die Körperliche des Johannes Duns Scotus u. ihr Verhältnis zum Thomismus u. Atomismus (Fortsetz.) Der Katholik Apr. S. 317—368).
- Ulmann, II., Studie über Maximilian's I. Plan einer deutschen Kirchenreform im Jahre 1510 (Zeichr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 199—219).
- Krafft, C., Ein feyrisches Gedicht in Bezug auf die Verbrennung des kanonischen Rechtes u. der Bannelle durch Luther am 10. Dec. 1520. — Und ein Brief des Mycolus an Luther vom 3. März 1539 (Zeichr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 325—328).
- Lenz, M., Zwingli u. Landgraf Philipp. III (Zeichr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 220—274).
- Seldemann, J. K., Luthers Promotionsrede für Dr. Hieronymus Weller. 1535 (Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 540—545).
- Schmidt, R., Zur Charakteristik der lutherischen Sacramentslehre. III—V (Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 391—407).
- Brögler, T., Nachwort zu den von V. Schulze mitgetheilten Doppelheften Contarini's (Zeichr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 308—312).
- Linde, F., Ein Brief Bucer's an Melanchthon 1544. Mit Anmerkung von T. Brögler (Zeichr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 312—315).
- Seldemann, J. K., Erläuterungen zu [im II. Bde. mitgetheilten] Epistola Reformationis (Zeichr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 301—307).
- Harnack, A., Ueber den Verfasser u. den Zweck der Prophetia Malachiae de summi pontificis [1590] (Zeichr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 315—324).
- Die Reformation in der Stadt u. im Herzogthum Braunschweig (Der Katholik Apr. S. 373—392).
- Bergmann, E. J., Ueber Lessing's "Erziehung des Menschengehelechts" 1777 (Ilewis d. Germanist. Mal, S. 225—244).
- Kauffman, D., Samuel David Luzzatto's Briefe (Jud. Litbl. 20, S. 77, 78; 21, S. 81, 82).
- Bernhardt, V. de, Le caractère chrétien de l'instruction en Island (Revue générale mai).
- Magnon, G. F., Congregationalism and education (New Englander May, p. 112—128).
- Dwight, T., The revision of the authorized version of the New Testament (New Englander May, p. 385—411).
- Bols, C., Le miracle et les lois de la nature (Revue théologique Avr., p. 301—319).

- Felgenträger, W., Das Wunder u. die moderne Weltanschauung (Deutscher. Blatt. IV, 5. S. 324—342).
- Frœniet, C., *Des convictions et leur formation. II* (*Revue théologique* Avr., p. 320—341).
- Höbner, E., Der religiöse Zweifel [Fortsetz.] (Beweis d. Glaubens Mai, S. 244—260).
- Scovel, S. F., *On some influences which in European countries at the present time modify preaching* (New Englander May, p. 373—384).
- Trümpelmann, A., Socialismus u. Socialreform (Stud. u. Krit. 1879, 3. S. 468—512).
- Momméja, A., Bericht eines Studenten über seine Erfahrungen in den theologischen Schulen Schottlands u. Englands (*Revue théologique* Avr., p. 363—392).

Recensionen.

- Bartolini, D., *Di San Zaccaria papa* (Civiltà cattolica 691).
- Baumstark, C. E., Christliche Apologetik. II (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Mai).
- Biefenthal, J. H. R., Das Trostschreiben des Apostels Paulus an die Hebräer (v. A. Walwitz: *Revue théologique* Apr., p. 396—400).
- Burton, R. H., *The land of Midian revisited* (v. A. Springer: Jenaer Litztg. 31).
- Corradini, J. M., *Institutiones philosophiae speculative ad mentem Thomae Aquin., in Latium veritas a D. Agostini* (v. Schneid: Lit. Rundschau 8).
- Frind, A., Der heilige Johann von Nepomuk (Der Katholik Apr., S. 393—407).
- Glaubensbekenntnis eines amodernen Culturforschers (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Mai).
- Halásky, J., *Recherches critiques sur l'origine de la civilisation Babylonienne* (v. E. Schtader: Jenaer Litztg. 20).

- Happel, J., Die Anlage des Menschen zur Religion (v. P. Kleinert: Stud. u. Krit. 1879, 3. S. 549—568).
- Ilavet, E., *Le Christianisme et ses Origines. III. Le Judaïsme* (v. C. Bruffon: *Revue théologique* Avr.).
- Hurter, H., *Theologia dogmatica compendium. Ed. altera. 3 tom.* (v. Stanikon: Lit. Rundschau 7).
- Klein, J., Die Verwaltungssysteme der Provinzen des röm. Reiches bis auf Diocletian I, v. II: Lit. Rundschau 7).
- Kraus, F. X., Ueber Begriff, Umfang, Gehalt, der christl. Archäologie (v. J. B. Stumminger: Lit. Rundschau 7).
- Kym, A. L., Das Problem des Bösen (v. Fuchs: Beweis d. Glaubens Mai).
- Lohr, Zur Frage über die Echtheit von Jefas 40—66 (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens Mai).
- Luther's sämtliche Werke. I. Abth. 2. Aufl. Bde. 1—18 (v. G. Pfütz: Stud. u. Krit. 1879, 3. S. 568—576).
- Mantalembert, Die Mönche des Abendlandes vom h. Benedict bis zum h. Bernhard (v. Keffel: Der Katholik Apr., S. 415—447).
- Müller, F. M., *Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by the religious of India* (New Englander May).
- Nägelsbach, W. E., *The prophet Isaiah. Translated by S. T. Lowrie, and D. Moore* (New Englander May).
- Philippi, Kirchliche Glaubensblätter zur Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 11).
- Saffe, C. J. F., *Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones Amilicis* (v. E. Prym: Jenaer Litztg. 20).
- Schauer, F., Galileo Galilei u. sein Process (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Mai, S. 261 f.).
- Sepp, C., *Drei evangelistenarene mit den tijd der Hervorming* (v. P. Frederici: *Athenaeum* belg. 10).
- Tappenhorn, A., Anleitung zur Verwaltung des h. Malsacramentes (v. Thalhoffer: Lit. Rundschau 7).
- Warren, L. F., *The Parousia: a critical study of the scripture doctrine of Christ's second coming, etc.* (New Englander May).

Neue Cataloge.

- No. 311. Die Sprachen und Literaturen Europa's. 2200 Nummern.
- No. 312. Theologie. Judaica. Philosophie. 3000 Nummern.
- No. 317. Orientalia. 1500 Nummern.

Die beiden letzten Cataloge enthalten die werthvolle Bibliothek des verat. Gen.-Sup. D. C. B. Moll in Königsberg.

Unsere Cataloge sind durch jede Buchhandlung sowie direct von uns zu beziehen.

Leipzig, Poststr. 17.

K. F. Köhler's
Antiquarium

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Hülfs- und Handbüchlein

zum Confirmandenunterricht
von W. Friedrich, Pfarrer zu Rittmünz.

Mit einem Vorwort von H. H. Haeder, Superintendent zu Leisnig.
1879. 166 Seiten. M. 1. —.

D. J. G. Beck,

ord. Prof. der Theologie in Tübingen

und seine Stellung zur Kirche

insonderheit zu derjenigen seines Bekenntnisses

von Dr. Fried. Siebent, Prof.

evang.-luther. Theologie in der Mark Brandenburg.

2 Hefte. 1858. 265 S. M. 3. 50.

Separatgelehrter Preis: M. 1. 20.

Durch den Tod des berühmten Theologen ist die Aufmerksamkeit von Neuem auf denselben gelenkt worden und stehen von obiger nicht unbedeutenden Schrift die noch vorhandenen Exemplare zu dem ermäßigten Preise von M. 1. 20. zur Verfügung.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hunderstund & Pries in Leipzig.

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Christus und die Schrift.

Von

D. th. Adolph Saphir.

Aus dem Englischen von J. v. Eusebius.

Bevorwortet von Ober-Constitutionsrath D. Adolph und Prof. D. Tetzsch.
2. verm. u. autorisirte Ausgabe.

1879. 145 S. M. 1. 20.

Beurtheilung des Entwurfs

einer Agenda für die evang.-lutherische Kirche
des Königreichs Sachsen.

Von D. Th. Harnack, o. Prof. a. d. U. Dorpat.

1879. 32 Seiten. M. — 50.

Die Mystik Luthers

im Zusammenhang seiner Theologie und in ihrem Verhältnis
zur älteren Mystik.

Von Herm. Fering, o. Prof. a. d. U. Halle.

1879. X u. 294 S. M. 6. —

Populäre Auslegung

sämtlicher Gleichnisse Jesu Christi

in lateinischer Gedankensfolge
von Lehrer W. Mangold.

Mit einem Vorwort von Prof. D. G. von Zschütz.
3. vermehrte Auflage. 1878. XXII, 304 S. cart. M. 2. 50.

Gebunden M. 3. 20.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 13.

21. Juni 1879.

4. Jahrgang.

Saffe, Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones homiletici (Nettle).
Körber, Die Ausbreitung des Christenthums im südlichen Baden (Möller).
Barach, Excerpta e libro Alfredi Anglici de modis cordis, item Costa Ben-Luca de differentiis animae et spiritus liber translatus a Johanne Hlapacini (Möller).
Van der navelinghe critici ses boeke, herausg. von Walfgraber (Möller).
Bernheim, Zur Geschichte des Wormser Concilates (Weizsäcker).

Preger, Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baler (Weizsäcker).
Hermijard, Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue française, recueillie et publiée, 2. ed., Tome I (Stähelin).
Reufs, Pierre Brully, ancien Dominicain de Metz, ministre de l'église française de Strasbourg 1539–1545 (Stähelin).
Gestrin, Wittenbörd för den lutherska läran om Kattfånggörelsen i motsats till den Beck'ska riktningen (Pilt).

Bender, Schleiermacher's Theologie mit ihren philosophischen Grundlagen dargestellt, 2. Thl. (Nitzsch).
Zeitschrift für praktische Theologie, herausg. von Baffermann und Ehlers, 1. Jahrg., 1. u. 2. Hft (Kraus).
Jacoby, Die Gefährdung des evangelischen Hauptgottesdienstes (Kraus).
Scharfchmidt, Die ursprüngliche Gottesdienstordnung der evangelisch-lutherischen Kirche (Derf.).

Sasse, C. J. Franc., Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones homiletici. Dissertatio inauguralis. Lipsiae 1878, Stauffer. (40 S. gr. 8.) M. 1. —

Theologische Leser werden für die Anregung und Ausführung der hier genannten Leipziger Doctordissertation um so dankbarer sein, als bisher nur wenig Gelegenheit für sie war, sich über das Leben und die Schriften des Mannes zu orientieren, von dem sie handelt. Es sind jetzt 10 Jahre, daß W. Wright aus den feiner Obhut und Bearbeitung untertheilten syrischen Handschriften des Britischen Museums 23 Homilien des bis dahin selbst den Fachgelehrten kaum dem Namen nach bekannten „persischen Weisen“ Aphraates herausgab, von denen Bickell 8 ins Deutsche überetzt hat (Bibliothek der Kirchenväter 102. 3. Kempten 1874), während die englische Uebersetzung des ganzen Werks leider noch nicht erschienen ist. Die 10 ersten dieser Homilien oder Unterweisungen, welche alle in Briefform an einen in der armenischen Uebersetzung derselben fälschlich mit dem berühmten, 332 gestorbenen Gregorius Illuminator verwechselten Freund des Verfassers gerichtet sind, stammen aus dem Jahr 336/7, die 12 nächsten, mit den vorausgehenden durch alphabetische Anordnung zusammengefaßt, aus dem Jahr 343/4, die letzte *de acino benedicto* (Jes. 65, 8) aus dem Monat August 345. Ueber ihren Verfasser, den persischen Weisen, wie er genannt wurde, erklärte im Jahre 714 der gelehrte Georg, Bischof der Araber, auf Anfrage eines Presbyters Josua nichts näheres zu wissen, als daß er kein Schüler, wofür er galt, sondern ein älterer Zeitgenosse Ephraims gewesen sei. In der ganzen übrigen syrischen Literatur finden sich nur sehr spärliche Notizen über den Mann, aus denen jedoch so viel hervorgeht, daß er mit kirchlichem Namen Jakobus geheissen, wahrscheinlich Bischof und Abt im Kloster des Mar Matthäus auf dem Berge Elpheph in der Nähe von Mosul gewesen ist. Seine theilweise eigenthümlichen, mit viel Rabbinischem durchsetzten Anschauungen und die altherkömmliche von Fremdwörtern freie Sprache seiner Schriften scheinen ihrer Verbreitung bei den Syrern einigermassen hinderlich gewesen zu sein. Um fo grösseres Ansehen genossen sie bei den Armeniern, in deren Sprache sie frühzeitig — nach 432, vor 500, f. S. 25 ff. — überetzt wurden, freilich nicht unter dem wirklichen Namen ihres Verfassers, sondern dem des schon 338 verstorbenen Bischofs Jakob von Nisibis, mit welchem auch schon Gennadius (c. 496) in der Fortsetzung des Hieronymischen Katalogs der berühmten Männer — das erste Capitel ist ihm gewidmet — unseren Jakob-Aphraates verwechselte hat. Eben unter dem Namen

Jakobs von Nisibis wurde der armenische Text dieser Homilien 1756 von Nicolaus Antonelli mit einer lateinischen Paraphrase herausgegeben, *quae nonnullis locis ne sensum quidem archetypi armeniaci reddidit* (S. 31): von derselben und ihrem Verhältnis zum syrischen Original handelt Saffe S. 23–33, nachdem er S. 9–21 näher auf den Inhalt der Homilien und einzelne doctrinelle Eigentümlichkeiten ihres Verfassers, namentlich seine Psychologie, insbesondere seine Lehre vom Seelenschlaf eingegangen ist; ich hebe aus diesem Abschnitt nur hervor, daß ein großer Theil der Homilien gegen die Juden gerichtet ist und daß ihr Verfasser auf die arisanischen Streitigkeiten der Zeit mit keiner Silbe Rücksicht nimmt, um so mehr aber gegen Marcioniten, Valentinianer und Manichäer polemisch: nach Saffe's guter Bemerkung ein Beweis, daß Aphraates nicht im weilschum, sondern im östlichen Syrien zu Hause gewesen sein muß. Ein dritter Abschnitt der Arbeit handelt von den bei Aphraates sich findenden alt- und neutestl. Citaten, insbesondere von dem Verhältnis seines Evangelientextes zu dem der gewöhnlichen syrischen Bibel und dem von Cureton herausgegebenen. Sehr zu bedauern ist hiebei, daß dem Verf. die wichtige Bemerkung Zahn's entgangen ist (G. G. A. 1877(6) S. 183 f.), nach welcher Aphraates seine Evangelientexte aus Tatian's Diatessaron geschöpft hat, und da Saffe, wie seine Dissertation ausweist, das Armenische wohl versteht und Ephraims Commentar über das Diatessaron vor einiger Zeit in Venedig armenisch gedruckt wurde (f. Theol. Lit.-Zeitg. 78, 607), wäre eine Verfolgung dieses Punktes in der von Zahn angedeuteten Richtung um so erwünschter gewesen. S. 35 beweißt Sasse aus Aphraates das hohe Alter gewisser Textverderbnisse in der syrischen Bibel, z. B. in Eigennamen; zwei der angeführten Beispiele erscheinen mir wenigstens nicht zwingend. Wenn Jabin im Syrischen 122 und 123 dort 1222, so ist das wohl nicht Schreibfehler, sondern absichtliche Wiedergabe der hebräischen Imperfectform durch die syrische, wie sich Ähnliches auch sonst in der syrischen und samaritanischen Bibel findet. Die Abhandlung von Schönfelder „Aus und über Aphraates“ (Theologische Quartalsschrift 1878, 195256) ist wohl dem Verf. vor Abschluß seiner Arbeit nicht mehr bekannt geworden; im übrigen zeigt er eine genaue Bekanntschaft mit der einschlagenden Literatur und solche Kenntnisse, daß wir von späteren Arbeiten derselben uns manche Förderung versprechen und ihn als Mitarbeiter auf einem nur von Wenigen angebauten Boden freudig willkommen heißen.

Tübingen.

Dr. Nettle.

Körber, Pfr. Guß, *Die Ausbreitung des Christenthums im südlichen Baden*. Heidelberg 1878, C. Winter. (VIII, 96 S. gr. 8.) M. 2. 80.

Einen Beitrag zur Lösung der noch schwebenden Fragen in Bezug auf die Geschichte der Christianisirung jener südwestlichen Ecke Deutschlands vermögen wir in dieser Arbeit nicht zu erkennen, wie der Verfasser hofft. Die wissenschaftliche Forschung ist keinen Schritt weiter geführt. Aber wir finden auch nicht etwa eine geschickte und verständliche Reproduction, Sichtung und Beleuchtung des von Anderen Erforschten, welche auf diesem Tummelplatz kritischer Wirren zur Klärung des Urtheils viel beitragen und in diesem Sinne zur Lösung schwebender Fragen dienen könnte. Im ersten Theil zwar (das Christenthum in Baden zur Römerzeit, S. 1–26) giebt der Verf. im Anschluß besonders an Brambach (Baden unter röm. Herrschaft) u. A. einen ganz brauchbaren Ueberblick, und tritt mit besonnenem Urtheil den früheren z. Theil auch jetzt noch festgehaltenen Vorstellungen entgegen, als sei schon in der voraramanischen Zeit an ein wirkliches Wurzel schlagen des Christenthums im römischen Zehnlande zu denken. Noch im wesentlichen fachgemäß sind auch die folgenden Erörterungen im 1. und einem Theil des 2. Abschnitts des 2. Theils (das Christenthum unter den Alamannen), welche unter Hinblick auf die politische Geschichte der Alamannen zur Erhärtung der Thesis dienen sollen, daß nicht nur bis gegen Ende des 5. Jahrhunderts die Alamannen als wesentlich unberührt vom Christenthum anzusehen sind, sondern auch die von da an beginnenden Einflüsse von Seiten des fränkischen Reichs zunächst noch ziemlich gering anzuschlagen sind. In wenig befriedigender Weise dagegen wird schon die Frage nach den unrichtigen Anfängen der Bisthümer Strassburg, Basel, Windisch, Constanz besprochen, und in wachsendem Maße macht sich dann in der Frage nach der Wirklichkeit Fridolin's, weiter in der kurzen Besprechung über Columban, Gallus, Trudpert und Landolin, die Bisthümer und die angeblichen Klöster im 7. Jahrhundert, endlich die Pirmianschen Stiftungen und St. Gallen, sofern es für das behandelte Gebiet in Betracht kommt, der Mangel jeder wissenschaftlichen Methode, das principlose eklektische Compiliren, die Unselbstständigkeit des offenbar gar nicht selbst aus den Quellen schöpfenden, sondern hier an Lütolf dort an Hiemer, hier an Hefele oder Friedrich dort an Ebrard sich anlehenden Raisonnements aufs Empfindlichste geltend. Dazu die unordentliche und unvollständige Art der gezeichneten Citate, welche jede Möglichkeit ausschließt, sich wissenschaftlich danach zu orientiren. Dabei werden die spärlichen Schriftsteller ohne jede orientierende Andeutung und ohne die nothdürftigsten Titelanlagen, wie die ältesten Quellen, als „Zeugen“ für dies oder jenes angeführt, z. B. S. 47 „Manius“ sans phrase. Ob der Leser sich darunter statt des Bregenzener Canonikus aus dem 16. Jahrh. etwa einen mittelalterlichen Chronisten oder den Verfasser einer Heiligenbiographie vorstellen will, bleibt ihm völlig überlassen. Dabei kommen denn auch fabelhaft wunderliche Dinge vor. Neben der Regel Columban's und der des Benedikt kennt unser Verf. auch eine solche des Lernas! (S. 60). Er vergißt auch wohl an einer späteren Stelle, wahrscheinlich unter Einfluß eines andern Gewährsmanns, was er früher gesagt hat. Auf S. 54 hat er sich dafür entschieden, daß unter dem Chlodovech der Baltherschen *vita Fridol.* nur der erste dieses Namens verstanden werden könne, nicht wie Gerbert u. a. wollen der zweite, dennoch wird auf S. 62 die „Thatsache“ erwähnt, „daß sogar noch bei Chlodwig II (638–56) heidnische fränkische Edle zu Gaste sich befanden“; diese „Thatsache“ ist aber nur aus einer Stelle jener Biographie geschöpft. Nach Allem kann Ref. nur sagen, daß ihm die Arbeit des Verf.'s außerordentlich wenig dazu geeignet scheint, als Führer in dieses viel-

umstrittene Gebiet der Kirchengeschichte zu dienen. Wenn endlich der Verf. im Vorwort auf handschriftliches Material aus den Archiven in Donaueschingen und Carlsruhe hinweist, welches er benutzt, so lässe sich niemand dadurch verleiten, darunter neues Quellenmaterial zu vermuthen. Es handelt sich um ganz junge Compilationen zur Geschichte der badischen Klöster, denen für die hier in Betracht kommenden Anfangszeiten nicht nur jeder urkundliche, sondern überhaupt jeder Werth abgeht, wie der Verf. selbst sich nicht verhehlt (S. 71–74).

Kiel.

Möller.

Barach, Dr. Carl Sigm., *Excerpta e libro Alfredi Anglici de motu cordis*, item Costa-Ben-Luca de differentia animae et spiritus liber translatus a Johanne Hispanensi. Als Beiträge zur Geschichte der Anthropologie und Psychologie des Mittelalters nach handschriftlicher Uebersetzung hrsg. u. mit einer einleitenden Abhandlung u. Anmerkungen versehen. [Bibliotheca philosophorum mediae aetatis II.] Innsbruck 1878, Wagner. (XI, 139 S. gr. 8.) M. 3. 60.

In dem vorliegenden 2. Heft setzt der Herr Verfasser seine verdienstlichen Veröffentlichungen fort, welche er im 1. Heft mit Bernhard Silvester's (v. Chartres) *Microcosmus et Macrocosmus* begonnen hatte. Die Schrift, welche er im gegenwärtigen Heft an 2. Stelle bringt, das Buch *de differentia animae et spiritus* des christlichen Arztes und Philosophen Costa Ben Luca aus Baalbeck, von Isidorus Hispaniensis (d. i. *Avendath, Ibn Dauth*), dem Gehülfen des Dominicus Gundisalvi aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt, gehört mit dem Buche *de causis, sensu vitae* u. a. zu jenen Erzeugnissen der arabischen Cultur, welche Ende des 12., Anfang des 13. Jahrh. der christlichen Scholastik die neuen tiefgehenden Anregungen gaben. Die große Menge vorhandener Handschriften, z. Thl. commentirt, zeigt die weite Verbreitung dieses Werkes. Es ist zwar bereits gedruckt, nämlich in den medicinischen Werken des *Constantinus Africanus* (ed. Basil. 1536 Fol. p. 308 ff.), dem es hier „ut quidam voluit“ zugeschrieben wird. Indessen der jetzige Herausgeber hat nicht nur das Verdienst, auf die Schrift im Interesse der Geschichte der Philosophie aufmerksam zu machen, sondern auch auf Grund einer Münchener und zweier Wiener Handschriften einen revidirten Text zu geben. Ueberdies fehlt wenigstens in der mir zugänglichen Ausgabe des Const. Afr. der größte Theil des Prologs bis *incipiens dicam*, p. 121, Z. 3 der Barach'schen Ausgabe, und es finden sich auch sonst manche Abweichungen. Obwohl der Text bei Barach im Ganzen ohne Zweifel besser ist als der jener Basler Ausgabe, so ist es doch zu bedauern, daß der Herausg., der auf Stein-schneider's Angaben über letztere (Virchow, Archiv Bd. 37 u. 39) selbst verweist, denselben nicht zur Vergleichung herangezogen hat. Mehr als eine Stelle erhält doch Licht durch die Textgestalt im Basler Druck, andere bieten auch wohl richtigeren Text (z. B. p. 121 Z. 15 von *Oben oritur ex cerebro in nervis* statt *et nervis*; p. 122 Z. 11 von *Oben et cum colligitur cor (pulsat etc.)*. Statt des schwerlich richtigen *Aethiopes et solani* (p. 139 Z. 4 von O.) finden wir in der ed. Basil.: *Aeth. et Sclavi*. Es entspricht der Weglassung des den Empfänger anredenden Prologs, daß der gleicherweise apophorische Schlusssatz *Subjacet a te dominus etc.* ebenfalls im Basler Druck vermißt wird. — Von noch höherem Interesse ist was der Herausg. an erster Stelle mittheilt, nämlich umfassende Excerpte aus der Schrift *de motu cordis*, denen eine werthvolle einleitende Abhandlung (S. 2–79) vorausgeschickt ist. Als Verf. jener Schrift, welche mehrfach die Costa Ben Luca benutzt, ergiebt sich *Alfredus Anglicus* (auch *de Sarchel* genannt) Barach war, einer

Spur bei Jourdain nachgehend, durch die Marginalglosse eines Wiener Codex aus dem 13. Jahrh. zu diesem Resultat gekommen, als ihm Hauréau (in den *Mém. de l'Acad. des inscript. et belles lettres* XXVIII, 2 p. 317 ff.) mit der gleichen Entdeckung entgegenkam. Während aber Hauréau den Alfredus Anglus noch dem Ende des 12. Jahrh. zuweist, kommt Barach zu dem Resultat, daß er die Schrift *de motu cordis* erst nach 1220 geschrieben haben könne. Die andere Grenze bildet der Tod Alexanders von Neckam (1227), dem die Schrift gewidmet ist. Die Argumentation beruht darauf, daß Alfred seiner Uebersetzung der pseudoaristotelischen Schrift *de plantis et veget.* einen Commentar hinzufügte, in welchem er eine Reihe aristotelischer Schriften benutzte, die dem 12. Jahrh. noch unbekannt waren. Die von Jourdain behauptete Widmung dieser Uebersetzung an Roger von Herford, auf welche Hauréau sich beruft, hält Bar. für handschriftlich nicht erwiesen; aber selbst wenn sie sicher wäre, beweise sie nicht für Hauréau, da Roger v. Herf. sehr wohl noch im 2. od. 3. Jahrzehnt des 13. Jahrh. gelebt haben könne. Ebenso enthalte die Schrift *de motu cordis* Citate aus latein. Uebersetzungen aristotel. Schriften (namentlich aus *de anima*), die unmöglich alle schon vor 1210 (dem äußersten von Hauréau angenommenen Termin) verbreitet gewesen sein könnten. — In seiner einleitenden Abhandlung geht der Verf. von der im früheren Mittelalter herrschenden platonischen Ansicht aus, welche die höhere, göttliche Seele abgefordert von der niederen sterblichen ihren Sitz im Haupte haben läßt, und welche innerlich zusammenhängt mit dem platonischen Spiritualismus. Wenn der Verf. dabei erinnert, daß bei den (späteren) Vertretern dieser Anschauung (im 12. Jahrh.), bei dem in physiologischer Beziehung erweiterten Gesichtskreis und der beginnenden Einwirkung arabischer Elemente, der christliche Begriff eines rein geistigen alle Materialität ausschließenden Seelenwesens! getrübt erscheine durch den antiken Gedanken, der ihm eine Wendung ins Sinnliche, Materialisische gebe, und wenn er dies namentlich an der dem Alerch von Clairvaux zugeschriebenen Schrift *de spiritu et anima* ausführt, so dürfte doch daran zu erinnern sein, daß der Satz: *nihil invisibile et incorporeum praeter deum* (S. 23) im Grunde schon von Origenes vertreten wird. Eigenthümlich ist dieser Mittelalterlichen Anschauung nur, daß sie hier die Voraussetzung bildet für die Vorstellung, welche die Seele lokalisiert. Nun tritt dieser platonischen Ansicht (in ihrer halbmaterialistischen Zuspitzung) die neue entgegen, zu welcher Alfred die erste Anregung von Alex. Neckam erhalten zu haben scheint: *est igitur sedes animae dignissima cordis hospitium*. Es handelt sich hierbei nicht bloß um eine andere physiologische Ansicht, sondern diese hängt zugleich zusammen mit jener Metaphysik, wie sie aus der Vermischung neuplatonischer und aristotelischer Elemente der arabischen Philosophie hervorging und in welcher die Kirche gefährliche Tendenzen wittern mußte. Es wurde uns zu weit führen, dem Verf. in seiner Analyse der Grundgedanken der Schrift zu folgen, welche den Sinn der von ihm mitgetheilten Excerpte aufhellend, sowohl die eigenthümliche Vermischung oder Verknüpfung der gewissermaßen den Hintergrund bildenden neuplatonischen pantheistisch-emanationistischen Metaphysik mit der aristotelischen Seelenlehre beleuchtet, als auf die Energie hinweist, mit welcher der Gesichtspunkt durchgeführt erscheint, daß die Seele nicht Seele ist ohne Körper. Es will Ref. nur scheinen, als ging der gelehrte Verf. etwas zu sehr darauf aus, seinen Autor zu pantheistisch-materialistischen Consequenzen, die allerdings in der Perspective liegen, hinzudrängen. Daß Bar. nicht die ganze Schrift, sondern nur Excerpte giebt, welche mehr als die größere Hälfte des Werks bilden, rechtfertigt er durch den unvollendeten, einem ersten Entwurf ähnlichen Charakter des Werkes, das voller Wiederholungen sei und nicht hinreichend verarbeiteten

Stoff anhäufte. Eine Reihe von Anmerkungen erläutern den zum Theil recht schwierigen Text.

Kiel.

Möller.

Van der navolginge cristl ses boeke. Aus dem Codex m. s. der Bibliothek des Benedictinerflusses Schotten zugleich mit einem „vijften boeck van Qui sequitur“ nach der Handschrift der Maatschappij van nederl. letterkunde zu Leiden hrsg. von Dr. Cölestin Wolfgruber. Wien 1879, Gerold's Sohn, (XL, 336 S. 8.) M. 6. —

Der Herausgeber dieses Buches gehört zu den Benedictinern, welche es nun einmal von Alters her für eine Ehrensache halten, das Buch von der Nachfolge Christi dem Thomas a Kempis zu entreißen, um es dem angeblichen Benedictinerabt Gerfen zuzufprechen. Er hat den lateinischen Text *de imitatione Christi* getrotzt unter dem Namen Joannis Gerfen ausgeben lassen (Wien 1878). Auch bei der obigen Publication hat derselbe diesen Gesichtspunkt im Auge. Auch sie soll, wenn nicht für Gerfen, doch gegen Thomas benutzt werden. Der Verfasser veröffentlicht nämlich aus einem Codex des Benedictinerflusses Schotten den niederländischen Text der sechs Bücher von der Nachfolge Christi, d. h. der vier Bücher von d. N. Chr., denen die beiden unter den Werken des Thomas befindlichen Tractate, die sonst unter dem Titel *exercitia spiritualia* und *de recognitione propriae fragilitatis* bekannt sind, als 5. u. 6. Buch angegeschlossen sind. Während bei 4 Bb. *de imitatione* feststeht, daß das Lateinische der Urtext ist, findet der Verf. es wahrscheinlich, daß bei diesem folgen 5. u. 6. B. dem niederländischen Texte die Originalität zukomme; hierfür bringt er in den Anmerkungen einiges Beachtenswerthe bei. Referent traut sich jedoch darüber kein Urtheil zu. Weiter fugt nun der Herausgeber aus einer Handschrift der *Maatschappij van nederl. letterk.* zu Leiden einen bisher noch unbekannten Tractat als *dat vijfte boeck van Qui sequitur* (d. h. von *de imitatione*) hinzu; es ist das derselbe, von welchem bereits van Vree (f. Nolte in d. Zeitschr. für die gesammte kath. Theologie V. Wien 1853 S. 286 f. nach einer anderen Handschrift die Capitülüberschriften mitgetheilt hatte. Nur daß dieser 19. Capitäl angibt, während Wolfgr. in seinem Codex nur die 14 ersten fand und abdrucken liefs. Derselbe Leidner Codex enthält nun auch dieselbe niederl. Uebersetzung der 4 Bücher *de imitat.* wie die Wiener Handschrift (welche letztere der Herausg. als *Cod. Scotensis* bezeichnet), sowie denselben niederl. Text jener beiden Tractate. In den 4 Büchern der *Imitatio* findet W. den Text des *Scotens.* den er giebt, unpolirter, den der Leidner, den er nur an einigen Stellen heranzieht, polirter; er glaubt, da sie mehrere Uebersetzungsfehler mit einander gemeinhaben, daß der Leidner den Wiener Text voraussetzt. Indessen lassen die von ihm angeführten Stellen (p. XXVIII) zum grofsen Theil auch eine andere Auffassung zu, und da der Herausg. die Abweichungen des Leidner nicht in irgend erheblichem Umfang aufgenommen, ist der Leser nicht im Stande, ein eigenes Urtheil zu fällen. Wie es scheint vollständig sind dagegen die abweichenden Lesarten des Leidner bei dem sog. 5. u. 6. Buch herangezogen. W. weist selbst darauf hin, daß der Text dieser Bücher im *Scot.* im Allgemeinen wörtlich mit dem Leidner stimmend, zugleich durch manche constante sprachliche Eigentümlichkeiten vom Text des *Scot.* in den 4 ersten Büchern sich unterscheidet, wehrt aber zugleich unter Berufung auf einige Stellen von zweifelhafter Beweiskraft die Annahme ab, als sei etwa, was diese Bücher betrifft, eine Abhängigkeit des *Scot.* von dem Leidner anzunehmen. Dies hängt nun mit seiner kritischen Tendenz zusammen, welche darauf hinausgeht, der von ihm mitgetheilten Uebersetzung des Buchs *de imitatione* ein solches

Alter zuzuprechnen, dafs dadurch die Abfassung des Werks durch Thomas unmöglich werde. Und der Beweis dafür? Der Herausgeber ist überzeugt, d. h. er hat so den Eindruck, dafs die Leidener Handschrift der *Maatsch.*, ein prachtvoller Pergamentcodex in gr. 8., dem Anfang des 15. Jahrh. angehöre; er notirt mit Wohlgefallen eine alte Notiz auf einem dem Codex aufgeklebten Zettel von 1678, worauf der ehemalige Besitzer P. van der Meerich das, *godtverrighe boeck* rühmt, und sagt, es sei geschrieben um 1428 oder 1430 und hinzusetzt: *„Ik denk naest, dat het vroeger geschreven is“*. Dies wird als unumföflicher diplomatischer Fund bestritten für das Alter der Uebersetzung werthet, und die ebenso unumföfliche Schlussfolgerung daran geschlossen, dafs, da nach Malou Thomas die 3 ersten Bücher erst 1424, das 4. wohl erst später geschrieben haben könne, eben diese Abfassung des latein. Originals durch Thomas unmöglich werde, wenn die Uebersetzung schon 1428, ja noch früher geschrieben sei! Weiter aber soll auch der *Cod. Scot.* in den Anfang des 15. Jahrh. gehören; zwar sei er in der vorliegenden Gestalt jünger als der Leidener, aber er sei auch bereits Abchrift eines älteren Codex, wie einige Stellen zeigen sollten, die der Verf. als Versehen des Abdruckers charakterisiert. Referent bekennt sich als vollständig Laic in der vorliegenden Handschriftenfrage, glaubt aber nichts desto weniger aussprechen zu dürfen, dafs W. auch nicht den Schatten eines Beweises dafür geliefert hat, dafs der interessante Inhalt seiner Handschriften den Procefs gegen Thomas entscheide. Glücklicher Weise hängt der Werth seiner Publication nicht von diesem Parteinteresse des Herausgebers ab; ganz von diesem absehend, können wir ihm nur dankbar sein für diese Vermehrung des Materials, zumal wenn sich seine Annahme bestätigen sollte, dafs wir im 5. u. 6. Buch den Originaltext jener Tractate haben.

Kiel.

W. Möller.

Bernheim, Privatdoc. Dr. Ernst, *Zur Geschichte des Wormser Concordates*. Göttingen 1878, Peppmüller. (VI, 66 S. gr. 8.) M. 2. 25.

Diese verdienstvolle Schrift schliesst sich theils an die Schrift des Verfassers Lothar III. und das Wormser Concordat, theils an andere verwandte Arbeiten neueren Datums, wie besonders Witte's Forschungen zur Geschichte des Wormser Concordates I. Göttingen 1877 an, und zieht ein Gesamtergebnis über das Concordat selbst, seinen Ursprung, seine Bedeutung, seine Wirkung. Sie zerfällt in drei Abschnitte: 1. Die Wahl- und Investiturstheorien und die Programme der verschiedenen Partien. 2. Das Wormser Concordat, dessen Auffassung und authentischer Text. 3. Die verschiedene Handhabung des Wormser Concordates und Fälschungen desselben. Als ein werthvolles Zeugnis für das, was hier geleistet ist, darf angeführt werden, dafs der grösste Theil der Resultate bereits in Hinsicht, Kirchenrecht etc. II, 2 übergegangen ist. Wenn man die schwankenden und noch oft so unklaren Urtheile über die geschichtliche Bedeutung des Concordates ansieht, so mufs man den Weg des Verf. zur Bereinigung dieser Frage als den einzig richtigen anerkennen, welchen er im ersten Abschnitt eingeschlagen hat. Hier verfolgt er die Entwicklung der Ansichten über die Frage durch den Streit hindurch von Gregor VII. an, um daran zu zeigen, wie die endlich getroffene Auskunft entstanden ist, und welchen Sinn ihre einzelnen Bestimmungen haben. Kaum irgendwo anders tritt uns die Natur des mittelalterlichen Streites der beiden obersten Gewalten so deutlich entgegen, wie in der Investiturstfrage. Nicht ein Grenzstreit war es zu Anfang, sondern ein Principien- und Machtstreit im vollen Sinn, deswegen weil jede dieser Gewalten das Ganze beanspruchte. Gerade damals aber haben sich dann im Laufe weniger Jahrzehnte die Begriffe geklärt und hat man zu unter-

scheiden angefangen, zwischen geistlichen und weltlichen Dingen, kirchlicher Einsetzung und weltlicher Beilehnung, eigenem Kirchenvermögen und verlichenen Regalien. Und diese Untercheidung zeigt dann den Ausweg aus dem Streit, es entfielen Vermittlungsvorschläge. Der erste praktische Versuch sie anzuwenden erscheint in dem verunglückten Concordate von Sutri 1111. War die Politik von beiden Seiten auch hier noch von Hintergedanken getragen — ich kann dem Verf., der diese Ansicht vertritt, darin nicht folgen — so ist doch zuzugeben, dafs die ganze Aufstellung des Vertrages nicht möglich gewesen wäre, hätte sich nicht das Zeitalter endlich auch mit der Frage beschäftigt, ob der Besitz der Regalien für die Bischöfe nothwendig und heilsam sei. In der Entwicklung der Ansichten untercheidet der Verf. neben der kirchlichen und der königlichen Partei drei mittlere Richtungen, nämlich eine eigentliche Vermittlungspartei und sodann die derselben sich nähernden Vermittlungen, welche theils von der königlichen, theils von der kirchlichen Seite ausgehen. Die Grenzlinie zwischen diesen Richtungen ist allerdings eine fließende. Aber zwei Dinge sind die leitenden Punkte: nämlich die Freieignung der kirchlichen Wahl auf der einen Seite und die der königlichen Beilehnung auf der anderen Seite. Sind dies die Concessionen, so erklärt sich, dafs sich an denselben auch die Hauptrichtungen durch Limitationen geltend machen. Einestheils sucht man bei der Freieignung der kirchlichen Wahl noch den königlichen Einflufs zu retten, und anderentheils suchte man die Bedeutung der königlichen Beilehnung zu schwächen, dadurch dafs sie der vollendeten Consecration nur nachfolgen sollte. Im zweiten Abschnitt wird nun das Concordat nach diesen Voraussetzungen selbst beleuchtet. Bei der Uebersicht über seine Bestimmungen darf beanstandet werden, dafs der Verf. das: *concedo electiones — in praesentia tua fieri absque simonia et aliqua violentia*, interpretirt: Wahl durch Volk und Clerus in passiver Gegenwart des Königs. Das Verbot von *simonia* und *violencia* ist noch nicht gleich der Vorchrift völliger Unthätigkeit. Im Gegentheil konnte darüber kein Zweifel sein, das mit der *praesentia* auch die Ausübung eines gewissen Einflusses gesetzt werde. Im übrigen ist das Urtheil gewifs richtig, dafs das Concordat durch und durch Vermittlungsarbeit war, und eben deshalb auch so verschiednen aufgelaufen wurde. Aber schon in diesem zweiten Abschnitt drängt sich die Frage nach der Sicherheit des Textes desselben auf, gegenüber den wesentlichen Abweichungen des *Cod. Udral.* (*Jaffé bibl. R. G. V.*, 388) und den Angaben Otto's von Freising, und die Lösung dieser Schwierigkeit bildet dann den Kern des dritten Abschnittes. Der Verf. stützt sich hierbei nicht blofs auf die Zahl der Texte, welche für die recipierte Fassung sprechen, sondern er schlägt den Weg ein, der ja auch in anderen ähnlichen Fällen angewandt wird, die nachweisbare Praxis mit den Texten der Urkunde und den Berichten über ihren Inhalt zu vergleichen, und daraus die Wege der Fälschung zu erkennen. Nun räumt der Text des *Cod. Ud.* ebenso wie Otto G. Fr. I. (M. G. S. XX, 392) dem König bei Wahl zwischen das eigene Entscheidungsrecht ein, während die sonstigen Texte seine Entscheidung von dem Rath oder Urtheile des Erzbischofes und der Comprovinzialbischöfe abhängig machen. Otto ferner behauptet, *Chron. VII* (ebd. 256), dafs nicht nur bei den deutschen, sondern auch bei den *episcopis transalpini* die weltliche Investitur vor der Consecration vorausgehen müsse, während die Texte bekanntlich das Gegentheil sagen. Diese Abweichungen erklärt nun der Verfasser beide für Fälschungen von königlicher Seite. *Cod. Ud.* richtete sich dabei nach dem hierin das Concordat alsbald nicht beachteten Verfahren Heinrich's V. selbst, und Otto von Freising nach Angaben der Canzlei Friedrich's I., welche das Concordat so abänderte, wie es den Absichten und Handlungen dieses Fürsten entsprach. Ich gestehe, dafs

mir durch seine feine und scharfsinnige Ausführung nicht alle Zweifel gehoben sind. Fürs erste ist es schon auffallend, daß der Text überhaupt nur von dieser Seite, und nicht von kirchlicher verändert sein sollte, während er doch der letzteren viel weniger entsprach, und von ihr bis auf Friedrich hin am meisten Ignoranz und Bekämpfung des Concordats ausging. Denn die Verwechslung von *electiones* mit *consecrationes* in cod. Vindob. 2178, deren Abfichtlichkeit sehr zweifelhaft ist, kann doch dagegen kaum in Betracht kommen. Fürs zweite ist das Gewicht des cod. Ud. damit kaum zu beseitigen, daß sein Text auch andere, vielleicht nicht unabthätliche Verkürzungen zeige. Und endlich scheint mir der Beweis nicht geliefert, daß die Praxis voraussetzte, der König sei durch das Concordat an jenen Beirath gebunden. Es ist schon schwer zu denken, daß Heinrich V. gleich 1123 wieder bei der Abtöhl von S. Gallen sich über das Concordat hinweggesetzt habe. Wenn aber Lothar III. in der Halberstadter Angelegenheit sich jenes Beiraths bedienen will (*Jaffé bibl. V. 524*), so ist es sehr fraglich, ob wir hier mit Bernheim S. 50 ohne weiteres ein Citat des Concordates finden dürfen. Dort erfucht der Kaiser den Papst, ihm doch aus besonderen Gründen diese Entscheidung zu überlassen, er beruft sich also nicht auf sein Recht. Und wenn er nun hinzufügt: *pro concilio archiepiscopi et suffraganeorum, adhibitis religiosis personis*, so scheint es vielmehr, daß er durch dieses Anerbieten etwas außerordentliches thue, und einer Forderung der Gegenseite, die aber nicht zu Recht besteht, entgegenkomme, um den Papst willfährig zu machen. Sollte dies nicht ein Fingerzeig sein, wie jene Clausel in den Text gekommen? Dagegen ist Otto von Freising mit dem anderen Punkt, betreffend die *episcopi transalpini*, ohne Zweifel im Irrthume. Die treffliche Uebersicht des Verf.'s über die Schicksale des Concordates in den nächsten Jahrzehnten zeigt schlagend, wie wenig der Vertrag, der für den Augenblick den Frieden gebracht, bei dem fortgehenden Streite der Gewalten haltbar war, und mit Recht hebt er hervor, wie die Ueberlegenheit einer consequenten päpstlichen Politik sich auch hier gegenüber der schwankenden Politik der Personen auf dem Throne geltend machte. Man wird aber auch, wenn man das kirchliche Verhalten gegen den Vertrag überblickt, das Urtheil aufgeben müssen, das noch geläufig ist, daß das Concordat im ganzen nur eine Niederlage der Staatsgewalt gewesen sei.

Tübingen.

C. Weizsäcker.

Preger, Dr. Wilh., Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baier und sein Einfluss auf die öffentliche Meinung in Deutschland. (Aus: „Abhandlgn. d. k. b. Akad. d. Wiss.“ München 1877, Franz in Comm. (70 S. gr. 4.) M. 2. —

Es handelt sich hier nicht um eine Erzählung des im Titel genannten kirchenpolitischen Kampfes, sondern um eine Beleuchtung desselben nach seinen Motiven und seinen Wirkungen. Der erste Abschnitt ist den Grundsätzen der theologischen Gegner der Päpste gewidmet, und stellt die Theorien der Pariser Artisten, die zu Ludwig gingen, und der Franziskaner, die es mit ihm hielten, in gedrängten Zügen auf. Der zweite Abschnitt handelt von Kaiser Ludwig selbst, und ist insofern das Hauptstück, als der Verfasser mit Vorliebe sich bemüht, zu beweisen, daß Ludwig nicht der unbedingte schwache Mann gewesen sei, als welcher er zuletzt noch bei Riezler erscheint. Diese Absicht ist vielleicht das wenigste Gelingen in der Abhandlung. Das Wenige, was der Verfasser selbst über persönliche Aeusserungen Ludwigs anzuführen weiß S. 13 f., ist doch recht unerheblich. Die Gründe aber für die geläufige Ansicht hat er nur zum Theile zu widerlegen ge-

sucht, wie denn insbesondere der unerklärliche Rückzug des Kaisers i. J. 1333 dabei außer Betracht bleibt. Preger hat sich vorzüglich nur bemüht, zu beweisen, daß die Schlüsse auf die Kleinmüthigkeit des Kaisers nicht begründet seien, welche aus den Verhandlungen mit der Curie unter Benedict XII. und Clemens VI. näher aus den Procuratorien oder Vollmachten der Gefandten des Kaisers gezogen werden. Diese Vollmachten enthalten fürs erste schon deswegen nicht seine eigene Willensmeinung, weil sie von Avignon aus vorgeschrieben seien und fürs zweite seien sie noch keineswegs bindend für den Kaiser, sie bilden nur eine Grundlage oder einen Ausgangspunkt für die Unterhandlung, und die wahre Absicht des Kaisers sei in den geheimen Instructionen enthalten, welche die Gefandten nebenbei erhielten. Ganz so scheint mir die Sache doch nicht zu liegen. Denn wenn doch diese Schriften schon mit dem Siegel des Kaisers versehen waren, so kann die Absicht nur gewesen sein, sie wirklich zu übergeben, und die Gefandten hatten jedenfalls die Vollmacht, das zu thun. Diese Uebergabe sollte freilich nicht bedingungslos erfolgen, sondern es kam darauf an, nun zuvor eine entsprechende Gegenerklärung des Papstes zu erlangen, in welcher theils genügende Gegenleistungen enthalten sein mußten, theils aber auch der Inhalt der kaiserlichen Erklärung durch Interpretation günstiger limitirt sein konnte. Dies bildete dann die Aufgabe der Unterhandlungen und daher den Inhalt der geheimen Instructionen. Was aber dabei herauskam, war dem günstigen Verlaufe überlassen, wogegen die Procuratorien doch als Grundlage blieben. Es war also mindestens ein gefährliches Spiel. Auf ein anderes Verhältniß fuhr auch nicht, was aus den Acten von 1331 und 1334 S. 16 angeführt ist. Wo aber die Instructionen jene Zusagen wirklich aufzuheben scheinen, da werden sie vielmehr den Eindruck des häufigen Wechsels in Stimmung und Willen, als den einer vorbedachten Klugheit oder doch den Umständen nachgebenden Politik hervorrufen. Die vorliegende Abhandlung hat sich das bleibende Verdienst erworben, in kritischer Erörterung der von Riezler literär. Widerl. Beil. III publizirten Actenstücke insbesondere die dort gegebene Instruction B als Anweisung des Gefandten Wilhelm von Jülich für die im Jahre 1336 eröffneten Verhandlungen aufzuzeigen. Sie ist damit ein lehrreiches Beispiel für das Verhältniß solcher Instructionen zu den vorausgesetzten Procuratorien geworden. Aber weiter, als vorhin angedeutet, führt uns auch dieses Beispiel nicht. Ueber Limitationen und Velleitäten geht es doch auch hier nicht hinaus. In diesem Abschnitt hat Preger auf S. 11 gegen Riezler S. 11 f. die vorgebliche Fälschung der Sachsenhauser Appellation durch den Kanzler Ulrich (durch Einschlebung der Erklärung für die mit dem Papst streitenden Minoriten) für eine Fiction erklärt. Wie mir scheint, mit Recht: denn die späte Zeit dieses Vorbringens sowie der innere Widerspruch desselben lassen darüber kaum einen Zweifel. Es mag ja wahr sein, daß Ludwig von den Händeln über die Armuth Christi nichts wollte und davon nichts zu verstehen verrieth. Aber er liefs sich eben auch in dieser Sache bestimmen, und eben deshalb ist dieselbe auch nichts weniger als ein Beweis für seinen selbständigen Charakter. Vom Kaiser geht die Abhandlung auf die Führer der literarischen Opposition zurück. In diesem Abschnitte sind von besonderem Werth die Beweise gegen die angebliche Unterwerfung des Michael von Cefena und des Wilhelm von Occam. Bei dem ersteren ist es zweifellos, daß er sich nicht unterworfen hat, und die Unrechtheit des von Muratori gegebenen Widerrufs ist feither noch schlagend erwiesen worden (C. Müller, Kampf Ludwigs d. B.). Bei Occam ist wenigstens die größtmögliche Wahrscheinlichkeit dafür. Der folgende Abschnitt behandelt die öffentliche Meinung in Deutschland, darunter die Orden, Minoriten, Dominikaner und die

übrigen, dann Bischöfe und Weltklerus, Fürsten und Herren, die Städte, insbesondere Basel, Straßburg, Conflanz und andere. Dieser Abschnitt ist bei dem Umfange der Abhandlung nothwendig fragmentarisch und konnte auch die Zeiten nicht genügend auseinanderhalten. Der Blick des Verfassers ist dabei vorzüglich auf die Ausgangs- und die Totalwirkung gerichtet. Auch hier ist in kurzem Raum durch die lebensvolle Darstellung und Beziehung einzelner neuer oder nicht beachteter Quellen Lehrsiches gegeben. Wie denn überhaupt die ganze Arbeit sich durch die bekannte frische, geistvolle und fachkundige Art des Verf.'s auszeichnet, und eben weil sie ein ansehnliches Bild giebt, nicht bloß von dem Gelehrten gerne gelesen werden mag. In dem Rückblick am Schluß ist die ganze Bedeutung dieses Kampfes und seine Wirkung für die Zukunft in glänzenden Zügen hervorgehoben. Aber freilich ist diese Betrachtung ähnlich wie das Urtheil über Ludwig einseitig. Der Gewinn lag wohl mehr in der Auflösung nach allen Seiten hin, als in wirklichen fruchtbaren Lebensanfangen. Wenigstens sind die letzteren noch ganz zerstreut.

Tübingen.

C. Weizsäcker.

Hermijard, A. L., Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue française, recueillie et publiée avec d'autres lettres relatives à la réforme et des notes historiques et biographiques. 2. éd. Tome I. 1512—1526. Genève 1878, Georg. (XIV, 495 S. gr. 8.) M. 8.—

Wir haben es in vorliegender Schrift mit der bloßen Titelausgabe eines Werkes zu thun, dessen erster Band schon 1866, der fünfte, bis 1539 reichende, 1878 erschienen ist. Nicht einmal der Nachtrag, welchen dieser fünfte Band durch die in ihm veröffentlichten neuentdeckten Briefe zu den früheren und besonders reichlich eben zu diesem ersten gebracht hat, ist in ihr berücksichtigt worden, was doch durch eine dem Register beigefügte Hinweisung darauf leicht hätte gesehen werden können. Immerhin wird, wenn auch bei einem solchen Identitätsverhältniß von einer eingehenden Besprechung muß abgesehen werden, diese Gelegenheit dazu geeignet sein, aufs Neue das ganze Unternehmen der Beachtung aller um die Reformationsgeschichte Interessirten zu empfehlen und an den mannigfaltigen Gewinn zu erinnern, den ihr daselbe theils schon gebracht hat, theils bei noch größerer Beachtung weiter bringen wird. Schon die hier durchgeführte Zusammenstellung der sämmtlichen der Entstehungszeit des französischen Protestantismus angehörenden Briefe, sowohl der gedruckten wie der bloß handschriftlich vorhandenen, gewährt eine Art der Kenntnissnahme, die durch keine andere ersetzt und mit keiner an Lebendigkeit und Treue verglichen werden kann; aber es kommt hinzu, daß von diesen Documenten eine beträchtliche Zahl, zum Theil von großer historischer Wichtigkeit, überhaupt hier zum ersten Mal mitgetheilt ist — einzig unter den 189 Briefen dieses ersten Bandes befinden sich 53 bisher noch nicht veröffentlichte — und daß der Verfasser durch seine reichhaltigen, namentlich biographischen und bibliographischen Anmerkungen der Veröffentlichung zugleich auch den Werth einer umfassenden Personalchronik der französischen und theilweise auch der schweizerischen Reformationsgeschichte verliehen hat. Bei der Lectüre der Urkunden ist dem Referenten, abgesehen von den vielen für die Entstehungsgeschichte des französischen Protestantismus werthvollen Einzelzügen der Eindruck besonders wichtig geworden, wie scharf schon in diesen frühen Anfängen seine spätere, gewöhnlich auf Calvin zurückgeführte Eigenart sich fühlbar macht, so daß die u. A. durch von Polen vertratene Annahme eines ursprünglich lutherischen Typus desselben angeht, die seiner eigenen Selbstbezeugung

vollends dahinfällt. Farel dringt schon 1524, hierin ja noch entschieden über die calvinische Kirchenordnung hinausgehend, auf die unmittelbare Wahl der Pfarer durch die Gemeinde, muß sich aber allerdings von dem bedächtigeren Gérard Roussel entgegenhalten lassen: *presbyteros a populo delicti mihi probatur, sed requiro antea populum fieri christianum et Dei agi spiritum, qui si desit non video qui ita succurri possit christianae rei, cum scindatur incertum studia in contraria vulgus* (p. 239). Und in Bezug auf die Abendmahlslehre, in welcher der genannte Geschichtsschreiber des französischen Calvinismus zunächst jene Wahrnehmung gemacht zu haben glaubt, bezeugt schon am 14. Juli 1525 der in Basel wohnende Canonikus Pierre Toussaint aus Metz, daß die Mehrzahl der Franzosen sich Zwingli angeschlossen, durch dessen Auffassung eben, wie ein anderer dieser französischen Flüchtlinge schon Ende 1524 sich ausdrückt, erst „die Basis und die Wurzel des Grauels offenbart“ worden zu sein schien (p. 310 367). „Nicht im Waffer (der Taufe) und nicht im Brod und im Wein (des Abendmahls)“ sagt Farel, dessen Führerschaft für diese Anfänge der evangelischen Bewegung in Frankreich durch diese Correspondenz überhaupt neu ins Licht gestellt wird, in einem Brief aus dem erwähnten Anhang zum fünften Bande, sollen wir Gott suchen, *lequel devons chercher dedans nous et estre sanctifiés de luy par son saint esperit. Et ainsi nous sanctifierons l'eau et non pas l'eau nous et le pain aussi et le vin qui nous doivent sanctifier et non pas nous a eux* (V. 400). Für die frühzeitig hervortretende Gefetzlichkeit in der Handhabung des Schriftprinzips endlich sind die Verhandlungen lehrreich, die zwischen Ockolampad und Farel über die Sonntagsheiligung geführt werden (Febr. 1525. p. 339).

Basel.

R. Staehelin.

Reuss, Conserv. Rod., Pierre Brully, ancien Dominicain de Metz, ministre de l'église française de Strasbourg 1539—1545. Etude biographique. Strasbourg 1879, Treuttel & Wurtz. (135 S. gr. 8.) M. 2. —

Die in dieser Biographie geschilderte Persönlichkeit, Pierre Brully, durfte den meisten der an sie herantretenden Leser vorher nicht einmal dem Namen nach bekannt gewesen sein. Und doch hat der Mann sowohl als der unmittelbare Nachfolger Calvin's und als französischer Prediger in Straßburg, als auch namentlich durch seine reformatorische Wirksamkeit im südlichen Flandern und den wohl begründeten Anspruch im Andenken der evangelischen Kirche bleibend fortzuleben, wie denn auch deren erste Geschichtsschreiber Sleidan und Crespin, die ihn beide noch persönlich kannten, in ihren Werken ihn ausführlich erwähnt und besonders von seiner Gesangschaft und seinem Tode eingehenden Bericht hinterlassen haben. Dagegen ist in der neueren Uebersetzung der Reformationsgeschichte sein Name verschwunden; nicht einmal Hagenbach hat ihn erwähnt, und es ist daher als ein dankenswerthes Unternehmen zu begrüßen, daß hier der um die Geschichte des älteren Protestantismus auch sonst sehr verdiente Verfasser in einem Lebensbild, welches sowohl durch seine einfache, aber fesselnde Darstellung wie durch seinen ergreifenden Inhalt unmittelbar anpricht und auch im weiteren Kreise der evangelischen Gemeinde Eingang zu finden verdient, diese Erinnerung wieder aufgeführt und zugleich die bereits vorhandene durch die wenn auch spärlichen Ergebnisse der erneuten, theils eigenen, theils fremden Nachforschungen erweitert hat. Was die letzteren betrifft, konnte sich der Verfasser besonders auf eine eben erschienene Arbeit des belgischen Reformationshistorikers Ch. Paillard stützen, dessen Verdienste auf diesem Gebiete neuerdings auch von kompetenter Seite in der Zeitschrift für Kirchengeschichte gewürdigt worden sind (II. 556 f., vgl. auch Bulletin histor. et littér.

1879 No. 4; fodann auf einige Notizen von mehr untergeordnetem Werth, die zwei kürzlich erschienene Aufsätze der *Gazette de Lorraine* enthielten, in deren einem, den mitgetheilten Citaten nach zu schließen, die bößelichte Geschichtverfälschung des hier durch den Nationalhofs noch besonders giftig gemachten Ultramontanismus zum Ausdruck kommt und deren Widerlegung zur Ehrenrettung des Martyrs mit zu den Verdienften unserer Schrift gehört. Vom Verfasser selbst neu beigezogen sind die betreffenden Angaben in Calvin's Briefwechsel und die Berichterstattung über einen von Straßburg aus zu Gunsten des gefangenen Predigers gemachten Befreiungsversuch, welche von dem zu diesem Zwecke Abgefandten selbst herrührt und im Anhang der vorliegenden Schrift mitgetheilt wird. Auch diese Ergänzungen beschränken sich allerdings fast ganz auf die bisher allein bekannten Jahre 1541–1545, die Zeit von seiner Flucht aus Metz bis zu seinem in Doornik erduldeten langamen Feuertode, und sie haben auch die Erzählung der *Histoire des martyrs* doch nur in Nebendingen vervollständigen können; sein vorangehendes Leben in Metz, seine Beziehungen zu dem Dominicanerorden, in welchem er einer kürzlich aufgefundenen Angabe zufolge das Amt eines Lectors bekleidet zu haben scheint, sowie die Motive seiner Bekehrung bleiben nach wie vor vollständig im Dunkeln. Bei diesem Sachverhalt wäre es vielleicht immerhin am Platze gewesen, wenigstens von dem allgemeinen Verlauf der evangelischen Bewegung in Metz, mit welcher dieser Uebertritt Brully's ja jedenfalls in Zusammenhang stand, ein etwas genaueres Bild zu geben und die reichhaltigen Angaben dafür zu verwerthen, die in der *Correspondance des Réformateurs*, namentlich in den Nachträgen zum fünften Band darüber enthalten sind. Kleine Ungenauigkeiten wie die Angabe, daß der Martyrer Jean Châtelain „dort verbrannt worden sei“ (p. 15) wären dadurch vermieden und wohl auch die Bemühungen Farel's um die Evangelisation der genannten Stadt vom Herbst 1539, wo sie der Verf. (p. 15–35) beginnen läßt, um mehr als ein Jahrzehnt hinaufgerückt worden (vgl. in Bezug auf den ersten Punkt Herminjard I. p. 345, V. 390, wonach Châtelain, um gefangen genommen zu werden, aus Metz herausgeloct und auf lothringischem Gebiet hingerichtet wurde, während in Metz selbst die Nachricht von seiner Gefangennahme beinahe einen Aufstand veranlaßt hatte und seine Anhänger die Mehrheit in der Bürgerchaft bildeten; über Farel's frühere Thätigkeit I. 337–365, V. 388). Für die Zurückweisung der Vermuthung, daß Brully ein Schüler des Cantinula gewesen, wird der Verf. selbst in der inzwischen erschienenen Biographie dieses Rechtsgelehrten von A. Rivier (Bruxelles 1878 p. 13) die Bestätigung gefunden haben, sowie seine Angabe über das erste Gefangenschaftsbuch der französischen Gemeinde zu Straßburg (p. 47) in Douen, *Clement Marot et le psaume huguenot*, Paris 1878. I. p. 343 ihre Berichtigung erhalten hat.

Bafel.

R. Staehelin.

Gestrin, E. T., Wittenbörd till den lutherska läran om Rättfärdighörelsen i motsats till den Beck'ska riktningen. Tämmerfors 1877. (502 S. 8.)

Es ist eine auffällige Erscheinung, daß die Theologie des jüngst verstorbenen Dr. J. T. Beck besonders begünstigte Vertreter in den nördlichsten Gebieten der lutherischen Kirche, in Schweden und Finland, gefunden hat. Und zwar ist es vornehmlich die Lehre von der Rechtfertigung in der von Beck vorgetragenen Fassung (vgl. dessen Leitfaden der christl. Glaubenslehre, 2. Aufl. I, 134 ff.), welche man dort als einen Fortschritt in der wissenschaftlichen Erkenntnis und Darstellung wie als eine Neuerung von größter praktischer Bedeutung zu bezeichnen liebt. In Schweden war schon seit fast 2 Jahrzehnten Professor Myrberg in Upsala der Hauptvor-

kämpfer dieser Auffassung, die er in einer eigenen Schrift: *Inledning till Komarcbrödet, Upsala 1868*, als echt biblische hinzustellen bemüht war. In den letzten Jahren suchte in den nördlichsten Theilen des Landes ein Lector Waldenström jener Lehre Geltung zu verschaffen, und, wie es scheint, erzielte er nicht nur in Schweden, sondern auch an der Westküste Finlands ziemliche Erfolge. Wenigstens hielt man es noch im vorigen Jahre für nöthig, in einem kleinen gut geschriebenen Flugblatt: *Warning för Waldenströmsianismen, Åbo 1878* (unterzeichnet E. T. Gestrin) dem Wirken des Mannes, der ein eigenes Blatt: *Pietisten*, herausgibt, entgegenzutreten. Sonst ist für Finland der eigentliche Vertreter der Beckischen Richtung seit langem Professor Dr. A. W. Ingmann an der Universität in Helsingfors, der Verschiedenes von Beck, besonders von dessen „Christlichen Reden“ ins Schwedische überfetzt hat, und daselbe in eigenen größeren und kleineren Abhandlungen vertheilt. Hierbei giebt er ganz offen zu, daß die von ihm vertretene Beckische Rechtfertigungslehre nicht nur gegenüber der älteren Dogmatik, sondern auch gegenüber der Lehre der ältesten lutherischen Kirche und ihrer Bekenntnisse, besonders der Concordienformel, eine Neuerung sei. Dagegen behauptet er, dieselbe stehe in völligem Einklange mit Luther und mit der Schrift. Luther habe auch die Rechtfertigung in *sensu latiori* verstanden, d. h. sie als Gerechtmachung gefaßt und diese sei Kern und Stern seiner ganzen Theologie gewesen; das sei selbst in den Schmalckaldischen Artikeln noch zum Ausdruck gekommen. Aber diese glaubensinnerliche Herzensnystik ließe bei der wissenschaftlichen Formulierung der Sache durch den „Melanchthon'schen Objectivismus“ verdrängt worden. Denn Melanchthon habe den Artikel zu einer starken Scheidewand zwischen der evangelischen und katholischen Auffassung der Begnadung des Menschen seitens Gottes machen wollen. Zu dem Zwecke habe er in der Zeit zwischen 1532 und 1548 *justificatio* als bloße Gerechtereklärung gefaßt, und das in so aristotelisch objectivem Sinne, daß dieser Begnadungsact in seiner damaligen wissenschaftlichen Form alles ethischen Lebensgehaltes beraubt gewesen sei. Dennoch habe Melanchthon's Stellung als *praeparator Germaniae* bewirkt, „daß des gelehrten Aristotelikers die objective Rechtfertigungslehre die Herzlehre der ganzen ältesten lutherischen Kirche geworden sei“. Aber selbst Melanchthon habe von seinem Gegener Osiander etwas gelernt, und zwar vornehmlich dies, daß er wieder Christi Person als das lebendige Princip der Rechtfertigung hingestellt habe. Und in dieser erneuerten Form sei die Melanchthon'sche Rechtfertigungslehre in die Concordienformel aufgenommen worden.

Diese ganze Geschichtsconstruction, erfunden zum Zwecke, den eigenen Abweichungen von der Kirchenlehre freie Bahn zu machen, und schon dadurch verdächtig, hat in den Quellen keinen Halt, widerspricht ihnen vielmehr entschieden. Dennoch hat sie, mit solcher Zuversicht vorgetragen, einigen Eindruck gemacht, zumal bei solchen, die nicht Gelegenheit hatten, sie genauer an den Quellen zu prüfen. Doch hat es auch von Anfang an nicht an Widerspruch gegen die Neuerung gefehlt, der von Jahr zu Jahr an Kraft und Nachdruck gewinnt. Der Streit um die Rechtfertigungslehre wird in Finland nicht bloß von den Theologen geführt, sondern auch nicht-theologische Glieder der Gemeinde theilnehmen sich an ihm. Er bewegt die dortige Kirche.

Auf der Pastoralconferenz zu Åbo im Jahre 1875 ward eine längere Abhandlung von Dompropst Torsten T. Renvald über die Rechtfertigung vorgelesen, die gleich dort lebhaft Entgegnung hervorrief, da sie die Beck'sche Ingmann'sche Lehre im Wesentlichen in Schutz nahm und die dagegen ausgesprochenen Befürchtungen als unbegründet hinzustellen suchte. Der Kampf setzte sich ausserhalb des Versammlungsraumes fort, als jense Ab-

handlung durch das Domcapitel in Åbo zum Druck befördert ward: *Om rättfärdiggörelsen*. Åbo 1875, und Professor Ingmann in einer politischen Zeitung, dem Helsingfors Morgenblatt, für sie eintrat. Gegenstimmen wurden laut in der *Evangelisk Tidning* und ein Geistlicher in der Stadt Lavia am Bottnischen Meerbusen, E. T. Geftrin, veröffentlichte eine befondere Schrift: *Den lutherska rättfärdiggörelseläran i motsats till den Beck'ska rättningsen af en Ordets heneare i Finland, Tammerfors, 1875*. S. 67. Hier entwickelt er gründlich und genau die kirchliche Rechtfertigungslehre, weist die Melancthon gemachten Vorwürfe zurück, zeigt, daß Luther gerade in dem, worauf es hier ankommt, mit Melancthon und den Bekenntnissen übereinstimmt, und deutet auf die Gefahren hin, welche die gegenwärtige Lehre für den Christenmenschen birgt. Die kleine, aber nicht nur frisch geschrieben, sondern auch fachlich tüchtige Schrift scheint denn auch gewirkt zu haben. Wenigstens möchte man dies schliesen aus der gereizten und nichts weniger als würdig gehaltenen Entgegnung, mit welcher Professor Ingmann im Helsingfors Morgenblatt hervortrat. Inzwischen sind auch Vermittler aufgetaucht, welche beide Richtungen neben einander wollen gelassen. Aber mit vollem Rechte sagt Geftrin, daß eine solche Vermittlung hier nicht, zulässig sei und nur dem Irrthum den Weg bahnen werde. Da er von hieraus besondere Gefahr für seine Kirche fürchtet, ist er mit dem in der Ueberschrift genannten größeren Buche noch einmal auf die Sache zurückgekommen und hat sie nach allen Seiten hin behandelt. Das Buch zerfällt in 6 Abschnitte. Im ersten giebt er vornehmlich die erwähnte Entgegnung Prof. Ingmann's auf seine Streitschrift, seine eigene Antwort hierauf und zukommende Urtheile über seine Schrift seitens der Facultäten in Lund und Christiania und des schwedischen Bischofs von Hernöfand, Dr. Landgrén. Der 2. Abschnitt behandelt die kirchliche Lehre von der Rechtfertigung, nämlich 1) die Lehre der Bekenntnisse, 2) Luther's Darstellung in seinen Privatschriften. Der erste Punkt wird wieder klar und durchaus correct entwickelt. Auch beim zweiten ist der Nachweis entschieden gelungen, daß Luther's Lehre in der Sache durchaus mit der der Bekenntnisse stimmt, wenn er auch die Ausdrücke *justificare* und *rechtfertigen* oft in weiterem Sinne braucht. Auf die entscheidende Frage: was ist es, dessen allein der Mensch vor dem heiligen Gotte sich gerösten kann, das allein auch dem Gerichte Gottes gegenüber ihm Frieden und Freudigkeit zu geben vermag? antwortet Luther stets und ohne Schwanken: nicht irgend etwas auf Seiten des Menschen, sondern nur Christus und seine Gerechtigkeit, die er im Glauben sich aneignet. Dies hebt, wie gesagt, der Verf. richtig hervor, dagegen wird er der geschichtlichen Darstellung der Aussagen Luther's nicht völlig gerecht, wenn schon er auch hier manches früher behauptete berichtigt und auch zugeibt (S. 189), daß er, von seinem finnischen Gegner verleitet, in der Kritik der 'Theologie Luther's' von Köstlin zu weit gegangen sei. — Mit den Gegnern beschäftigt sich der dritte Abschnitt. Zuerst wird Beck's Lehre vom sundigen Menschen, von der Verführung und der Rechtfertigung entwickelt, im Anschluß hieran das Entprechen von Myrberg gegeben und beides zusammen einer eingehenden Kritik unterstellt. Ingmann wird, weil er nicht alle Consequenzen des Standpunkts ziehe, für sich behandelt, den Verhältnissen entsprechend sehr ausführlich und mit besonderem Eingehen auf seine ungenügende und willkürliche Schriftauslegung. Die hier mitgetheilten längeren Stücke aus Prof. Ingmann's Schriften und Abhandlungen stellen es ganz außer Zweifel, daß er Unrecht hat, wenn er glaubt, mit der Schrift sich decken zu können. Der vierte Abschnitt bringt inländische und ausländische Zeugnisse dafür, daß Beck's Rechtfertigungslehre nicht die der Kirche sei, unter ersteren eine Erklärung von Dr. Schaumann, Bischof von Borgå, unter

letzteren Auszüge aus Schriften von Ebrard und A. Ritfchl. Dem folgen im fünften Abschnitte Zeugnisse für die lutherische Rechtfertigungslehre im Gegensatz zur Beck'schen, vornehmlich von Philipp und Thomasius. Und endlich der kurze sechste Abschnitt giebt noch einmal eine zusammenfassende Vergleichung der kirchlichen und der Beck'schen Lehre.

Dies der Inhalt der letzten finnischen Streitschrift, der man wünschen muß, daß sie rechte Beachtung im Lande finde. Der Verfasser sieht klar, worauf es in dieser nicht bloß wissenschaftlichen, sondern vor Allem praktischen Frage ankommt, und entwickelt die entscheidenden Punkte mit wünschenswerther Deutlichkeit. Seine Gegner behaupten, im Lande sei eine gewisse fittliche Laxheit verbreitet, die sich mit der kirchlichen Rechtfertigungslehre schütze. Dem wollten sie mit ihrer den fittlichen Ernst bezweckenden Neuerung entgegenreten. Wie weit jene an sich ja ganz glaubliche Behauptung richtig ist, kann natürlich ein dem Lande fern Stehender nicht beurtheilen. Aber auch wenn ihre Richtigkeit in vollem Umfange anerkannt werden muß, so handeln diejenigen doch verkehrt, welche dem Schaden, der aus Verleugnung einer christgemäßen Lehre durch die That entsteht, dadurch abhelfen wollen, daß sie jene Lehre umstossen und eine andre schriftwidrige an ihre Stelle setzen. Die kirchliche Lehre trägt keine Schuld an den gerügten Laxheiten. Es bleibt bei dem, was Melancthon in der Apologie schreibt: *falso calumniantur nos aduersarii, quod nostri non docant bona opera, quum ea non solum requirant, sed etiam ostendant, quomodo fieri possint.*

Erlangen.

G. Plitt.

Bender, Prof. D. With., Schleiermacher's Theologie mit ihren philosophischen Grundlagen dargestellt. 2. Thl.: Die positive Theologie Schleiermacher's. Nördlingen 1878, Beck. (VIII u. S. 297—620. gr. 8.) M. 5. —

Nachdem der Verfasser in dem i. J. 1876 erschienenen ersten Bande seiner Monographie die philosophischen Grundlagen der Theologie Schleiermacher's entwickelt hat, folgt hier im zweiten oder Schlussbande eine Darstellung und Kritik der positiven Theologie dieses Systematikers. Wir besitzen demnach nunmehr jene erste 'Gesamtdarstellung' des genannten Gegenstandes, welche der Verf. behufs der Ergänzung und Berichtigung des Ertrages der vielen längst vorhandenen monographischen Schriften über einzelne bevorzugte Lehrpunkte des Systems uns hat geben wollen. Wenn wir nun bei der Berichterstattung über dieselbe (wenigstens über den vorliegenden Band) im Vorbeigehen constatiren, was wir auch damit noch nicht besitzen, so darf dies von dem Verf. dem wir trotz aller Meinungsdivergenz dankbar für seine Leistung sind, nicht aus der bloßen Absicht zu tadeln abgeleitet werden. Zu einer vollständigen Monographie über Schl. als Theologen würde nämlich einmal auch ein rein bibliographischer Bericht über die Entstehungsgeschichte und literarische Gestalt seiner sammtlichen theologischen Schriften einschließend der posthume Werke und nachgeschriebenen Vorlesungen gehören; ferner eine ausdrückliche historische Eingliederung der Leistungen Schl.'s in den Entwicklungsgang der neueren Theologie, also eine wenigstens antithetische Anknüpfung an das, was er vorand (anstatt einer abgerissenen Zeichnung seiner Theologie rein für sich); endlich eine vollständige und gleichmäßige Darstellung und Würdigung des wesentlichen Gehaltes aller seiner theologischen und religiösen Werke (einschließend der Predigten). Dafs der Verf. Ersteres nicht hat geben wollen, ist für die Beurtheilung seines Buches gleichgültig; schon weniger gilt dies von dem zweiten Defiderat; die Erfüllung der dritten Forderung endlich lag eigentlich bereits innerhalb des Kreises, den er sich selbst gezogen,

und indem wir danach fragen, ob er sie erfüllt hat, treten wir der Beurtheilung des Geleiteten im Verhältniß zum Verheißenen schon näher. Schl.'s Predigten nun und Schriften, wie die über die Weihnachtfeier, hat Bänder nicht berücksichtigt, obgleich namentlich die ersten sich mit der Glaubenslehre und der christlichen Sittenlehre nahe berühren und kein zwingender Grund vorhanden war, das Licht unbenutzt zu lassen, welches dieselben nicht nur auf das „allgemein bewunderte ethische Kunstwerk seiner unvergesslichen Persönlichkeit“, sondern auch auf seine wissenschaftliche Ethik werfen. Aber auch von den wissenschaftlichen Arbeiten hat der Verf. zwar die Glaubenslehre, die christliche Sittenlehre und die Encyklopädie gründlich zu Rathe gezogen; hingegen gewinnt man z. B. von den Verdiensten Schl.'s um die Exegese und biblische Kritik aus seiner Darstellung kein genügendes Bild, während doch anerkannt ist, daß solche (u. a. hinsichtlich der Evangelienfrage) vorhanden sind. Kurz wir dürfen nicht übersehen, daß der Verf. selbst Systematiker, unter dem Theologen Schl. eigentlich nur den Systematiker versteht. Auf dem Gebiete der Systematik aber finden wir zwar auch der Darstellung einen hinreichenden Raum angewiesen, jedoch hat der Verf. offenbar vor allen Dingen eine „Verständigung über den Sinn und Werth“ des Dargestellten, d. h. eine neue Kritik bezweckt, und insofern ist sein Buch doch — mehr, als eine von der Fackel der Kritik beleuchtete historische Zeichnung — eine Tendentzschrift, freilich im erlaubtsten Sinne dieses Wortes. Da nun Bänder für einen Anhänger Ritfchl's gilt, so könnte man vermuten, daß er auch Schl. so beurtheilt, wie der Genannte. Dies ist aber nicht der Fall. Denn nach R. ist aus Schl.'s Antriebe keine Besserung, sondern eine erhebliche Verschlimmerung der Zustände der Kirche hervorgegangen“ (vgl. A. Ritfchl, Schl.'s Reden über die Religion u. f. w., Bonn, 1874), nach B. hat Schl. „für die Wiederentdeckung und Wiederbelebung der christlichen Religion mehr geleistet, als alle seine blinden Verächter und Verehrer“ (vgl. W. Bänder, Friedr. Schleiermacher und die Frage nach dem Wesen der Religion, Bonn, 1877). Ferner ist nach R. der Religionsbegriff Schl.'s zu romantisch oder „muskalisch“, nach B. hingegen zu metaphysisch oder kosmologisch. Doch stimmen beide darin überein, daß sie Kant gegen Schl. aufbieten.

Nach B. handelt es sich überall bei letzterem in der Religion um die Lösung des anthropologisch-kosmologischen Problems, wie der Mensch in der Dualität von Leib und Seele, wie die Welt in der Dualität des Materiellen und Geistigen dennoch ein Ganzes sein können. Die von der Wissenschaft geforderte, aber nicht gegebene Lösung dieses Problems werde nach Schl. von der Religion gegeben, d. h. von dem aus der Wechselwirkung aller Endlichen erwachenden Glauben an dessen genuine Zusammengehörigkeit, und begründet werden lasse er dieselbe von der religiösen Metaphysik, welche die Wechselwirkung der Welt Dinge mitamm ihrem Dasein als Ganzes aus ihrer absoluten Abhängigkeit von einer absolut einheitlichen Ursachlichkeit deutet (f. z. B. S. 426). Ja, Bänder hofft den exacten Beweis erbracht zu haben, daß Schl. auch das Christenthum lediglich als Mittel zum Zwecke der Lösung des kosmologischen Problems, „wie die gegenätzliche Welt als Ganzes verstanden und organisiert werden könne“, gedeutet hat. Für den Menschen giebt es, sagt B. (404), nach Schl. kein anderes Verhältniß zu Gott, als für die Naturwelt, nur daß der Mensch sich dieses Verhältnisses, d. h. der absoluten Abhängigkeit, zugleich bewußt werden kann; die geistige und ethische Zweckbestimmtheit, durch welche sich der Mensch über die Natur erhebt, wird von ihm nicht in Betracht gezogen“. Seine Lehre von der ursprünglichen Vollkommenheit der Welt sei nichts anderes, als die Ausführung seiner religions-

philosophischen Metaphysik (418). Die Sünde werde von ihm erklärt aus dem kosmischen Gegensatz des Einzelnen und Ganzen, des Vielen und Einen, wie er im Menschen zum Bewußtsein kommt, nämlich aus der Behauptung der Individualität und dem Verharren in der Reception finnlischer Affectionen, aus der Unterdrückung der Tendenz auf das Allgemeine (Eine) durch das egoistische Hangenbleiben am Einzelnen, Sinnlichen (435. 442). Die Erlösung werde herabgesetzt zu einer bloßen Aufhebung der Prävalenz des finnlischen über das höhere Bewußtsein und der damit verbundenen Unluft (459). Was insonderheit den Erlöser betrifft, so hat nach B. Schl. verkannt, daß Christus nicht nur als productive Kraft, sondern zugleich als normgebendes, richtendes Ideal oder Lebensgesetz in der christlichen Gemeinschaft fortlebt (464), ja in ihm nur die factische Überwindung des kosmischen Gegensatzes von Fleisch und Geist erblickt (474). Christi Werk habe er nämlich auf nichts anderes gedeutet, als einmal auf die Herstellung des Ubergewichts der Einheit der Person repräsentirenden Vernunft über die widerstrebenden wechselnden finnlischen Begehren und Bestrebungen, sodann auf die Herstellung des Ubergewichts des allgemeinen, das Wesen der Menschheit constituirenden Geistes über die isolirte, lediglich durch die individuelle Intelligenz geleitete finnlische Persönlichkeit (483).

Ref. glaubt nun zwar, daß Verf. nachgewiesen hat, daß auch für die Glaubenslehre und christliche Sittenlehre Schl.'s den Hintergrund dessen metaphysische Lehre von der gegenätzlichen Welt, der Welt als Totalität und Gott als der transcendenten Einheit bildet, ja daß allein dieser Hintergrund einen Theil seiner Umdeutungen traditionell kirchlicher Anschauungen, z. B. seine Fassung der Lehre von der ursprünglichen Vollkommenheit der Welt erklärt, und es ist schon *a priori* zu erwarten, daß ein Systematiker wie Schl. auch seine Auffassung des Christenthums mit seiner Metaphysik in Einklang zu setzen und jene in den Rahmen dieser einzupassen unternommen hat, was ihm um so leichter werden mußte, als diese Metaphysik nur einige unbestimmte Grundzüge enthält. Dies ist jedoch etwas ganz Anderes, als die Behauptung, daß derselbe auch das Christenthum lediglich als Mittel zum Zweck der Lösung jenes kosmologischen Problems gedeutet habe. Letzteres hat B. auch keineswegs dargehan. Vielmehr hat er an vielen Stellen lediglich mehr oder minder zutreffende Parallelen aus der Dialektik, Psychologie und philosophischen Ethik beigebracht und diese dann als vollständigen Ausdruck des Gehaltes der concreten Ausführungen Schl.'s über christliche Grundätze hingestellt, ohne daß diese Ausführungen selbst dazu nöthigen. So findet sich z. B. S. 187 f. der christlichen Sitte für die Verwerfung der Tendenz auf Auflösung des Ganzen bei der Kirchenverbesserung das Motiv von Schl. selbst nicht geltend gemacht, welches B. S. 370 seines Buches demselben beilegt (da ja der universelle Zweck des Christenthums, die Menschheit als einheitlich gegliedertes Ganze darzustellen, — und damit der Weltzweck — nicht erreicht, sondern gestört wird). Man könnte dieses Verfahren auch auf Schleiermacher's Predigten anwenden und z. B., wenn dieser in einer Predigt (Sammtl. WW. 2. Abth. 2. Bd. S. 411) von der den Christen verheißenen Herrlichkeit sagt, dieselbe könne nur die unsere sein, wenn wir uns schon hier nicht mit einem armeligen „vereinzelten“ Dasein begnügen, aus diesem Ausdruck herauslesen, daß es ihm auch in dieser Passionspredigt nur auf das kosmologische Capitel vom Einen und Vielen ankomme. Aber wäre das gerechtfertigt? Die Behauptung, daß es den Unterschied zwischen dem menschlichen und der Naturwelt verwische, ist schon den Monologen gegenüber nicht haltbar (vgl. Dilthey, Leben Schl.'s, I, 454 f.). Dieselbe beruht auf einer mangelhaften Erwägung der Mehrdeutigkeit der Worte Natur und

Welt. Dafs der Gegenfatz der Richtung auf's Allgemeine und des Hangebleibens im Egoiftischen in Schl.'s Begriffe von der Sünde nichts Anderes befafe, als was die parallelen Ausdrücke in feiner Kosmologie bedeuten, ift nicht erwiefen. Diefer Sündenbegriff liegt von dem gewöhnlichen, von der Selbftfucht ausgehenden nicht weit ab und wird im Weftentlichen aus von folchen Ethikern getheilt, die von Schl.'s Kosmologie gar nicht ausgehen, z. B. von Trendelenburg, dem „das Böfe Selbftfucht des Theiles ift, welche im Widerfpruch mit der Idee im Naturgute beharrt“. Selbft die Grundbegriffe der beiden Ausführungen der Ethik, die Schl. gegeben hat, der philof. und der pofitiv chriftlichen, decken fich nicht in dem Mafse, wie es der Verf. behauptet. Für das reinigende Handeln findet fich — und das ift charakteriftifch — in der philofophifchen Ethik kein eigentliches Analogon, und wenn Schl. hervorhebt, dafs dem Staat die Bildung des Talents die Hauptfache ift, der Kirche dagegen die Bildung der Gefinnung, fo ergibt fich daraus (aber freilich daraus gewifs nicht allein) einmal, dafs er weit davon entfernt ift, die Herbeiführung des Reiches Gottes mit den rein weltlichen Culturbeftrebungen zu identificiren, und fodann, dafs er trotz des Fortfchritts, den er immerhin dadurch begründete, dafs er die Organifirung und Symbolifirung der Natur an die Stelle der blofsen Charakterbildung fetzte, die letztere nicht aus dem Auge verlor. Auch Schl.'s fachliche Bezeichnung des höchften Gutes und Zweckes, in welcher B. die Überordnung der ethifchen und inforn überweltlichen, fchlechthin werthvollen Perfonlichkeit des Menfchen als des Zweckes des fittlichen Processes vermißt, beweißt noch nicht, dafs er dem Menfchen die übrigen Theile der Welt coordinirt. Parallelen dazu finden fich fogar im N. T. (1 Cor. 15, 28, wo das *in nāam* Neutrum fein kann, vgl. auch Röm. 8, 19—22, Coloff. 1, 20, Apocal. 21, 1).

Uebrigens erkennt auch B. an, dafs Schl.'s (analytische) Methode an fich (abgesehen von der mangelhaften Anwendung) muffergültig für die wiffenfchaftliche Theologie ift; die „Bestimmung des Begriffs der Sittenlehre im Verhältniffe zur Glaubenslehre, fowie die Eintheilung derfelben nach den Hauptcharakteren des fittlichen Handelns, wie es fich im Gegenfatz und in der Einheit mit feinem Ideale bewegt, wie es Wirkfames und Darftellendes ift, und endlich, wie es feine Einheit in dem fittlichen Ideale oder Princip, feine Verchiedenheit durch die Realifirung in den menfchlichen Individualitäten und in der Anwendung auf die verfchiedenen gegebenen Gebiete des fittlichen Handelns überhaupt findet“, — das Alles findet er meifterhaft und bezeichnet es als Ausflufs einer in der fystematifchen Theologie kaum irgendwo fonft erreichten Virtuofität der Methodologie; auch fonft entdeckt er an nicht wenigen einzelnen Punkten des Rühmwerthen genug.

Verdienfte hat fich der Verf. durch dieses Werk um die Zeichnung und Kritik des Schleiermachers fystems ohne Zweifel erworben. Die erfte fleht zwar bei ihm im Dienste der letzteren, hebt aber die Hauptpunkte fchärfer hervor, als die meiften von Anderen entworfenen Skizzen, und die letztere ift fo fcharfsinnig und refolut gehalten, dafs fie jedenfalls zur Klärung des Urtheils über ihren Gegenftand bedeutend mitwirken wird, auch wo fie auf Widerfpruch ftößt.

Kiel.

F. Nitzsch.

Zeitschrift für praktische Theologie. Unter Mitwirkung von Geh. Kirchenr. Dr. Heffe, Prof. Dr. Holtzmann, Sem.-Dir. Kehr etc. hrsg. von Prof. Lic. Baffermann u. Confift.-R. Pfr. Dr. Ehlers. 1. Jahrg. 1879. 4 Hfte. Frankfurt a.M., Diefterweg. (1. u. 2. Hft. 192 S. gr. 8.) M. 6. —

Eine Zeitschrift, welche dem Recenfenten erst in zwei Hefen vorliegt, kann kaum anders recenfirt werden, als indem wenigftens die Mehrzahl der einzelnen in derfelben erschienenen Arbeiten zur Anzeige gelangt. Baffermann, der eine der beiden Redactoren, leitet das Unternehmen mit einem Auffatz über die Bedeutung der praktischen Theologie für die Gegenwart ein und weist dabei die Berechtigung zur Herausgabe einer neuen Zeitschrift für prakt. Theol. fehr gut nach; aber er überfieht, dafs es bei den Laien wie bei den Theologen nicht Gründe der praktischen Theologie, fondern Gründe der praktischen Philofophie find, welche die Stellung zum überlieferten chriftlichen Glauben beftimmen, und deshalb fcheint er mir in der Schätzung des Wirkungskreifes einer Zeitschrift, wie die vorliegende ift, zu weit zu gehen. — Vortrefflich ift Marbach's kleine Arbeit über die Gefchichte der Predigt, der eine orientierende Ueberficht über das bisher auf diesem Gebiete Geleiftete eingefügt ift. — „Ueber Trauung und Trauformen“ handelt Köhler in einem durch beide Hefen gehenden Auffatz. Den Anlafs bieten die Schwierigkeiten, die fich fpeciell für die proteftantifche Kirche durch die Einführung der Civilche ergeben haben. Nur das römifch-katholifche Kirchenprincip kann den vorangegangenen civilrechtlichen Act einfach ignoriren. Soll die proteftantifche Kirche die rechtsgültig eingegangene Ehe beftätigen oder fegnen oder gar neu fchließen? Im Anfnufs an v. Scheurl findet Köhler in der kirchlichen Trauung cineftheils ein chriftliches Ehegelobnis von Seiten der zu Trauenden, andernteils eine Segenszueicherung von Seiten der Kirche. So fchon und richtig feine Deductionen infoweit find, fo möchte doch die von ihm beantragte Umwandlung des „ich fegne“ von Seiten des Geiftlichen in eine blofs den Segen herabwünfchende Bitte beanftandt werden. Es ift trotz der von ihm angeführten Autorität Calvin's doch recht wohl möglich, den Segen declaratorifch zu ertheilen als verordneter Diener am göttlichen Wort, ohne deswegen „rationaliftifch sentimental oder priesterlich katholisirend“ zu fein.

Die aus R. Rothe's Nachlafs mitgetheilten Entwürfe zu Abendandachten haben mich in meinen Bedenken gegen das Druckenaffen von Predigtentwürfen auf's Neue beftärkt. Eine rechte Erbauung gewähren fie wegen ihres unfertigen Charakters nicht. Wer Nutzen daraus zieht, pflegen nicht die felber arbeitenden, fondern vielmehr die arbeitscheuen Pfarrer zu fein. Gegen folche Krücken follte die Wiffenfchaft ftrenge verfahren.

Von den mitgetheilten Predigten hebe ich die Rede von Ehlers am Sarge von Gutzkow hervor als ein Mufter, wie man, ohne eine Entfchuldigung für das Unentfchuldbare zu fagen, doch den trauernden Hinterbliebenen zum Trofte reden, und ohne zum Panegyriſten zu werden, doch einem bedeutenden Manne gerecht fein kann. Weniger befriedigte mich die Weihnachtspredigt von Ehlers, weil ich auf der Kanzel dogmatifche Polemik nicht liebe. Holtzmann's Predigt über Matth. 7, 13 u. 14 ift fehr gedankenreich und auch fprachlich feffend, aber mehr in der Art eines geiftvollen Vortrags als einer erbaulichen volkstümlichen Rede.

Die kirchlichen Mittheilungen mögen manchen Lesern erwünſcht fein. Für die Mehrzahl kommen fie doch in einer nur vierteljährlich erfcheinenden Zeitschrift zu fpät und zu fpärlich, da fie bei der grofsen Verbreitung der kirchlichen Wochenfchriften überholt zu fein pflegen.

— Die Recenzen sind frisch und doch malsvoll geschrieben.

Straßburg iE.

Alfred Kraufs.

1. **Jacoby**, Prof. Univ.-Pred. Dr. H., **Die Gestalt des evangelischen Hauptgottesdienstes**. Vortrag, gehalten auf der Pastoral-Konferenz zu Königsberg in Pr. am 23. Okt. 1878. Gotha 1879, F. A. Perthes. (45 S. gr. 8.) M. — 80.

2. **Schaarschmidt**, Superint. T., **Die ursprüngliche Gottesdienstordnung der evangelisch-lutherischen Kirche**. Mit erläuternden und gefächlichen Bemerkungen. Leipzig 1879, Böhme. (III, 50 S. 8.) M. — 80.

Zwei Vorträge, welche sich in der Tendenz berühren, unrichtiger Gefaltung des evangelischen Gottesdienstes Befferes vorzuhalten, um w möglich eine bessere Zukunft heraufzuführen. Schaarschmidt aber wendet sich in das Vergangenheit, in der er, ohne viel Kritik, feine Ideal findet, während Jacoby mit fortgaltiger Prüfung des gefächlichen Gegebenen dem liturgischen Princip des Protestantismus nachgeht und danach feine Vorschläge zur Emendierung der preussischen Agenda formuliert. Ueber Schaarschmidt können wir ruhig zur Tagesordnung übergehen. Als ob Luther und die lutherischen Gottesdienstordnungen daselbe wären, postuliert er für jeden Hauptgottesdienst die Abendmahlsfeier. Gerade an diesem Punkt setzt Jacoby's vortrefflicher Vortrag ein und erweist die Predigt als den specifisch evangelisch-protestantischen Mittelpunkt des Cultus. Die gefächliche Ausführung und die sachliche Begründung ist gleichermassen gut gerathen. Jacoby argumentiert ohne alle faltungsvollen Phrasen und doch mit der ganzen Wärme eines persönlich von der Wichtigkeit der Sache Durchdrungenen. Die speciellen Vorschläge für die Abänderung der Liturgie besitzen mehr nur locales, wenn man will nationales Interesse. Die leitenden Gefächspunkte und die Darlegung der allgemeinen liturgischen Grundätze verdienen in jeder Hinsicht die Aufmerksamkeit eines jeden Theologen.

Straßburg iE.

Alfred Kraufs.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Giefbrecht, F., Der Wendepunkt d. Buches Hiob. Capitel 27 u. 28. Inaug.-Diff. Berlin. (Greifswald, Bindewald.) (48 S. gr. 8.) 1. —
 Werner, K., Giambattista Vico als Philosoph u. gelehrter Forscher. Wien, Faely & Frick. (XI, 328 S. gr. 8.) 4. —
 Creceolus, W., *Joachimi Magdeburgii epistulae tres, ex codice Hamburgensi. Gratulationesfch. Gymnasium, Elberfeld.* (16 S. 8.)
 Natorp, A., Adolf Clarenbach u. die evangel. Diaspora am Niederrhein. [Evangelische Bruderliebe. Vorträge üb. die Aufgaben u. Arbeiten d. evangel. Vereins der Gultav-Adolf-Stiftg. 2. u. 3. Hft.] Barmen, Klein. (49 S. 8.) — 75.
 Acta et decreta conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis. Tom. V. Acta et decreta s. conciliorum, quae ab episcopis Germaniae, Hungariae et Hollandiae ab a. 1789 usque ad a. 1869 celebrata sunt. Freiburg i.Br., Herder. (1520 Sp. gr. 4.) 20. — (I—V: 82.50.)
 Dörner, J. A., Syllum der christlichen Glaubenslehre. (In 2 Bdn.) I. Bd. Grundlegung od. Apologetik. Berlin, Hertz. (VIII, 749 S. gr. 8.) 12. —
 Berdrow, Th., Das Reich dieser Welt u. das Reich Gottes. Berlin, W. Schultz. (X, 546 S. gr. 8.) 6. —

Radič, E. Edler v., Ein Kampf um's Recht. Beitrag zur Lösg. der orthodoxen Kirchenfrage in Bosnien-Herzegovina. Prag, Grégr & Dattel, (VIII, 51 S. gr. 8.) 1. —
 Lohmann, G., Auf u. üb. dem Strome der Zeit. Predigten. Neuwied, Heuser. (IV, 190 S. 8.) 2. 40, geb. 3. 50.
 Firnhaber, C. G., Das gemeinsame Liebeswerk auf den Hauptversammlungen des Gultav-Adolf-Vereins nach feiner Entfaltung u. Entwicklung. Studie u. Kritik, fämmtl. Vereinen der Gultav-Adolf-Stiftg. zur Prüf. vorgelegt. Wiesbaden, Wickel. (32 S. gr. 8.) — 80.

Literatur des Auslandes.

- Curtiss, S. I., Jr., A plea for a more thorough study of the Semitic languages in America. Lecture. Chicago, Jameson & Morse, printers. (48 p. 8.)
 Mas Latrie, J. de, La Terre au delà du Jourdain et ses premiers seigneurs. [Extr. de la Bibliothèque de l'École des chartes.] Nogent-le-Rotrou, imp. Daupley. (6 p. 8.)
 Elliott, J., editor of: A New Testament commentary for English readers. vol. 3. London, Cassell. (4.) 21 s.
 Perry, J. T., Sixteen Saviours or one? the gospels not Brahmanic. Cincinnati, P. G. Thompson. (147 p. 16.) 8 s. 0; cloth 8 s. 75.
 Saoutchik, N., Das Kirchengesetz während der ersten Jahrhunderte des Christenthums. Eine historisch-kanonische Untersuchung [frühh]. Kostroma. (III, 348 S. 8.)
 Rendall, G. H., The emperor Julian: paganism and Christianity. With genealogical, chronological, and bibliographical appendices. Hulsean essays for 1876. London, Bell & Sons. (300 p. 8.) 7 s. 6 d.
 Aurélien, J., L'apôtre saint Martial et les fondateurs apostoliques des églises des Gaules; extrait des apologistes de la tradition liturgique, et mis en rapport avec les découvertes de la critique et de l'archéologie contemporaine. Florence, imp. de l'Arte della Stampa. (XVI, 14 p. 4.)
 Willis, E. F., Pope Honorius and the new Roman dogma. London, Rivingtons. (8.) 2 s.
 Boulbee, T. P., A history of the church of England. Pre-reformation period. London, Longmans. (460 p. 8.) 15 s.
 Matzen, H., Kjöbenhavn Universitets-Rethistorie 1479–1879. Udarbejdet af Kommissarius Oystförling. Farsø og anden Del. Kjöbenhavn, Gyldendal. (446 og 415 p. med 10 Treenst. 8.) 15 Kr.
 Meaux, de, Les lettres religieuses en France au XVIe siècle. Paris, Plon et Ce. 8.) 7 fr. 50.
 Bloch, J. V., Michael Servet. Et afstuvet Livsbillede. Schönborg. (184 p. 8.) 8 Kr. 50 ore.
 Seeley, M., The later evangelical fathers: Thomson, Newton, Cowper, Scott, Cecil et al. London, Seeley. (350 p. 8.) 5 s.
 Lirac, A., Les Jésuites et la liberté religieuse sous la Restauration. Paris, Palmé. (304 p. 18.)
 Feutskrift udgivet af det theologiske Fakultet ved Kjöbenhavn Universitet i Anledning af Universitetets Fjrhundredårsfest Juni 1879. Kjöbenhavn, Gyldendal. (302 p. 8.) 4 Kr. 50 ore.
 Kalkar, C. H., den christelige Mission blandt Inderne. Første og anden Del. (436 og 338 p. 8.) Kjöbenhavn, Reitel. 9 Kr. 50 ore.
 Madnes, P., De Christes aandelige Præstendomme. Afhandling. Kjöbenhavn, Gad. (198 p. 8.) 3 Kr.
 Wyld, R. S., Christianity and reason; their necessary connection. Edinburgh, Douglas. (190 p. 8.) 3 s. 6 d.
 Clark, W. W., Forecast of the religion of the future: short essays on some important questions in religious philosophy. London, Trubner. (248 p. 8.) 5 s.

Aus Zeitfchriften.

- Müller, F. M., The sacred books of the east (North American Review June).
 Williams, Mon., Indian theism. Letter (The Athenaeum 7 June, p. 727, 728).
 Harlez, C. de, Des origines du Zoroastrisme. III (Journal asiatique mai-avr., p. 241–290).
 Vigouroux, F., La Bible et l'Assyriologie. Les invasions assyriennes dans le royaume d'Israël d'après les découvertes récentes (Revue des questions historiques avr., p. 337–429).
 Poole, R. S., Ancient Egypt V. [and] (Contemporary Review May, p. 237–250).
 Halsey, J., Note supplémentaire sur l'inscription de Byblos (Journal asiatique avr., p. 173–214).
 Charencey, H. de, Fragment sur la symbolique hébraïque (Revue de linguistique avr., p. 104–193).
 Stier, J., Die Tempelpalmen. (Sitzb. Acad. Bibl. 23. S. 90, 91).
 Collignon, Inscriptions inédites d'Aït-Mmeur (Annales de la faculté des lettres de Bordeaux 1).
 Berggren, J. E., Några ord rörande Matteusevangeliet uppkomst (Teol. Tidskrift [Johannsen] 1879, 3, p. 153–161).
 Funk, Der Colli bei antike apostolische Anordnung (Theol. Quartalsh. 61, 2, S. 208–247).

- DeLaunay, *Étude sur la lettre de Plin à Trajan relative aux chrétiens* (Avant. des inscriptions et belles-lettres. Comptes-rendus T. VI. oct. etc.).
- Brill, A., Der Episkopat und die Ignatianischen Briefe (Theol. Quartalsschr. 61, 2. S. 247–257).
- Wheeler, B. F., *Origins and beginnings of Christian philosophy. I* (Contemporary Review May, p. 324–338).
- Funk, D., Der Kanon der Synode von Ankyra (Theol. Quartalsschr. 61, 2. S. 275–281).
- Le Blant, *De quelques principes sociaux rappelés dans les conciles du IXe siècle* (Comptes-rendus de l'Académie des sciences morales et politiques fév.-mars).
- Jakobsson, G., *Arhandlingsplan inom den gamla kyrkan* (Theol. Tidsskrift [Johannson] 1879, 3. p. 161–187).
- Blind, K., *Discovery of Odoric's notes in Shetland* (Nineteenth Century June, p. 1093–1113).
- Zotenberg, H., *Mémoire sur la chronologie byzantine du Jean, évêque de Nikiou* [fu] (Journal asiatique mai-avr., p. 291–380).
- La Pontenaye de Lyon. Notice (Bibliothèque de l'École des chartes 1879, 2. p. 259).
- Mossman, N., *De l'époque au moyen âge, de son emploi et de ses effets* (Revue historique mai-juin, p. 55–67).
- Löffel, Ueber das wahre Zeitalter des hl. Bernhard von Menthon und die bezüglichen Quellen (Theol. Quartalsschr. 61, 2. S. 179–207).
- Marehegy, V., *Les papyrus anglais de Saint-Florent près Saumur. Notice et documents inédits tirés des Archives de Maine-et-Loire* (Bibliothèque de l'École des chartes 1879, 2. p. 184–194).
- Guillotine de Corson, *Les statues de l'église de Remen, au moyen âge* [fu] (Revue de Bretagne et de Vendée Janv.).
- Wieber, J., *Die Legenda aurea quelle des alten Patristen* (Zfchr. f. deutsche Philol. X, 3. S. 235–280).
- Baich, H., Ein legendar aus dem anfang des 12. jahrs. IV. (Zfchr. f. deutsche Philol. X, 3. S. 281–326).
- Pointeau, *Les croisés de Mayenne en 1158* [fu] (Revue du Maine 11, 3).
- Pletteau, T., *Annales ecclésiastiques d'Anjou* [suite]. 1467–1482 (Revue d'Anjou 1878, Sept. et Nov.).
- Bayonne, *Le dominicain Jérôme Savarole et Alexandre VI* [suite] (Revue de France 1re fév.).
- Cohendy, M., et Thomas, A., *Strophes au saint esprit inédites des statuts d'une confrérie du saint esprit en dialecte auvergnat* (Romania Avril, p. 211–221).
- Boehm, E., *Si il Valdi, nota con ragione esse sospetto di eresia antitrinitaria*. Risposta al Prof. D. Berti (Rivista Cristiana Giugno, p. 249–251).
- Dardier, C., *Michel Serret, d'après ses plus récentes biographies* (Revue historique mai-juin, p. 1–54).
- Pleues, *L'épiscopat de Bonnet à Condem* [suite et fin] (Revue de Gascogne Janv. et Fév.).
- Baur, G., Die Salzburger Emigranten. Ein Leidens- und Lebensbild aus der evangelischen Diaspora, zugleich ein Zeugnis für die Kirchenpolitik der Hohenrollen (Nord u. Süd Mai, S. 187–201).
- Thomas, W., Englische u. amerikanische Unitarier. I. Theophilus Lindley (Prot. Kircheng. 23. Coll. 484–492).
- Pfleiderer, R., Claus Harms, Menken u. Ludwig Hofacker. Ein Beitrag zur Gefch. der ev. Predigt im 19. Jahrh. II (Halle was du halt Juli, S. 337–348).
- Caïd, E., *The revival philosophy and religion of Comte. I* (Contemporary Review May, p. 103–213).
- Haart, C., *Notice sur les textes arabes de la Misopontine traduite de l'Arabe* (Journal asiatique mai-avr., p. 215–240).
- Die presbyterianischen Kirchen der alten u. der neuen Welt (Ev. Kirchen-Ztg. 18, Coll. 337–341).
- Ronghi, R., *Il cattolismo contemporaneo* (Nuova antologia, 1 Maggio, p. 113–132).
- Leti, A., *Il Cattolismo di nostri tempi secondo il Boughi ed un anonimo nu po' trasparente* (Rivista Cristiana Giugno, p. 255–262).
- Mortley, J., *The French republic and the catholic church* (Fortnightly Review May, p. 647–666).
- Krammacker, Die Chinesen in Californien (Allg. Miß-Zfchr. Juni, S. 251–280).
- Waller, A., Die kirchenmusikalische Reformbewegung der Gegenwart (Hilf-polit. Blatt, 83, 10, S. 769–783).
- Blackford, *Morley's essay, historical and theological* (Nineteenth Century June, p. 1013–1037).
- Hafe, K., Schriftwort u. Gotteswort [Fortsetz.] (Prot. Kircheng. 23. Coll. 477–480).
- Zahn, 10 Fetichismen eine ursprüngliche Form der Religion? [Schluß] (Allg. Miß-Zfchr. Juni, S. 241–251).
- Hohne, E., Der religiöse Zweifel. [Schluß] (Beweis d. Glaubens Juni, S. 289–311).
- Newcomb, S., *Evolution and theology* (North American Review June).
- Lotze, H., Alter u. neues Glauben, Tagesanblick u. Nachtanblick (Deutsche Reine Mai, S. 175–201).
- Gladdstone, W. E., *Probability as the guide of conduct* (Nineteenth Century May, p. 908–931).
- Zöckler, O., G. Th. Fechner's Beurtheilung des Spiritismus (Beweis d. Glaubens Juni, S. 281–289).

Recensionen.

- Artibis, *Philosophi Atheniensis, sermones duo* (v. Himpel: Theol. Quartalsschr. 61, 2).
- Bardehewer, O., Polychronius, Bruder Theodorus von Mopsuestia (v. M.: *Revue des questions historiques* avr.).
- Bleek, F., Einleitung in das A. T. 4. Aufl. v. J. Wellhausen (v. M. Deffauer: Jud. Litb. 23).
- Bonet-Maury, G., *Gérard de Groote, un précurseur de la réforme au XVIe siècle* (v. A. Chazet: *Athenaeum* belge 11).
- Cottrell, J. M., *Perigrinus Prætorius* (Contemporary Review May).
- Crosals, J. de, *Sanfrancisco, archevêque de Cambesir* (v. J. B. Mullinger: *Revue historique* Mai-Juin, p. 180–188).
- Daae, L., *Norges Helgener* (v. H. E.: *Teol. Tidsskrift* 1879, 3).
- Dachaux, L., *Jean Geiler de Kaysersberg* (v. Falk: Lit. Handwörter 7).
- Doffner, A., Der Aberglaube bei den heutigen Griechen (v. Ha: Lit. Centralbl. 21).
- Erinnerungen an Amalie von Lafaux (v. M. Johannson: *Teol. Tidsskrift* 1879, 3).
- Gebhardt, O., de Harnack, A., *Barnabas epistola* (v. Funk: *Teol. Quartalsschr.* 61, 2).
- Giżycki, G., Die Ethik David Hume's (v. E. Pfeiderer: *Jenae Litztg.* 23).
- Grimm, C. L. W., *Lexicon Græcæ in libros N. T.* (v. Schanz: *Teol. Quartalsschr.* 61, 2).
- Harnack, A., Die Zeit des Ignatius (v. E. II.: *Teol. Tidsskrift* 1879, 3).
- Haffke, H. G., Die Zeichenfische der evang.-luth. Kirche (v. E. II.: *Teol. Tidsskrift* 1879, 3).
- Hertzog, J. J., Abriss der gesammten Kirchengeschichte. II (v. O. Zöckler: *Beweis d. Glaubens* Juni).
- Hofmann, J. C. K., v., Das Evangelium des Lukas (v. L. Schulte: *Beweis d. Glaubens* Juni).
- Huemer, J., *De Sedulii poetæ vita et scriptis* (v. A. R.: Lit. Centralbl. 21).
- Keim, T., Aus dem Urchristenthum (v. A. Sabatier: *Revue historique* Mai-Juin).
- Köblin, J., *Jelala u. Jeremia* (v. W. Nowack: *Jenae Litztg.* 23).
- Kraus, F., *Roma sotterranea* — u. Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christl. Archæologie (v. Funk: *Teol. Quartalsschr.* 61, 2).
- La Berge, C., de, *États sur la régence de Trajan* (v. G. Boiffier: *Journal des savants* Mars, p. 168–178).
- Laemmer, H., *De Martyrologio Romano* (v. Spröte: *Teol. Quartalsschr.* 61, 2).
- Lafore, C., *Collection des principaux cardinaux du diocèse de Troyes. Tom. II, et III* (v. U. C.: *Revue des questions historiques* avr.); et *Tom. IV* (v. U. Roberts: *Bibliothèque de l'École des chartes* 1879, 61, 2. p. 205–214).
- Lagrange, F., *Histoire de saint Paulin de Nole* (v. Ex. B.: *Revue des questions historiques* avr.).
- Landau, L. R., System der gesammten Ethik. II (v. E. Pfeiderer: *Jenae Litztg.* 23).
- Landes et hymni ad st. Marice virginitatem, ex Armenorum brevibus excerpta (v. Himpel: *Teol. Quartalsschr.* 61, 2).
- Lontchisky, J. R., *Katolickaja Liga i Katoynity vo Francii* (v. I. Goll: *Revue historique* Mai-Juin).
- Mangold, W. J., E. L. Th. Henke (v. Förker: *Beweis d. Glaubens* Juni).
- Maunheimer, M., Der Mosaismus u. das Aegyptium (v. K. Hagenmeyer: *Jenae Litztg.* 23).
- Pesil, H. v., Das chronolog. System Manetho's (v. B. Neteler: Lit. Handwörter 7).
- Petz, P. S., Philosophie der Religion (v. Braig: *Teol. Quartalsschr.* 61, 2).
- Prat, F. M., *Recherches historiques et critiques sur la compagnie du Jésus en France, du temps du P. Coton 1561–1626. T. V.* (v. T. de l.: *Revue des questions historiques* avr.).
- Preibich, P., *Fragmenta liberum pontificum* (v. Otto Gilbert: *Philol. Anz.* 5, 6).
- Redling, J. M., Aug. v. J. A. Ernesti, *praefationes in libros symbolice ecclesiae Lutheranae* (v. Kültel: *Teol. Quartalsschr.* 61, 2).
- Reuter, H., Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter (v. Funk: *Teol. Quartalsschr.* 61, 2).
- Riant, *Revue sacree Constantinopolitaine* (v. Falk: Lit. Handwörter 7; v. N. Valois: *Bibliothèque de l'École des chartes* 1879, 2).
- Rossi, G. B. de, *La Roma sotterranea* (III. v. P. Tomini: *Archivio storico italiano* 111, 2, p. 216–250).
- Shields, C. W., *The final philosophy or system of perfectible knowledge in the harmony of science and religion* (v. Z.: Lit. Centralbl. 21).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 14.

5. Juli 1879.

4. Jahrgang.

Hecker, Die Israeliten und der Monotheismus (Haudiffin).
Colenso, Wellhausen on the Composition of the Hexateuch (Guthe).
Kneucker, Das Buch Baruch, Geschichte und Kritik, Uebersetzung und Erklärung (Schürer).
Acta S. Pelagiae, syriace ed. Gleditscher (Nettle).
Posse, Analecta Vaticana (C. Müller).
Höfler, Die romanische Welt und ihr Verhält-

niss zu den Reformideen des Mittelalters (C. Müller).
Heppel, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche (Ritschl).
Mücke, Preussens landeskirchliche Unionsentwicklung (Koehler).
Biedemann, Rückblicke auf Leben und Amt (Lindenberg).
Römhild, Das heilige Evangelium in Predigten, 2 u. 3. Hft. (Lindenberg).

Menken, Biblische Betrachtungen (Hartung).
Joh. Val. Andrae, Theophilus, herausg. v. Oehler (Hartung).
Joh. Val. Andrae, Der christliche Bürger, herausg. v. Oehler (Derf.).
Christlieb, Was uns in der Religion Noth thut. Ein Weckruf (Koehler).
Lange, Grandlinien einer kirchlichen Anstandslehre (Koehler).

Hecker, Prof. Dr. W., Die Israeliten und der Monotheismus. Aus dem Holland. übersetzt. Leipzig 1879. O. Schulze. (66 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Der Abhandlung liegt ein an der Universität Groningen gehaltenen Vortrag zu Grunde, welchen der Verf. veröffentlichte, um dem von Einigen geäußerten Wunsch entgegenzukommen (S. 3). Es wird darin nicht sowohl eine Darstellung der Entstehung des Monotheismus bei den Israeliten als vielmehr eine Hinweisung auf seine Bedeutung in der Geschichte Israels und der Menschheit gegeben. Der Verf. will entwickeln, in welcher Hinsicht der Monotheismus der Hauptfaktor des israelitischen Staats- und Volkslebens gewesen ist und in wie fern er als solcher durch seine Natur und seinen Einfluss das unschätzbare Bedürfnis nach Einheit und Gleichheit (!) hat befriedigen helfen (S. 11). Wesentlich Neues geltend zu machen, war kaum möglich und wird nicht die Absicht des Verf.'s gewesen sein. Vollständiger hätte er indessen seinen eigentlichen Gegenstand behandeln können, wenn er nicht vielfach Übergreifungen wäre auf die politische Geschichte Israels, auch bei solchen Anlässen, welche mit der Entwicklung und den Einwirkungen seiner Religion in keiner Beziehung stehen. Charakteristisch für die Werthschätzung des Monotheismus bei dem Verf., aber als Einleitung zu einer Betrachtung des israelitischen Monotheismus nicht glücklich gewählt ist die Parallele der politischen Einheit (Weltmonarchien) mit der religiösen S. 7 ff. Dem israelitischen Monotheismus liegt durchaus nicht als „ursprünglicher Gedanke“ zu Grunde „die religiöse Einheit“ (der Menschheit) S. 11, sondern er ist zunächst, wie dem Verf. wohl bekannt ist, die Verehrung eines einzigen Gottes des Volkes Israel (nicht der Menschheit). In dem Sinne aber wie die Israeliten durch den Dienst ihres Gottes zu einer Volks-Einheit verbunden waren, waren es nicht minder polytheistische Völker durch ihren Cultus, welchen sie wie jene in Gegensatz stellten zu den Gottesdiensten fremder Völker. — Mit Recht lehnt der Verf. S. 13 Renan's Einfall vom Zusammenhang des Monotheismus mit dem ursprünglichen Wuthleben der Semiten ab. Seine Einwendung: „dann müßten ja alle Wuthbewohner ohne Ausnahme Monotheisten sein“ ist zur Abweisung vollkommen ausreichend. Dagegen ist sehr unklar, was der Verf. seinerseits zur Entfesselung des alttest. Monotheismus bemerkt S. 17 f.: der „israelische Volksgott“ äußert sich „in vollkommenster und eigenthümlichster Weise in der theokratischen Regierungsform“. „Kraft dieses politischen Systems wurde das Princip des orientalischen Despotismus auf ein göttliches Wesen übertragen, welches demnach alle

andern an Macht und Majestät weit überragt“. Es bleibt unverstänlich, was der Verf. unter „Theokratie“ versteht, und wie er dieselbe als Grundlage, nicht vielmehr als Folge des Monotheismus auffassen kann. Für den nicht neuen Gedanken aber, daß Israel's Monotheismus eine Nachbildung des orientalischen Despotismus sei, möchte doch einmal die Aufklärung gegeben werden, wie es kam, daß Israel, lange ohne Königthum, noch länger ohne Despotismus lebend, zum Monotheismus gelangte, während dieser den alten und mächtigen Monarchien seiner Nachbarchaft und Verwandtschaft fremd blieb. An dieser Parallele zwischen dem politischen und religiösen Zustande ist ein richtiges, vom Verf. aber nicht erwähntes Moment, das nämlich, daß die Auffassung der semitischen Gottheiten als Herrscher, welche in den Gottesnamen Baal, Molech u. f. w. ihren Ausdruck findet, als Nachbildung der politischen Verfassung zu verstehen ist. Da die Hebräer Gottesnamen wie Adonaj und Molech ohne Zweifel aus ihren Urformen mitbrachten, so weisen diese darauf hin, daß in vorhistorischer Zeit der Stamm der Hebräer bei es einem größeren monarchischen Staat angehörte, sei es von einem mit königlicher Würde ausgestatteten Stammhaupte geleitet wurde.

Aus der übrigen Darstellung des Verf.'s hier noch einige Einzelheiten. Daß die Propheten „sich erheben mitten aus dem Volke, . . . um die vox populi zur vox Dei zu machen“ S. 20 kann von den mit der Mehrheit des Volkes durchweg in Fehde liegenden Propheten des A. T. nur behaupten wer sie nicht genugsam kennt. Daß der Islam „eine verbesserte und vermehrte Auflage des Mosaismus“ sei (S. 45), dürfte doch wohl sehr zu bezweifeln sein. Zu verwundern ist, daß S. 44 Dozy's abenteuerliche Hypothese von der „durch Samuel als Strafe auferlegten“ (!) Auswanderung der Simeoniten nach der Umgegend von Mekka und Medina bereitwillig acceptirt wird. Es sollte nicht noch immer (S. 47) wiederholt werden, daß der Glaube an Unsterblichkeit im Exil von den Persern adoptirt worden sei, da sich der Glaube an eine allerdings schattenhafte Fortdauer nach dem Tode bei den Israeliten wie bei fast allen Völkern seit alten Zeiten nachweisen läßt; mit dem Auferstehungsglauben und dem Glauben an eine Fortdauer des Lebens in der Gottesgemeinschaft verhält es sich freilich anders. Doch sollte nicht Marc. 9, 10 dahin verstanden werden, daß noch die Jünger Christi „mit Befremden“ von der Auferstehung überhaupt sprechen hörten (S. 64).

In den Anmerkungen am Schluß hat der Verf. „Aufwand von Gelehrsamkeit absichtlich ferne gehalten“ (S. 3); da er aber doch allerlei zur Sache gehörige und nicht gehörige Literatur und zwar gute und schlechte

ungefördert namhaft macht, so hätte er wohl drei direct auf seinen Gegenstand bezügliche Abhandlungen erwähnen können: Dillmann's schöne Vorlesung 'Ueber den Ursprung der Alttestamentlichen Religion' 1865, sowie Kuenen's Aufsatz *Yahveh and the other gods* (in *Theolog. Review* 1876) und den denselben Gegenstand behandelnden in 'Studien' I des Unterzeichneten.

Die Sprache, vom 'einsperren' des israelitischen Gottesbegriffes, vom 'herandämmern' des Christenthums redend, wie von 'der kostbaren Perle an der Krone' der Verdienste Israels, von 'einem ambrösischen Hauche idealer Schönheit', ist nicht ohne Härte und Schwulst, was (das Original liegt mir nicht vor) der Uebersetzung zur Last fallen mag (dieser jedenfalls 'ein Volkswille' ft. einen V-n S. 22, 'Betrachtung' ft. Beachtung S. 28, 'gültige' ft. geltende S. 63, 'gebeten' ft. gebetet S. 64).

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Colenso, Right Rev. J. W., D. D., Bishop of Natal, Wellhausen on the Composition of the Hexateuch critically examined. London 1878, Longmans, Green & Co. (IV, 132 S. 8.)

Wellhausen schloß seine wichtigen Aufsätze über die Composition des Hexateuchs (Jahrb. f. D. Th. XXI u. XXII) mit den Worten: 'Wenn ich für die langwierige und undankbare Arbeit einen Lohn hoffe, so ist es Discussion und Widerpruch'. Mehr als dieser Lohn ist dem Verf. jener Aufsätze zuerth, soviel mir bekannt ist, von einer Seite zugemessen worden, von welcher W. selbst es vielleicht am wenigsten erwartet hat. Dr. Colenso, Bischof von Natal in Afrika, Verfasser des umfangreichen Werkes: *The Pentateuch and Book of Joshua critically examined*, P. I—VII (1862—1878) ist der erste gewesen, welcher die kritische Analyse W.'s öffentlich behandelt hat. In der oben genannten, mir durch die Güte des Herrn Prof. Cheyne in Oxford zugegangenen Schrift beschäftigt sich Colenso abgesehen von den Erörterungen auf p. 86—95, welche auf Kuenen's kritische Beiträge in der *Theol. Tijdschrift* Sept. 1877 sich beziehen, ausschließlich mit der Analyse der historischen Stücke des Hexateuchs, welche W. vorgetragen hat. Er giebt hauptsächlich eine Zusammenstellung und Vergleichung der beiderseitigen Resultate. Nicht selten begnügt er sich nach einem Bericht über W.'s Meinung damit, seine eigene Auffassung daneben zu stellen, ohne eine Prüfung oder Widerlegung zu versuchen (p. 31, 34, 36, 80). Im Allgemeinen ist er bemüht zu zeigen, daß die der Analyse W.'s zu Grunde liegenden kritischen Beobachtungen auch auf dem von ihm eingeschlagenen Wege ihre Erklärung finden. Man entdecke aber in dieser Schrift nicht nur 'Discussion und Widerpruch' W. gegenüber, sondern in einem sehr wichtigen Punkte auch Zustimmung, nämlich darin, daß die sog. 'mittlere Gesetzgebung' des Pentateuchs jünger ist als das (nach C. von Jeremias verfaßte) Deuteronomium. Damit hat also auch C. anerkannt, daß die priesterliche Gesetzgebung eine spätere Religionsstufe darstellt als die Gesetzgebung des Deuteronomiums und zwar eine solche, welche nach dem Deuter., d. h. während des Exils sich gebildet hat. Wie sehr dieses Ergebniss die bisherigen Vorstellungen von der Entwicklung der Religion Israels umändert, liegt auf der Hand und ist jetzt nach dem Erscheinen von W.'s 'Geschichte Israels' auch für jeden deutschen Theologen bequem zu erfahren. Es ist aber von Werth, davon Notiz zu nehmen, daß gerade Colenso zu diesem Resultat gekommen ist, ein Bischof der englischen Kirche, welcher anfänglich die in dem 17. Jahrhundert dogmatisirten Anschauungen über d. h. S. in seine theologische Bildung aufgenommen hatte, dann aber durch eine unabwiesbare Forderung seines kirchlichen Berufes, nämlich durch Verkehr (Mission, Bibelübersetzung) mit christlichen Zulu,

durch ihre einfachen und aufrichtigen Fragen sich genöthigt sah, die gewöhnlichen Aussprüche, mit denen er über gewisse Unbequemlichkeiten hinwegzuschlüpfen gewohnt war, bei Seite zu lassen und die Berichte des Hexateuchs auf ihren geschichtlichen Werth hin zu prüfen, wenn er anders (im Namen des Herrn nicht Lügen reden) wollte (*Pent. and Josh.* I, p. VII). Das war bekanntlich der Anfang der Joseph'schen Pentateuchkritik (1862).

Der Unterschiede zwischen W. und C. find im Uebrigen noch genug. W. legt seiner Analyse überall in erster Linie die Quellenhypothese zu Grunde und läßt die Ergänzungshypothese nur in untergeordneter Weise, nämlich bei den Gesezten zur Geltung kommen. Dagegen huldigt Colenso durchaus der Ergänzungshypothese. Diejenigen Stücke, welche W. als Vierbundesbuch zusammengefaßt und mit Q bezeichnet hat, scheidet C. in zwei Theile: Die *Elohistic Narratives* (bis Exod. 6, 2—5) gehört nicht zu der *Jahvist* (*Urtheil*) *Legislation*, sondern hat die Grundlage der ganzen Geschichte des Hexateuchs gebildet (also ähnlich wie Graf 1866, und ist vielleicht von Samuel verfaßt. Diefelbe ist zuerst erweitert durch den *second Elohist* (letzte Spur Num. 24), darauf in größerem Umfange durch den *Jehovist* (letzte Spur Kön. I, 9, 25), dann durch den *Deuteronomist* (= Jeremias), zuletzt durch die *Jehovist writers* (erfte Spur Exod. 6, 6—8). S. p. 4 f. 39, 46 f. 73, 85 f. 101, 108 ff. C. macht nun von der Ergänzungshypothese eine sehr freie, mit dem eigentlichen Sinn derselben freitende Anwendung. Auf diese Weise wird es ihm z. B. möglich, in Exod. zwei Berichte über die Plagen zu unterscheiden, nämlich einen ursprünglichen Bericht von 7 Plagen nach dem Jehovisten und einen bearbeiteten und durch zwei Plagen (8, 16—19, 9, 8—12) vermehrten Bericht, welcher der jüngsten Erweiterung angehören soll. Die *Jehovist writers* hatten nämlich den Zweck, Aaron zu verherrlichen und veränderten demgemäß die alte Erzählung. Das ist aber doch nicht Ergänzung des ersten Berichtes, sondern eine Umgestaltung desselben, bestimmt denselben zu ersetzen; die Zeit, in welcher der zweite Bericht entstanden ist, hatte überhaupt nicht die Absicht, die alten Ueberlieferungen zu ergänzen, sie schuf dieselben neu nach ihren Anschauungen.

Auf Einzelheiten weiter einzugehen ist jedoch hier nicht der Ort; auch würde es nicht lohnend sein, da C. und W. die Pentateuchfrage im Ganzen verschieden disponiren, jener nach der Ergänzungshypothese, dieser nach der Quellenhypothese. Die Dispositionsfrage muß aber zuvor erledigt sein, ehe die Vertheilung des Einzelnen an die verschiedenen Traditionsschichten oder Erweiterungen mit Nutzen besprochen werden kann. Im Allgemeinen hat mich die Vertheidigung der Ergänzungshypothese durch C. nicht überzeugen können, daß dieselbe dem kritischen Befund besser entspreche und etwa mehr Klarheit über die Entstehung des Hexateuchs verbreite, als die neuerdings von W. vorgelegte Analyse. Das Verhältniß der einzelnen Gesetzskörper zu einander als gegenseitige Ergänzung zu begreifen, ist vollends nicht möglich.

Leipzig.

H. Guthe.

Kneucker, Pfr. Privatdoc. Lic. J. J., Das Buch Baruch Geschichte und Kritik, Uebersetzung und Erklärung auf Grund des wiederhergestellten hebraischen Urtextes. Mit einem Anhang über den pseudographischen Baruch. Leipzig 1879, Brockhaus. (XII, 361 S. gr. 8.) M. 12. —

Ueber das kleine Buch Baruch besitzen wir aus neuerer Zeit bereits zwei eingehende Erklärungen: von Fritzsche (*Exeg. Handb.* zu den Apok. I, 1851) und von Reusch (*Erklärung des Buchs Baruch* 1853). Beide werden dem Umfange nach von diesem neuen,

Lefefehler sind schon von früheren Auslegern angenommen worden. Ich kann aber nach sorgfältiger Prüfung keine der angeführten Instanzen für beweiskräftig halten, muß vielmehr nach wie vor mit Fritzsche die fließende griechische Diction des Abschnittes 3. 9 — 5. 9 für einen Beweis dafür anführen, daß das Griechische hier Original ist. Man vergleiche nur solche Wortstellungen wie 4. 9: *την ἐκκλησίαν ἱερὴν ἀγίαν κατὰ τοὺς νόμους* (ähnlich 4. 25). Ein einziger solcher Satz zeigt alle Instanzen Kneucker's mehr als auf; und ich glaube kaum, daß sich etwas Ähnliches bei den LXX nachweisen läßt. — Einen Hauptgrund gegen seine Ansicht hat aber K. selbst sehr entschieden betont, nämlich die große Verschiedenheit des griechischen Stiles in den beiden Hälften unseres Buches (vgl. Kneucker S. 76 ff.). Um ihretwillen nimmt K. an, daß die zweite Hälfte von einem andern Uebersetzer herrühre als die erste. Ist dies aber nicht höchst unwahrscheinlich? Wenn doch das Ganze zunächst hebraisch vorgelegen hätte, dann würde die Uebersetzung des kleinen Buchleins wohl auch von einer Hand herrühren. Umgekehrt erklärt sich die Stilverschiedenheit von selbst, wenn die eine Hälfte griechisches Original ist, die andere nicht.

Gießen.

E. Schürer.

Acta S. Pelagiae. Syriace edidit Prof. Joa. Gildemeister. Bonnæ 1879, Marcus. (15 u. 12 S. syr. Text. 4.) M. 3. —

Professor Usener, mit der Bearbeitung des noch ungedruckten griechischen Originals der Acten der h. Pelagia beschäftigt — lateinisch finden sich dieselben in den AA. SS. unterm 9. Okt. und sonst — wünschte eine oder zwei Seiten der in einer einzigen Londoner Handschrift erhaltenen syrischen Version kennen zu lernen, um darnach ihr Verhältnis zum griechischen Text zu bestimmen: davon hörte Professor W. Wright in Cambridge, *qui ad id natus videtur, ut omnium animos officio sibi devotum*, schrieb das ganze Stück ab und schickte es nach Bonn: durch Veröffentlichung desselben glaubt Gildemeister mit Recht ihm am besten dafür zu danken. Dies der Anlaß der Publication, ihr Inhalt ist kurz folgender. — Der Erzbischof von Antiochien versammelte in einer kirchlichen Angelegenheit seine Bischöfe, acht an der Zahl, darunter den in egyptischer Schule im Kloster Tabennes gebildeten Nonnus. Während sie vor der Kapelle des Märtyrers Julianus sitzen, kommt Pelagia *minuam urbis celeberrima* in glänzendem Aufzug vorüber, alle sind darüber tiefbewegt, insbesondere Nonnus, der beim Gottesdienst am nächsten Sonntag, vom Erzbischof aufgefordert, die Predigt hält, über das zukünftige Gericht der Gottlosen und die Seligkeit der Frommen. Auch Pelagia ist unter den Zuhörern und erbittet sich brieflich von Nonnus nach dem Gottesdienst eine Unterredung und die Taufe. Als versuchlicher Mann und damit es nirgends Anstofs gebe, empfängt er sie nur in Gegenwart seiner 7 Collegen, mit Genehmigung des Erzbischofs wird sie von Nonnus getauft, eine Oberdiakonissin Romana vertritt Pathenstelle. Als die 7 Tage der Tauffeier um sind und Pelagia das Taufgewand mit den Alltagskleidern vertauschen sollte, erbittet sie sich heimlich von Nonnus einige seiner eigenen Kleider, *σχηματισμὸν τριζώνων καὶ βρεγῶν τριζώνων*, (wie sie nach Palladius beispielsweise auch Athanasius trug S. 12), und verschwindet aus Antiochien. Nach 3 Jahren fühlt sich des Nonnus Diakon Jakobus zur einer Pilgerfahrt nach Jerusalem getrieben, wird von seinem Herrn aufgefordert, dort auch nach dem *monachus cunuchus Pelagius* zu fragen, findet denselben, hochberühmt, schwarz wie einen Sack vor Fasten und Arbeit, in einer kleinen, thürlosen Zelle auf dem Oelberg, in der Nähe der Stelle, da Christus seine Jünger das Vaterunser lehrte, hat eine kurze Unterredung mit ihm, ohne daß der Mönch, natür-

lich Pelagia, sich zu erkennen giebt. Während Jakob noch in Jerusalem anwesend ist, stirbt Pelagius; alle Klöster von Jerusalem, Jericho, dem Oßjordanland und Nikopolis kommen zum Begräbnis; wie der Bischof und alle anwesenden Frommen den Leichnam feierlich salben wollen, stellt es sich heraus, daß es eine Frau war und sie preisen Gott, daß er auf Erden so viele unbekannte Heiligen habe, nicht bloß Männer, sondern auch Frauen. Die Sache läßt sich vor dem Volke nicht verheimlichen, denn was verborgen ist, muß offenbar werden und der Diakon Jakobus hat ihr Leben zu allgemeiner Erbauung beschreiben; war er doch Augenzeuge bei ihrer Bekehrung und ihrem Begräbnis, wie er uns zum Ueberdruß oft berichtet.

Ueber das Alter der Geschichte können wir nichts Bestimmtes wissen: Gildemeister hat in der knappen Weise S. 1 u. 2 die in Betracht kommenden Daten zusammengefaßt und gezeigt, daß die von Theophanes, Nicephorus und andern beliebte Verlegung derselben ins Jahr 449 oder 451, speciell die Identifizierung des Bischofs Nonnus mit dem Gegner und zweimaligen Nachfolger des Ibas von Edessa unfattbar ist. Die Kapelle Julianus in Antiochien wird c. 540 von Procopius als durch Chosroes nicht zerstört aufgeführt, die der Pelagia in Jerusalem um 530 vom Pilger Theodosius erwähnt.

Angehangt hat Gildemeister S. 14. 15 einen kurzen sehr dankenswerthen Excurs über die syrischen Accente; das Ganze ist mit bekannter Genauigkeit und Eleganz gearbeitet; nur wenige Druckfehler des syrischen Textes sind unbenutzt geblieben.

Tubingen.

Dr. E. Nestle.

Posse, Dr. Otto, Analecta Vaticana. Innsbruck 1878, Wagner. (X, 219 S. gr. 8.) M. 4. 80.

Seit Potthast sein großes Werk der Papstregesten von 1198—1304 abgeschlossen hat, sind von vielen Seiten eine Reihe werthvoller Ergänzungen und Nachträge publicirt worden, theils solche welche gedruckt und von Potthast übersehen waren, theils solche die sich nur in Handschriften vorgefunden hatten (neuestens auch in Löher's archivalischer Zeitschrift, Band 3). Einen der umfassendsten Beiträge dieser Art bildet diese Publication Posse's. Sie ist hervorgegangen aus Forschungen in der vatikanischen Bibliothek, die dem *Codex diplomaticus Saxoniae regiae* dienen sollten. Die Schrift zerfällt in zwei Theile. Der erste enthält *Regesta Vaticana inde ab a. 1254 usque ad a. 1287* mit nicht weniger als 1411 Nummern, welche meist dem auch anderweitig viel benützten, reichhaltigen, von Raynaldus aus dem vatikanischen Archiv gefächelten und von seiner Hand geschriebenen Cod. Valliell. I, 53 entnommen sind und Potthast zum größten Theil nicht oder ungenau bekannt waren. Es sind darunter eine große Anzahl von Regesten, welche die deutsche Reichs- und Kirchengeschichte betreffen und namentlich der letzten Hohenstaufen-Zeit sehr zu gute kommen. Aber auch andere Seiten der Kirchengeschichte sind reichlich bedacht. — Es ist nun allerdings wahr, daß mit diesen kurzen und dürren Regesten in der Mehrzahl der Fälle noch nichts anzufangen ist; allein abgesehen davon, daß schon die Kenntniß der Existenz jener Urkunden an sich werthvoll ist und viele auch in dieser Kürze wichtige Andeutungen geben, so hat Posse den Werth seiner Publication dadurch noch sehr erhöht, daß er bei allen Regesten, die er mittheilt, aus seiner Quelle zugleich die archivalische Signatur, welche die vollständige Urkunde trägt, genau angibt und uns versichert, die Beamten des vatikanischen Archivs werden jedermann, der ihnen jene Signatur einer Urkunde anzugeben weiß, die letztere selbst bereitwillig abschreiben. Er hat das selbst erfahren und ist dadurch in Stand gesetzt worden, im zweiten Theil seiner Schrift *Acta Vaticana inde ab a. 1255 usque ad a. 1372* (p. 117—194) fünfzig bis-

her ganz oder theilweise unbekannte Papsturkunden in *extenso* mittheilen, von denen viele von hohem allgemeinem Interesse sind (vor allem für die Geschichte Conradin's). — Ein genaues Verzeichniß der Namen am Schluss ist sehr dankenswerth. — Leider haben sich etwas zahlreiche Druckfehler eingeschlichen, welche durch das Verzeichniß am Ende nicht erschöpft sind. — Hoffentlich dürfen wir nun bald einen diefe und die anderen Ergänzungen der Papstregesten zusammenfassenden Additamentum von Seiten Potthalt's entgegenfehen.

Tubingen.

Lic. Dr. C. Müller.

Höfler, Conft. R. v., *Die romanische Welt und ihr Verhältniß zu den Reformideen des Mittelalters*. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien 1878, Gerold's Sohn in Comm. (24 S. Lex.-8.) M. 4. 80.

Vorliegende Schrift ist, wie alles, was aus der Feder Höfler's kommt, ausgezeichnet durch ihre schöne und anziehende Form wie durch ihre geiftvolle Beleuchtung der behandelten Materien. Zugleich behandelt sie einen Gegenstand, der meines Wissens nirgends bisher im Zusammenhang dargestellt worden ist und doch neben ähnlichen Arbeiten über die deutsche Nation seine gute Stelle findet. Ihr allgemeiner Inhalt ist durch den Titel genügend gekennzeichnet; ihr Refultat läßt sich nicht in ein kurzes Résumé zusammenfassen. Sie verläuft in 6 §§. In § 1 wird die großartige staatenbildende Thätigkeit der Romanen im Norden und Süden, Osten und Westen beschrieben; in § 2 geht Verf. ein auf die innere Thätigkeit derfelben und zwar zunächst auf die von ihnen, speciell, wie die Staatenbildungen, zumit vom Adel ausgehenden Ordensstiftungen. Denn es bleibt doch eine merkwürdige und charakteristische Thatfache, die als folche von Höfler wieder treffend hervorgehoben wird, daß die Stiftung weitaus der meisten religiösen Orden, felbst derjenigen, welche die größte Verbreitung in Deutschland gewonnen haben, doch von Romanen ausgegangen ist. — Es folgt darauf ein Ueberblick über das romanische Papstthum im 11. und 12. Jahrhundert und seine Kämpfe mit den deutschen Kaisern und den Ketzern, vorzüglich den Waldensern; das romanische Papstthum überwiegend italienischer Nationalität im 13. und dasjenige französischer im 14. Jahrhundert.

Mit den letzten Partien haben die Abchnitte begonnen, welche mir die interessantesten des Buches zu fein scheinen sowohl durch reichliche Mittheilungen aus Handschriften als auch namentlich dadurch, daß der Verf. aus dem mehr skizzirten Verfahren heraustritt und etwas detaillirt schildert. Es find die Partien, welche die innere Geschichte der Franciscaner und ihre Kämpfe mit dem avignonensischen Papstthum behandeln. Es möge mir hier eine etwas eingehendere Befprechung dieses Abchnittes zu gute gehalten werden, weil sich dieselbe vielfach mit meiner Schrift über Ludwig des Baiern Kampf mit der römischen Curie berührt und es mir in der letzteren nur noch für einen ganz kleinen Theil möglich war, mich mit Höfler auseinander zu setzen.

In § 3 nämlich befpriht Verfasser die Periode von Avignon als Höhepunkt romanischer Weltstellung (p. 63 — 109). Nach einer Uebersicht über die französischen Hegemoniebestrebungen unter Philipp dem Schönen und die kühnen, in letzter Zeit mehrfach behandelten Gedanken Pierre Dubois', wird eingegangen auf die Kämpfe der Franciscaner um die evangelische Armuth. Verf. hat die Darstellung derfelben vorbereitet durch den Hinweis auf die früheren Kämpfe und spiritualistischen Bewegungen im Orden von Elias von Cortona an bis zum Concil von Vienne. Allein er hat sich dadurch auch verlesen lassen, den Streit über die Armuth in eine m. E. allzu enge Verbindung mit den Fratiellen und dem Spiritualismus des Ordens zu bringen. Schon Riezler

(litterarische Widerfacher p. 61 n. 1) hat sich hiegegen ausgeprochen und ihm ist Reuter (Gesch. d. Aufklärung II, 362 n. 7) gefolgt. Mit vollem Recht, denn auch die päpstlichen Bullen unterscheiden stets zwischen den Fratiellen und den Anhängern Cefena's; und die Ueberschrift des sogenannten Johannes Minorita (Baluze, *Miscellanea* III, 206) *chronicon de gestis contra fratricellos* kann hiegegen nichts beweisen, da dieselbe nicht ursprünglich ist und nur in einer vielfach verderbten Handschrift auftritt. — Ich vermag auch in der Darstellung des eigentlichen Kampfes Höfler vielfach nicht beizustimmen. Er sieht vor allem in dem ganzen Kampfe der Franciscaner unter ihrem General Cefena gegen Johann XXII nicht nur eine Folge der inneren Entwicklung des Ordens, sondern auch zugleich eine Reaction der italienischen Nationalität, welcher Cefena angehört, gegen das ihr entriffene und an die Franzosen gefallene Papstthum. Allein nicht nur ist für diesen letzteren Punkt ein directer Beweis nicht zu erbringen, sondern mehr als ein Grund spricht dagegen, daß die nationale Rivalität in dem Kampfe eine hervorragende Rolle gespielt habe. Der französische Provincial selbst, Nicolaus, ist einer der Unterzeichner der Erklärung von Perugia und erst sein Nachfolger, Heinrich von Semons, steht auf Seiten Johann's XXII. Dagegen ist der italienische Provincial ein Gegner Cefena's, welcher ihn daher durch seinen Parteigenossen Berengar ersetzt (Wadding 1328, 19). Ebenso finden wir die italienischen Franciscaner zur Zeit des Römerzugs der überwiegenden Mehrzahl nach auf Seiten des französischen Papstes, während dagegen, wie Höfler selbst (p. 100) erwähnt, 700 französische Franciscaner als Anhänger Cefena's aus Frankreich verbannt und 114 verbrannt wurden (vgl. auch die mehrfachen Erlasse des Papstes gegen Anhänger Cefena's in Frankreich bei Martène et Durand, *thesaurus novus II.* und bei Wadding). Cefena selbst endlich hat nicht in letzter Stunde einen Versuch gemacht, sein Generalat unter französischer Obhut weiter zu führen, ein Versuch, der bei Höfler's Voraussetzung kaum denkbar wäre. Der nationale Gegenfatz kam allerdings an einer Stelle zu vollem Ausdruck — Höfler hat dies fast ganz zurücktreten lassen — nämlich in dem Bündnis des Cardinals Napoleon Orini mit Kaiser Ludwig. Allein wenn hier die Minoriten mitbetheiligt find, so beweist dies nichts für den nationalen Character ihres Kampfes. Ihnen war jeder Anlaß willkommen, der eine Waffe gegen den gefahsten Gegner ihres Ordens bot.

Ich glaube aber, daß Höfler auch die Stellung Cefena's bis zu seiner Flucht aus Avignon unrichtig auffaßt. Er erkennt ihm eine ganz hervorragende Rolle in Ludwig's Handlungsweise zu, findet seine Hand vor allem in der Aufstellung des Gegenpapstes (durch welchen der *santo pastore* der Spiritualen habe realitirt werden sollen), der ganzen Gegenhierarchie (einer italienischen gegenüber der französisch-avignonensischen), ja nach einer Andeutung (p. 82) scheint er geradezu anzunehmen, daß Ludwig sein Verfahren gegen Johann in Rom so lange aufgeschoben habe, bis Cefena seine Flucht aus Avignon habe bewerkstelligen können. Von alle dem enthalten die zuverlässigen Quellen nichts, sondern weis nur das Bekenntnis Cefena's, dessen Echtheit den gewichtigsten Bedenken unterliegt. Keinenfalls aber kann man die Vorgänge in Rom nur als Ausfluß der franciscanischen Bewegung ansehen. Vielmehr zeigt eine genauere Vergleichung der beiden Sentenzen Ludwig's gegen Johann von Rom und von Pifa, daß die Franciscaner in Rom völlig in den Hintergrund gefchoben waren und erst in Pifa wieder durch die Ankunft Cefena's den maßgebenden Einfluß gewonnen haben.

Ich muß einzeles weitere der Kürze halber hier übergelien; über anderes habe ich mich schon a. a. O. ausgesprochen. Von kleineren Versehen feien nur noch hervorgehoben, daß p. 76 f. zweimal die Constitution *Quia nonnumquam* mit der *Quia quorundam* verwechselt

wird, daß Marculus von Padua nicht 1328 in Montalto gestorben ist (p. 93) und daß uns von der Angabe, Bonagratia habe sich unterworfen (p. 101), gerade das Gegenstück ausdrücklich erwähnt wird (Johann von Winterthur ed. Wyss p. 88. Dritte bair. Fortf. der fäcch. Welt-Chronik in M.G. D. Chr. II, 347, 25).

Der Rest des Paragraphen schildert die Ausläufer dieser Bewegung im Orden mit reichen handschriftlichen Mittheilungen und deutet an den beiden großen deutschen Mystikern Ekkehard und Tauler den Gegenfatz deutscher und romanischer Denkart an. In § 4 folgt die fortgehende Französisirung des Cardinals und der Kirche, die Rückkehr nach Italien, das große Schisma der romanischen Päpste, die Kämpfe der Kirche in Spanien u. a. § 5 enthält die romanischen Staaten in der Restaurationsperiode d. h. in demjenigen Zeitraum, in dem es sich um Neuaufbau der ganzen Hierarchie handelte. Letzterer wird dabei jedoch nicht geschildert; der § giebt vielmehr nur die politische Entwicklung besonders der romanischen Staaten, der Destruction auf der einen, des Wiederaufstehens und der großartigen Erhebung auf der anderen Seite. Dagegen bringt dann § 6 eine interessante Zusammenstellung der Vertreter der romanischen Reformation bis 1517, sowie den Antheil der Päpste, besonders Alexander's VI und Julius' II, und des Lateranconcils von 1512—1517. Höfler entwickelt dabei eine von seinem Standpunkt aus wohl begründete Abneigung gegen Wiesel und Hus und eine — wohl nicht nur für uns Protestanten — sehr große Ueberschätzung dessen was das genannte Concil für die Einheit und Reform der Kirche gethan. Das Maß der Ueberschätzung möge aus dem zusammenfassenden Satz klar werden: „Die Geschichtsschreiber der Reformation gehen wie auf gemeinfame Verabredung über diese Thatfachen hinweg: sie passen nicht zu der Beleuchtung, welche man zur Beschönigung des deutschen Schismas bedarf“ (p. 274).

Wie schon hervorgehoben, hat Höfler auch in dieser Schrift wieder eine Reihe von Mittheilungen aus Handschriften gegeben. Einiges, wie eine franciscanische *Historia persecutionis* soll nach seinen Andeutungen gedruckt werden, in einem Urkundenbuch zur Geschichte der Secten im Mittelalter, welches Döllinger zu publiciren gedenkt. Daselbe wäre allem nach auch von anderen Stücken zu wünschen. Jedenfalls dürfte eine nähere Angabe über die Schriften und ihre Manuscripte sehr willkommen gewesen sein. Manchmal ist es freilich dem Verf. bei seiner Vorliebe für Benutzung der Handschriften ergangen, daß er längst Gedrucktes dennoch aus Handschriften citirt, so pag. 87 eine Urkunde, welche Ficker aus demselben Cod. Vallicell. in seinem Urkundenbuch zur Geschichte des Römerzugs etc. p. 68 nr. 112 publicirt hat. Das Citat auf p. 117 n. 1 und 2 aus Cod. Palat. 971. (Vatic. 3758) ist identisch mit *Anonymus Leobensis* in *Pez, SS. rer. Austr. I*, 937 ff. Mit anderen mag es ähnlich sein. Auch eine Notiz, welche davon redet, daß Cardinal Bessarion beinahe zum Papst erwählt worden wäre und auf deren erstmalige Entdeckung aus handschriftlichen Commentaren Pius' II Höfler Werth legt, war zuvor nicht unbekannt. Sie findet sich schon in der Leichenrede auf Bessarion von Capranica (cf. Hale in *Erlich und Gruber, Art. Bessarion*). Eine Nacht lang hatte er die Stimmen des Cardinalcollegiums beissen: darum nennt ihn Capranica einen *pontifex nocturnus*, ein Ausdruck, der gewiß nicht ohne Zusammenhang ist mit dem von Höfler citirten Satz von Pius II, *Qui cum una nocte.... pontifex habitus esset*.

Tübingen.

Lic. Dr. C. Müller.

Heppé, Dr. Heinr., *Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche*, namentlich der Niederlande. Leiden 1879, Brill. (XVI, 503 S. gr. 8.) M. 9. —

Herr Heppé eröffnet durch dieses Buch ein bisher fast unbekanntes Gebiet der Kirchengeschichte. Es ist ihm gelungen, einer großen Masse der asketischen Literatur aus der englischen und niederländischen reformirten Kirche des 17. Jahrhunderts habhaft zu werden. Ref. hat die Erfahrung gemacht, wie schwer dies hält, und hat alle Ursache, das vorliegende Buch als ein Repertorium jener Literatur werth zu schätzen. Wie die Dinge liegen, dient es auch zu keinem Vorwurf gegen den Verf., daß sich noch manche Nachträge zu seinen Angaben über die asketischen Schriften der niederländischen Pietisten machen ließen. Als Geschichte des Pietismus in der reformirten Kirche ist jedoch das Buch sehr ungleich gearbeitet. Das Eingangsständis dieser Thatfache drückt schon der Titel aus. Aber wenn auch ein Schriftsteller das Recht hat, sich seine Grenzen zu setzen, so ist man doch durch den Titel nicht darauf vorbereitete, daß der Pietismus in der deutschen reformirten Kirche auf 24 Seiten mit einer Reihe zusammenhangsloser Notizen abgemacht wird, die bis in den Anfang des 18. Jahrh. reichen, und indem sie fast nur Bekanntes darbieten, als ein überflüssiger Anhang zu der Geschichte des niederländischen Pietismus erscheinen. Um so überflüssiger sind die letzten 14 Seiten über die Anfänge des Pietismus in der lutherischen Kirche. Aber auch der Stoff, welcher die Hauptmasse des Buches ausmacht, wird nur bis in die Mitte des 18. Jahrh. verfolgt. Man erfährt nicht, wo der Pietismus in der niederländischen Kirche seitdem geblieben ist. Anlaß dessen, was man in dem Buche suchen darf, findet man in ihm vielmehr manches, was gar nicht unter das Thema fällt. Dahin gehört zunächst das Capitel über die Entstehung der Föraltheologie und über die Streitigkeiten zwischen Voetianern und Coccejanern, woran sich eine ganz dürftige Notiz über den für Deutschland so höchst einflussreichen F. A. Lampe schließt, der jedoch unter die niederländische Geschichte gefüllt wird, weil er einige Jahre in Utrecht gelebt hat; — ferner ein Paragraph über die Bourignon und Poiret, die zufällig in Amsterdam gelebt haben, denen dann mit oberflächlichen Angaben der ihnen verwandte Deutsche Tersteegen angehangt wird; — endlich die Notizen über gewisse Gesellschaften mit halb philosophischen und halb religiösen Ueberzeugungen, wie die von Verschoor (die Hebräer) und von Pontiaan van Hattem, welche in Holland aufgetreten sind, aber mit dem Pietismus durchaus nichts gemein haben. Die Ungleichheit der Behandlung des Stoffes zeigt sich weiter darin, daß einige Größen mit ungebührlicher Ausführlichkeit bedacht sind, namentlich der asketische Schriftsteller Wilhelm Teellink in Middelburg (S. 106—159), Jean de Labadie und seine Gemeinde (S. 240—374), endlich Wilhelm Schortinghuis (S. 421—459); während Andere, die nicht minder wichtig sind, kurz und undeutlich abgemacht werden. Hiedurch, sowie durch die nicht zur Sache gehörigen Einschübe und die gegen die Chronologie gleichgültigen Combinationen ist es bedingt, daß man kein klares Bild von dem Verlaufe der Dinge bekommt. Insbesondere weiß der Verf. nicht, daß gegen das Ende des 17. Jahrhunderts ein Umschwung im niederländischen Pietismus von der gesetzlichen in eine evangelische Form stattgefunden hat, obgleich die Geschichtsschreiber der niederländischen Kirche, Ypeij und Dermout, diese Thatfache deutlich bezeugen, und der Abstand beider Formen in den Schriften von Lodovijck und von Wilhelm Brakel, die ja Herr Heppé gelesen hat, handgreiflich ist. Ein noch wirksamer Grund für die Unklarheit der ganzen Darstellung des Pietismus ist die im Voraus aufgestellte Definition dieser Erscheinung

(S. 6) als „des Strebens nach Vervollständigung der Kirchenreform des 16. Jahrh. als einer bloßen Reform der Lehre durch Erweckung der *pietas* oder durch eine Reform des Lebens“. Das mag auf den Pietismus in der lutherischen Kirche passen. Wenn es aber, wie hier, auf Erscheinungen in der reformierten Kirche bezogen wird, so ist die Definition zu weit, oder macht die Unterscheidung zwischen Calvinismus und Pietismus unmöglich. Denn der Calvinismus ist von Hause aus nicht bloß auf Rechtgläubigkeit, sondern auch auf die Heiligkeit der Gemeinde, auf Fortschritt der Einzelnen in der Heiligung, auf Erfüllung des Gesetzes gerichtet. Das von Herrn Heppes als Pietismus bezeichnete Streben ist also in einer calvinisch-reformierten Kirche nur als die volle Leistung des Calvinismus zu verstehen, und wenn dasselbe als pietistisch erkannt werden soll, so gehören noch andere Bedingungen dazu. Die Abtufung des Pietismus gegen den legitimen Calvinismus zu finden hat sich also der Verf. durch diese unvorsichtige Definition unmöglich gemacht. Die asketische Literatur der englischen Puritaner, auf welche er nun zunächst eingeht, bezeichnet er deshalb mit Unrecht als „puritanischen Pietismus“. Die Richtung ist nichts mehr und nichts minder als vollständiger Calvinismus. Wenn in diesem Kreise, z. B. bei Perkins (S. 25) eine Verstärkung der Motive der Frömmigkeit in der Forderung der mystischen Vereinigung mit Christus oder der Gleichförmigkeit mit Christus in Sterben und Auferstehen eintritt, so überschreitet dieses die Linie des echten Calvinismus ebensowenig wie die gleiche Erscheinung bei Stephan Praetorius die Authentie seines Lutherthums zweifelhaft macht. Herr H. hat das Capitel über den englischen Puritanismus vorausgeschickt, weil von da aus gleichartige Anregungen auf die Niederlande ausgegangen sind. Aber eben der Puritanismus, zu welchem sich der Utrechter Theologe Voet bekennt, und der an dem Mittelburger Prediger Wilhelm Teellinck erscheint, bedeutet nichts weiter als die Prociät der Gesetzesfüllung in formaler und materialer Hinsicht nach den Grundätzen des Calvinismus. Die Unordnung nun, welche der Verf. anrichtet, indem er Calvinismus und Pietismus durch einander wirft, zeigt sich am auffälligsten an der Schilderung von Voet, welche er schon in den Studien und Kritiken 1878 Heft 4 unter dem Titel „der Pietist Gisbert Voetius“ veröffentlicht hatte. Einmal bemerke ich, daß Herr H. keine Ursache hat, eine „Rettung“ des Mannes ins Werk zu setzen, da schon Tholuck „Akadem. Leben im 17. Jahrh. Abth. 2.“ die Meinung berichtigt hat, daß Voet ein unfruchtbarer Scholastik gewesen sei. Dann aber, wenn Herr H. Voet noch einmal retten wollte, dürfte er vielmehr seine *Selectae disputationes*, und zwar den 3. u. 4. Theil derselben, welche die Praktische Theologie enthalten, und seine *Politica ecclesiastica* berücksichtigen, anstatt der *Asctica*, welche die Erscheinungen der persönlichen Frömmigkeit gerade in der unfruchtbarsten Scholastik behandeln. Daneben dienen die Notizen, daß Voet sich in die Schriften der Mystiker vertiefte und den in der Mystik der katholischen Kirche liegenden Schätzen nachging, nicht gerade dazu, die Stellung des Mannes zu diesen Dingen aufzuklären, zumal es wohl geboten war, Goebel's Behauptung zu kontrollieren, daß Voet ein tiefer und erfahrener Mystiker gewesen sei. Hatte sich nur Herr Heppes in der von ihm (S. 313) citirten Disputation Voet's gegen Labadie und in deren Appendix umgesehen, so würde er wissen, daß Voet die Mystik als etwas in der reformierten Kirche Unerhörtes abgelehnt hat. Gerade hieran bewährt es sich auch, daß Voet nichts anderes war, als der stricteste Calvinist. Die Veränderung des Calvinismus in den Pietismus wird allerdings von W. Teellinck angebahnt, indem er die auf das Hohelied gestützte Methode des heiligen Bernhard, die zärtliche Liebe zu dem allerhöchsten und allerübelsten Herrn Jesus, und den Genußgenuss derselben als die

Aufgabe hinfällt, zu welcher man sich aus dem Sündenlande hindurchzuringen hat. Hiemit dringt eine Form katholischer Frömmigkeit in den Calvinismus ein, welche zum Besitzthum der Conventikelchristen wird; die ursprünglich nur auf die Durchführung der weltflüchtigen Sitte des Calvinismus bedacht waren. Hr. H. erkennt (S. 133, 134) die Abweichung dieser Gedankenreihe Teellinck's von seinen sonst correct calvinischen Überzeugungen ganz richtig; er weiß aber mit dieser Erscheinung nichts anzufangen, da er ihrer Herkunft nicht nachgeforcht, und der weiteren Ausbreitung dieser Form der Frömmigkeit in den Niederlanden keine zusammenhängende Aufmerksamkeit zugewendet hat. Nun ist die Contemplation des Brautgams, des Herrn Jesus, und der vertraute Verkehr der Seele mit ihm bei Bernhard der Weg zur mystischen Einigung mit Gott. Daraus erklärt es sich, daß einige der Niederländer, die hier in Betracht kommen, auch vollständige Mystiker geworden, oder die Mystik im vollen Sinne vorgeschrieben haben. Hr. H. weiß dieses S. 170 nicht genau zu erklären. Er stellt unter diesem Titel zusammen Joh. Teellinck den Sohn, Theodor Brakel, Lodenfeyn und die Schurman. Von diesen ist nur der zweite, Theodor Brakel, Mystiker im eigentlichen und directen Sinne, die anderen nicht. Aber es ist Hr. H. entgangen, daß Hermann Wittius zu Franeker und Utrecht in dem *Schediasma theologiae practicae*, dessen Theile er S. 156 angibt, ebenfalls die mystische Einigung im specifischen Sinne als die Aufgabe des christlichen Lebens darstellt. Wittius ist hierin dem englischen Independenten Francis Rous gefolgt, welchen Hr. H. S. 29. 72 in ungenauer Weise erwähnt. Derselbe war Propst nicht zu Oxford, sondern zu Eton, und sein hauptsächlichster mystischer Tractat ist nicht die *Academia coelestis*, sondern das *Mysticum Matrimonium*. — Hat also Wilhelm Teellinck den Bernhardinischen, katholischen Typus der Frömmigkeit in die reformierte Kirche eingeführt und dadurch den Pietismus in derselben angebahnt, so wird derselbe vollständig erst durch Jodocus van Lodenfeyn, Prediger in Utrecht († 1679), ausgeprägt, indem dieser die vollkommene Nichtigkeit und Werthlosigkeit des natürlichen menschlichen Lebens als den Ausgangspunkt der Selbstbeurtheilung feststellt, das Verständnis der heiligen Schrift aus dem Geiste ihrem bloß buchstäblichen Gebrauch entgegengesetzt und die Zurückführung der Kirche auf die primitive Erscheinung der Gemeinde zu Jerusalem gefordert hat. Diesen Mann und alle folgenden hat Hr. H. überaus flüchtig behandelt, weil er durch eine über Gebühr ausführliche Darstellung von Labadie und seiner Gemeinde sich hat abfordern lassen. Er ist dazu durch die Errichtung eines möglichen vollständigen literarischen Materials bestimmt worden. Die Lebensgeschichte, deren Breite ermudet, enthält trotzdem nichts Neues und Charakteristisches, was über Goebel's und van Berkum's Darstellung hinausginge. Wichtig ist nur, daß Labadie, von Hause aus katholischer, quietistischer Mystiker, gemeint hat, in der reformierten Kirche das geeignete Gebiet zu finden, um diese Frömmigkeit zu verbreiten. Es war ihm aber möglich, weil schon seit einem Menschenalter die entsprechenden Voraussetzungen aus dem heil. Bernhard den Frommen in jener Kirche gelaufen waren. Diesen Zusammenhang aber hat Hr. H. nicht aufgewiesen. — Wenn ich nicht den Stoff, um welchen es sich in diesem Buche handelt, aus den Quellen kannte, so würde ich aus demselben keinen Eindruck von der Sache schöpfen können. Und wie sehr macht sich der Mangel an Genauigkeit auch im kleinen geltend! Wäre es auch nur, daß die sinnstörenden Druckfehler nicht berichtigt werden. S. 98 stirbt Udemans 1614, nachdem er an der Synode zu Dortrecht Theil genommen; S. 174 find Theodor Brakel's „Stufen des geistlichen Lebens“ 1670 in achter Ausgabe erschienen, während das Buch damals zuerst herauskam. Eine An-

hängerin Labadie's heisst S. 316 Emilie van der Haer, S. 322 Maria. Der Kurfürst von Brandenburg ist S. 322 Vetter der Äbtissin von Herford, S. 340 ihr Bruder. Ein Berichterstatter über die Labadistische Gemeinde heisst S. 333 Hohenberg statt Hachenberg. S. 285 wird Menuret als Schüler Labadie's in Genf bezeichnet, während er als ein Fremder in Heidelberg auf der Reife nach Holland zu ihm kam, S. 165 wird ein niederländischer Asketiker Wittewrongel zwischen lauter Engländern in holländischer Uebersetzung angeführt. S. 113 und wiederholt wird von einer Vorrede Voet's zu den gesammelten Werken Teelick's von 1631 geredet, welche 1631 sich auf eine einzelne hinterlassene Schrift deselben bezogen hat, und nur vor einer 1659 unter demselben Gesamttitelausgabe der Schriften Teelick's wieder abgedruckt worden ist. — Ich bin zum Schlusse noch zu einer persönlichen Auseinandersetzung mit Herrn H. genötigt. Derselbe begrüßt mich in der Vorrede mit folgender Anmerkung: 'Nach diesen Ergebnissen meiner Forschungen konnte ich von der in Brieger's Zeitschrift für Kirchengeschichte Band II abgedruckten Abhandlung „Prolegomena zur Geschichte des Pietismus“, in welcher die Wurzeln des Pietismus in der Wiedertäuferi und weiterhin in den Tertianern des Franziscanordens gefunden werden (!), keinen Gebrauch machen'. Ich weis nicht, aus welchem Grunde Hr. H. meinen Namen als des Verfassers der genannten Abhandlung unterlagern hat, erkenne aber umso mehr in dem Ausrufungszeichen ein Zeichen qualifischer Nichtachtung, als jene Abhandlung sich gar nicht mit der Ableitung des Pietismus oder der Nachweisung seiner Wurzeln beschäftigt. Er hat also dieselbe entweder nicht gelesen oder ohne die schuldige Aufmerksamkeit. Wenn ich so empfindlich wäre, wie er sich in der Vorrede gegen den Recensenten seiner „Geschichte des Quietismus“ in dieser Literaturzeitung (1876. Nr. 22) zeigt, so würde ich nach seinem Vorgang über sein Uebelwollen klagen. Ich bin aber ganz zufrieden damit, daß er von jener Arbeit keinen Gebrauch machen konnte. Ich bin ihm gegenüber durchaus in der gleichen Lage.

Göttingen.

A. Ritfchl.

Mücke, Lic., Preussens landeskirchliche Unionsentwicklung
von dem Könige Friedrich Wilhelm III. an bis zur Gegenwart. Brandenburg 1879, Wiefike. (IX, 369 S. gr. 8.) M. 5. 50.

In gut lesbarer Darstellung giebt der Verfasser einen Ueberblick der Unions- und Verfassungsgeschichte der preussischen Landeskirche vom Regierungsantritt Friedrich Wilhelm's III. bis zu der Berliner Octoberversammlung 1871 und dem letzten Kirchentag 1872, also nicht eigentlich, wie der Titel verleiht, bis zur Gegenwart. Das Ganze ist eine schwungvoll durchgeführte Apologie dessen, was geschehen ist. Sie ist im Allgemeinen gelungen; doch würde sie es noch mehr sein, wenn der panegyrische Ton, der durch das Buch hindurchgeht, auch bei bedenklichen Partien, — dahin gehört die kirchliche Cabinetsregierung Friedrich Wilhelm's III., der halbe Rückzug durch die Cabinetsordre von 1834 u. A. — zu Gunsten größerer geschichtlicher Objectivität etwas ermäßigt wäre. Man vermißt den Nachweis des Zusammenhangs zwischen der Kirchenpolitik Altenstein's und der damals bekanntlich als conservativ angesehenen Hegelischen Staatsphilosophie, sowie andererseits der Mitverantwortlichkeit, welche die vom Verf. im Allgemeinen sehr günstig beurtheilte „gläubige“ Vermittelungstheologie an dem Aufkommen des lutherischen Confessionalismus trägt. Und bei dem tragischen Verlauf der Regierung Friedrich Wilhelm's IV. hätte auch die tragische Schuld des edlen und doch so unglücklichen Monarchen nicht außer Anschlag bleiben sollen. Das Buch kann im All-

gemeinen dem, der sich auf dem behandelten Gefchichtsbereich zu orientiren wünscht, empfohlen werden; für die wissenschaftliche Forschung macht es das Studium der Quellenwerke *pro* und *contra* nicht überflüssig.

Friedberg.

K. Koehler.

Bindemann, Dr. C., Rückblicke auf Leben und Amt. Halle 1878, Fricke. (314 S. gr. 8.) M. 4. —

In Nr. 3. dieses Jahrgangs der theolog. Literaturzeitung findet sich ein Stoffscheiter, der dem Ueberwuchern der Biographien auf dem Gebiet der Kirchengeschichte gilt. Referent kann den dort geäußerten Bedenken nicht unbedingt beipflichten, so sehr er es auch anerkennt, daß durch eine specielle Darstellung, vom Urnau ausgehend, untergeordnete Persönlichkeiten leicht auf ein hohes Piedestal gestellt werden, mit dem ihre kleine Figur selbstsam contrastirt. Es kommt bei einer Biographie vor Allem auf den Zweck an, welchem sie dienen will. Giebt es doch Männer, die, ohne in den Gang der großen Angelegenheiten in Kirche und Staat handelnd einzugreifen, durch ihre Persönlichkeit auf weite Kreise einen stillen aber nachhaltigen Einfluß geübt haben. Wenn durch eine specielle Darstellung das Bild eines solchen Mannes dem Kreise, in dem er gewirkt, erhalten bleibt, so wird man derselben vielleicht nur eine beschränkte Bedeutung zuerkennen, ihr aber ihre Berechtigung sicher nicht streitig machen können. Von dieser Art ist die vorliegende Selbstbiographie. Der am 29. Juni 1878 verstorbenen Superintendent zu Grimmen, Dr. C. Bindemann, in weiteren Kreisen bekannt durch sein Werk über Augustin, hat die Muse seiner letzten Jahre dazu benutzt, um unter obigem Titel seinen Lebensgang und seine amtliche Thätigkeit darzustellen. Daß diese Aufzeichnungen, vom Verf. selbst noch für die Öffentlichkeit bestimmt, nach seinem Tode herausgegeben wurden, erforderte schon die Pietät. Sie werden auch sicher dem großen Kreise von Freunden und Verehrern des Verstorbenen eine willkommene Gabe sein und dazu dienen, das Andenken des im Segen thätig gewesenem Geistlichen und Seelforgers zu erhalten. Ob sie da, wo der Verf. nicht persönlich oder doch nur durch seine kirchenhistorische Arbeit bekannt war, weiteren Eingang finden werden, muß freilich dahingestellt bleiben. Denn so anschaulich und lebendig namentlich im Anfang die Darstellung ist, so treffend und richtig die eingefreuten Bemerkungen, so find doch die behandelten Gegenstände vielfach nicht bedeutend genug, um ohne persönlichen Antheil das Interesse auf die Dauer fesseln zu können. Besonders gilt dies von dem letzten Theil des Buches, der bei dem Mangel an hervorragenden erwähnenswerthen Ereignissen bald in allgemeine Betrachtungen sich verliert, bald nebenfachliche Dinge, wie z. B. das einformige Leben eines Badeaufenthaltes ungehörig breit behandelt. Auch im ersten Theil, der nach einer ausführlichen Beschreibung der Heimathstadt Barth, der elterlichen und der großelterlichen Häuser den Entwicklungsgang des Verf.'s bis zu seiner Habilitation in Greifswald schildert, ist Manches für den ferneren Ständigen zu breit ausgeführt. Die an sich sehr fesselnden Auszüge aus dem Tagebuch des Großvaters väterlicherseits, des schwedischen Regimentsgeistlichen Werner, der den schwedisch-russischen Krieg 1788 mitgemacht, hätten fast eine Biographie für sich bilden können. Wer aber sei es ein persönliches oder auch ein locales Interesse mitbringt, der wird sich durch die warme, von aufrichtiger Frömmigkeit getragene Darstellung dieses Lebensbildes angezogen fühlen.

Nusse.

H. Lindenberg.

Römhelld, Pfr. Dr. C. J., Das heilige Evangelium in Predigten auf alle Sonn- u. Festtage des Kirchenjahres dem Volke erzählt und ausgelegt. 2. u. 3. (Schluss-) Heft. Gotha 1879, Schloßmann. (S. 185–559 gr. 8.) à M. 2. —

Die beiden letzten Hefte dieser durchaus originellen Predigtammlung entsprechen vollkommen den Erwartungen, die man nach dem 1. Heft, das in Nr. 3 dieses Jahrgangs bereits besprochen wurde, zu hegen berechtigt war. Ref. nimmt keinen Anstand, die nunmehr vollendete Sammlung für eins der besten ihm bekannten volkstümlichen Predigtbücher zu erklären. Dafs der Verf. sich zunächst an eine einfache Landgemeinde wendet, dafs es sein ausgesprochener Zweck ist, der großen Masse der Nicht-Gebildeten die evangelische Geschichte verständlich und anschaulich vor Augen zu malen und aus Herz zu legen, ist bereits früher erwähnt. Wer darum vorzugsweise neue tiefe Gedanken und Schrift-erklärungen in diesen Predigten suchen wollte, wurde sich enttäuscht finden. Was dieselben vor Allem auszeichnet, ist die frische, lebenswahre, durch und durch volkstümliche Reproduction der Geschichte, die vor dem Auge des Hörers die Begebenheit gefchehen läßt und ihn mit gespanntester Aufmerksamkeit derselben zu folgen zwingt. Der Verf. hat vom Dichter des Heliand Methode gelernt. Er übersetzt, und zwar meistens sehr glücklich, das Evangelium in die heutige Volkssprache und Anschauungsweise. Man mag hier und da, namentlich bei den Felpredigten, bedauern, dafs die kurzen Anwendungen nicht etwas eingehender sind, man mag an einzelnen kühnen Ausdrücken und Wendungen Manches auszufetzen finden — die Art z. B., wie das Engagement des ungerechten Haushalters ausgemalt wird (III, 392) oder die als uniforme Polizisten auftretenden Herodisdienner (III, 498) oder das durch die Kunde von der Auferstehung des Herrn dem Pilatus verdorbene Frühstück (II, 261) und ähnliche Freiheiten werden nicht nach Jedermanns Geschmack sein — der Gesamteindruck wird dadurch nicht beeinträchtigt. Nur eine Frage drängt sich dem Leser auf: wie macht es der Verf., wenn er Jahr für Jahr über dieselben Evangelien predigt? Einzelne Perikopen mögen reich genug sein, um öfter hintereinander nach dieser Methode behandelt zu werden; sehr viele aber sind mit einer einmaligen Darstellung völlig erschöpft, und wenn auch die kurze Anwendung sich verschiednen wenden läßt, so bleibt doch die Geschichte dieselbe. Damit soll keineswegs der vorliegenden Sammlung ein Vorwurf gemacht werden. Gibt es doch nach der Theorie eines bekannten Homilisten über jeden Text überhaupt nur eine Predigt. Es soll nur darauf hingedeutet werden, dafs, wo noch ganzlicher oder theilweiser Perikopenzwang besteht, auch für die populäre Predigt diese Methode nicht die einzige bleiben darf. Mit dieser Einschränkung können die Römhelld'schen Predigten Allen, die dem Volke das Evangelium nahe zu bringen haben, namentlich auch Volksschullehrern als Hulfsmittel für den bibl. Gefchichtsunterricht nicht warm genug empfohlen werden.

Nuffe.

II. Lindenberg.

Menken, Gottfr., Biblische Betrachtungen. Bremen 1879, Müller. (X, 304 S. 8.) M. 3. —

Freue Zuhörerinnen Menken's hatten sich Predigt von ihm oder Bruchstücke von solchen aufgeschrieben und durch Vergleichung und Zusammenstellung eine geschrieben Predigtammlung geschaffen, die sich seitde von Generation auf Generation forterbt. Aus derselben werden hier Auszüge gegeben, über 100 Bruchstücke deren jedes, 1–6 Seiten lang, gleichwohl ein Ganzes bildet. Jedem ist eine Schriftleiste zu Grunde gelegten Reihenfolge, den biblischen Büchern, welchen sie

entnommen sind, entsprechend, das Princip der Anordnung bildet. Außerdem ist durch eine kurze Ueberschrift der Inhalt charakterisirt. Durch die Herausgabe beabsichtigt man, zum Studium des in seiner eintigen Gemeinde, wie in der evangelischen Kirche Deutschlands unvergeßenen Mannes anzuregen. Zu gleicher Zeit soll solchen, denen es an Zeit fehlt, täglich eine ganze Predigt zu lesen, ein Dienst erwiesen werden. Wer Menken kennt, findet ihn in diesen unmittelbaren Zeugnissen seiner Wirklichkeit leicht wieder, sein finiges Schriftverständnis, seine Meisterschaft in der Zeichnung biblischer Charaktere, seine einfache, tiefe, ergreifende Art auf die Gemüther zu wirken. Auch der Herausgeber hat es verstanden, oft mit einem einzigen Wort den Kern eines langen Abschnitts zu erfassen, oft nur mit der Angabe des Tages, z. B. mehrerer Neujahrstage aus einer Zeit, in der jedes Jahr so ereignisvoll war und jeder Jahreswechsel besonders ernste Gedanken erwecken mußte (1799, 1807). Wer Menken noch nicht kennt, wird ihm gerade durch solche kurze Skizzen nahe geführt, so selbstverständlich es ist, dafs sie hier und da der Abrundung ermangeln und vollständige Predigten nicht ersetzen können. Bewahrinnen und Herausgeber — beide ungenannt — haben sich ein unsfreitiges Verdienst erworben.

Leipzig.

Hartung.

1. **André, Joh. Val., Theophilus.** Hrsg. von V. Fr. Oehler Heilbronn 1878, Henninger. (IV, 157 S. 8.) M. 2. 40
2. **André, Joh. Val., Der christliche Bürger oder wie man aus der Irre auf den rechten Weg, aus der Fremde in die Heimat kommt.** Hrsg. von V. Fr. Oehler. Heilbronn 1878, Henninger. (III, 103 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Johann Valentin André, diese *rosa inter spinas*, der größte praktische Theologe seiner Zeit, den Spener und Herder aus der Vergeßlichkeit hervorgezogen haben und welchen die Gegenwart mehr und mehr würdigen lernt, wird uns hier in der Uebersetzung zweier seiner charakteristischsten Schriften vorgeführt. — Der Theophilus, welcher dem Herzog August von Braunschweig gewidmet ist, besteht aus drei Gesprüchen, in welchen Theophilus gegenüber dem Democides seine christlichen Gedanken entwickelt. Das erste über die christliche Religion beklagt die geringen Religionskenntnisse der Zeitgenossen und besonders der Jugend und stellt in einem Schüler des Theophilus das Ideal eines Junglings dar, welcher nach allen Seiten hin von seinem Christenthum Rechenschaft zu geben vermag. Das zweite über christliche Zucht richtet sich gegen den Irrthum derer, welche über der Reinheit der christlichen Lehre vergeßen, dafs das Christenthum vor allen Dingen Leben sein muß. Das dritte über christliches Unterrichtsweisen möchte den Unterricht reformiren, damit man nicht die Jugend durch Lehrstoff erdrücke, ohne doch — bei falscher Grundlage, bei unklarem Ziel, bei mangelhaftem Verständnis eine wahre Bildung zu schaffen. Besonders die letzten beiden Abschnitte sind voll von Gedanken, die, auf dem Boden der Orthodoxie des 17. Jahrhunderts erwachsen, im besten Sinne des Worts die Luft einer neuen Zeit athmen. Bei seinen Reisen in reformirten Gegenden hatte er die Entfaltung des Christenthums in Kirchen- und Gemeindeleben kennen gelernt und möchte dieselbe auch in der Lutherischen Kirche der Heimath verwirklicht sehen. Pädagogische Grundsätze spricht er aus, die erst das folgende Jahrhundert zur Geltung gebracht hat. Jeder Erziehung aber soll das Christenthum und sodann die Sprachen eine feste Basis geben. Auch den Uebungsstoff für letztere will er christlich gestalten.

Der Christliche Bürger ist eine Allegorie, wie man aus der Irre auf den rechten Weg, aus der Fremde in die Heimat kommt. Nach langen Irrwegen gelangt

der Pilger in das Heiligthum, das zuerst wohl als eine kleine, enge Kapelle, bald aber als ein majestätischer Tempel, ein herrliches Abbild des Weltalls sich darstellt. Im Scheine der Herrlichkeit Christi leuchtet dann Alles, was schön und herrlich ist, mit neuer Klarheit, nicht nur die Gegenstände des Christenglaubens und die Tugenden des Christenlebens, sondern auch die Creaturen und was auf Erden groß ist, nimmeh in rechtes Verhältniß zu dem Christen gestellt, der als Bürger des Himmelsreichs nun erst auch ein rechter Erdenbürger geworden ist, stark, frei, genügsam, arm und doch reich. In diesem Sinn werden in 52 kurzen Artikeln die Hauptbegriffe der christlichen Glaubens- und Sittenlehre behandelt. Die Hülle der Allegorie, vermöge deren der Verf. alles dies als Gestalten in jenem oben genannten Heiligthum erblickt, hängt nur lose über dem Ganzen und wir haben eine populäre Ethik im umfassenden Sinn vor uns, in der man es manchem Abschnitt nicht anseht, daß er vor mehr denn 200 Jahren und nicht für die Gegenwart geschrieben ist.

Die Uebersetzung in beiden Schriften ist correct und fließend und laßt nur an einzelnen Stellen hinter dem deutschen Text die Ausdrucksweise des lateinischen Originals hervorblitzen. Bei der Unbekanntheit, welche meist noch mit den Schriften J. V. Andrea's herrscht, hat man dem Herausgeber entschieden Dank zu wissen, daß er weiteren Kreisen diese beiden anziehenden Arbeiten zugänglich gemacht hat.

Leipzig.

Hartung.

Christlieb, Alfr., Was uns in der Religion Noth thut. Ein Bekenntnis an die Bekenner Jesu und an die Bekenner Mose. Berlin 1879. Chun. (IV, 51 S. gr. 8.) M. 1. —

Ein ernstes religiöses Gemüth und tiefes Mitgefühl mit der religiösen Nothlage der Gegenwart haben den Verf. getrieben, das Wort zu nehmen. Er strebt einer Neugefaltung des Christenthums zu, welche von der Art sein müsse, daß nicht allein alle Richtungen und Secten der Christenheit, Katholiken wie Protestanten, sondern auch die Kinder Israels, die das heilige Erlösungswerk Jesu immer noch verwerfen, daran mehr und mehr Theil nehmen können. Das Ganze ist ein vielfach recht beziehendes Symptom unserer religiösen Lage, — durch und durch subjectiv, dabei durchzogen von tiefem Verlangen nach einem neuen Heile, das uns aufgehen müsse, oder vielmehr nach neuer Erfahrung des in Christo längst vorhandenen Heiles. Den Standpunkt des Verf.'s zu classificiren ist unmöglich: neben reicher Belehrtheit in der Bibel und buchstäblich gläubiger Auffassung des Schriftwortes gehen Schopenhauersche Anklänge, Citate aus Spinoza und dem „hell erleuchteten“ Magus aus Norden, Hamann, dann aus dem evangelischen Liederchatz. Sein Lieblingsgedanke ist eine innere Vertheilung der neutestamentlichen Religion mit der des A. T., Moses komme neben Jesus (welcher mit Christus dem Logos nicht unbedingt identisch sei) in der Kirche nicht zu seinem Rechte. Seine Vorschläge, welche man nachlesen möge, werden schwerlich auf Erfolg zu rechnen haben, ruhen auch zum Theil auf geschichtlich irrigen Voraussetzungen; übrigens ist die Genußnahme, aus der die Schrift entstanden ist, aller Ehre werth.

Friedberg.

K. Kochler.

Lange, Oberconf.-R. Prof. Dr. J. P., Grundlinien einer kirchlichen Anstandslehre. Heidelberg 1879. C. Winter. (48 S. 8.) M. 1. —

Ohne strenge Sachordnung bespricht der Verfasser ein Anzahl von Auswüchsen des heutigen kirchlichen Lebens, welche, wie Mißbrauch der Kanzel, Sectenhochmuth, „Grobianismen“ im Parteigefechte, Maßlosigkeit der Kritik, vornehmlich fertige Orthodoxie u. A., freilich auch unanständig zu heißen verdienen, aber doch noch mehr sind als dies. Der Titel des Schriftchens erregt die Erwartung, daß ein Capitel der praktischen Theologie besprochen werden solle, welchem in der That dermalen ernste Beachtung gebührt. Der Anstand beim kirchlichen Handeln — dies nicht im Sinne einer tanzmeisterlichen Anstandslehre, sondern im tieferen ästhetischen und ethischen Sinne des Wortes gemeint — gehört nicht zu den stärksten Seiten unserer kirchlichen Praxis. Bei der berechtigten Scheu vor äußerlicher Routine und der gut evangelischen Tendenz, die äußere Haltung sich frei aus dem Inneren gestalten zu lassen, haben wir vieler Orten eine Form- und Regellosgkeit im gottesdienstlichen Handeln einreissen lassen, welche nichts weniger als erbauend wirkt. Mängel in dem Bildungsgang der meisten jungen Theologen, auf welche der Verf. auch zu sprechen kommt, wirken hier ein und fordern Abhilfe, nur um Alles nicht in der Weise eines katholischen Einexercirens. — In einer mit dem Hauptinhalt des Schriftchens nicht in Beziehung stehenden „Vorverhandlung“ setzt sich der Verf. mit der Beurtheilung auseinander, welche die zweite Auflage seiner Bearbeitung der Genesis in dieser Literaturzeitung gefunden hat. Es kann nicht die Aufgabe der gegenwärtigen Anzeige sein, in diese Controverse hereinzutreten.

Friedberg.

K. Kochler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Wunder, H., *L. Annaeus Seneca, quid de dis senserit exponitur*. Programm, Grimma. Leipzig, Teubner. 1879. Progr. 450. (21 S. 4.) — 80.
- Poppert, J., *Der Ursprung d. Monotheismus. Eine histor. Kritik d. hebr. Alterthums, insbesondere der Offenbarungsgeschichte. Kritik der Patriarchengeschichte*. Berlin, C. Heymann's Verl. (XI, 456 S. gr. 8.) — 10.
- Hergenrother, J., *Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte*. 1. Bd. 2. Aufl. Freiburg i. Br., Herder. VIII, 1008 S. gr. 8.) — 12.
- Koffmann, G., *Geschichte d. Kirchenlateins*. 1. Bd. A. u. d. T.: Entstehung u. Entwicklung d. Kirchenlateins bis auf Augustinus — Hieronymus. 1. Hft. Breslau, Koebner. (IV, 92 S. gr. 8.) — 2. 40.
- Caspari, C. P., *Alle u. neue Quellen zur Geschichte d. Taufsymbols u. der Glaubensregel*. Hrg. v. der Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania. Christiania 1879 (Dyb.) — XVI, 318 S. gr. 8.) — 6.
- Wirth, H., *Kirchengeschichte der Stadt Eppingen. Festgabe zur Einweihung der neuen evangel. Stadtkirche am 23. März 1879*. Karlsruhe, Braun. (III, 46 S. gr. 8.) — 1.
- Denifle, H. S., *Tauler's Bekehrung. Kritik unterfucht. [Quellen u. Forschgn. zur Sprach- u. Culturgeschichte der german. Völker. 36. Hft.]* Straßburg, Trübner. (VIII, 147 S. gr. 8.) — 3. 50.
- Jäger, Camill., *Die Protektion zu Speyer 19. April 1529*. Straßburg, Druck v. Heitz. — 28 S. 8.)
- Galli, G., *Die lutherischen und calvinischen Kirchenstrafgegenen Laien im Reformations-Zeitalter. Zugleich e. Beitrag zur Culturgeschichte*. Breslau, Koebner. (VII, 280 S. gr. 8.) — 7.

- Reusch, F. H., Der Proceß Galilei's u. die Jesuiten. Bonn, Weber. (XII, 484 S. gr. 8.) 10. —
- Henning, A., Der Skepticismus Montaigne's u. seine geistl. Stellung. Inaugural-Differtation. Jena, (Neuenhahn). (51 S. 8.) 1. —
- Denkschrift der Theologischen Gesellschaft zu Straßburg 1878 — 1878. Straßburg, Druck v. Heitz. (80 S. 8.)
- Oosterzee, J. J. van, Praktische Theologie. Ein Handbuch f. junge Theologen. Autoris. deutsche Ausgabe v. A. Matthia u. A. Petry. 2. Bd. Heilbronn, Henninger. (VI, 319 S. gr. 8.) Subscr.-Pr. 3. 60; Ladenpr. 4. 50.
- Luthardt, A., Kritik der modernen Kirchenverfallungs-Gründfälle, veranlaßt durch Zorn's „Reform der evangel. Kirchenverfassung in Bayern“. Nördlingen, Beck. (46 S. gr. 8.) — 80
- Heuch, F. C., Reformjüdische Polemik gegen das Christenthum im Gewande moderner Aesthetik. Kritik beleuchtet. Deutsche Ausg. Flensburg, Welfphalen. (52 S. gr. 8.) 1. —
- Burkhardt, G., Das geistliche Lied in seiner geschichtlichen Entwicklung bis auf die Gegenwart vom Standpunkt der Brüdergemeine aus betrachtet, m. befond. Berücksicht. der im kirchl. Gebrauch der Brüdergemeine befindl. Lieder. Ein Vortrag. Königfeld. Stuttgart, J. F. Steinkopf. (35 S. gr. 8.) — 50
- Eifenlohr, A., 40 evangelische Kirchenlieder im Orig.-Text u. m. den Redaktionsveränderungen aus 31 Gefängbüchern u. Liederfammln. als Vorarbeit bei Heritellg. v. Gefängbüchern u. den Freunden der Hymnologie zur leichteren Vergleich. dargeboten. Karlsruhe, Braun. (144 S. gr. 8.) 1. 80.
- Gedanken eines Laien üb. Christenthum u. Kirche. Berlin, Schleiermacher. 30 S. gr. 8.) — 80
- Hildenhausen, L., Die Geschichte der christlichen Kirchenverfassung. e. Erinnerung an das Wort: Die Kirche soll sich aus sich selbst erbauen! Vortrag. Halle, Niemeyer. (28 S. gr. 8.) — 50
- Bethge, F., Abendglocken. Abendpredigten u. geistl. Lieder. Göttingen, Pöppmüller. (VI, 207 S. gr. 8.) 3. —
- Crüger, F., Kurze Auslegung d. Gebetes d. Herrn in Unterredungen. Stettin, Brandner. (96 S. 8.) 1. 20.
- Miffions-Bilder. Neue Serie: Afen. 7 u. 8. Heft. Calw, Vereinsbuchhandlung. à 112 S. mit eingedr. Holzschn. gr. 8.) à 1. —
- Inhalt: 7. Ceylon u. Hinterindien. — 8. Die asiatische Infelwelt.
- Oehninger, Friedrich, Der Beruf der Christen zum Zeugnis der Wahrheit in dieser Welt. Zwei Reden über Mission und Politik. Augsburg, Preys. (43 S. 8.) — 50.

Literatur des Auslandes.

- Cipolla, F., Della religione di Eschilo e Pindaro: dissertazione. [Dalla Rivista di Filol.] Torino 1878. Ermanno Loescher. (56 p. 8.)
- Barry, E., Note sur le culte des gènes dans la Narbonne, à propos d'un auel vouté récemment découvert à Narbonne. Toulouse, imp. Doulaudore. (15 p. 8.)
- Nutt, J. W., Commentaries on the later prophets by R. Eleazar of Beaugency. I. Isaiah edited from a unique Hebraic MS. with a notice on mediaeval French and Spanish exegesis. London, Paris and Frankfurt, J. Haer & Co. (XXX, 145 p. 8.)
- Auf dem Hebräischen Titel steht: Oxford, Clarendon Press.
- Troitzkij, N., Ueber die Entfaltung der ersten drei kanonischen Evangelien. Versuch einer Analyse der Hypothesen von Ewald u. Holtzmann. [russisch]. Kottroma 1878. (527 p. 8.)
- Mac Evilly, An exposition of the gospel of St. Luke, consisting of an analysis of each chapter, and of a commentary, critical, exegetical, doctrinal, and moral. Dublin, Gill. (246 p. 8.) 6 s.
- Lightfoot, J. B., St. Paul's epistles to the Colossians and Philemon. A revised text with introductions, notes, and dissertations. London, Macmillan. (8.)
- Arbois de Jubainville, H. d., Le dieu de la mort et les origines mythologiques de la race celtique. [Extr. des Mémoires de la Société académique de l'Aube.] Troyes, imp. Dufour-Bouquet. (10 p. 8.)
- Spearman, J. F., Local Paganism: an identification of localities, chiefly in Leinster, visited by Saint Patrick and his assistant missionaries, and of some contemporary kings and chieftains, with an essay on the three Patricks, Palladius, Sen Patrick and Patrick Mac Calphurn, apostles of Ireland in the fifth century. Dublin, Gill. (508 p. 8.) 18 s.
- Berger, S., De glossariis et compendiis exegeticis quibusdam mediæ ævæ sive de libris Anselmi Papae Hugonius Guili. Britonis de catholico Mammotrecto aliis. Dissertatio critica. Paris, Berger-Levrault et Ce. (56 p. 8.) 1 M. 92.
- Lombard, A., Païens, Bulgares et Bons-Hommes en orient et en occident. Études sur quelques sectes du moyen âge. Genève, H. Georg. (319 p. 12.) 4 M.
- Fèvre, J., Histoire apologetique de la papauté. T. IV. Les papes et la constitution du moyen âge. Paris, Viala. (606 p. 8.) 1 M. 92.
- Berger, S., La Bible au seizième siècle. Étude sur les origines de la critique biblique. Paris, Berger-Levrault et Ce. (VII, 179 p. 8.) 3 M. 84.
- Berti, D., Di Giovanni Vales e di tanti suoi discepoli, secondo nuovi documenti tolti dall' Archivio veneto: memoria. Roma 1878, tip. Salvicci. 3 fr. 50.
- Lamazouade, P., La pré-cérémonie contre le clergé du département du Gers sous la révolution française. Paris, Haton. (VIII, 373 p. 18.) 3 fr. 50.
- Doublet, Legons d'histoire ecclésiastique. T. 2. L'église et l'Europe chrétienne. Paris, Berche et Tralin. (680 p. 18.)
- Pastorelli, E. G., Il Cristianesimo e il papato: considerazioni. Siena, tip. di A. Musci. (94 p. 16.) L. 1.
- Carr, T. J., The constitution „Apostolica sedis moderationi“ explained. Part 1. Dublin, Gill. (122 p. 8.) 2 s. 6.
- Barbier de Montault, X., Le sacré collége des cardinaux de la sainte église romaine. Paris, Oudin frères. (100 p. 18.)
- Poltevin, L., La religion des jésuites. Le Sacré-Cœur et le vœu national au Sacré-Cœur. Paris, Questroy et Ce. (78 p. 8.) 1 fr.
- Bowen, R. F., Studies in theism. New York, Phillips & Hunt. (444 p. 12.) 1. 75.
- Flint, R., Anti-Theistic theories: being the Baird lectures for 1877. London, Blackwoods. (560 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Unitarian affirmations: seven discourses. Boston, American Unitarian Association. (IV, 175 p. 16.) 2 s. 25; cloth 4 s. 50.
- Newton, W. W., Essays of to-day, religious and theological. Boston, A. Williams & Co. (V, 253 p. 8.) 2 s.

Aus Zeitschriften.

- Proctor, R. A., The origin of the week (Contemporary Review June, p. 404—421).
- Lovattelli, Concetta E. C., Di un vaso cinerario con rappresentazione relative ai misteri di eleni [5 tav.] (Bullettino della commissione di Roma Gen.—Marzo, p. 5—18).
- Lenormant, F., Tre monumenti Caldei ed Assiri di collezioni romane [1 tav.] (Bullettino della commissione comunale di Roma Gen.—Marzo, p. 19—35).
- La dominazione climatica ai tempi di Abramo (Civiltà Cattolica 693. 694).
- Reclus, E., Le circumcison, sa signification (Revue internationale des sciences 3).
- Krall, J., Die Vorläufer der Hyksos (Zeitschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde 1879, 1, S. 34—35).
- Erdman, A., Tageluch eines Greutruenten (Zeitschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde 1879, 1, S. 29—32).
- Schrader, E., Die Leka Ramdes des Zweiten u. das Land Lakj (Lak) der ägyptischen Inschriften (Zeitschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde 1879, 1, S. 47, 48).
- Bregsch, H., Eine geographische Studie (Zeitschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde 1879, 1, S. 1—29).
- Lagarde, P. de, L'Aegypte. II. Vita Adas et Evar (Nachr. v. d. Gesellschaft zu Göttingen p. S. 237—242).
- Hoffmann, D., Die neueste Hypothese über den pentateuchischen Priesterkodex (Wienhäuser) (Magazin f. die Wissenfch. d. Judenth. 1879, 1, S. 1—19).
- Salfeld, S., Das Hobelied bei den jüdischen Erklärern des Mittelalters [Fortf.] (Magazin f. d. Wissenfch. d. Judenth. 1878, 4, S. 141—178; 1879, 1, S. 20—48).
- Schrader, E., Ueber einen althabylonischen Königszylinder des königl. Museums u. einige andere Cylinder n. Gemmen. Mit photogr. Taf. (Monatber. d. Akad. zu Berlin März, S. 288—298).
- Weiterer Bemerkungen zu der neugefundenen babylonischen Nebocadnezer Inschrift (Zeitschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde 1879, 1, S. 45—47).
- Ueber die Datirung einer babylonischen Thonfelde aus dem elften Jahre des Cambyfes. Mit Photographie (Monatber. d. Akad. zu Berlin Febr. S. 120, 121).
- Das elfte Jahr des Cambyfes (Zeitschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde 1879, 1, S. 39—45).
- Nöldeke, T., Die Texte des Buches Tobit (Monatber. d. Akad. zu Berlin, Jan. S. 45—69).
- Dofchak, M., Jehuda in der Hagada (Jüd. Litbl. 25, S. 98, 99).
- Hirschfeld, G., Vorläufiger Bericht über eine Reise im südwestl. Kleinasien III. Mit Karte (Monatber. d. Akad. zu Berlin März, S. 298—330).
- Lowy, R., Jacobus' geistlichst worden? (Jüd. Litbl. 24, S. 94).
- Hofschach, Th., Paulus u. die Korinther (Deutsche Revue Juni, S. 325—338).

- Wasschelean, L., *De l'authenticité du fragment d'Aristide* (Revue de théol. et de philol., 4, p. 217—233).
- Blumenrein, J., Talmud u. Tertullian (Jüd. Litb. 25, S. 99).
- Mestcott, B. F., *Origin and the beginnings of Christian philosophy II* (Contemporary Review June, p. 489—504).
- Haggenmacher, O., Ein altchristlicher Roman als Quelle der Fäulisse. I (Prot. Kircheng. 26, Sp. 518—520).
- Reyffert, E., *Une affaire de mœurs au 7e siècle* (Zécher. f. d. Egypt. Sprache u. Alterthumskunde 1879, 1, S. 36—39).
- Walz, G., Handchriften in Englischen u. Schottischen Bibliotheken (Fortf.) (Neues Archiv d. Gelehrl. f. altere deutsche Gelehrtenskunde IV, 3, S. 583—625).
- Willeker, R. P., Aus Englischen Bibliotheken. I. Salisbury und London. II. Exeter (Anglia II, 2 u. 3, S. 354—387).
- Köhler, R., *How the psalmist learned his psalm* (Anglia II, 2 u. 3, S. 388—394).
- Reiffmann, J., Die beim Schlafgedächtnis im Arach emendiert u. commentirt (hebraisch) (Magazin f. d. Wiffensch. d. Judenth. 1878, 4, bebr. Theil, S. 69—84).
- Grosz, H., Nachträge zu den Analekten über Jehuda Sir Leon aus Paris (Magazin f. d. Wiffensch. d. Judenth. 1878, 4, S. 179—183).
- Harkavy, A., Zur hebraischen Abtheilung. 1878, S. 55—64. (Excerpte aus Ibn-Chofai's Commentar zum Pentateuch) (Magazin f. d. Wiffensch. d. Judenth. 1878, 4, S. 183—185).
- Halberstam, S. J., u. A. Harkavy, Zur Geom.-Literatur (Magazin f. d. Wiffensch. d. Judenth. 1878, 4, S. 185—187).
- Hoffmann, D., Bemerkungen. I. Lehrsatz über die Stadt Bether. II. Jeruschalmi Horajot I, 1 (Magazin f. d. Wiffensch. d. Judenth. 1878, 4, S. 187—190).
- Brofen, H., Wilhelm von Nangis u. Primat (Neues Archiv f. d. Gelehrl. f. altere deutsche Gelehrtenskunde IV, 3, S. 425—509).
- Biltz, K., Ueber die gedruckte vorläufige deutsche Bibliographie (Archiv für das Studium der neueren Sprachen u. Lit. LXI, 4, S. 360—392).
- Grosz, K., Syntactische Studien zu Jean Calvin (Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen u. Lit. LXI, 2 u. 3, p. 243—299).
- Fynn and Skiffington, *Two Polish poets* (London Quarterly Review Apr. p. 215—230).
- Wiener, M., Des Hof- u. Kammergerichten Leismann Berens Intervention bei dem Erleichen jüdenfeindlicher Schriften. Nach handschriftl. Quellen des königl. Staatsarchivs zu Hannover (Magazin f. d. Wiffensch. d. Judenth. 1879, 1, S. 45—63).
- Lattes, M., *Isak Nieto* (Notar in London im letzten Jahr.) (Magazin f. d. Wiffensch. d. Judenth. 1879, 1, S. 63, 64).
- Ikonnikoff, W. S., Arsenij Masejewitsch, Metropolit von Kofow. Histor. Skizze (Ivan alle Russland [russisch] 1879, 5).
- Caird, K., *The social history and religion of Comte II* (Contemporary Review June, p. 520—540).
- Ueber die religiöse Entwicklung Sören Kierkegaards (Ergänzungsbibl. z. Allg. Ev.-Luth. Kircheng. 13, Sp. 213—222).
- Hilgenfeld, A., Der Lebenslauf eines evangel. Pfarrers [Johann Christoph Hilgenfeld] (Prot. Kircheng. 25).
- Pfleiderer, R., Claus Harms, Menkes u. Ludwig Holacker (Fortsetz.) (Halle was du hast! Aug. S. 385—395).
- Oakeley, F., *English views of Catholicism fifty years ago and now* (Contemporary Review June, p. 458—479).
- Il cattolico contemporaneo. *Quattrocento e risposte. Risposta all' on. Bengi (Nuova Antologia 15 Maggio, p. 284—301).*
- Hertz, A., *La conscience et la désintégration centrale. Lettre* (Revue philosophique juin).
- Malin, C., *La conscience. Troisième étude: la révélation de la conscience en face de la révélation de la nature et de celle des saints écritures* (Revue de théol. et de philol. mai, p. 234—250).
- Kirchmann, J. H. v., Ueber die neueste Schrift E. v. Hartmann's: Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins (Verhandlungen d. philol. Gelehrl. zu Berlin 13 n. 14, S. 1—79).
- Brugsch, H., Geschichte Aegyptens (London Quarterly Review Apr. p. 230—250).
- Burton, G., *La Trinité et la création* (Civiltà Cattolica 693, 694).
- Carrau, L., *Etudes sur la théorie de l'évolution* (v. J. F. Astié: *Revue de théol. et de philol.* mai, p. 271—285).
- Coleman, J. W., *The Pentateuch and the book of Joshua. I* (Westminster Review Apr.).
- Cowley, M. D., *Democracy and deism* (Westminster Review Apr.).
- Cook, F. C., *Ed. of The Holy Bible (Speaker's commentary)* (London Quarterly Review Apr. p. 157—159).
- Fach, W., Das Ehekinderfährnis des bestehenden Ehebandes nach österr. Rechte (v. A. Stöckel: *Jenais Litg.* 24).
- Glaubenskenntnis eines unmodernen Culturforschers (v. B. Pünjer: *Jenais Litg.* 24).
- Guttmann, J., Die Religionsphilosophie des Abraham ibn Daud aus Toledo (Jüd. Litb. 24).
- Harasak, A., Die Zeit des Ignatius (v. W. Sanday: *The Academy* 21 June).
- Hartmann, E. v., Phänomenologie des sittl. Bewusstseins (Ergänzungsbibl. z. Allg. Ev.-Luth. Kircheng. 13; v. T. Reinach: *Revue philosophique mai*, p. 527—560, Juni, p. 620—644).
- Horowitz, A., *Andersens Vorlesungen über die Reformation u. das Humanismus in Schwaben* (v. L. Geiger: *Hilf. Zécher. N. F. V.* 31).
- Kähler, M., Das Gewissen. I, 1 (v. G. Knaur: *Philol. Monatshefte* XV, u. 5, p. 273—282).
- Keim, A., *Die Christenheit*. I (v. W. Sanday: *The Academy* 21 June).
- Kuhl, J., Die Descendenzlehre und der neue Glaube (Ergänzungsbibl. z. Allg. Ev.-Luth. Kircheng. 13).
- Lipinski, R. A., Lehrbuch der evang.-prot. Dogmatik. 2. Aufl. (Lit. Centralbl. 67, 2).
- Lirac, A., *Les Jémistes et la liberté religieuse sous la restauration* (v. E. de la D.: *Polybiblion juin*).
- Loebstein, P., Petrus Ramus als Theologe (v. H. Vuilleumier: *Revue de théol. et de philol.* mai).
- Lombard, A., *Pandemics etc. Etudes sur quelques sectes du moyen âge* (v. E. de M.: *Revue de théol. et de philol.* mai).
- Maggio, G., *Prolegomeni alla storia di Gregorio il Grande e de' suoi tempi* (Nuova Antologia 15 Maggio).
- Maillet, E., *De l'existence des passions* (v. G. Compayré: *Revue philosophique juin*, p. 686—692).
- Meyer, S., Arbeit u. Handwerk im Talmud (v. H. Str.: *Lit. Centralbl.* 25).
- Müller, F. M., *Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by the religions of India* (Westminster Review Apr.).
- Ott, E., Beitrag zur Revision des röm.-canon. Processen in den böhmischen Ländern (v. v. Schule: *Jenais Litg.* 24).
- Rothe, R., Der erste Brief Johannis (v. W. Ackermann: *Prot. Kircheng.* 24).
- Sapere e fede (v. J. J. Parander: *Revue de théol. et de philol.* mai).
- Schrader, K., *Kleinigkeiten* u. *Gefährliche Forschungen* (v. L. Gautier: *Revue de théol. et de philol.* mai, p. 286—298; v. B. Stude: *Jenais Litg.* 25).
- Shields, C. W., *The final philosophy or system of perfectible knowledge as issuing from the harmony of science and religion* (v. C. M.: *Athenaeum belg.* 12).
- Sievers, E., *Heland* (v. R. v. Muth: *Zécher. f. d. österr. Gymnasien* 1879, 4).
- Steinmeyer, E. u. E. Sievers, Die althochdeutschen Glossen. I. Glossen zu biblischen Schriften (v. M. Riediger: *Zécher. f. Gymnasial-Wesen* Mai).
- Stephen, J., *Essays in ecclesiastical biography* (Westminster Review Apr. p. 214—233).
- Vigouross, F., *La Bible et les découvertes modernes en Palestine, etc.* 2e ed. (v. J. Variot: *Revue des questions historiques* avr.).
- Weygoldt, *Darwinismus, religion et morale* (v. F. G.: *Revue de théol. et de philol.* mai).
- Wiefeler, K., Die Christen-Verfolgungen der Caesaren bis zum 3. Jahrh. (v. W. Sanday: *The Academy* 21 June).
- Wollgruber, C., *Ausg. von: Joannis Gerson de Imitatione Christi libri quatuor* (v. A. Vander Naveling: *Cristi* (v. Keppler: *Theol. Quartalheft* 67, 2).
- Wuelfenfeld, F., Synaxarium, d. i. Heiligenkalendar der Coptischen Christen. I (v. O. Zöckler: *Revue d. Glaubens* Juni).
- Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissenschaft. I. 2. Aufl. (v. L. Delf: *Prot. Kircheng.* 23, 24, 25; v. Schanz: *Theol. Quartalheft* 61, 2).

Scenenfien.

Aristid's philosophi Atheniensis sermones duo (v. J. Dowden: *The Academy* 21 June).

Briefenthal, J. H. R., Das Trostschreiben des Apostels Paulus an die Hebräer kritisch wiederhergestellt (v. P. Chapuis: *Revue de théol. et de philol.* mai, p. 299—304).

Bacher, W., Die Agada der Israhylischen Amoraer (v. B. Ziemlich: *Magazin f. d. Wiffensch. d. Judenth.* 1878, 4, S. 190—198).

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Blick in die Kirchengeschichte der Stadt Meissen im Zeitalter der Reformation.

Bertrag auf der Conferenz zu Meissen gehalten von Superintendent. Bfr. D. **W. W. Schödl.**

1879. S. 25. 25. 25. 50.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Hunderthund & Pries in Leipzig.

Philo und die Halacha.

Eine vergleichende Studie unter steter Berücksichtigung des Josephus.

Von Dr. **Bernh. Ritter.**

1879. gr. 8. XII, 96 S. M. 6. 80.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 15.

19. Juli 1879.

4. Jahrgang.

Curtiss, The Levitical Priests, A contribution to the criticism of the Pentateuch (Haddisin).
Curtiss, De Aaronitici sacerdotii aique Thorae eholisticae origine (Ibera).
Hofmann, Die heilige Schrift neuen Testaments, 8. Thl. 1. Abth.: Das Evangelium des Lukas (Weifs).
Lagarde, Orientalia, 1. Hft. (Harnack).
Boninai, Acta Henrici VII Romanorum imperatoris, 2 Bde. (Caf. Müller).
Riefischel, Martin Luther und Ignatius von Loyola (Pilt).
Natorp, Martin Butzer, der Reformator Straßburgs (Pilt).

Luther, Der Brief an die Römer ausgelegt, aus seinen Schriften heraus, von Eberle (Pilt).
Luther, Die Epistel an die Epheser ausgelegt, aus seinen Schriften heraus, von Eberle (Pilt).
Couard, Das Neue Testament firchenden Bibelen erklärt, 2. Bd. Der Brief Pauli an die Römer (Wetzel).
Mangold, Populäre Auslegung sämtlicher Gleichnisse Jesu Christi, 3. Aufl. (Derf.).
Wenger, Das Evangelium des Marcus der Hausgemeinde ausgelegt (Derf.).
Strack, Die moderne Schulgefeitzgebung (Fay).

Kirchliche Lehrfreiheit, eine zeitgefchichtliche Studie (Kochler).
Schroder, Die Beendigung des Culturkampfes und die evangelische Kirche (Kochler).
Glaubenskenntnis eines unmodernen Culturforschers (Kochler).
Sicherer, Perfonenstand und Ebeichfegung. Erläuterung des Reichgesetzes etc. (Kochler).
Du Bois-Reymond, Darwin versus Galliani (E. Pfeiderer).
Wigand, Die Alternative Teleologie oder Zuall vor der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Derf.).
Köflin, Die Tonkunft (Derf.).

1. Curtiss, Jr., Prof. Dr. S. J., The Levitical Priests. A contribution to the criticism of the Pentateuch. With a preface by Franz Delitzsch. Edinburgh 1877, T. and T. Clark. (XXIX, 254 S. 8.) M. 6. —

2. Curtiss, Jr., Prof. Dr. S. J., De Aaronitici sacerdotii aique Thorae eholisticae origine. Dissertation historico-critica. Leipzig 1878, Hinrichs. (III, 40 S. gr. 8.) M. 1. —

1. Der Verfasser hat eine brennende Frage zum Gegenstande seiner Untersuchung gewählt. Die Geschichte des Priesterthums zur Klarheit bringend, hat man die vielgeachtete Lösung des pentateuchischen Problems gefunden. Das Bestreben des Verf.'s ist, auf Grund seiner Darstellung jener Geschichte die Unhaltbarkeit der neuesten Pentateuchconstruction, der sog. Graf'schen Hypothese, darzuthun. Wir können nicht zugeben, daß ihm dies gelungen ist; aber er hat richtig ein Moment nachdrücklich hervorgehoben und mit Geläch zu Zwecke seiner Polemik verworther, welches noch nicht genügend untersucht und mit den anderweitig gewonnenen Resultaten in Vereinbarung gebracht worden ist: die vom Priester-codex abweichende Schilderung der Stellung und Befugnisse der Leviten, wie sie in der Chronik gegeben wird. Das ist ohne Zweifel die Achillesferse jener modernen Hypothese, und so wenig wir im Ganzen den kritischen Untersuchungen des Verf.'s beizufimmen vermögen, so verdienstlich ist die Beleuchtung und Betonung dieses einen Punktes.

Der an erster Stelle genannten Schrift fehlt es vor Allem an der gehörigen Ordnung im Ganzen und im Einzelnen. Es ist zu bedauern, daß der Verf. dadurch den Werth und die Brauchbarkeit seiner mit großem Fleiß und minutiöser Genauigkeit angestellten Untersuchung empfindlich geschwächt hat. Dieses unangenehm beruhende Durcheinander wird dadurch veranlaßt, daß der Verf. sein Resultat, die einheitliche Schilderung der Verhältnisse von Priestern und Leviten in allen alttestamentlichen Schriften, von vornherein voraussetzt und nun, indem er dieses einheitliche Bild zu reproduciren unternimmt, nebenbei an den streitigen Punkten die entgegenstehenden Hindernisse aus dem Wege zu räumen versucht. Dafs auf diese Weise der Eindruck der Verwirrung entsteht, hat seinen guten Grund in der meines Erachtens unbefriedigbaren Thatsache, daß die Schilderungen des Priesterthums in den verschiedenen alttestamentlichen Schriften durchaus nicht übereinstimmen. Dafs — um die auffallendste Differenz zu erwähnen — das Deuteronomium die Stellung der Priesterchaft durchaus anders beschreibet, als die mittleren Pentateuchbücher, ist nicht zu bezweifeln; fraglich kann nur sein, welche Darstellung die ältere sei. Das einzige richtige Verfahren wäre gewesen, gefondert die Aussagen der verschiedenen Quellen (bei deren Scheidung der Verf. sich zunächst auf den Standpunkt der Kritik, welche er bekämpft, stellen mußte) vom Priesterthum geltend zu machen und dann — wenn es nun dem Verf. noch möglich gewesen wäre — zu zeigen, daß sie in Harmonie ständen. So verfahren hätte der Verf. ein Buch geliefert, dessen Brauchbarkeit von der Zustimmung zu seinem Resultate nicht abhängig gewesen wäre. Ueberdies verdeckt er bei der gewählten Anordnung sein Beweisverfahren und kann den Zweifelnden unmöglich überzeugen.

Nach einer Einleitung, in welcher Kuenen's Gefchichtsconstruction den Ausgangspunkt bildet, werden in Cap. 2. Ordination und Pflichten Levi's dargestellt, Cap. 3. 'Levi's Erbtheil', Cap. 4. 'Levi's Segen', Cap. 5. 'die Brücke der modernen Kritik' (B. Ezechiel als Ueberleitung vom Deuteronomium zum Priester-codex), Cap. 6. Josua bis II Könige' (als ob diese Bücher die Geschichte des Stammes Levi in ununterbrochener Entwicklung enthielten), Cap. 7. 'die Glaubwürdigkeit des Chronisten', Cap. 8. 'Propheten und Priester', Cap. 9. 'die Abfassung des Deuteronomiums und der mittleren Pentateuchbücher'. In 4 Anhängen wird von den Quellen des Chronicon, von der Bedeutung des Wortes Thorah Hof. 4, 6, von der Abfassung von Jcf. 40–66 und von dem Text der Stellen mit *לויים* *לויים* gehandelt. Der letztgenannte Anhang ist unfreilich der werthvollste Bestandtheil des Buches. Keine Mühe des Anfragens bei den verschiedenen Bibliotheken oder des persönlichen Nachforschens in denselben hat der Verf. sich verdiesen lassen, um Aufklärung zu verschaffen über die richtige L.A. an allen Stellen, wo jene beiden Bezeichnungen ohne dazwischen gestelltes Waw vorkommen. So weit als möglich sind dadurch alle LAA. bei Kennicott verificirt worden; LXX, Targumim und Hieronymus wurden verglichen. In wenigen Blättern steckt hier eine große Arbeit, die dankenswerth ist trotz der Unsicherheit ihres Ergebnisses.

Mit wenigen Einzelheiten sei unser Widerspruch gegen die Darstellung des Verf.'s motivirt. Num. 18, 18 werden die Erstlingsopfer den Priestern zugefprochen; Deut. 12, 17 ist vorausgesetzt, daß das Volk die Erst-

lingsopter verzehrt; eine Beschränkung auf besondere Fälle ist weder hier noch dort angegeben; trotzdem hilft sich der Verf. S. 39 f. über das Widersprechende mit der Bemerkung hinweg, daß an keiner der beiden Stellen von allen Erlingsopfern die Rede sei. Ziemlich flüchtig ist S. 68 ff. die Skizze über das Verhältniß Ezechiel's zum Pentateuch; die Stellung des Ezechielischen mit priesterlichen Befugnissen ausgestatteten 'Fürsten' mußte nothwendig zur Sprache kommen, neben welchem der elohistische Hohepriester keine Stelle findet. Es ist irrig, wenn S. 81 behauptet wird, daß die Verschiedenheit der Schilderungen des Priesterthums im Königsbuch einerseits und in der Chronik andererseits nur beruhe auf größerer Ausführlichkeit der Chronik. Auch S. 90 findet sich eine schiefe Darstellung: nicht deshalb leugnet man das (vorexilische) Vorhandensein von Priester- und Levitenstädten, weil Jos. bis II Kön. „nur spärlich derselben Erwähnung geschieht“, sondern deshalb, weil diese Institution mit der Besitzlosigkeit der Leviten, wie sie am deutlichsten Richt. und Deut. schildern, nicht übereinstimmt. Auffallend ist die Schlussfolgerung S. 98; das Königsbuch berichtet, daß Jerobeam Nichtleviten zu Priestern machte; deutlich kann — denke ich — der Erzähler als Regel das Priesterthum der Leviten überhaupt; allein, wendet der Verf. ein, auch die Aaronen sind ja Leviten, und daß in jenem Falle mit den Nichtleviten Nichtaaronen gemeint seien, geht hervor (*appears!*) aus der Darstellung derselben Thatfache beim Chronisten, welche nach Graf immer genau zwischen Priestern und Leviten untercheidet. Ähnliches Verfahren, wie in diesem Falle, zieht sich durch das ganze Buch hindurch: mit den von der Kritik angefochtenen Angaben wird der Beweis geführt und zu weiterer Beglaubigung eine kritische Grösse citirt für eine Wahrheit, welche noch nie von dem blödesten Auge verkannt worden ist. Der Verf. müht sich eben in seinen kritischen Untersuchungen mit einem Waffengeräth ab, welches er nur zur Hand nimmt, um sich den Gegnern im Kampfe gleich zu stellen; zur Sicherstellung seiner persönlichen Anschauung bedarf er desselben nicht; denn z. B. S. 151 f. wird die Anfechtung der mosaïschen Abfassung des Deuteronomiums schliesslich abgewiesen mit der Bemerkung, „die widerstreitet (*is fatal*) unsern Glauben an das Deuteronomium als ein inspirirtes Buch“. Bei solchem in erweiterter Form S. 166 mit höchst ehrenwerthem Ernst und Nachdruck vorgetragenen Grundtats läßt sich über kritische Fragen mit dem Verf. nicht rechten. — Zu S. 157 sei noch bemerkt, daß es unbillig ist, wenn (wie schon früher von Delitzsch) zur Beglaubigung der Beteiligung Esra's an der Abfassung oder Redaction des Pentateuchs das Ansehen an der Talmud gestellt wird, darüber Auskunft zu geben. Den Rabbinen, welche im Talmud zu uns reden, mußte die Thora als aus jener Zeit stammend erscheinen, aus welcher sich die gesetzlichen Bestandtheile des Pentateuchs datiren.

In andern Punkten scheint uns der Verf. nicht ohne Gefchick auf Schwächen der modernen Gefchichtsconstruktion aufmerksam gemacht zu haben. S. 58 f. wird auf die Nachfolge Eleazar's im Priesterthum seines Vaters Deut. 10, 6 zu Gunsten einer Sonderstellung der Aaronen hingewiesen. Die Gründe S. 74 gegen Abfassung eines Theiles des Leviticus durch Ezechiel sind vollkommen ausreichend. Gut ist S. 104 die Einwendung: warum soll der Chronist die levitische Abfassung des Samuel erfunden haben zur Rechtfertigung seiner priesterlichen Handlungen? Warum machte er ihn nicht der ihm zugefprochenen Tendenz getreu zum Aaronen? (vgl. S. 105 die ähnliche Bemerkung hinsichtlich des Abinadab).

Beachtenswerth sind in der Vorrede von Delitzsch die Bemerkungen über die Farbenbezeichnungen des Priestercodex, woraus sich ergibt, daß dieselben älter sind als diejenigen des Chronisten. Daraus einen Schluss

zu ziehen auf das Alter des Priestercodex scheint mir indefs unberechtigt.

2. Was wir an der ergrünanten Schrift auszufinden fanden, ist in der weit kürzeren, der Berliner theologischen Facultät zum Dank für die verliehene Licentiatenwürde gewidmeten Dissertation zum Theil vermieden. Die Anordnung ist hier vortreflich, sich richtend nach der Darstellung in verschiedenen Büchern oder Büchergruppen. Da demzufolge den Aussagen des Chronisten über das Priesterthum ein besonderer Abschnitt gewidmet ist S. 32 ff. (vgl. S. 8), tritt die Hinweisung auf seine Abweichungen vom Priestercodex bezüglich der Leviten hier nachdrücklicher hervor als in der englischen Schrift. Auf jeden Fall bleibt der Satz S. 34 zu Recht bestehen: *Utique si libros Chronicorum exploraveris, sacerdotii Aarontici conditionem cum Thorä Elohistā omnino non tam convenientem invenies, quam ex sententia recentiorum criticorum expectaveris.*

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Hofmann, Prof. Dr. J. Chr. K. v., *Die heilige Schrift neuen Testaments zusammenhängend untersucht*. 8. Theil. 1. Abth. Das Evangelium des Lukas, Cap. 1—XXII, 66. Mit einem Anhang Cap. XXII, 66—XXIV, 53 enth. Nördlingen 1878, Beck. (IV, 552 S. gr. 8.) M. 9. —

Es ist immer eine wehmüthige Aufgabe, die letzte Arbeit eines Hingegangenen zu besprechen, doppelt wehmüthig, wenn derelbe von ihr abbrufen, ehe er sie vollenden konnte. So liegt nun das große Werk v. Hofmann's über das N. T. als ein unvollendeter Torio da. Zwar das zur vollen Ausführung des von dem Verstorbenen einst entworfenen Planes mehr als ein Menschenleben gehöre, hat sich wohl Niemand verborgen; aber wenigstens die Einzelerklärung desselben hätte gewiss jeder gern von seiner Hand vollendet gesehen. Nun fehlen die johanneischen Schriften, es fehlen Matthaus und Marcus, und der uns vorliegende Lucas ist doch auch nur ein Fragment. Nicht daß der Schluss von 22, 66 an nicht mehr von ihm bearbeitet und von dem Herausgeber durch einige abgerissene Aufzeichnungen des Verstorbenen für sein Colleg ersetzt werden mußte, macht den Eindruck des Fragmentarischen, sondern daß die Schlussbetrachtung fehlt, in welcher der Verf. seine Gesamtauffassung der Schrift und ihrer Composition zu entwickeln pflegte. Jetzt muß man sich seine Ansicht darüber aus den einzelnen Rückblicken auf kleinere und größere Abschnitte zusammenfassen und gewinnt doch kein recht einheitliches Bild davon. Schon die stark verlausulierte Deutung des *καθ' ἑσπ' ἡμέρας* p. 8, dessen Beziehung auf die Zeitfolge er anerkennt, ohne sie ausschließlich geltend zu machen, läßt vermuthen, daß er im Evangelium doch mehr eine sachliche Anordnung findet, und dies bestätigt sich allerdings in so hohem Maße, daß man es kaum mehr mit jenem *καθ' ἑσπ' ἡμέρας* vertraglich finden dürfte. Nur selten constatirt v. Hofmann, daß zwei oder mehr Erzählungen zeitlich verbunden sind, ja er wagt selbst eine so klare zeitliche Beziehung wie das *ἐν τῇ κακίᾳ* 11, 37 zu übersetzen: „als er einmal geredet hatte“ (p. 305). Meist sucht er zwischen den einzelnen Abschnitten oder größeren Gruppen irgendwelche sachliche Beziehungen auf, unter denen sie zusammengefaßt sein sollen; aber so bewundernswerth hier oft der Spürsinn des Verf. erscheint, so wenig ist es auch nur irgend zu erweisen versucht, daß der Evangelist die Verbindung um dieser Beziehungen willen gemacht hat. Oder womit hätte derselbe wohl angedeutet, daß die vier großen Wunderthaten in Cap. 8 zusammengefaßt seien, um darzustellen, welchen Gewinn die Jünger davon hatten, daß sie sich in Jesu Geleit begeben (p. 227), oder daß 9, 1—9 zeigen solle, wie weit der Landesfürst

hinter den Zwölfen zurückstand (p. 232), oder dafs in der Speisungsgeschichte sich die Unvollkommenheit des Glaubens der Jünger zeige, wie im Petrusbekenntnis seine Vollkommenheit (p. 251)?

Dieses Aufsuchen fächlicher Beziehungen hat den Verf. verleitet, das Stück 9, 40—48 so eng mit 9, 51—56 zu verbinden, dafs er die Abficht des Evangelisten, mit 9, 51 einen neuen Abschnitt seiner Erzählung zu beginnen, rundweg befreit und den ersten Haupttheil mit 9, 45 abgrenzt. Der zweite, bis 18, 30 gehende Theil soll dann wesentlich die Kennzeichnung der Lehrthätigkeit Jesu beabsichtigen. Hier sollen zuerst in vier Gruppen Kundgebungen zusammengestellt sein, welche sich auf den Stand der Jüngerschaft beziehen, dann Belehrungen über das zum ewigen Leben Erforderliche, dann Zeugnisse und Strafen wider die Widerfacher, endlich Warnungen und an Gottes Gericht erinnernde Mahnungen. Aber was soll es gar heissen, wenn wir Jesum 13, 10—14, 35 jede Gelegenheit benutzen, verschiedenartigen Anlafs für entsprechende Aeuferung zu verwerthen sehen, wenn der Abschnitt 15, 1—16, 31 in einer Reihe von Gleichnissen seinen Reichtum künstlerischer Gestaltung darstellt und 17, 1—18, 30 die Mannigfaltigkeit des Inhalts seiner Aussprüche vor Augen stellt (p. 449 f.)? Damit ist doch in der That weniger als nichts gesagt, was zum Verständnifs der Composition des Evangeliums führen könnte.

Wie weit der Verf. geneigt ist, eine freiere schriftstellerische Gestaltung des Einzelnen zuzugeben, erhellt nicht, da er auf die Paralleltexthe noch nirgends Rücksicht nimmt. Hier und da zeigen sich Erklärungen, die auf harmonistische Tendenzen führen, wenn er sogar das Zollnermahl bei Lucas in Jesu Haus verlegt (p. 140) oder den *diakonia* 9, 46 trotz v. 47 zu einer Erörterung unter ihnen macht (p. 253), wenn er dem Stummen 11, 14 die Blindheit aus Matth. 12, 22 zudirigt (p. 292) oder 11, 39 das *ἐνός* zum folgenden zieht (p. 307). Doch zeigt namentlich die Vorgeschichte, dafs er die Gestaltung der Engelreden und Lobgefänge in sehr umfassendem Mafse dem Schriftsteller zuschreibt. Selbst im Gleichheitsregister kommt es ihm nicht darauf an, dafs alle Namen gleichentlich richtig seien (p. 99); p. 218 kann die Nennung des Namens Jesu durch den Dämonischen auf Rechnung des Erzählers kommen und p. 399 reflectirt er darauf, weshalb „der Evangelist“ die Bezeichnung des Reichthums durch *μαμωνας* *ἢς* *ἀδύλας* gebraucht. Nur einmal ist nur eine Andeutung vorgekommen, dafs derselbe etwas (nämlich 2, 2) in eine überlieferte Erzählung einschaltet (p. 47). Sonst freilich fühlt der Verf. sich gedrungen, etwaige kritische Vermuthungen über das schriftstellerische Verhältnifs des Evang. zu anderen Quellen (so felter er darauf eingeht) nur kurzweg mit einer Gereiztheit abzuwehren, welche gegen den Ton kühler Ueberlegenheit, mit der er sonst abweichende Auffassungen abzulehnen pflegt, auffällig abfällt (vgl. p. 133. 135. 307).

Die Einzelexegese enthält hier wie überall viel Freiliches, die durchaus selbständige Art, in der der Verf. um jede exegetische Tradition unbekümmert, die Dinge rein für sich betrachtet, läfst ihn oft alte Fehler verbessern und manches sicherer und klarer bestimmen, als es bisher geschehen. Allein das sind doch immer nur Einzelheiten. Dafs er irgendwo wirkliche Schwierigkeiten neu und glücklich gelöst, ist mir nicht entgegengetreten. Zu den bei ihm so beliebten gewaltfamen Constructionen bietet freilich der Stil der Evangelien wenig Anlafs, obwohl sie nicht fehlen (vgl. z. B. die Verbindung des *καὶ* *ῥῆμα* *ἰσχυρὸν* 8, 27 mit dem *ἵνα* p. 218 oder die Beziehung des *αὐτοῖς* 9, 33 auf die Jünger p. 245 oder den Beginn des Nachsatzes mit *καὶ* *ἀπεῖσθε* 13, 25, p. 360). Dagegen fehlt es nicht an andersartigen Vergewaltigungen des Textes. Man sehe, wie der Verf. mit der Begründung in 2, 4 (p. 50), mit dem *ἐν* *ῥῆμα* 2, 46 (p. 70), mit dem *ἵνα* 6, 21 (p. 161) umspringt, wie

er sich die *ἀνάστασις* *καὶ* *ῥῆμα* 5, 17 (p. 133), die *ἀνάστασις* 11, 8 (p. 288) oder die *ἀνάστασις* *καὶ* *ῥῆμα* 14, 14 (p. 373) zurechtlegt. Wo ihm der Text Schwierigkeiten macht, weicht er durch fast unmerkliche und doch ganz willkürliche Eintragungen, welche seinen Sinn wesentlich ändern, zu helfen (vgl. z. B. p. 254. 273. 416 oder die Reflexionen, die er p. 224 dem cananäischen Weibe unterlegt). Von seinen lexikalischen Willkürlichkeiten giebt seine Erörterung des *μαμωνας* p. 331 ein schlagendes Beispiel. Antwortet erneuert er Auslegungen, die man längst für abgethan hielt, wie die Beziehung von *ἡλικία* auf die Körperlänge (p. 330) oder die Deutung des *ἡμα* von Sache (p. 28. 36. 56) oder vertheidigt seine erkunftele Fassung des *ἡμα* *ἡμα* (p. 51) und des *ἡμα* *ἡμα* (p. 86). Dafs er an dem Sündenfall des Teufels in 10, 18 festhält (p. 270), war zu erwarten; aber dafs er noch den Untergang der Schweinheerde als Strafe fafst (p. 222) und über den Inhalt des Gesprächs Jesu mit Moses und Elias genau Befcheid weifs (p. 244), ist doch sehr verwunderlich. Denn das mufs man Hofmann zum Ruhme nachsagen, dafs sich seine Erklärung doch sonst im Ganzen (wo nicht vorgestafte Lieblingsansichten ihn zu Eintragungen nöthigen) durch Nüchternheit vor vielen anderen auszeichnet und gewisse theologische Ueberbischwänglichkeiten, die man gern für besonders tiefinnige Exegese ausgiebt, energisch abweist. Dies gilt vor Allem auch von seiner Parabelerklärung, wo er sehr bestimmt gegen die allegorisierende Einzeldeutung sich ausspricht. Dafs er freilich sich davon ganz freigemacht und überhaupt einen klaren hermeneutischen Standpunkt für dieselbe gewonnen habe, kann man nicht behaupten.

Die schwächste Seite seiner Auslegung ist vielleicht die Textkritik. Mit der Autorität der Codices befaßt er sich nur in ganz allgemeinen, herzlich wenig fagenden Redewendungen, seine Entscheidungen beruhen meist auf den oberflächlichsten Erwägungen darüber, was besser nach seiner Auffassung in den Text paßt; 2, 14 vertheidigt er das jetzt wohl allgemein verworfene *ἐν* *ῥῆμα*, 9, 9 nimmt er eine Lesart auf, die nur von Minusculen bezeugt ist, und 7, 9 wagt er gar ganz unnöthiger Weise eine völlig unwahrscheinliche Conjectur (vgl. auch seine Zurechtmachung von 10, 15 p. 268). Dafs auch hier die eigene Erklärung durch fortwährende Polemik gegen andere Auffassungen, und zwar oft gegen die bedeutungslosten Einfälle, in höchst unbequemer Weise unterbrochen wird, versteht sich von selbst. Allein auch hier fehlt meist jedes wirkliche Eingehen auf abweichende Auffassungen, die oft genug in einer Form dargestellt werden, dafs man sie kaum wiedererkennt, wenigstens von ihrer Motivierung keine Ahnung bekommt. Ebenso oft freilich ist nachher in kaum eine Modification ersichtlich machender, nur in etwas anderer Weise dasselbe gesagt, was eben verworfen.

Doch die Eigentümlichkeit der Hofmann'schen Exegese ist ja bekannt genug, um sie weiter im Einzelnen zu analysiren. Die Zeit, wo sich ein abschließendes Urtheil über sie und ihren Gesamtvertrag bilden wird, ist wohl noch nicht gekommen, und die Anzeige des letzten Denkmals seines unermüdlenden Fleißes ist nicht die Stelle, um ein solches anzubahnen.

Berlin.

Dr. Weifs.

Lagarde, Paul de, *Orientalia*. 1. Hft. [Aus: „Abhandlgn. d. G. Kellisch. d. Wiss. zu Göttingen.“] Göttingen 1879, Dieterich's Verl. (104 S. gr. 4.) M. 6. —

In diesem Hefte bespricht der Verf. die koptischen Stücke einer Sammlung von 34 orientalischen Handschriften, welche die Göttinger Universitätsbibliothek im Jahre 1877 von Brugfch gekauft und über welche Wustenföld im vorigen Jahre eine vorläufige Mittheilung gemacht hat. Es sind 10 Handschriften, welche zu untersuchen waren, von denen zwei aus zwei verschiedenen

Theilen bestehen. Ferner kam eine 11. arabische Handschrift (*Cod. orient.* 125, 10; f. S. 16) deshalb in Betracht, weil ihr Blätter einer koptischen Handschrift angebunden sind. Mit Ausnahme einer Handschrift, der zuerst von dem Verf. besprochenen, welche die koptische Uebersetzung der vier Evangelien enthält, sind die übrigen sämtlich liturgischen Inhalts. Der Verf. constatirt aber nur die Bedeutung derselben, ohne in dieser Richtung Nachweise zu geben. Indes macht er doch hie und da durch werthvolle Winke die Liturgen resp. 'geduldeten Freunde des in einer Handschrift zu Worte kommenden Bonzeniums' auf Beachtenswerthes aufmerksam. Sein eigenes Absehen ist auf die Kritik des Bibeltextes gerichtet. Für diese sind die alten, namentlich die datirten Aufzeichnungen der griechischen und orientalischen Liturgien einschliesslich der Perikopenverzeichnisse von hohem Werthe; denn, wie der Verf. mit Recht sagt, Liturgien sind antike Aeusserungen der Kirche: der in ihnen gebrauchte Text der heiligen Schrift ist der officielle und als solcher den Änderungen nicht unterworfen gewesen, welche Manuscripte der Bibel selbst gelegentlich zu erdulden gehabt haben. Der Verf. hat sich nun nach einer Beschreibung der einzelnen Handschriften der unerquicklichen Arbeit mit der ihm eigenen Ausdauer unterzogen, alle biblischen Citate der Handschriften zusammenzufuttern, d. h. in Ziffern namhaft zu machen. Am Schlusse (S. 48—61) giebt er eine tabellarische Recapitulation. Das Resultat ist ein überraschend umfangreiches. Nicht nur sind verschiedene Exemplare der koptischen Uebersetzung des N. T. — mit Ausnahme der Apokalypse des ganzen — wiedergewonnen, manche Bücher des N. T. sind sogar fast vollständig aus diesen wenigen liturgischen Büchern zu reconstituiren und auch für die Behandlung der Septuaginta ergiebt sich ein nicht unerhebliches Material. Allerdings sind die meisten Handschriften der Sammlung sehr junge, der neuesten Zeit angehörig; indessen von den uralten syrischen Handschriften abgesehen: die Zahl der uns erhaltenen orientalischen Manuscripte aus dem MA., zumal der koptischen und äthiopischen, ist ja überhaupt eine sehr geringe. Andererseits ist das Alter der Vorlagen, welches die Abschreiber hie und da bemerkt haben, nicht selten ein respectables (die Vorlage des Cod. A. 4 z. B. aus dem J. 1356). Als Anhang hat der Verf. seiner Publication 'Bruchstücke der koptischen Uebersetzung des A. T.' beigegeben und mit Anmerkungen versehen. 'Es ist das Vorpiel eines armenigen Versuches, mit bethelhaft geringen Mitteln wenigstens eine theilweise Antwort auf eine Frage zu erzwingen, welche wer in Paris, Neapel, Rom leben dürfte, ohne erhebliche Mühe zu erledigen im Stande sein würde'. Bekanntlich hat P. de Lagarde es als die erste Aufgabe zur Gewinnung eines kritischen Septuagintatextes bezeichnet, die in den verschiedenen Kirchenprovinzen umlaufenden Bibelformen festzustellen. Dieser Aufgabe, welcher der Verf. bereits Jahre voll Mühe und Arbeit gewidmet, dienen auch die publicirten Fragmente; denn da der in Aegypten einst übliche Bibeltext von besonderer Bedeutung ist, müssen auch die ägyptischen Bibelübersetzungen wiedergewonnen werden. Auf die Herstellung der Bibelrecensionen Hefych's und Lucian's, welche die Grundlage einer kritischen Ausgabe der Septuaginta bildet, durch den Verf. dürfen wir jetzt wohl hoffen. Mögen sich aber auch des Koptischen kundige Historiker finden, welche die Handschriften der Göttinger Bibliothek für die Beschreibung der Liturgie der koptischen Kirche auszunutzen Willens und im Stande sind. Der Verf. hat ihnen jedenfalls durch seine Publication den Weg geebnet.

Gieseln.

Ad. Harnack.

Bonaini, F., *Acta Henrici VII Romanorum imperatoris et monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia collecta ac in duas partes divisa. Opus postumum.* 2 Bde. Florentiae 1877, Typis Galilaeianis M. Cellinii et Soc. (XXVI, 388 u. XLVIII, 316 S. gr. 8.)

Es sei gestattet, dieses Buch — wenn auch etwas spät — hier kurz zur Anzeige zu bringen, obwohl es seinem hauptsächlichsten Inhalt nach mehr in das Gebiet der politischen als in das der kirchlichen Geschichte einschlägt. Das, was es uns bietet, bringt auch der letzteren immer noch genügend reichen Gewinn.

Das Werk kann ein doppeltes Interesse beanspruchen, ein mehr persönliches und ein allgemeines wissenschaftliches. Was das erstere betrifft, so hat über ihm ein eigenthümliches Schicksal gewaltet. Sein Verfasser ist der einstige Generalintendant der toskanischen Archive, der Commendatore Francesco Bonaini, ebenso bekannt durch seine Reformation der ihm unterstellten Institute, wie durch die Liebeshwürdigkeit, mit welcher er insbesondere auch deutschen Gelehrten, wie Böhmer und Ficker, überall, wo es ihm möglich war, Förderung zu Theil werden liess. Schon im Jahr 1854 nun hatte Ficker (Sitzungsber. der kais. Akademie der Wissenschaften XIV, 142 ff.) mittheilen können, dass in nächster Zeit diese Publication bevorstehe und dass es damit möglich sein werde, von Kaiser Heinrich's VII Wirken in Italien ein so klares und vielseitiges Bild zu gewinnen, wie kaum von einem andern Abschnitt der früheren Reichsgeschichte. Leider sollte diese Hoffnung auf baldiges Ersehen sehr getauft werden. Längst zwar — seit Ende 1855 — hatte der Druck begonnen. Allein theils die umfassende Berufstätigkeit Bonaini's, theils dessen anderweitige wissenschaftliche Arbeiten, theils Krankheiten verzögerten den Druck immer wieder, bis der Verf. zuletzt von der schweren Krankheit betroffen wurde, welcher er nach langen Leiden erlegen ist. Dadurch war die Herausgabe des Werks noch weiter ins Ungewisse verfrachten worden. Denn ohne seinen Willen gestattete nun die Familie die Veröffentlichung zu seinen Lebzeiten nicht. Nach Bonaini's Tod ist endlich das Werk als ein *opus posthumum* von Berti herausgegeben worden. Welch reichhaltig in demselben zu erwarten war, darüber hatten schon zuvor verschiedene Andeutungen Kunde gegeben und die Arbeit von R. Pöhlmann 'Der Römische Kaiser Heinrich's VII und die Politik der Curie, des Hauses Anjou und der Welfenliga' hatte dies bestätigt, indem ihrem Verfasser eine Benutzung der Sammlung gestattet war.

Wir haben nun in ihr eine Ergänzung der reichen Urkundenschatze, welche in Bezug auf Heinrich's VII italienischen Zug schon vorher durch Dönniges und Ficker veröffentlicht worden waren. Diese beiden Gelehrten hatten sich an die Uebersetzung des deutschen Reichsarchivs aus Heinrich's VII Zeit gehalten, der erstere an die im favojischen Archiv zu Turin liegenden Schätze, der letztere an diejenigen des Pisaner Archivs, soweit er sie nicht schon von Bonaini ausgebeutet wußte. Letzterer aber hat seinen Rahmen weiter gezogen. Seiner Sammlung dienen eine ganze Reihe von italienischen, sowie einige auswärtige Archive als Quelle, vor allem dasjenige von Florenz. Dem letzteren ist der ganze zweite Band entnommen, welcher die so überaus wichtige und glücklicherweise gerade für jene Tage in den Missbüchern erhaltene Correspondenz der Stadt (367 Nummern) enthält und ein vollständig klares Bild von der Stellung der Welfenliga, an deren Spitze Florenz stand, gegenüber vom Kaiser, Papst und König Robert giebt. — Der erste Band dagegen enthält reiches Material an neuen Urkunden des Kaisers (über 40) oder seiner Bevollmächtigten, Briefen des Papstes Clemens V (letz-

tere über 20), Huldigungsurkunden, Gefandtenberichten, Schreiben der Städte u. s. w. Wie viel bei alledem auch für die Geschichte der päpstlichen Politik abfällt, läßt sich denken und aus der Schrift Pöhlmann's näher erfahren. Es ist hier nicht der Raum, näher darauf einzugehen. Hier sei nur noch angedeutet, daß nicht nur die Politik Clemens' V. sondern auch die seiner Nachfolger aus dieser Sammlung die vielfältigste Beleuchtung erhält. Möge dieselbe auch diesseits der Alpen die Verbreitung finden, die ihr gebührt, und Frucht für die wissenschaftliche Forschung bringen, für welche sie entstanden!

Tübingen.

Lic. Dr. Carl Müller.

Rietschel, Oberpf. Superint. Lic. Geo. Chrn., **Martin Luther und Ignatius von Loyola**. Eine vergleichende Charakteristik ihrer inneren Entwicklung. Wittenberg 1879, Herrschel Verl. (VI, 62 S. gr. 8. M. — 80.

Eine Festschrift zum 40jährigen Amtsjubiläum des ehrwürdigen Dr. Schmieder, ersten Directors des Predigerseminars in Wittenberg, eine fein durchdachte, gut ausgeführte Studie. In einer knapp gehaltenen Einleitung zeigt der Verf., ähnlich wie Martensen in seiner Schrift über Katholicismus und Protestantismus, wie die Grundforderung der römischen Kirche der schlechthinigen Gehorsamkeit ist, während die evangelische in der gottgewirkten Glaubensgewisheit ihren inneren Halt und ihre Kraft hat. So stehen Katholicismus und Protestantismus ihren innersten Principien nach in diametraler, einander ausschließendem Gegenfatz zu einander. Eine Verständigung, eine Vereinigung ist, ohne daß der eine oder der andere sich aufgibt, nicht möglich. Dieser Gegenfatz verkörpert sich gewissermaßen in Luther, dem Reformator, und in dem Stifter des Jesuitenordens. Deswegen stellt der Verf. diese beiden nebeneinander und zeichnet zunächst den Naturboden, auf dem sie erwachsen sind, dann die Besonderheit ihrer beiderseitigen Weltentfaltung, der beiden Männer inneres Werden und Wachsen und endlich die charakteristische Ausprägung ihrer Persönlichkeiten. Die auf gute Studien gegründete psychologische Entwicklung ist gelungen; das Schriftchen kann allen Lesern von einigem christlichen Verstandnis warm empfohlen werden. Es könnte Manchem von denen eine heilsame Augenfalbe sein, die jetzt, durch politische Interessen blind gemacht, wieder zu einem Bundnisse mit Rom und seiner Gefolgschaft geneigt sind.

Erlangen.

G. Plitt.

Natorp, Confil.-R. Pfr. A., **Martin Butzer**, der Reformator Straßburgs. Ein Vortrag. [Vorträge im Dienste christl. Wahrheit u. Liebe, gesammelt von Sem.-Dir. G. Schulze, I. Serie. I. Heft.] M. Gladbach 1879, Schellmann. (36 S. gr. 8.) M. — 60.

Dieses Schriftchen eröffnet eine neue Reihe von Vorträgen im Dienste christlicher Wahrheit und Liebe. Derartige Unternehmungen erwachsen seit etwa einem Jahrzehnt fast wie Pilze. Ohne Zweifel sind sie gut gemeint, aber ob sie wirklich das wirken, was man von ihnen erwartet, ob man ihnen einen apologetischen Charakter beilegen kann, wie das in gegenwärtigem Prospectus angedeutet wird? — Ich möchte es sehr bezweifeln. Es mag ja ganz nützlich sein, wenn man die reifen Ergebnisse naturwissenschaftlicher und auch wohl geschichtlicher Forschung in gefälliger Form der Darstellung größeren Kreisen zugänglich macht, aber daß auch auf religiösem Gebiet für christliche Bildung und Erkenntnis mit solcher doch immerhin etwas leichten Waare viel ausgerichtet werde, ist wohl recht zweifelhaft. Ja andererseits wird kaum in Abrede zu stellen sein, daß

diese moderne Vortragsliteratur geradezu schädlich wirkt, indem sie den Geschmack an soliden Büchern, die nicht bloß Lesen, sondern Studium verlangen, verdirbt, und das, was auch von weniger Bemittelten sonst für solche Werke aufgewendet werden könnte, verfehlt.

Warum gerade Butzer zu der Ehre kommt, an der Spitze dieser Vorträge zu stehen, ist nicht recht ersichtlich. Man muß, um das annehmbar zu machen, ihn schon so idealisieren, wie der Verf. thut. Ein glücklicher Griff ist es kaum. Der Vortrag beruht, wie der Verf. selbst sagt, vorwiegend auf der bekannten Schrift von Baum. Stellenweise klingt er recht an an Krafft's Artikel in der theologischen Realencyclopädie 2. Aufl. III, 35 ff. Neues bietet er nicht.

Erlangen.

G. Plitt.

1. **Luther**, Dr. Martin, **Der Brief an die Römer ausgelegt**, aus seinen Schriften hrsg. von Pfr. Chr. G. Eberle. Stuttgart 1878, Buchhandlung der Evang. Gefellshaft. (408 S. gr. 8.) M. 2. 20.

2. **Luther**, Dr. Martin, **Die Epistel an die Epheser ausgelegt**, aus seinen Schriften hrsg. von Pfr. Chr. G. Eberle. Stuttgart 1878, Buchhandlung der Evang. Gefellshaft. (152 S. gr. 8.) M. — 80.

Unter den evangelischen Geistlichen in Deutschland wird es gegenwärtig nur sehr wenige geben, die so in das Verständnis Luther's eingedrungen sind, wie der württembergische Pfarrer Chr. G. Eberle. Schon vor mehr als 20 Jahren bekundete er dies tiefe Verständnis in seinem vorzüglichen, noch jetzt aller Empfehlung werthen Schriftchen: „Luther's Glaubensrichtung. Seine Bedeutung und Stellung in der Kirche. Eine Stimme aus Württemberg. Stuttgart, S. G. Liebsch 1858“. Und gleichzeitig begann er, seine umfassende Belesenheit in des Reformators Schriften für Andere fruchtbar zu machen. Eben damals erschienen in demselben Verlage: „Luther's Evangelienauslegung aus seinen homiletischen und exegetischen Werken für Schriftforcher, Prediger und erbauungsuchende Leser zusammengestellt von Chr. G. E.“. Er widmete diese Gabe seinen „vaterländischen Amtsbrüdern“, wollte aber, wie er in der Vorrede aussprach, damit nicht nur eine Lücke in der historisch-theologischen Literatur ausfüllen, sondern auch eine Evangelienauslegung für das gesammte evangelische Volk, für den Gelehrten wie für den schriftforschenden Landmann geben, also eine Schrift für die weitesten Kreise. Hierbei enthielt er sich aller eignen Zuthaten, so daß Alles, selbst die Uebersätze, Luther's eigene Worte sind. — Auf dem damit betretenen Wege schritt er fort und liefs später eine Epistelauslegung und eine Palmenauslegung Luther's folgen. Das Neueste sind die jetzt erschienenen Bearbeitungen des Römerbriefes und des Epheserbriefes.

Luther's Schriftauslegung zu ruhen, ist nicht dieses Ortes. Es sei nur noch erwähnt, daß Pfr. Eberle bei seiner Bearbeitung die rein zeitgeschichtliche Polemik gestrichen hat, so daß der Leser durch solche Zuthaten unbeirrt und ungeföhrt sich ganz der Vertiefung in die Schriftwahrheit unter Luther's Führung hingeben kann. Möchte die verdienstliche Arbeit viele Leser, und zwar nicht bloß unter den Geistlichen finden!

Erlangen.

G. Plitt.

Zur populären Schriftauslegung.

Couard, Paſt. Herm., Das Neue Testament forschenden Bibellefern, insbesondere auch den Lehrern der evangelischen Jugend in Schule und Sonntagschule, durch Umschreibung und Erläuterung schule. 2. Bd. Der Brief Pauli an die Römer, mit specieller Einleitung, sowie mit den nöthigen historischen, geographischen und antiquarischen Anmerkungen versehen. Potsdam 1878, Stein. (192 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Die vorliegende Erklärung des Römerbriefs ist in demselben Geist und nach denselben Grundsätzen bearbeitet, wie die von uns früher in diesen Blättern (Jahrgang 1878 Nr. 17) besprochene Auslegung des Matthäusevangeliums. Was zum Lobe jenes ersten Theils des von dem Verf. geplanten 'Laiencommentars' gesagt worden ist, darf auch von diesem zweiten Theil gelten. Er ist mit ebensoviel Fleiß und Sorgfalt gearbeitet; und die paraphrasirende Erklärungsweise erscheint hier bei dem gedrängten Gedankeninhalt des zu erklärenden Briefs noch viel mehr an ihrer Stelle. Der Verf. hat nichts veräußert, nicht-theologische Lektüre die ihnen unzugänglichen Hilfsmittel für die Erklärung der heiligen Schrift soweit möglich zu ersetzen. Eine specielle Einleitung, die unter Anderem den Lebensabris des Apostels Paulus und die nöthigen Notizen über die Abfassungszeit der paulinischen Briefe enthält, ist dem Ganzen vorausgeschickt, über geographische und antiquarische Fragen wird in Anmerkungen Aufschluß gegeben. Bei der Auslegung ist zwar der Text der lutherischen Bibelübersetzung, der überdies durch den Druck hervorgehoben wird, zu Grunde gelegt und erscheint von der umfichreichenden Erklärung wie eingerahmt. Indes geht der Verf., wo die Übersetzung fehlerhaft oder ungenau ist, stets auf den Grundtext zurück und berücksichtigt denselben in nachfolgenden Erläuterungen mit aller nur wünschenswerthen Ausführlichkeit. Der Gedankenzusammenhang wird durch sorgfältige Abtheilung der einzelnen Abschnitte des Textes und hinzugefügte Überschriften hervorgehoben und noch besonders in längeren Ausführungen, die den Gang der Einzelerklärung unterbrechen, erklärt. Ueber einzelne Punkte, wie über die Erbfinde und über die Prädestination bringt der Verf. auch dogmatisches und Dogmengeschichtliches bei. Auf die Möglichkeit verschiedener Auslegung geht er bei vielen, insbesondere bei den schwierigeren Stellen in längeren Exkursen ein und führt die abweichenden Meinungen, wenn auch ohne die Namen ihrer Vertreter, nebst dem was sich zur Begründung derselben sagen läßt, auf. Allenthalben ist er freilich von conservativem und confessionellem Interesse geleitet. So verteidigt er in der Einleitung die traditionelle Annahme einer zweiten römischen Gefangenschaft des Paulus, in dem Exkurs über die Prädestination die Uebereinstimmung der paulinischen Lehre mit dem lutherischen Bekenntnis und entscheidet sich bei der Auslegung grundsätzlich für die kirchlich-traditionelle Meinung. Ausgesprochener Mafsen steht ihm das Ziel vor Augen, 'bei der kirchlichen Auslegung zu bleiben und dem Zeugnisse der gesammten, insonderheit evangelischen Kirche das ihm gebührende Gewicht beizulegen'. Dafür mag sich wenigstens bei dem besonderen Zweck, zu dem der Verf. schreibt, Manches sagen lassen. Zum mindesten sollte dann aber auch die unnütze Polemik gegen abweichende Anschauungen wegleiben. Zu Röm. 9, 5 sagt der Verf. am Schluss: Wir können in dem Sträuben gegen die altkirchliche Beziehung der Doxologie auf Christus nur den Widerwillen erkennen, zuzugehen, daß Paulus unumwunden und ausdrücklich die volle Gottheit Christi gelehrt habe, denn eben diese Thatfache wird durch die hergebrachte Erklärung unserer Stelle so unzweifelhaft festgestellt, daß sie nur durch eine neue gezwungene Deutung derselben in Frage gezogen

werden kann. Diese Polemik ist ungerecht gegen Exegeten wie z. B. Meyer, den der Verf. genau genug kennt, und bei dem Leferkreis, für den der Verf. schreibt, doppelt ungebührlich. Diese Ausstellung soll indess die Anerkennung nicht hindern, daß die vorliegende Arbeit eine verdienstliche, mit Geschick und Sachkenntnis ausgeführte ist. Möchte sie auch in den Kreisen, für die sie bestimmt ist, Freunde sich erwerben. Insbesondere evangelischen Volksschullehrern ist sie zur Belehrung und Fortbildung warm zu empfehlen.

Noch unmittelbarer wird das Bedürfnis der evangelischen Volksschule berücksichtigt bei

Mangold, Lehr. W., Populäre Auslegung sämtlicher Gleichnisse Jesu Christi in catechetischer Gedankenfolge. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. C. A. Gerh. v. Zetzschwitz. 3. verm. Aufl. Leipzig 1878, Hinrichs. (XXII, 304 S. gr. 8.) cart. M. 2. 50; geb. M. 3. 20.

Der Verfasser will in diesem Buche eine Anleitung dazu geben, die Gleichnisse Jesu catechetisch zu behandeln. Er bietet eine Auslegung derselben nicht in Frage und Antwort zu unmittelbarer Verwendung beim catechetischen Unterricht, sondern in zusammenhängender Darstellung. Aber diese Darstellung soll so gehalten sein, daß sie sich leicht in die fragend-entwickelnde Lehrform umsetzen läßt. Treffend hebt der Meister der Catechetik, Prof. v. Zetzschwitz in seinem Vorwort hervor, eine wie schwierige Bahn der Verf. damit betreten hat. 'Soll bei dieser Darstellungsform die catechetische Befmittlung doch eingehalten werden und erkennbar hervortreten, so gilt es nicht nur fort und fort klare Uebersicht über den schnittweis weiterführenden Lehrgang erhalten, die nöthigen Einzelbegriffe durch falsches Vorstellungsmaterial vorbereiten und, wenn sie genügend vorbereitet sind, als gesundene markieren; sondern vor Allem muß die ganze Sprachweise und Satzbildung durch ihre Veranlassung von selbst die Möglichkeit gewähren und andeuten, das positiv Ausgesprochene mühelos in Frageätze umzusetzen und den Inhalt auf Frage und Antwort zu vertheilen'. Ob der Verf. dieser Aufgabe völlig gerecht geworden? Prof. v. Zetzschwitz spricht in dem Vorwort seine Freude aus, bezeugen zu dürfen, welche Förderung ihm selbst der hohe Ernst und lebendige Glaubensgeist gewährt habe, der aus jeder Zeile des schönen Buches spreche; er hebt hervor, mit wie anerkennenswerthem Geschick sich der Verf. auf der von ihm betretenen Bahn bewege und glaubt, daß seine Gleichnisauslegung gerade als Anleitung zu der für jeden Lehrer so wichtigen Übung, positiv Gegebenes leicht in Fragen umzusetzen, sich sehr nützlich für den praktischen Gebrauch erweisen werde. Diefem Urtheil kann Ref. doch nicht ohne einige Einschränkung zustimmen. Die vorliegende Gleichnisauslegung bietet gewis sehr viel Treffliches und wird von jedem Lehrer mit Nutzen gebraucht werden können. Bei jedem einzelnen Gleichnis sucht der Verf. zuerst den Zusammenhang darzuthun, den es in der Rede des Herrn einnimmt, erläutert dann die sinnliche Bedeutung, um endlich fortzuschreiten zu der Deutung des Bildes. Die Auslegung ist eingehend, sucht besonders auch den Einzelzügen der Gleichnisse gerecht zu werden und hält sich von Willkürlichkeiten und Absonderlichkeiten fern. Durch eingestreute Citate sucht derselbe sein Buch auch für erbauliche Zwecke geeignet zu machen. Aber dem Bedürfnis des Lehrers, der nach einer Anleitung für die catechetische Behandlung der Gleichnisse sucht, wird damit nicht völlig genügt. Von der überreichen Fülle des Stoffs, den der Verf. bietet, eignet sich doch Manches nicht für den Unterricht. Es fehlt an Andeutungen, auf welche Punkte bei der catechetischen Befprechung das Hauptgewicht zu legen sei. Dabei ist die Ausdrucksweise oft dem kindlichen Ver-

landsniffs nicht völlig angemessen. Wenn der Verf. die für die Auflösung in Frage und Antwort bestimmten Gedanken von den für den Zwischenvortrag des Lehrers geeigneten untercheidet, so ist den letzteren eine zu große Ausdehnung gegeben, bei den ersteren aber auf die beim Unterricht nöthige Entwicklung noch zu wenig Rücksicht genommen. Freilich war dies bei der festgehaltenen Anlage seines Buches nicht wohl zu vermeiden. Eine umfassende, für die eigene Belehrung und Erbauung geeignete Gleichnisauslegung kann nicht zugleich eine praktische Anleitung für Anfänger in der schwierigen Kunst des Katechisirens sein. Und so hat auch der Verf. nur nach der ersten Seite hin seiner Aufgabe völlig zu genügen vermocht.

Weniger Auslegung als praktische Anwendung des Schriftworts bietet:

Wenger, Pfr. R., Das Evangelium des Marcus der Hausgemeinde ausgelegt. Stuttgart 1878, Knapp. (III, 295 S. 8.) M. 2. —

Das kleine Buchlein enthält, wie der Verfasser bemerkt, in möglichst getreuer Wiedergabe die Abendmächte, die er im Jahr 1877 gehalten habe. „Der Gedanke, das damit nach Inhalt oder Form etwas Besonderes geboten werde, liegt meinerseits nicht vor“, heisst es im Vorwort. Und doch hat der Verf. eine besondere Art. Kurz und knapp ist Alles was er sagt. Blick und Griff ins Leben, strömender Gedankenreichtum und gewandte Form zeigt sich in seinen 172 kurzen Betrachtungen, mit denen er das ganze Marcusevangelium begleitet. Die Ueberschriften sind trefflich gewählt, ofters geistreich ängstlich oder schlagwortartig überraschend. Von einem Hauch edler und inniger Frömmigkeit ist das ganze Buchlein durchweht, mit psychologischer Feinheit und feelforgerlicher Erfahrung berührt der Verf. die Herzensbedürfnisse seiner Hörer. Klingt keine Sprache hier und da etwas an die pietistische Redeweise an, so ist es doch, um den Ausdruck des Verf.'s zu gebrauchen, „ein besonderer Dialect der Sprache Kanaans“, den er redet. Bei aller naiven Glaubigkeit, die hier und da hervortritt, vermeidet er mit gesundem Urtheil und richtigem Tact pietistische Einseitigkeit. Sein originelles Buchlein ist von Interesse besonders auch als ein schönes Zeugnis von geist- und verständnisvollem feelforgerlichem Wirken.

Taucha.

Diac. Dr. Wetzcl.

Strack, Dek. Pfr. Lic. Karl, Die moderne Schulgesetzgebung. Vortrag in der evangel. Lehrer-Conferenz zu Frankfurt a. M. am 24. April 1878. [Pädagogische Fragen. 4. Hft.] Heilbronn 1878, Henninger. (32 S. 8.) M. 1. —

Die „Pädagogischen Fragen“, deren viertes Heft uns zur Besprechung vorliegt, erscheinen in zwanglosen Heften und behandeln vom evangelischen Gesichtspunkte aus wichtige Themata der Erziehung im Einzelnen sowohl wie der allgemeinen Pädagogik. Den Arbeiten von Gustav Schloffer über nationale Erziehung, von C. Otto Schäfer über das Lügen und die Erziehung zur Wahrhaftigkeit, sowie den Briefen über Confectionschulen und confessionellen Religionsunterricht von Dr. phil. F. August Finger hebst sich dieser in der ev. Lehrerconferenz zu Frankfurt am Main am 24. April 1878 gehaltene, auf den Wunsch der Verammlung veröffentlichte Vortrag an, der mit gediegenem Inhalt eine ansprechende Form der Darstellung verbindet. Wenn wir auch, um dies gleich von vornherein zu sagen, nicht alle Bedenken des Verfassers zu theilen vermögen, so sind wir ihm doch

sehr dankbar dafür, dass er sie offen ausgesprochen hat und in passvoller Weise, mit ganzem und feinem Tacte. Dieses Verfahren entspricht auch ganz dem von ihm im Eingange gegebenen Erklärung, dass er „kein blinder Verehrer des ehemaligen Schulwesens sei, dass er dessen tief in das ganze Volksleben eingreifende Schäden wohl einfasse und sich in vieler Beziehung der Fortschritte, welche das Schulwesen überhaupt und besonders auch das Volksschulwesen seit mehreren Decennien gemacht hat, von Herzen freue“ (S. 4).

Nach der Einleitung eröffnet den eigentlichen Vortrag eine klare Definition des Begriffes der modernen Schule. „Es ist die Schule, wie sie sich in neuerer Zeit unter dem Einflusse der herrschenden Zeitrichtung und in Folge der neueren Schulgesetze und Verordnungen gestaltet hat“ (S. 5). Sie „beginnt mit der Zeit, die wir in politischer, selbst in kirchlicher Beziehung als die „neue Aera“ bezeichnen“ (S. 6). Von der früheren Schule aber untercheidet sie sich hauptsächlich dadurch, „dass in intellectuellem Beziehung die moderne Schule den Forderungen der Zeit zu viel nachgegeben und dadurch das erzieherische Moment zu sehr in den Hintergrund gedrängt hat“ (S. 6). Die Richtigkeit dieser Behauptung sucht der Verf. vom pädagogischen, vom religiös-kirchlichen, nationalen und nationalökonomischen Standpunkte aus zu beweisen.

Als Pädagog tadelt er die Ueberbürdung mit Unterrichtsstoff und die Zurückdrängung des Religionsunterrichtes (S. 6–14). Vom religiös-kirchlichen Standpunkte aus nimmt er die Losreißung der Kirche von der Schule und die Bevorzugung der Simultanfchule (S. 14 ff.) in Anspruch. Die letztere erscheint ihm „als ein Zeichen, dass man von religiöser Erziehung der Kinder abzuweichen will“ (S. 14). Dies erscheint dem Verf. um so bedenklicher, als er glaubt behaupten zu dürfen: „Die gehobene intellectuelle Bildung hat die Vermehrung der Brutalität und sittlichen Verirrungen nicht zu hindern vermocht“ (S. 21). Sie hat die sittliche Wirkung nicht gehabt, die man in Aussicht stellte; sie hat ihre Erziehungsaufgabe nicht gelöst, vielmehr dieselbe über Gebühr aus den Augen verloren“ (S. 24). Das ist nach unserer Meinung zu viel behauptet, denn z. B. die Vermehrung der Verbrechen, Zunahme der Brutalität, Verflechterung der Sitten im Allgemeinen darf, wie Falk in seiner während der letzten Landtagsession gehaltenen Vertheidigungsrede schlagend nachgewiesen hat, nicht der modernen Schule auf Rechnung gesetzt werden, die erst seit sechs Jahren arbeitet. Auch wird Jeder, der die viel angefochtenen Allgemeinen Bestimmungen vom 15. October 1872 unbefangen liest, nicht sagen können, dass der Religionsunterricht zu kurz gekommen wäre; oder sollen wir etwa wieder zu den Räumerschen Regulativen zurück? Das wird gewiss auch unser Verfasser nicht wollen.

Vom nationalen Standpunkte aus ist er zwar einverstanden mit der Forderung „nationaler Erziehung“ (S. 25), macht aber — und zwar nicht mit Unrecht — darauf aufmerksam, „dass überpanntes und übertriebenes Nationalgefühl ... auch seine bedenkliche Seite hat. Wo solches herrschende Richtung geworden ist, da werden die Leute verblendet gegen ihre nationalen Fehler; da werden sie ungerecht in ihrem Urtheil über andere Nationen; da sind sie nicht sicher gegen Nationalhass, der mindestens mit dem Gebote der Nächstenliebe nicht vereinbar ist; da werden sie leicht von einem nationalen, politischen Fanatismus ergriffen, der nicht minder verwerflich ist, als der religiöse“ (S. 25). Sont einverstanden erlauben wir uns mit Beziehung auf den Schluss des letzten Satzes zu bemerken, dass die Gefahr eines „nationalen, politischen Fanatismus“ uns zur Zeit wirklich noch in sehr geringer Mafse vorhanden zu sein scheint, während dagegen die „hei-

matlichen Eigenthümlichkeiten', denen nachher das Wort geredet wird, sich recht oft noch als 'berechtigter Eigenthümlichkeiten' aufzuspielen wissen. Etwas mehr Patriotismus und etwas weniger Particularismus kann unserm deutschen Volke wahrlich nicht schaden!

Mit der Beurtheilung der Socialdemokratie (S. 26 u. 27) stimmen wir überein; auch enthält das, was der Verf. zum Schlusse vom nationalökonomischen Standpunkte aus über die moderne Volksschule sagt, manches Beherzigenswerthe. Die Gemeinden können die großen Lasten, die ihnen aufgebürdet werden, auf die Dauer unmöglich allein tragen. Da muß der Staat eintreten und wird gewiss je mehr und mehr eintreten. Was die Fortbildungsschule anbetrifft, deren zu letzt noch gedacht wird, so unterstreichen wir vollstän dig den Satz, mit dem unser heftigster Amtsbruder seinen inhaltreichen Vortrag schließt: 'Das vielfach gerade von Pädagogen gekämpfte Nützlichkeitsprincip tritt bei ihr mehr als bei der Volksschule in den Vordergrund' (S. 32).

Crefeld.

F. R. Fay.

Kirchliche Lehrfreiheit. Eine zeitgeschichtliche Studie für Geistliche und Laien. Berlin 1879, Schliermacher. (47 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Was der Verf. zu der viel besprochenen Frage der kirchlichen Lehrfreiheit sagt, ist richtig, wenn auch nicht wesentlich neu. Er erweist ganz treffend das Recht einer nicht eng bemessenen Freiheit der Lehre in der Kirche, andererseits aber die Nothwendigkeit solcher Schranken, durch welche das Hereintragen aufser- und widerchristlicher Grundätze abgewehrt werde. Als Ziel der Entwicklung schwebt ihm das 'kirchliche Reich Gottes' vor, d. h. ein Zustand, wo an die Stelle der Kirche lauter ganz gefaltete Kirchengemeinschaften treten würden (wobei sich freilich freistellen ließe) mit keiner anderen maßgebenden Autorität als der alleinigen Christi selbst. Für jetzt fordert er Verpflichtung der Ordinanden auf das Wort der Schrift im Allgemeinen und solche bestimmte Worte Jesu und der Apostel, welche die 'Grenzpfähle' des christlich Zulässigen bezeichnen, daneben auch auf den Katechismus Luther's und die Augsburger Confession, auf diese jedoch nur als gewissenhaft zu berücksichtigende 'Vorbilder' des Unterrichts und der Lehre. Eine concrete Formel giebt er nicht; ebenso wenig bespricht er die schwierige und entscheidende Frage, nämlich wie in Conflictsfällen die Entscheidung zu finden sei.

Friedberg.

K. Koehler.

Schröder, Dr. Ferd., Die Beendigung des Kulturkampfes und die evangelische Kirche. Ein Vortrag. Gotha 1879. F. A. Perthes. (31 S. gr. 8.) M. — 60.

Der Vortrag Schröder's ist auf der Köfener Conference gehalten worden. Es ist in hohem Maße angezeigt, wenn der Verf. bei dem in der Luft schwebenden Warten auf das Ende des Kulturkampfes die Aufmerksamkeit darauf lenkt, welche Ergebnisse davon für die evang. Kirche zu erwarten, und welche Forderungen — oder richtiger, welche Bitten und Wünsche, da die evang. Kirche nicht in der günstigen Lage ist, wie die katholische als contrahirende Partei auftreten zu können — daher ihrerseits zu erheben seien. Sie ist ja, obwohl anerkanntermaßen ohne inneren Grund, in den Kampf hereingezogen und von demselben schwer getroffen worden, und sie hat an dem Ausgang desselben ein sehr bedeutendes Interesse. Die Aufgabe dieses zu wahren vindicirt der Verf. hauptsächlich der preussischen Generalynode. Er formulirt zunächst eine Reihe von Desideriis, deren Erledigung im Interesse der evang. Kirche er für wünschenswerth und möglich, wenn auch nicht für geboten in dem Grade erachtet, daß er darüber den Friedensschluß vereitelt sehen möchte: Befestigung des

kirchlichen Gerichtshofes oder wenigstens der discretionären Absetzungsbefugniß desselben, Befestigung der Staatsprüfung der Theologen — dies in der That eine rein zwecklose Beileidigung, welche dem evang. Theologenlande fortgesetzt angethan wird, — endlich eine Modification des Civilgesetzbuches, welche geeignet wäre, daselbe mit der kirchlichen Volksliste besser in Einklang zu bringen. Was dagegen als wesentlich und unerläßliche Forderung von evangelischer Seite geltend zu machen wäre, faßt der Verf. dahin zusammen: 'daß nicht der römischen Kirche die Freiheit ihrer Action wiedergegeben werde, der evangelischen Kirche aber die Freiheit des Widerstandes oder der Gegenwirkung vorenthalten bleibe, und daß nicht die römische Kirche herrlicher gehalten werde als die evangelische'. In ersterer Beziehung will er ganz treffend nach, wie aus der Kulturkampfgesetzgebung bei wiederhergestelltem Einvernehmen zwischen der Staatsgewalt und der römischen Hierarchie leicht ein zweifelhafte Schwert in der Hand der letzteren zur schweren Schädigung der evangelischen Kirche werden könnte. Was die zweite Forderung betrifft, so will er nicht eine Gleichstellung mit der katholischen Kirche in äußerem Glanze, aber wohl insofern, daß dem evangelischen Kirchenregiment der freie Zutritt zu der Person des Monarchen, unverschränkt durch eine ministerielle Zwischeninstanz, offen stehe. Ref., obwohl die kirchliche Stellung des Verf.'s in keiner Weise theilend, kann sich mit dessen Ausführungen, so weit sie die Stellung unserer Kirche zum Staat betreffen, in allem Wesentlichen nur einverstanden erklären und sie ernster Beachtung empfehlen.

Friedberg.

K. Koehler.

Glaubensbekenntniß eines unmodernen Culturforschers.

Gotha 1879. F. A. Perthes. (50 S. gr. 8.) M. 1. —

Der ungenannte Verfasser verheißt, was in der vorliegenden brochure in den Umrissen entworfen ist, in einer größeren Schrift ausführlich zu begründen. Es mag daher für jetzt genügen auf die in Aussicht gestellte Erscheinung als eine jedenfalls sehr bemerkenswerthe Aufmerksamkeit zu machen. 'Unmodern' nennt sich der Verf. mit Recht; seine Anschauungsweise bildet den entschiedensten Gegensatz zu dem 'Glaubensbekenntniß eines modernen Naturforschers'. Noch weniger ist sie, was man im gelaugenen Sinne als conservativ oder reactionär bezeichnen könnte. Der Verf. strebt nach einer von der Erscheinung zum Wesen, von der Natur zum Geiste durchdringenden dynamischen Auffassung der Dinge, vielfach an die deutsche Mystik anklingend: unter den neutestamentlichen Büchern ist ihm das Johannes-Evangelium das sympathischste. Manchem, was er ausführt, muß man widersprechen, z. B. wenn er nur im Griechenthum eine Prophecie auf Christus findet, den Gott der Genesıs aber geradezu einen falschen Gott nennt: das ist ungeschichtlich, und die von ihm rund abgewiesenen alttestamentlichen Ideen vom Messias und vom Sohnopfer haben unzweifelhaft ihrem geistigen Gehalte nach einen wesentlichen Bestandtheil des Selbstbewußtseins Jesu gebildet. Anderes ist nicht unbedenklich, wie die Werthlegung auf die sog. mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur. Vielem dagegen, ja wohl dem Meisten und gerade den entscheidenden Schlussergebnissen — so namentlich den Sätzen über Staat und Volk in ihrem Verhältniß zur Religion — kann Ref. nur zustimmen. Gedankenvoll und bedeutend ist Alles: auf eine Majorität für seine Gedanken wird indessen der Verf. selbst nicht rechnen.

Friedberg.

K. Koehler.

Sicherer, Prof. Dr. Herm. v., Personenstand und Eheschließung in Deutschland. Erläuterung des Reichsgesetzes vom 6. Februar 1875 über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung. Erlangen 1879, Palm & Enke. (XVIII, 537 S. gr. 8.) M. 12. —

Obwohl die Standesbuchführung und die Eheschließung im rechtlichen Sinne nicht mehr zu den Aufgaben des praktischen Theologen gehören, verdient ein Commentar zu dem Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung immerhin auch in einem theologischen Literaturblatte der Erwähnung. Es sind noch Berührungspunkte genug vorhanden. Beispielsweise sei auf die Ausführungen des Verf.'s über die Qualität der Kirchenbücher als öffentliche Urkunden, die Qualifikation von Geistlichen außer Dienst zur Function als Standesbeamte, die Nennungsbildung im Verhältnis zur Taufe, das Colibat als Ehehindernis u. A. aufmerksam gemacht. Manches, wie die Bestimmungen über die Ehehindernisse, die Trauerzeit verwittweter Personen, erweist sich leider als sittlich recht bedenklich und laßt die Gefahr von Conflicten mit den ernstesten sittlichen Forderungen, welche die Kirche stellen muß, um ihre Trauungshandlung gewähren zu können, erkennen. Von theologisch wissenschaftlichem Interesse ist der durch das Reichsgesetz geschaffene Zustand namentlich auch durch die theilweise noch fortdauernde Geltung des kirchlichen Eherechts: das Gesetz hat zwar formell für Ehefachen einen für manche Rechtsgebiete neuen, nämlich ausschließlich staatlichen Gerichtsstand geschaffen, jedoch materiell das bestehende Eherecht, also auch das kanonische und das gemeine protestantische, wo dasselbe in Uebung war, unberührt gelassen — abgesehen von der allgemeinen Zulassung der Ehescheidung, — wodurch denn zahlreiche eigenthümliche Complicationen entstehen. Für den protestantischen Theil ist hier besonders die Frage über die Natur des seitherigen Ehescheidungsrechts des Landesherrn von Bedeutung. Beachtenswerth ist auch die Untersuchung des Verf.'s über die Frage, ob durch das Reichsgesetz die tridentinische Eheschließungsform (*coram parochia et testibus*) nur einfach auf das bürgerliche Gebiet übertragen sei: sie wird von ihm u. E. mit Recht verneint. Zu § 82 hat der Verf. die neuerdings von Sohm ausgesprochene Auffassung des selben leider nicht besprochen, wohl weil sie ihm noch nicht bekannt geworden war. Es wäre von Interesse gewesen, das Urtheil einer so competenten Autorität zu vernehmen; Ref. glaubt kaum, daß es mit Sohm's Ansicht übereinstimmend gelautet haben würde. Näher auf den Inhalt des Buches einzugehen, dürfen wir uns an dieser Stelle nicht gestatten; es muß genügen zu sagen, daß die Erörterungen des Verf.'s durchweg reiche Sachkenntnis und ein scharffinniges Urtheil zeigen. Die einzige Stelle, wo Ref. Einsprache erheben möchte, ist die, wo von dem 'Nachweis' der bürgerlichen Eheschließung als Bedingung der kirchl. Trauung die Rede ist: der Wortlaut des Gesetzes wenigstens begründet die Forderung nicht, daß dieser Nachweis gerade durch Vorlage der standesamtlichen Bescheinigung geführt werden müsse.

Friedberg.

K. Koehler.

1. **Du Bois-Reymond, Emil, Darwin versus Gallani.** Rede, in der öffentlichen Sitzung der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften zur Feier des Leibniz'schen Jahrestages am 6. Juli 1876 gehalten. Berlin 1876, Hirschwald. (32 S. gr. 8.) M. — 80.

2. **Wigand, Albert, Die Alternative Teleologie oder Zufall vor der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.** Cassel 1877, Kay. (36 S. gr. 8.) M. — 50.

Es ist lediglich die Schuld des Referenten, daß die beiden obigen Schriften erst jetzt an diesem Orte zur Befprechung kommen. Indessen dürfte durch die Bedeutung ihrer Verfasser, sowie durch diejenige ihres Streitpunkts eine Nachholung des Verfaßten noch immer als gerechtfertigt erscheinen.

Titel und Motto der ersten Rede hat Bezug auf eine Anekdote, welche deren Ausgangspunkt bildet. Als im Diderot-Holbach'schen Kreise der französischen Encyclopädisten im Gegenfatz zu dem „zurückgebliebenen kindlichen Denken Voltaire's die Sprache auf das blindmechanische Selbstarrangement der Atome zu unserer jetzigen, factisch zweckmäßigen Welt kam, suchte der mitanwesende Abbé Gallani durch die Erzählung von einem tafchenpielerischen Würfel, der mit gefälschten Würfeln den Zufall regierte, die extrem materialistischen Freidenker auf *ab-surdum* zu führen. Holbach's spätere schriftliche Entgegnung, welche er im *Système de la nature* auf diesen Einwand, muß nun Reymond als herzlich schwach und ungeschickt anerkennen, glaubt aber dafür im Darwinismus endlich die wahre Antwort für den supernaturalistischen Abbé gefunden zu haben. Daher „Darwin versus Gallani“. Seine Ausführung hat die nächste Verwandtschaft mit der Art, wie Strauß im alten und neuen Glauben den Darwinismus zur hoffentlich definitiven Befriedigung des alten Wundermannes Zweck' verwerthet. Deshalb bedauert es Reymond ernstlich, daß in immer weiteren Kreisen die Meinung um sich greife, welche wohl die Defendenzlehre acceptirt, dagegen von der natürlichen Zuchtwahl als von einem lediglich willkürlichen Einfall schon nichts mehr wissen will. Diese Auffassung stellt meines Erachtens gerade den besten Theil der neuen Ererungenschaft, dieser wissenschaftlichen That ohne Gleichen, wieder in Frage S. 11. Denn man gebe damit das einzige Mittel auf, welches endlich winkend verheissen habe, die drauende Sphinx der Transcendenz, des Aberglaubens und der Teleologie vom Throne zu stoßen. Kurz werden nun die verschiedenen Einwände Anderer und Reymond's selber gegen die Zuchtwahl beleuchtet, um rasch zu der Hauptsache zu kommen. „Die Absicht des theoretischen Naturforschers ist, die Natur zu begreifen. Soll nicht diese Absicht sinnlos sein, so muß er die Begreiflichkeit der Natur voraussetzen. Die Zweckmäßigkeit der Natur vertritt sich nicht mit ihrer Begreiflichkeit; bietet sich also ein Ausweg, die Zweckmäßigkeit aus der Natur zu verbannen, so muß der Naturforscher ihn einschlagen. Solch ein Ausweg ist die Lehre von der natürlichen Zuchtwahl. Mögen wir immerhin, indem wir an diese Lehre uns halten, die Empfindung des sonst rettungslos Versinkenden haben, der an eine nur eben über Wasser ihn tragende Planke sich klammert. Bei der Wahl zwischen Planke und Untergang ist der Vortheil entschieden zu Gunsten der Planke S. 22 f. Schließlich zieht er sich darauf zurück, daß der Standpunkt des heutigen Naturforschers den letzten Gründen der Dinge gegenüber nur Entagung sein könne. „Es giebt für uns kein anderes Erkennen, als das mechanische oder physikalisch-mathematische; und diejenigen, welche unsere Verblendung beklagen, bei Erklärung der Welt ohne Endursachen auskommen zu wollen, zeigen nur, daß sie im Grunde nicht wissen, was Erkennen ist“. In Anbetracht dessen gehört Alles außer Stoff und Kraft und der Frage, wie diese

denken können, dem Nebel der Speculation an, wo die Phantasie ihre Gebilde ins Vacuum des Nichtwissens stellt. Dahin gehört z. B. auch das ganze Witzspiel der Metaphysik von Leibniz, zu dessen Jahresfeier diese Rede gehalten wird, einer Metaphysik, welche dem heutigen Naturforscher den modernen exacten Errungenschaften gegenüber so werthlos vorkommt, als die mythologische Weltansicht eines Hellenen oder Brahmanen. Auf der schwindelhafte Höhe dieses wahren Pyrrhonismus sei das Wort zu wiederholen: *Ignoramus!* um es durch das solide andere zu ergänzen: *Laboremus!*

Wigand sieht in seiner Entgegnung von sonstigem Beiwerk mehr ab und hebt die metaphysische Alternative 'Teleologie oder Zufall' scharf heraus. Eine solche Kundgebung von der hochstehenden Berliner Akademie aus verdiene immer besondere Beachtung. Freilich sei es eigenthümlich, eine Aufschauung, welche bereits von allen selbständig denkenden Darwinianern direct oder indirect aufgegeben ist, jetzt innerhalb der Berliner Akademie nochmals aus der Rumpelkammer hervorgeholt und feierlich auf den Leuchter gestellt zu sehen, um damit nebenher das Gedächtnis des im Uebrigen so weit überholten Leibniz als Akademiegünders zu ehren. Reymond's kritische Apologie der Zuchtwahl erhält nun ihre Metakritik, welche derselben eine starke Kürze und Flüchtigkeit vorwirft und betont, wie interessanter Weise nach dem unverhüllten eigenen Geständnis des Redners lediglich ein subjectives Bedürfnis für seine erbarmungslos Bekämpfung der Teleologie mafsgebend sei. Dies könne aber nicht mehr der Standpunkt des nach rechts und links objectiv ruhigen Naturforschers genannt werden, sondern sei derjenige eines anderweitigen Parteimanns, welcher in tendenziöser Art die Grenzen seiner Wissenschaft überschreite. Was wohl die philosophischen Mitglieder der Akademie zu des Redners hochst factumäßig particularistischer Definition gesagt haben, welche nur das mechanische oder mathematisch-physikalische Erkennen als nennenswerthes Erkennen bestehen lasse? Als ob es nicht, auch ohne schon irgend transcendent zu sein, z. B. auf dem Gebiete der Ethik oder Aesthetik, überhaupt auf demjenigen des menschlichen Innenlebens gar Manches gäbe, was einen recht würdigen und unvermeidlichen Gegenstand ersten Nachdenkens bilde, auch wenn es nicht in den Rayon der Materie und Kraft, oder unter die Jurisdiction der Wage und Zahl falle. Mit Einem Wort sei die ganze Frage, um welche sich der Redner mühe, gar keine Lösung, welche ihn als Naturforscher irgend berühre, sondern vielmehr eine von denen, welche der doch wohl neuerdings wieder etwas mehr geduldeten Philosophie angehören. Denn es sei ja gar keine Rede davon, das unverbrüchliche Causalität und Teleologie überhaupt eine Alternative bilden. Jeder vernünftige Teleologe wisse, dafs kein Zweck sich je anders realisiere, als in streng ätiologischer Erscheinungsordnung. Diese letztere, oder wie Lotze es ausdrukt, die mechanische Erklärung sei die Sache der Naturwissenschaft. Daneben gehe die ideale Deutung als eine störungslos Parallel her, soweit es sich wenigstens um den ganzen immanenten Verlauf und nicht um die letzte metaphysische, aber jedenfalls nicht mehr naturwissenschaftliche Grunddeutung handle.

Schließlich läßt Wigand durchblicken, dafs R. auf diesem ihm fremdartigen, weil eigentlich philosophischen Gebiet lange nicht seine sonstige factumäßige Sicherheit und Klarheit besitze, sondern in ziemlich unsicherer Weise auf dem unnöthig betretenen metaphysischen Problemgebiet tafle. Wir erblicken in dieser Rede, welche sich nicht auf gleicher Höhe mit den früheren Reden des berühmten Physiologen halt, ein unvermitteltes Conglomerat von drei widerstreitenden Ansichten: vorn und zwischendurch Teleologie, in der Mitte Darwinismus und hinten Skepticismus — mit diesem etwas scharfen Verdict schließt die Entgegnung, welche gegen

Reymond von einem naturwissenschaftlichen Fachgenossen und nicht etwa blofs aus dem philosophischen Lager erhoben wird.

Tübingen.

E. Pfeleiderer.

Köstlin, Dr. Heinr. Adf., *Die Tonkunst*. Einführung in die Aesthetik der Musik. Stuttgart 1879. Engelhorn. (XII, 370 S. gr. 8.) M. 7. —

Dem Verfasser ist der Feinsinn für die Tonkunst angeboren. Josephine Lang ist der wohlbekannte musikalische Schriftstellernamen seiner Mutter. So ist denn schon im Jahre 1875 von jenem eine 'Geschichte der Musik' (Tübingen, Laupp) erschienen, welche verdienten Beifall fand; denn bereits hat sie eine zweite Auflage, sowie die Uebersetzung in mehrere Sprachen erlebt. Das vorliegende, äußerst fleißig gearbeitete Werk bildet hierzu das mehr systematische Seitenstück. Mit Recht nennt der Verf. die Musik die populärste unter den Künsten, ja das Lieblingskind unserer Zeit. Um so nothiger ist es, in dem Gewirre der Meinungen und Urtheile, welche über dieselbe bestehen und ergehen, an der 'Anbahnung einer gesunden und natürlichen Kunstausfassung in der Welt der Musiker und Musikfreunde zu arbeiten, das musikalische Urtheil zu klären und die zur Mode gewordene fanatische Musikwuth zu eruchten'. — Mit diesen Worten drückt Köstlin selbst die Absicht seines trefflichen Buches aus. Zu diesem Behufe will er nicht mit den Begriffen oder Formeln der blofs allgemeinen Aesthetik operiren, sondern dringt darauf, dafs man die Musik ganz speciell auf ihrem eigenen Gebiete kennen lerne und ihre spezifischen Mittel oder Gesetze für sich erforche. Der erste Theil der Schrift behandelt daher die Elemente der Tonkunst, wie Ton und Klang, wobei die epochemachenden Helmholtz'schen Leistungen in unsichtiger und klarverständlicher Weise verworther sind. Dies findet sogleich seine Anwendung auf eine Charakteristik der verschiedenen Musikinstrumente, welche uns über manchen alltäglichen Bekannten in fleißiger Auswahl interessante geschichtliche und zugleich kulturhistorische Notizen giebt. Der zweite Theil wendet sich zu den Formen der Tonkunst. Zunächst werden deren *Stamina*, nämlich Tonleiter und Accord sowohl physikalisch beleuchtet, als von ihnen her instructiv gezeigt, wie sich aus der Unnahe möglicher Töne und Tonverbindungen in eigenthümlich geschichtlichem und nationalem Wechsel unsere jetzigen festen Formen durch die Arbeit von Jahrhunderten herausgebildet haben. Weiterhin wird dem Wesen und Gefetz der Melodie, sowie der polyphonen Tongebilde bis zu den feinsten und kunstvollsten Gestaltungen der Fuge und Sonate eine eingehende Darlegung gewidmet, welche durch eingetretene Beispiele besonders für den selbst Musik Treibenden illustriert wird; indessen wird auch der denkende Laie das erforderliche Verständnis gewinnen können. Der dritte Theil ist der geistigen Seite der Tonkunst gewidmet. Neben dem sinnlichen Willkür und der formalen Correctheit handelt es sich hier vor Allem um die Frage, was denn recht eigentlich den geistig idealen Inhalt der Musik ausmache. Der Verf. polemisiert scharf gegen jede Auffassung, welche derselben die Darstellung von etwas Fremdem zumuthe, seien dies nun reale Vorgänge, Vorstellungen und Gedanken, oder seien es namentlich nach der belibtesten Theorie Gefühle und Stimmungen. Auch Letzteres könne nur als secundäre, relativ willkürliche und zufällig wechselnde Wirkung der Musik, nicht aber als ihr eigener Inhalt bezeichnet werden. Denselben bilde vielmehr blofs das nicht weiter definirbare, 'Musikalisch-Schöne' als solches, welches als ein ganz eigenartiger Ausfluss der allgemeinen Idee des Schönen zu betrachten sei. Wir gestehen offen, dafs uns diese ästhetisch-philosophische Lösung oder vielmehr Nichtlösung am Schluss nicht recht befriedigen will, und die

Gefühlstheorie etwas unterschätzt zu sein scheint. Sagt doch der Verf. selbst im Vorwort, daß die richtigen Gesichtspunkte und Gesetze aus dem Wesen der Tonkunst selber und des musikalisch-Schönen zu entnehmen seien; also wird man doch das Letztere nicht definitiv als ein völlig Unfaßbares und nicht weiter Erklärbares hinstellen dürfen. Wir sind überzeugt, daß auch Kottlin im weiteren Verlauf seines philosophisch-ästhetischen Nachdenkens über diese vorläufige Grenze hinübergeführt werden wird. Hievon abgesehen können wir in diesem schon jetzt das ganze Buch als eine äußerst anregende und lehrreiche Lecture empfehlen. Auch außer der Musik und ihrem allgemeinen Bildungsinteresse wird der Culturhistoriker und Philosoph vieles Werthvolle für sich darin finden. Beide Gesichtspunkte aber vereinigen sich für den Theologen, dem schon von Seiten des kirchlichen Amtes und im Andenken an Luther die Musik doppelt nahe liegt.

Tübingen.

E. Pfeleiderer.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Drauf der Literatur.

- Gronemann, S., Die Jonathan'sche Pentateuch-Uebersetzung in ihrem Verhältnisse zur Halacha. Ein Beitrag zur Geschichte der ältesten Schriftexegese. Leipzig, Friele. (VII, 164 S. 8.) 3 —
- Külf, G., Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte. I. Die Kehllaute. Leipzig, Hinrichs' Verl. (35 S. 8.) 1. 60.
- Herbst, A., Des Schemotob ben Schaphrat hebräische Uebersetzung d. Evangeliums Matthaei nach den Drucken d. S. Münster u. J. du Tillet-Mercier neu hrsg. Göttingen, Dieterichs' Verl. (29 u. 64 S. 8.) 2. 40.
- Harnoch, A., *De Philonis Judaei uoyis inquisitio, quam in usum theologorum scriptis A. H. Königsberg*, Hartung. (38 S. 8.) 1. —
- Petterfch, C. H., Apollonius v. Tyana, der Heiden-Heiland. Eine philosoph. Studie. Reichenberg, (Berlin, Mayer & Müller.) (23 S. 8.) 1. 20.
- Mosler, N., Zur Geschichte d. Colibats, m. besond. Rücksicht auf die ersten christl. Jahrhunderte. Aus den Urkunden Heidelberg 1878, Weifs. (48 S. 8.) — 50.
- Zahn, Th., Sclaverei u. Christenthum in der alten Welt. [Sammlung v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. 1. Bd. 6. Hft.] Heidelberg, C. Winter. (48 S. 8.) — 80.
- Sedulii, C., *Opera recensita ad fidem codd. mscr. Monacensium et editionis ab Arvalo Romae 1794 vulgatae*. (Ed. Joh. Looshorn. München, Lindauer. (XVII, 100 S. 8.) 1. 80.
- Langen, J., Johannes v. Damaskus. Eine patristische Monographie. Gotha, F. A. Perthes. (VIII, 311 S. 8.) 5. 60.
- Schmidt, O. G., Blicke in die Kirchengeschichte der Stadt Meissen im Zeitalter der Reformation. Vortrag, auf der Konferenz zu Meissen gehalten. Leipzig, Hinrichs' Verl. (28 S. 8.) — 50.
- Wuttke, H., Zur Vorgeschichte der Bartholomäusnacht. Historisch-krit. Studie. Hrsg. aus dessen Nachlaß v. G. Müller-Frauenlein. Leipzig, T. O. Weigel. (XII, 216 S. 8.) 3. —
- Jensen, H. N. A., Schleswig-holsteins Kirchengeschichte. Nach hinterlassenen Handschriften überarb. u. hrsg. v. A. L. J. Michelsen. 4. Bd. Kiel, Homann. (VI, 352 S. 8.) 6. —
- Mosler, N., Die kirchliche Bedeutung der Particular-Concilien u. die praktische Stellung d. Altkatholicismus auf der Synode v. 1878, beleuchtet. Heidelberg 1878, Weifs. (25 S. 8.) — 50.
- Schmidt, H., Die innere Mission in Württemberg. [Die

- innere Mission in Deutschland, hrsg. v. Th. Schäfer. 2. Bd.] Hamburg, Oemler. (XV, 288 S. 8.) 4. 80.
- Mönckeberg, C., Die Bedeutung der Eppendorfer Palästina-Wahl am 13. Mai 1879. Hamburg, Nolte. (31 S. 8.) 60.
- Schleiermacher, F., Reden über die Religion. Kritische Ausg. Mit Zugrundelegg. des Textes der 1. Aufl. besorgt v. G. Ch. B. Pünjer. Braunschweig, Schwetfchke & Sohn. (XVI, 306 S. 8.) 4. 80.
- Strauß, u. Torney, V. v., *Essays zur allgemeinen Religionswissenschaft*. Heidelberg, C. Winter. (224 S. 8.) 6. —
- Schmid, A., Untersuchungen üb. den letzten Gewissensgrund d. Offenbarungsglaubens. München, Stahl. (VII, 315 S. 8.) 4. —
- Lazarus, L., Zur Charakteristik der talmudischen Ethik. Breslau 1877. (Berlin, Mayer & Müller.) (48 S. 8.) 2. 40.
- Reufs, Ed., Reden an Theologie Studierende im akademischen Kreise gehalten. 2. Aufl. Braunschweig, Schwetfchke & Sohn. (IX, 173 S. 8.) 3. —
- Schaarschmidt, C., Ueber den Werth des Lebens. [Sammlung v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. 1. Bd. 5. Hft.] Heidelberg, C. Winter. (24 S. 8.) — 60.
- Lange, J. P., Die Menschen- u. Selbstverachtung als Grundschaden unserer Zeit. Eine Folge der Verwahrlosg. der Lehre v. der Gottverwandtschaft d. Menschen. Heidelberg, C. Winter. VIII, 100 S. 8.) 2. 80.
- Oechtering, J. B., Offenbarung u. Wissenschaft. Vortrag, geh. im kath. Casino zu Chicago. Chicago, Mühlbauer & Behrle. (30 S. 8.) 60.
- Schröder, F. W. J., Zeugnisse v. der freien Gnade Gottes in Christo Jesu. Eine Sammlg. Predigten. Elberfeld 1878. (Barmen, Klein.) (XVIII, 356 S. 8.) 3. —

Literatur des Auslands.

- Godley, A. D., *Litterae Graecae apud reges Ptolemaeos*. London, Simpkin. (28 p. 12.) 1 s.
- Blackley, W., The events of the non-Catholic period of the church after the death of Christ, as set forth in the Acts of the apostles, reviewed in a series of expository lectures. London, Harris. (480 p. 8.) 6 s.
- Bayet, C., Recherches pour servir à l'histoire de la peinture et de la sculpture chrétiennes en Orient avant la querelle des iconoclastes. Paris, Thorin. (146 p. 8.) 4 fr. 50.
- Beauvois, E., Origine et fondation du plus ancien évêché du nouveau monde, le diocèse de Gardas en Groenland [986—1126]. Paris, Dufosse. (16 p. 8.)
- Gabriel, J., *Genève religieuse [1520—1878]*. [Extr. de l'Encyclopédie des sciences religieuses]. Paris, Fischbacher. (88 p. 18.)
- Sijth, H. V., *Lutheraner i Frankrig i Aarene 1524—26*. Festschrift. (Kjøbenhavn, Gyldendal). (302 p. 8.) 4 kr. 50 øre.
- Balfour, A. J., A defence of philosophic doubt: being an essay on the foundations of belief. London, Macmillan. (360 p. 8.) 12 s.

Aus Zeitschriften.

- Deutsch, I., Einige exegetische Analekten zur Genesis-Uebersetzung der LXX. [Jud. Litb. 26, S. 103.]
- Laub, Die ägyptische Tetraeteris (Stigder, d. philol.-philol. u. hist. Claffe d. Acad. zu München 1878, II, 3, S. 355—361).
- Hilgenfeld, A., Das Buch Borch u. seine neueste Bearbeitung. [Zfchr. f. wiss. Theol. XXII, 4, S. 437—454.]
- New, H., The temptation of Christ. [Theological Review July.]
- Eggl, C., Zur Bezeichnung des Hahnes im Evangelium. [Zfchr. f. wiss. Theol. XXII, 4, S. 517—525.]
- Charaux, C., *Petit commentaire philosophique du discours de saint Paul à Arvergne (Kerne catholique juine)*.
- Holtzmann, H. J., Das gegenwärtige Verhältniß der beiden Korintherbriefe. [Zfchr. f. wiss. Theol. XXII, 4, S. 455—499.]
- Cramer, J., *De brief van Paulus aan de Filippenzen. Eine historisch-kritische studie. (Nieuwe bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijsgeerle III, 1, p. 1—98)*.
- Hilgenfeld, A., Der Paulinismus des Hebräerbriefs. [Zfchr. f. wiss. Theol. XXII, 4, S. 415—437.]
- Holtzmann, H. J., Die Taufe im Neuen Testament. [Zfchr. f. wiss. Theol. XXII, 4, S. 401—415.]

Hersfeld, Einiges über die civilrechtlichen Documente des jüdischen Alterthums (Jud. Litth. 26, S. 101—103).
 Hilgenfeld, A., Die neorabbinische Darstellung Justin's (durch M. v. Engelhardt) beleuchtet (Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, 4, S. 493—516).
 Haggenmacher, O., Ein altschriblicher Roman als Quelle der Fäulnisse II (Prot. Kirchtg. 36, Sp. 541—552).
 Stengel, E., *La leggenda di San Petrarca secondo il codice 1102 della biblioteca municipale di Lyon: rifacimento del libro quinto della Vita di Sant' Honorat di Raymon Ferant (Giornale di filologia Romanza Lagnis, p. 216—228)*.
 Hunnigh, C., *Mittelneuerlandsche Mariallegenden (De Gids Juny)*.
 Gordon, A., *The Seaxmi and their school (Theological Review July)*.
 Friedrich, *Angelsburger Relationen* bei Gelegenheit der *Vinitio finium Apostolorum* (Südr. d. philol.-philol. u. hifl. Classe d. Akad. zu München 1878, II, 3, S. 305—411).
 Wicksteed, P. H., *History of the devil (Theological Review July)*.
 Walras, L., *De la culture et de l'enseignement des sciences morales et politiques (Bibliothèque universelle et revue suisse Juillet, p. 5—32)*.
 Pieraerts, C., *La morale d'état et la morale chrétienne (Revue catholique June)*.
 Graue, Die kirchenbildende Kraft des Protestantismus (Zfchr. f. prakt. Theol. I, 3, S. 213—235).
 Telchmann, C., Die christlich-fociale Bestrebungen auf evangelischem Gebiete (Zfchr. f. prakt. Theol. I, 3, S. 235—260).

Recensionen.

Bickell, G., *Metriec Biblicae* (v. A. Hilgenfeld; Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, 4).
 Brugsch-Bey, H., *Gefchichte Aegyptens* . . . Englische Uebers. v. H. D. Seymour (v. A. B. Edwards; *The Academy* 28 June).

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

PHILO UND DIE HALACHA.

Eine vergleichende Studie
 unter
 steter Berücksichtigung des Josephus.

Von Dr. Bernhard Ritter.

1879. gr. 8. XII, 139 S. M. 6. 50.

Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte.

I. Die Kehltaute.

Von Dr. G. Ralf.

1879. gr. 8. 55 S. M. 1. 60.

Die Controverse des Ludovicus Cappellus mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctation.

Ein Beitrag zu der Geschichte des Studiums

der hebräischen Sprache

von Dr. ph. Georg Schnedermann.

1879. gr. 8. 68 S. M. 1. 60.

MASECHET SOFERIM.

Der talmudische Tractat der Schreiber.

Eine Einleitung in das Studium

der althebräischen Graphik,

der Masora und der altjüdischen Liturgie,

von Dr. Joel Müller.

Mit Unterstützung der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien.

1879. gr. 8. Hebr. Text XLIV, Einleitung 38,

Commentar 306 S. M. 6. —

Cotterill, J. M., *Peregrinus Proteus* (v. A. Hilgenfeld; Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, 4).
 Engelhardt, Das Christenthum Justin des Märtyrers (v. J. Drammond; *Theological Review July*).
 Geleis, W., *Hebräische Grammatik*. 22. Aufl. v. E. Kautsch (v. A. Hilgenfeld; Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, 4).
 Goergens, E. P., *Arabische Quellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge I* (v. F. Dietrich; *Jenais Litig.* 26).
 Harnack, Th., *Praktische Theologie* (v. R. Seyler; Zfchr. f. prakt. Theol. I, 3, S. 270—328).
 Havel, *The origin of Christianity* (v. C. Beard; *Theological Review July*).
 Kolde, T., Die deutsche Augustiner-Kongregation u. Johann von Staupitz (v. W. Grimm; *Jenais Litig.* 26).
 Lagarde, P., *Armenische Studien* (v. H. II.; *Lit. Centralbl.* 26).
 Lowe, W. H., *The fragment of Talmud Babil Penachim in . . . Cambridge* (v. R. K.; *Jud. Litig.* 26).
 Plingsmann, L. T. W., *Der hl. Ludgerus, Apostel der Friesen u. Sachsen* (v. A.; *Lit. Handwörter* 8).
 Schlecht, R., *Gefchichte der Kirchenmusik* (v. W. Baumker; *Lit. Handwörter* 8).
 Schmidt, P. V., *Handbuch der Kirchengeschichte* (v. Kneucker; *Prot. Kirchtg.* 26).
 Varenttrapp, C., *Hermann von Wied u. sein Reformationsversuch in Köln* (v. H. II.; *Lit. Centralbl.* 26).
 Warren, F. E., *The MS. Irish Manuscript belonging to the president and fellows of Corpus Christi College, Oxford* (v. J. O. Westwood; *The Academy* 28 June).
 Wellhausen, J., *Gefchichte Israels I* (v. B. S.; *Lit. Centralbl.* 26).
 Zuckerman, Th., *Das Mathematische im Talmud* (v. C. Egli; Zfchr. f. wiff. Theol. XXII, 4).

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Die chaldäische Genesis.

Die keilschriftlichen Berichte von der Schöpfung, dem Sündenfall, der Sintflut, dem Thurm von Babel, der Patriarchenzeit und Nimrod; nebst babylonischen Thierfabeln und Götterlegenden, nach den Originalen mitgetheilt

von George Smith.

† Beantw. des British Museum, *Verstatter der „Geschichte Assurians“* etc. etc. Mit 27 Illustrationen.

Autoris. Uebersetzung aus dem Englischen von Hermann Delitzsch.

Mit erläuternden Anmerkungen und fortgesetzten Forschungen

von Dr. Friedrich Delitzsch.

1876. gr. 8. XV, 321 S. M. 10. — geb. M. 11. 40.

Aug. Gladisch, Gymnasial-Director:

Anaxagoras und die Israeliten.

Historische Untersuchung. 1864. S. 175 S. Herabges. Preis M. 2. 50.

Empedokles und die alten Aegypter.

Eine historische Untersuchung. Mit den Erläuterungen aus den Aegypt. Denkmälern von Dr. Heinr. Brugsch u. Dir. Jos. Passalacqua.

1868. S. 156 S. Herabges. Preis M. 3. —

Heracleitos und Zoroaster.

1859. S. 96 S. Herabges. Preis M. 2. —

! Höchst wichtig!

Bei Robert Friese in Leipzig ist soeben erschienen:

Die Jonathan'sche

Pentateuch-Uebersetzung

in ihrem Verhältnisse zur Halacha.

Ein Beitrag zur Geschichte der ältesten Schriftexegese,

von Dr. S. Gronemann

Rabbiner in Danzig.

Preis: 3 Mark.

„Das Werkchen ist von der Kritik auf das Wärmste empfohlen.“

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung
 Druck von Hundertstadt & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 16.

2. August 1879.

4. Jahrgang.

Schrader, Keilschriften und Geschichtsforschung, ein Beitrag zur monumentalen Geographie, Geschichte und Chronologie der Assyrier (Bandlins).
Geseus, Hebräische Grammatik, umgearb. von Kautzsch, 22. Aufl. (Mühlau).
Young, The value of the study of Hebrew for a minister (Kautzsch).

Aristidis philosophi Atheniensis Sermones (Haraack).

Caspari, Alte und neue Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel (Haraack).

Kraus, Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christlichen Archäologie (Haraack).

Hering, Die Mytik Luthers im Zusammenhang seiner Theologie und in ihrem Verhältnis zur älteren Mytik (Kattenbusch).

Plitt (Herm.), Theologische Bekenntnisse (Kraus).

Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen, 3. Sammlung (Kraus).

Schrader, Eberh. Keilschriften und Geschichtsforschung.

Ein Beitrag zur monumentalen Geographie, Geschichte und Chronologie der Assyrier. Mit einer (chromolith.) Karte. Gießen 1878, Ricker. (VIII, 555 S. gr. 8.) M. 14. —

Das Buch ist die lange erwartete Antwort auf die 2 1/2 Jahre vor ihm erschienene Schrift A. v. Guttschmid's 'Neue Beiträge zur Geschichte des alten Orients' (Die Assyriologie in Deutschland), welche bekanntlich direct gegen Schrader gerichtet war. S. über dieselbe von einem andern Referenten in dieser Zeitschrift 1876 C. 534 ff. und von dem Unterzeichneten in Jahrb. f. deutsche Theologie 1877 S. 313 ff. Niemand wird in Abrede stellen können, daß die Erweiterung mit großer Gründlichkeit verfaßt ist, daß sie wohlthuend berührt durch ihre würdige, rein sachliche Haltung und daß es dem Verf. gelungen ist, in manchen Punkten jenen Angriffe gegenüber sein gutes Recht zu erweisen. Man wird im Allgemeinen sagen dürfen, daß Schrader kaum glücklicher und geschickter hätte antworten können. — Der Eindruck wurde noch günstiger sein, wenn nicht stellenweise Breite der Darstellung und Liebhaberei für einige stereotype, meines Dafürhaltens dem classischen Deutsch fremde Ausdrücke und Wendungen störte (ich rechne dahin den Gebrauch von 'beschlagen' in Verbindungen wie: 'Die Differenzen beschlagen die verschiedene . . . Schreibung der Namen' S. 304. — In mehreren Punkten dürfen durch hier zuerst mitgetheilte neue Funde (ihre richtige Lesung vorausgesetzt) v. G.'s Positionen unhaltbar geworden sein, woraus wir wieder entnehmen können, daß manche der zur Zeit berechtigten Zweifel es eben nur zur Zeit noch find. Ebenso wenig aber ist zu verkennen, daß die Sprache dieser Schrift sehr verschieden ist von derjenigen der früheren Veröffentlichungen des Verf., daß er hier seine vorläufigen Ergebnisse mit weit größerer Vorlicht geltend macht als dies früher der Fall war, wo eine leicht verständliche Siegesfreude über die neu gewonnenen Resultate vielfach die notwendige Skepsis hinsichtlich ihrer Sicherheit zurückdrängte. Schrader's Buch darf angesehen werden als der beste und untrügliche Beleg für die wohlthätige Wirkung, welche v. G.'s Polemik ausgeübt hat. Andererseits war es durchaus notwendig, daß er antwortete, um das nicht direct durch seines Gegners Schuld, wohl aber durch die der Leser deselben getriebene Urtheil über die Assyriologie ins Gleichgewicht zu bringen. Hatte sich seit jenem Angriffe in den diesen Studien ferner stehenden Kreisen der gelehrten und nicht gelehrten Welt vielfach die Anschauung von der Assyriologie gebildet, als sei es eine auf so unsichern Grund gebaute Wissenschaft, daß es nichts fruchte, die Fort-

schritte ihres stolzen, immer höher ansteigenden Baues mit aufmerkfam beobachtendem Auge zu verfolgen, so wird jetzt durch Schrader's Abweh genugfam der Eindruck erweckt werden, daß die Assyriologie, wenn auch in sehr vielen Einzelheiten noch unsicher experimentirend, durch beflossene Kritik in ihrem Belande nicht gefährdet werden kann. Was aber Guttschmid wirklich erweisen wollte, daß die Assyriologie in ihrer gegenwärtigen Beschaffenheit dem Historiker nicht gestatte, ihre Lesungen ohne Vorbehalt zu verwerten (mit ihren Resultaten 'wie mit Thatfachen zu rechnen'), bleibt unwiderlegt und unwiderlegbar.

Ein dem Umfang und der Wichtigkeit des Schrader'schen Buches entsprechendes Eingehen auf Einzelheiten wurde über das Gebiet dieser theologischen Zeitschrift hinausgreifen, da nur einige der hier besprochenen Punkte direct das Alte Testament betreffen. Wir müssen uns mit einer kurzen Uebersicht über den Inhalt begnügen. In den beigefügten Urtheilen war mir als Nichtassyriologem eine bestimmte Grenze gesteckt. — Das Buch zerfällt nach Wiederabdruck der diese Schrift oder vielmehr die Guttschmid's veranlassenden Controversen (S. 1—31) in einen allgemeinen (S. 32—93) und einen bei weitem umfangreicheren speciellen Theil (S. 94—527). In jenem wird von den Hilfsmitteln der Entzifferung, von dem Wesen der assyrischen Keilschrift, den Schreibfehlern der Inschriften, der Vergleichung des Ursprungs der Keilschrift mit dem des Pehlewi, der Behauptung, das Assyrische sei eine absterbende Sprache gewesen, der Brauchbarkeit und der Controle der Entzifferungen, der Verwendbarkeit der Entzifferungsergebnisse durch den Historiker gehandelt. — Die Cardinalfrage ist hier die nach dem Wesen der Keilschrift. Es will uns bedanken, daß der Verf. nicht eben viel Entlastendes beizubringen vermochte, um die Behauptung der nothwendigen, auf die leidige Polyphonie gegründeten Unsicherheit der Entzifferungsergebnisse abzuweisen. Dagegen scheint mir die Darstellung dessen, was die Assyriologen jetzt Homophonie nennen, als Erleichterung der Entzifferung (S. 41 ff.) gelungen. Die zur Begründung der Unsicherheit des Verständnisses der assyrischen Inschriften aufgestellte Meinung, daß die Entzifferung der Syllabare eine Zeit der Auflösung der assyrischen (feminitischen) Sprache zur Voraussetzung habe, wird in einer uns noch nicht vollständig überzeugenden Weise abgelehnt (S. 61). In seinem Rechte ist der Verf., wenn er die übertriebene Befürchtung eines 'Pochen's der Assyriologen auf bedingungslosste Brauchbarkeit ihrer Entzifferungen' zurückweist (S. 67); der ganze Abschnitt über die Brauchbarkeit der Entzifferungen im Allgemeinen' S. 66 ff. ist eine sehr malsvolle und glückliche Polemik. Treffend ist die Vertheidigung der in ihrer Beweiskraftigkeit beanstandeten Controle der Ent-

zifferungen durch die bilinguen (assyrischen und aramäischen) Texte S. 73 ff.

Der specielle Theil behandelt eine Reihe von Fragen zur Geographie und zur Geschichte. Ich muß mir verlagern, auf alle Abschnitte aufmerksam zu machen. Schrader bleibt bei der Gleichsetzung von Ur-Kasdim mit dem babylonischen Ur-Mugheir S. 94 ff. Der Ort Amgarun wird mit dem philistäischen Ekron identifiziert S. 119 ff. Besonders umfangreich und sorgfältig ist die Abhandlung über das Land Kunmukh S. 127—246, welches nach wie vor für Komagene erklärt wird. — In den für die Chronologie so wichtigen Eponymenlisten wird an keiner einzigen Stelle eine Unterbrechung der Reihenfolge der Eponymen erkannt S. 356. In dem von Salmanassar II erwähnten *Abhhu mat Sa-lai* wird noch jetzt Ahab von Israel gefunden S. 356 ff. Der neben ihm genannte *X-idri* von Damask soll auch jetzt noch Benhadad II des Alten Testaments sein S. 371 ff. Dieser *X-idri* ist ein Schmerzenskind der Assyriologie, welchem, obgleich er nicht der geringste Proteus auf diesem Gebiete ist, die definitive Verwandlung in den Benhadad noch immer nicht gelingen will. Er hatte bisher die Gewohnheit, für das *X* seines Namens periodenweise mit Bin oder Ban und Rimmon oder Rammian zu wechseln; jetzt offenbart er auch die Fähigkeit, das *X* in *Hadad* zu wandeln S. 539; von der weiteren, eines Tages Barku-idri zu heißen, hat er bisher noch keinen Gebrauch gemacht. Es ließe sich daran eine sehr ernste Moral knüpfen. Unter anderem ist diesem *X-idri* zu einer Zeit, als er gerade Bin-idri oder Benhadad hieß und ich die unverbeßerliche Perfidiät seines Charakters noch nicht kannte, leider eine Auffassung meiner Abhandlung über Hadad-Rimmon zum Opfer gefallen (f. demnächst meinen A. *Hadad-Rimmon* bei Herzog-Plitt). Auch in dem vorliegenden Buche kann er nicht zur Ruhe kommen, und seiner Wandlungssucht mußte ein Nachtrag gewidmet werden. Indessen für den Werth des *X* ist man nun einmal auf Combinationen angewiesen, und es ist nicht so sehr zu verwundern, daß man dabei herumtastet. Auch mir bleibt die Identität des *X-idri* mit Benhadad II wahrscheinlich; höchst unwahrscheinlich ist jedenfalls Gutschmid's Vermuthung, daß er Benhadad's Nachfolger war, in dessen Namen Hafaz zunächst regierte. Schrader hat Recht, daß der Wortlaut des alttestamentlichen Berichtes über Hafaz's Regierungsanfang dem entgegenstehe S. 374. Ebenso unwahrscheinlich aber finde ich die allerneueste Auskunft S. 539, daß Benhadad ein irthümlicher Name sei für Hadadexer und *X-idri* = *Hadad-idri* eben diesen Namen repräsentire. — Der Gott *ʿAšāloz*, des Josephus ist natürlich der König Hafaz, denn ein Gottesname kann dies nicht gewesen sein; aber ich zweifle bei der Erwähnung des *ʿAšāloz* neben *ʿAdādoz* (ein unbefreiter Gottesname) daran, daß es sich hier um ein vergöttertes menschliches Individuum handelt (S. 388); wahrscheinlich ist, daß Josephus einen wirklichen ähnlich lautenden Gottesnamen mit dem Königsnamen verwechselte. Sollte man an das Prototyp des alttestamentlichen Afazel (ein in einen Dämon umgewandelter Gott) denken dürfen (vgl. bei Justin die Namensform *Aschus*)? — Hinsichtlich des Assyrerkönigs Phul des A. T. bleibt Schrader bei seiner These, daß er mit Tiglath-Pileser identisch sei S. 460. — Weitere Abschnitte sind der Beurtheilung des Werthes gewidmet, welcher dem Berossus, Herodot und Ktesias im Verhältnis zu den Monumenten zukommt. Der mindestens ungenauen Befchuldigung, daß Schrader die Zeitangaben des Berossus als ein der Assyriologie unbequemes Moment einfach beiseite, wird S. 462 eine geschickte und gerechte Replik zu Theil. Die Bemerkungen über „die Culturmission der Assyrer“, mit welchen das Buch schließt, machen S. 526 nicht unrichtig auf Graufamkeiten aufmerksam, welche sich auch andere hochgeachtete Völker des Alterthums zu

Schulden kommen ließen; allein — von zweifelhaften Inschriften ganz abgesehen — man braucht nur in den untrüglichen Bilderwerken von Botta und Layard zu blättern, um immer wieder auf Darstellungen zu treffen, in welchen mit unverkennbarer Wonne an der Detailzeichnung Gräßliches an Graufamkeit abgebildet ist, wie wir es in derartiger Häufung kaum bei einem anderen Volke des Alterthums nachzuweisen vermögen. Auch kann ich nicht finden, daß die sogenannten assyrischen Palmen solches Lob ihres religiösen Gehaltes verdienen, wie es ihnen S. 524 wieder gezollt wird; sie reden wohl von Verschuldungen — aber so lange diese nicht näher bestimmt werden, besagt dies sehr wenig; denn in welcher Religion wurde nicht das Gleiche in irgend einem Sinne zum Ausdruck kommen? — Im Uebrigen enthalten diese Lieder nicht so viel mehr als das einförmige semitische „groß ist Allah“, eine Erkenntnis, die auch im Islam sich sehr wohl vertragen hat mit der größten sittlichen Barbarei und die nur durch die alttestamentliche Erfüllung dieser leeren „Größe“ mit sittlichem Gehalte und durch die Verbindung mit der spezifisch alttestamentlichen Bundesidee jene Tiefe und jenen Ernst der Religiosität in Israel hervorzubringen im Stande war. Die Apologetik dieses Schlusssatzes will mir das nicht ohne Grund als „scheußlich“ bezeichnete Volk der Assyrer nicht liebenswerth erscheinen lassen. Der Werth ihrer Inschriften bleibt von dem Erfolge dieser *demonstratio ad hominem* unberührt. Möge diese langwierige Controverse, auf welche viele Kraft verwandt worden, dazu dienen, die Deutung dieser wichtigen Inschriften zu sichern, ihre Verwerthung zu regeln.

Ergänzungen zu einigen Punkten dieses Buches enthält die Abhandlung Schrader's, „Die Namen der Meere in den assyrischen Inschriften“ aus den Abhandlungen der k. Akademie d. Wissenst. zu Berlin 1877 (ausgegeben 1878). Zugleich sei noch aufmerksam gemacht auf einige neuere kleinere Artikel des Verf.'s in der Zeitschrift für Aegyptische Sprache und Alterthumskunde 1879: „Das elfte Jahr des Kambyfes“ S. 39 ff. (vgl. die Abbildung der betreffenden aus dem 11. Jahre des Kambyfes datirten Thontafel in den Monatsberichten der k. Akad. d. Wissenst. zu Berlin 6. Febr. 1879); „Weitere Bemerkungen zu der neugefundenen babylonischen Nebucadnezar-Inschrift“ S. 45 ff. (anschließend an A. Wiedemann's Mittheilungen in derselben Zeitschrift 1878 S. 2. ff.); „Der Zug Nebucadnezar's gegen Aegypten bestätigt durch eine gleichzeitige hieroglyphische Inschrift“ S. 87 ff.; „Nebucadnezar in Aegypten“, „Die Lika Ramfes des Zweiten und das Land Laki (Laki) der assyrischen Inschriften“ S. 47 f. Ferner in den Monatsberichten der Akademie 17. März 1879: „Ueber einen altpalmyrischen Königscylinder des Königl. Museums und einige andere Cylinder und Gemmen“.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Gesenius, Wilhelm, *Hebräische Grammatik*. Nach E.

Rödiger völlig umgearbeitet von E. Kautzsch. 22.

Auflage. Mit einer (lith.) Schrifttafel von J. Euting.

Leipzig 1878, F. C. W. Vogel. (VIII, 370 S.) M. 4. —

Gesenius' hebraische Grammatik erschien zuerst i. J. 1813. Daß sie noch heute, nach 65 Jahren, trotz der zahlreichen seitdem gedruckten hebräischen Lehrbücher die gebräuchlichste und werthvollste Grammatik für Schule und Universität bildet, verdankt sie theils ihrer lichtvollen, übersichtlichen, außerordentlich praktischen Anlage, theils und vornehmlich dem Umfange, daß nicht nur Gesenius selbst das Buch fortwährend zu vervollkommen bestrebt war, sondern daß auch Rödiger (der die Herausgabe der 14. bis 21. Auflage besorgte) dem Gesenius'schen Werk die gesicherten Resultate der neueren semitischen philologischen Forschungen einzuverleiben verstand. Freilich

gefühlt letzteres bis in die 21. Auflage hinein in allzu zaghafter Weise. Uebergroße Pietät mag Rödiger zu thun abgehalten haben, was er selbst als dringendes Bedürfnis empfand, eine durchgreifende Umgestaltung des Buches zu unternehmen. Kauffsch hat dieselbe in der vorliegenden 22. Auflage in ebenso energischer wie pietätvoller Weise, mit ebensoviele praktischem Geschick als wissenschaftlicher Einsicht ins Werk gesetzt. Soweit dies in dem von Genesius überlieferten Rahmen überhaupt möglich war, hat der Bearbeiter das altbewährte Buch den Forderungen heutiger semitischer Sprachforschung entsprechend umgestaltet und erneuert. Freilich bildete der Umstand, daß Anlage und Anordnung des Ganzen und seiner Theile unberührt bleiben sollten, ein unüberwindliches Hindernis allen wissenschaftlichen Anforderungen zu genügen. Weit entfernt aber solches dem Bearbeiter zum Vorwurf machen zu wollen, wird man es ihm vielmehr allseitig Dank wissen, daß er solche Selbstverleugung geübt hat, die vorläufig noch durch zwingende Rücksichten praktischer Art geboten ersehen.

Wie durchgreifend die neue Bearbeitung im Vergleich mit den früheren Auflagen sei, beweist jeder Paragraph, ja man darf sagen, daß fast jedes Wort mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit kontrollirt resp. verbessert worden ist (vgl. Paragraphenüberschriften wie von § 96. 106. oder Stellen wie § 39, 1 Ann.); nur selten ist ein ungeschickter Ausdruck unverändert geblieben (wie die Ueberschrift von § 21; oder S. 196, 3 v. u.: eine „ordentliche“ Untercheidung, ein Ausdruck, der § 79, 2 zu Anf. mit Recht abgeändert worden ist). Durch zahlreiche Zusätze und Erweiterungen ist der Inhalt des Buches wesentlich bereichert, nirgends aber unnötig beschwert worden. Mit großer Umsicht ist die neuere Literatur nachgetragen, veraltete oder für den Zweck des Werkes zu detaillierte Literaturangaben sind weggelassen worden (vgl. S. 6 Ann. 1, S. 9 Ann. 2, S. 23 Ann. 1 mit Aufl. 21 S. 1 Ann. 1, S. 9 Ann. 3, S. 24 Ann. 1 u. f. w.). § 1 a. E. (oder besser § 3) hatte vielleicht noch der (wie es scheint allzuwenig gekannte) ausgezeichnete Artikel Oehler's „Hebräische Sprache“ in Schmid's Padagog. Encyklop. III, 346 ff.; S. 9 Ann. der gut orientirende Aufsatz von Diefel in den Jahrb. f. Deutsche Theol. 1871, S. 215 ff. erwähnt werden können. Zu § 3 dürfte später wohl eine Nr. 5 hinzuzufügen sein, um, wenigstens in kurz andeutenden Zügen, die neuere Entwicklung der hebräischen Sprachkunde zu skizziren. — Um nur einiges Wenige hervorzuheben, was durch Kauffsch neu hinzugekommen ist, so sei in der Lautlehre beispielsweise auf § 6 verwiesen, in welchem die für die Stamm- und Wortbildung so wichtige Untercheidung von homogenen (warum nicht „homorganen“?) und homogenen Consonanten, oder auf § 10, wo das „Schwa medium“ Aufnahme gefunden hat. Als völlig berechtigt wird man, beiläufig bemerkt, auch die Polemik gegen die jüdische Tradition betreffs der Aussprache des Kamez in offener Silbe bezeichnen müssen (§ 9 a. E.). Was die Formenlehre anlangt, so kann § 93 und das zugehörige Paradigma S. 208 f. als Beispiel glücklicher Neu- und Umgestaltung dienen. Ganz besonders ist die Darstellung der Syntax wesentlich vervollkommen worden: vor allem durch den wichtigen Zusatzparagraphen § 144a über den Unterschied des Nominal- und Verbalzates (der aber mit reichlicheren Beispielen ausgestattet sein könnte; man vgl. weiter § 126, 6 u. v. a., — Zu hohem Verdienste ist es dem Bearbeiter anzurechnen, daß er die große Mühe nicht gescheut hat, die Resultate der neueren auf „maforetischen“ Text bezüglichen kritischen Arbeiten von S. Baer, Delitzsch, Frensdorff, Strack) für die Grammatik zu verwerten. Im Zusammenhang damit steht, daß die die Accentuation behandelnden Abschnitte, namentlich die Regeln über Wort- und Satzton und die Pausa, völlig neugefaltet worden sind. Beiläufig sei der Wunsch aus-

gesprochen, daß in der nächsten Auflage der sachlich unrichtige Terminus „poëtische“ Accentuation wieder aufgegeben werden möge.

Schließlich sei es mir erlaubt noch auf einige Punkte hinzuweisen, betreffs deren ich mit Kauffsch differire und die vielleicht einer erneuten Erwägung werth ersehen können: S. 51 hat K. einen dritten Fall von Assimilation statuiert (wie ähnlich Böttcher § 415 und Andere thun), nämlich der Consonanten $\text{א} \text{א}$ in einzelnen Fällen. Ich halte es für bedenklich, hier von Assimilation zu reden, da Formen wie $\text{א} \text{א}$ oder arab. ʾlāda nicht zunächst aus jwāw (oder jīw), ʾlāda entstanden sind, sondern die Mittelformen jwāw , ʾlāda voraussetzen, deren erster Vocal aus rein euphonischen Gründen (zum Zweck bequemerer Aussprache) verkürzt worden ist, was wiederum die Schärfung des folgenden Consonanten nach sich gezogen hat. Noch weniger kann in $\text{א} \text{א}$ Jcf. 27, 8 von einer Assimilation des א die Rede sein. — Die allgemeine Behauptung § 22, 1, „man“ könne einen Hauchlaut nicht eigentlich verdoppeln, ist angehtes des Arabischen, welches alle Gutturale ohne Umstände verdoppelt (worauf auch S. 57 Ann. ausdrücklich hingewiesen wird), nicht haltbar. — Ebenda würde ich es vorziehen, statt des mißverständlichen „Abprall“ der Verdoppelung etwa von bloßer „Schärfung“ der Aussprache der Gutturale zu reden. — § 26, 1 muß es heißen „scheinbare“ Ausnahme (da es sich ja um eine rein orthographische Erscheinung handelt). — Ungenau ist die Behauptung S. 82 oben, daß der erste und dritte Consonant nur bei sogenannten hohlen Stämmen identisch sein können; vgl. dagegen $\text{א} \text{א}$, $\text{א} \text{א}$, $\text{א} \text{א}$. — S. 107 Ann. 1 ist wenigstens mißverständlich. Es hätte hier und § 126 direct ausgesprochen werden müssen, daß es im Wesen des semitischen Perfect liege, daß es — anders als das Imperfect — nicht zum modalen Ausdruck dienen kann. Das arabische Perfect in Vunforn bildet nur eine scheinbare Ausnahme. — Mißverständlich ist § 55 der Ausdruck, an $\text{א} \text{א}$ schließes sich folg. Conj. an, da man nach § 54 a. A. versucht ist, dies auch auf die Stammbildung zu beziehen, während es doch nur von der Flexion (und theilweise der Bedeutung) gilt. — Zu § 67 hätte hervorgehoben werden müssen (wie Böttcher § 1118 nachgewiesen ist), daß das Perf. $\text{א} \text{א}$ der $\text{א} \text{א}$ bei transitiver Bedeutung stets uncontractirt bleibt. Darin mußten für das Perf. $\text{א} \text{א}$ zwei Parad. gewählt werden: etwa $\text{א} \text{א}$ und $\text{א} \text{א}$. — § 82 kann wohl ganz weggelassen. — Nachdem S. 233 Ann. 1 und S. 328 der substantivische Charakter von $\text{א} \text{א}$ anerkannt worden, hätte es consequenter Weise weder schlechtweg unter die Präpp. noch unter die Advv. gerechnet werden sollen. Die Frage nach dem Jogen. $\text{א} \text{א}$ löst sich sehr einfach, wenn man z. B. Neh. 7, 2 wörtlich übersetzt: „er war Gleichheit eines reines Mannes“; $\text{א} \text{א}$ ist dann Nominativ des Prädicats. — Wenn Sätze wie Pf. 18, 31 (§ 145, 2) als zusammengesetzte Nominalsätze angesehen werden (und dies natürlich mit Recht), so kann nicht wohl mehr von einem „absolut“ vorangestellten Substantiv die Rede sein. Man anerkennt mit diesem Ausdruck doch gewöhnlich eine gewisse syntaktische Härte, ein Verlassen der natürlichen Satzfügung, während die Annahme von zusammengesetzten Nominalätzen die Anerkennung in sich schließt, daß (wenigstens für semitisches Sprachgefühl) der Satz völlig ebensmäßig und correct gebaut ist. — Um endlich noch eine Kleinigkeit zu erwähnen, so ist gewis, namentlich für den Anfänger, eine consequente Transcriptionsweise wünschenswerth. Diese ist auch durchgeführt worden. Warum aber dann $\text{א} \text{א}$ schreiben und nicht $\text{א} \text{א}$ (oder $\text{א} \text{א}$, $\text{א} \text{א}$)?

Der Druck ist äußerl. correct. An Druckfehlern weis ich nur zu verzeichnen S. 309 Z. 11 v. u. letzteres st. letztere. S. 8 Z. 19, S. 9 Ann. Z. 10 und S. 57 Z. 3 v. u. fehlt das abschließende Parenthesezeichen. Das Abprägen von Vocalen macht sich (wenigstens in meinem

Exemplar) störend bemerklich S. 37 (wo — fl. — steht) und in den Paradigmen S. 208 f. (bei $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \omicron, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$ u. a.).
Dorpat. Mühlaus.

Young, Prof. Edward J., *The value of the study of Hebrew for a minister.* [Reprinted from 'The Unitarian Review'.] Boston 1879, press of G. H. Ellis. (28 S. gr. 8.)

In anspruchloser und eben darum anprechender Weise beleuchtet der Verf. die Einwendungen, die gegen die Nothwendigkeit des Hebräischen für den praktischen Gelehrten vorgebracht zu werden pflegen, und führt dann die bekannten Gegenstände ins Feld. Seine Darstellung zeugt nicht nur von einer selbständigen Beurteilung des A. T., sondern auch von einer eingehenden Bekanntschaft mit der deutschen Schriftforschung. Ausgehend von den mehr praktischen oder doch äußerlichen Gesichtspunkten (u. a. Einbuße an Geltung und Einfluß) betont der Verf. im Weiteren das allgemeinsprachliche und kulturhistorische Interesse, welches das Hebräische bietet und gelangt so endlich p. 14 zu der Hauptsache, der Unentbehrlichkeit des Hebräischen für das volle Verständnis und die lehrhafte Auslegung des A. Testaments. Die Unzulänglichkeit einer jeglichen Uebersetzung, besonders der poetischen Stücke, wird p. 17f. mit schlagenden Beispielen aus der officiellen englischen Bibelübersetzung illustriert. Von der in Arbeit befindlichen Revision dieser Uebersetzung verpflichtet sich der Verf. wenig Abhilfe, da das betreffende Comité (gleich dem Hallischen) nur dann berichtigt, wenn der Aenderungs-vorschlag zwei Drittel sammtlicher Stimmen für sich gewinnt. Schließlich wird noch auf die Unentbehrlichkeit des Hebräischen für die Beurtheilung der kritischen Streitfragen, sowie für das volle Verständnis des N. T. hingewiesen. Unter den Ansprüchen hervorragender Männer über die Wichtigkeit des Hebräischen verdient besonders der des Exkanzlers Lowe Erwähnung; derselbe beklagt es als einen großen Schaden, daß das Hebr. meist ganz vom Schulunterricht (j) in England ausgeschlossen sei. Was er vermisse, war nach den interessanten Notizen unseres Verfassers (p. 4 f.) in alter Zeit am Harvard College reichlich zu haben. Da galt Kenntniß des Hebr. als „nothwendig für den Theologen, nützlich für den Gelehrten, ehrenvoll für den Gentleman“. Hebr. Gebete und Reden waren an der Tagesordnung; selbst für die Erlangung des ersten Grades war genügende Kenntniß des Hebräischen zur Bedingung gemacht. Jetzt fordert nur das *General theol. seminary* der Episcopalisten in New York Bekanntschaft mit den Elementen des Hebräischen bei der Aufnahme.

Basel.

E. Kautzsch.

S. Aristidis, philosophi Atheniensis, *Sermones duo.* Venedictis 1878, Libraria PP. Mechitaristarum in monasterio S. Lazari. (33 S. 8.)

Nachdem schon L. Gautier) in der zu Lausanne erscheinenden *Rev. de théol. et de philos.* 1879 Jan. p. 78 f. und soeben von Himpel in der *Tüb. Theol. Quartalchr.* 1879 II S. 289 f. auf diese wichtige Publication aufmerksam gemacht haben, ist es hohe Zeit, daß auch die *Theol. Lit.-Zeitung* ihre Leser von ihr benachrichtigt.

Aus einem armenischen Pergamentcodex v. J. 981, den der Herausgeber, M. Garabed Thoumajan, leider nicht näher beschrieben hat, ist hier ein Fragment mit einer lateinischen Uebersetzung veröffentlicht, welches die Ueberschrift trägt: *Aristides, der atheniensische Phi-*

losof, an den Imperator Caesar Hadrianus'. Das Fragment umfaßt c. 2 1/2 eng gedruckte Octavseiten (S. 5—13). Beigegeben ist aus einem anderen Codex des 2. Jahrhunderts (S. 14—23) ein Tractat *de latronis clamore et Crucifixi responsione* unter dem Titel „des atheniensischen Philosophen Aristaus". Der Herausgeber, der kurzer Hand „Aristaus" in „Aristides" corrigiren zu dürfen glaubt, vindicirt auch diese Abhandlung dem Verf. der Apologie und theilt sie ebenfalls zugleich in lateinische Uebersetzung mit. Commentirt hat der Herausgeber die beiden Fragmente nicht. Von der leider nur armenisch geschriebenen Einleitung sagt v. Himpel (a. a. O. S. 293): „Die hülflose und gelehrte Ansprache des verdienstvollen armenischen Herausgebers an die Liebhaber der Wissenschaft" unter der armenischen Nation erörtert die Periode und Stellung der aus dem Heidenthum gewonnenen Apologeten in der christlich-kirchlichen Literatur, die Ursachen des baldigen Untergangs der meisten Schriften jener Art, das Alter der beiden genannten armenischen Pergamenthandschriften (Mehreres über deren Beschaffenheit wäre wünschenswerth gewesen), u. f. w. Die Publication ist dem jungst verstorbenen Bischof Dupanloup gewidmet.—Das Alter der beiden Uebersetzungen wird von dem Herausgeber auf das goldene Zeitalter der armenischen Literatur datirt, d. h. auf das 5. Jahrhundert und v. Himpel tritt dem bei. Leider aber hat der Herausgeber nichts darüber bemerkt, ob die Uebersetzungen aus dem Syrischen oder aus dem Griechischen geflossen sind.

Stammt die armenische Uebersetzung wirklich aus dem 5. Jahrhundert, so kann von hier aus kein Bedenken gegen die Echtheit des Fragmentes erhoben werden. Bekanntlich sagt Eusebius (*h. e.* IV, 3, 3) von der Apologie des Aristides, aus der er leider nicht einen Satz citirt hat: *καὶ Ἀριστίδης δὲ πατὴρ ὅλης τῆς καθ' ἡμᾶς οὐμῶντος ἐκείνης τοῦ Κωνσταντίνου παρακλητικῆς ἐπὶ τῆς παλαιῆς ἀπολογίας ἐπιφανήσας Ἀδριανῷ κατακείμενη, Σωτὴται δὲ καὶ εἰς αὐτὸν παρὰ πλείστον καὶ ἡ τοῦτον γραφή*. Diese Stelle reicht aus, um es nicht auffallend zu finden, daß im 5. Jahrh. die Schrift von den Armeniern übersetzt worden ist. Man kann deshalb auch zunächst die Frage bei Seite lassen, ob die Zeugnisse des Hieronymus *de vir ill.* 20, *ep.* 70 (84) *ad Magnum* auf eigener Ansicht beruhen oder Plagiate sind. Ebenso mag es dahin gestellt bleiben, was es mit den im *Vet. Roman. Martyrol.* aufgeführten Nachrichten über die Apologie auf sich hat (f. Otto, *Corp. Apolog.* T. I^a p. 343—347).

In dem überlieferten Fragment wird der Kaiser Hadrian in der That gleich im Eingang (als *βασιλεὺς*) angeredet und es ist nicht unwahrscheinlich, daß es, auf den Anfang gesehen, kein Bruchstück ist. Weiter: in der Chronik (*ad ann.* 2140 = 124 p. Chr., *f. Hieron. ad ann.* 2142 = 125 p. Chr.) untercheidet Eusebius den Quadratus und Aristides so, daß er jenen *apostolorum auditor*, diesen *nostrum dogmatum (nostrae rei) philosophus Atheniensis* nennt. Hieronymus (*de vir. ill.* 20) führt dies aus, resp. ergänzt diese Bezeichnung durch die Worte *philosophus eloquentissimus et sub pristino habitu discipulus Christi*, spricht von einem *volumen nostrum dogmatum rationem continens contextum philosophorum sententiarum* und behauptet, Justin habe nachmals den Aristides nachgeahmt (*ep.* 70). So wichtig es nun zur Beurtheilung des entdeckten Bruchstückes wäre, zu wissen, ob das Werk des Aristides wirklich ein *volumen contextum sententiarum philosophorum* gewesen ist, oder ob Hieronymus hier nur den Eusebius ausgeprochen hat, so wenig läßt sich diese Frage sicher beantworten. Aber fowiel darf nach dem Zeugnis des Eusebius als gewiß gelten, daß die Apologie des Aristides die Arbeit eines christianisirten Philosophen gewesen ist, daß ihr Verf. mithin in den theologischen Grundanschauungen mit Justin, Athenagoras u. f. w. so ziemlich eines Sinnes ge-

*) Vgl. jetzt auch L. Massebieau *De l'authenticité du fragment d'Aristide* in d. *Rev. de théol. et de philos.* 1879 Mai p. 217—233.

wesen fein wird. Mit dieser Voraussetzung hat man an den neuen Fund heran zu treten. Diefelbe wird aber von dem Fragment in fo überraschender Weise beftätigt, dafs von hier aus nicht nur kein Bedenken fich erhebt, fondern vielmehr die Richtigkeit der Ueberschrift eine ftarke Stütze erhält. „O König“, fo beginnt der Tractat, „gefchaffen durch die Vorfehung Gottes bin ich eingetret in diefe Welt. Ich habe betrachtet die Himmel, die Erde und das Meer, die Sonne, den Mond und die Sterne und alle anderen Creaturen; ich bin verfenkt worden in eine tiefe Bewunderung vor dem Bau diefer Welt, und ich habe mich dem Schluffe unterworfen, dafs, weil Alles, was in der Welt ift, geleitet ift nach einem genauen und nothwendigen Plane, Gott der Leiter und Schöpfer aller Dinge fein miffe. Daher ift der, welcher leitet, mächtiger als alles, was da geleitet und gefteht ift in der Zeit. Es scheint mir fehr fchwer und fogar faft unmöglich, fich einen Begriff machen zu wollen von Dem, der für alle Dinge Sorge trägt und der fie leitet. In Wahrheit man kann nicht dazu kommen, ihn zu definiren auf sichere Weife, und es wird daher unnütz fein, es zu verfuchen; denn fein Wefen ift unbegreiflich, unerforfchlich, unfafsbar mehr als das aller Creaturen“. Hieran fhließt fich nun eine längere Auseinanderfetzung, welche über die Hälfte des ganzen Bruchftüces einnimmt und wefentlich keinen anderen Zweck hat, als in fchwungvoller, religiös-pathetifcher Rede darzulegen, dafs Gott die der Welt entgegengefetzten Prädicate habe, aber zugleich der eine Herr der Welt fei, welcher diefelbe um des Menfchen willen gefchaffen habe. Ein paar Proben aus dem folgenden werden ausreichen: „Es genügt zu wiffen, dafs der, welcher alle Creaturen durch feine Vorfehung regiert, ift der Herr Gott und der Schöpfer aller Dinge, weil er durch feine Gute alle fichtbaren Dinge gefchaffen hat und weil er fie dem Menfchengefchlecht gegeben hat“. „Aber in Anfehung Gottes mufs man zum mindeften wiffen, dafs er nicht ift gefchaffen worden von einem Andern und dafs er eben fo wenig fich felbft gemacht hat, und dafs er nicht von etwas umfchrieben ift: er umfafst alle Dinge; er ift von fich felbft; er ift die unfterbliche Weisheit, er hat keinen Anfang und kein Ende, er ift leidlos . . . er ift keiner Nothwendigkeit unterworfen . . . er hat nichts nöthig und hilft herrlich den Bedürfniffen Aller ab. Er hat keinen Anfang, weil Jeder, der einen Anfang hat, auch ein Ende hat. Er hat keinen Namen, weil jedes Benannte gefchaffen und gemacht worden ift von einem Andern. Er hat keine Farben und keine Form, weil Jeder, der fie hat, mefsbar ift und begrenzt“. . . . „Keiner kann ihm gegenüber oder entgegengeftellt werden, denn um ihm entgegen zu fein, müfte er ihm gleich fein“. . . . „Er kann weder Zorn noch Unwillen empfinden“. . . . „Er hat nichts zu thun mit Opfern, Thieren und Oblationen“. u. f. w. — Nun ift es ja freilich zweifellos, dafs man noch im 3. und 4. Jahrhundert fo und ähnlich gefchrieben hat; das Beachtenswerthe aber ift, dafs die ganze Ausführung des angeblich chriftlichen Gottesbegriffes fich bei dem Verf. in diefer Dialektik erfchöpft und dafs er auch nach keiner Richtung Cautelen anbringt, die feit Irenäus und Origenes im Gegenfatz zur Härefie und als Ertrag des Schriftftudiums regelmäfsig jene Speculationen begleiteten. Dazu kommt, dafs der Verf. den Begriff des Logos weder hier noch im folgenden verwirrt. Im Verhältnifs Gottes zur Welt wird von ihm ein Drittes überhaupt nicht genannt, dort aber, wo er von Chrifus fpricht, nennt er ihn „den Sohn des höchften Gottes“. Es hat aber von Engelhardt in feinem Werke „das Chriftenthum Julians“ nachgewiefen, dafs auch für Iuftin die Logoslehre nur ein Annex an der Sohn-Gottes-Lehre ift, nicht umgekehrt, dafs jener Begriff deshalb auch für den Apologeten als chriftlichen Theologen der neue, in gewiffem Sinne felbft der entbehrlichere ift. Mithin kann es nicht auffallen, wenn

ein um 20 Jahre älterer Apologet den Begriff überhaupt noch nicht verwirrt. Ausserdem finden fich einzelne kleine, tiefer liegende Züge in diefem 1. Haupttheil des Fragments, welche die Hypothefe eines fehr hohen Alters begünstigen. Dazu rechne ich es z. B., wenn der Verf. feine Ausführungen über Gott mit den Worten fhließt: „Gott felbft ift es, der mir verlihen hat, von ihm zu reden mit Weisheit und ich habe gefprochen nach meinen Kräften, ohne doch feine unendliche Gröfse erreichen zu können; nur durch den Glauben bete ich ihn an und verherrliche ihn“. Bedenklich könnte es erfeinen, wenn es einmal heifst, „Gott hat alle Dinge dem Menfchengefchlecht gegeben; daher miffen wir ihn anbeten und ihn alle verherrlichen als den einzigen Gott und ein Jeder von uns mufs feinen Nächften lieben wie fich felbft“. Allein diefe ift eine der vielen Stellen, wo fich nach der Unterfuchung von Himpele's die lateinifche Uebersetzung zu wenig an das Original anfchließt. In diefem heifst es vielmehr, „wir miffen einander lieben wie uns felbft“. Durch die Güte des Herrn v. Himpele felbft hat Ref. im Febr. Kenntnifs nehmen dürfen von einer Reihe von Correcturen, welche diefer Kenner der armenifchen Sprache an der Uebersetzung der Mechtariftan angebracht hat. Sie räumen namentlich in dem zweiten Theile — eine Reihe von Bedenken hinweg, die ihren Urfprung an dem Bestreben des Uebersetzers haben, den Text des Bruchftüces der Gegenwart möglichft werthvoll zu machen.

Die zweite, kürzere, aber bedeutend intereffantere Hälfte des Bruchftüces ift mit den Worten eingeleitet: „Gehen wir nun zum Menfchengefchlecht“. Der Apologet unterfcheidet vier Stämme (*γῆνη*) in der Menfchheit. Barbaren, einige Hellenen, Juden und Chriften. Er fucht nun den Urfprung derfelben zu ermitteln. Die Barbaren gehen zurück auf Belus, Chronos und Eer (= Rhea nach Himpele), die Hellenen leiten ihren Urfprung von Zeus ab, aber auch andere wie Danaus, Cadmus, Dionyfius werden hier genannt. „Die Hebräer leiten ihr Gefchlecht von Abraham ab und Abrahams Sohn nennen fie Ifaak und Ifaaks Sohn Jacob und Jacobs Söhne find die Zwölfe, die von Syrien nach Egypten wanderten und von ihrem Gefetzgeber den Namen Hebräer empfingen. Nachdem fie in das verheifene Land gekommen waren, wurden fie Juden genannt. Die Chriften werden vom Herrn Jefus Chrifus abgeleitet“. In diefen denkwürdigen Bemerkungen ift nun allerdings Manches auffällig und mufs einer genauen Unterfuchung unterzogen werden: fo vor allem die Viertheilung des Menfchengefchlechts. Die Chriften als *genus tertium* find zwar aus der *Prædilecti* Petri und aus Tertull. Schrift *adv. nationes* bekannt; aber eine Viertheilung der Menfchheit weifs ich nicht zu belegen. Indeffen das Selbstbewußtfein als „neues Volk“ ift ja fo alt als die Kirche felbft und die Trennung der Heiden in Barbaren und Hellenen nicht lödend. Auch ift es kaum bedenklich, dafs in einer dem römifchen Kaiſer eingereichten Schrift die Hellenen allein von den Barbaren unterfchieden werden. Denn *Ἕλληνες τε καὶ βαρβαροὶ* war (Röm. 1, 14, cf. auch Philo) ein *terminus technicus*, der den Römer fchwerlich beleidigte; fehr auffallend aber ift der Umftand, dafs der Verf. das neue Volk der Chriften einfach auf Chrifus zurückführt, und ein Intereſſe an dem Alter diefes Volkes überhaupt nicht verräth. Ich weife auf diefen Punkt hier nur hin, er wird in einer kurzen Anzeige nicht zu erledigen; bemerke aber, dafs er mir nicht als eine entfcheidende Inftanz gegen die Echtheit des Bruchftüces gilt. Was der Verf. von den Iraeliten erzählt und die Art, wie er es erzählt, fcheint mir für ein fehr hohes Alter zu fprechen. Der Verf. hat als den Urheber des Gefchlechtes der Chriften Jefum genannt. Dies leitet ihn zu einer kurzen aber prägnanten Erzählung von diefem über. Die Uebersetzung foll gerade hier, wo es auf jedes Wort ankommt, nicht zuverläffig fein. Abgesehen davon fcheint es, als könne

man in dem Folgenden noch eine sehr alte Vorlage und eine Uebersetzung aus dem 5. Jahrh. unterscheiden, eine Vorlage, deren Inhalt sich wesentlich mit dem alten Taufsymbol und mit den christologischen Vorstellungen der ältesten Heidenkirche deckt und ein dogmatisch rhetorischer Auftrag. 'Der Herr Jesus Christus ist der Sohn des höchsten Gottes, er ist durch den h. Geist offenbart worden, er ist vom Himmel herabgekommen, er ist von einer Jungfrau aus hebraischem Geschlecht geboren worden, er offenbarte sich, nachdem er Fleisch aus ihr angenommen, selbst in unserer menschlichen Natur als Sohn Gottes. Er ist aufgenommen worden von der ganzen Welt durch seine Güthe, die das Heil ankündigt und durch seine Predigt, welche das Leben giebt. Er ist es, der geboren ist aus hebraischem Geschlecht nach dem Fleische von der Jungfrau Maria (der Mutter Gottes), der auserwählt hat die 12 Apostel, der belehrt hat die ganze Welt durch die Auspredigt seiner leuchtenden Wahrheit. Er ist gekreuzigt worden durch die Juden, er ist auferweckt von den Todten, er ist gefahren in den Himmel, er hat gesandt seine Jünger in die ganze Welt, er hat belehrt alle Völker durch wunderbare und göttliche Zeichen. Ihre Verkündigung sproßt und trägt Frucht bis auf den heutigen Tag, rufend die ganze Welt zum Lichte'. So ungefähr lauten die Worte. Ich muß hier auf jeden Commentar verzichten; nur soviel ist sofort deutlich, daß die Worte 'Mutter Gottes' ein armenisches Einschleibsel sind. Das Fragment bricht hier mit dem Satze ab: 'Das sind, o König, die vier Stämme, die ich Dir vor Augen gestellt habe, die Barbaren, die Hellenen, die Juden und die Christen'. Die Bitte ist vor allem an die der armenischen Sprache Kundigen zu richten, daß uns das Fragment — oder ist die apologetische Ansprache hier wirklich zu Ende gewesen? — in Balde in einer gesicherten Uebersetzung zugänglich gemacht und die Handschrift näher beschrieben wird. Vorher läßt sich abschließend nicht urtheilen. Die Frage aber, ob wir in dem armenischen Bruchstück wirklich einen Theil der ältesten Apologie für das Christenthum erkennen dürfen, ist von dem höchsten Interesse. Später wird es auch angezeigt sein, sich mit dem anderen Sermon näher zu beschäftigen. Zur Zeit muß die Behauptung, er stamme ebenfalls von Aristides, als eine völlig grundlose bezeichnet werden.

Gieselen.

Ad. Harnack.

Caspari, Prof. Dr. C. P., *Alte und neue Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel*. Herausgegeben von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania. Christiania 1879. (Dybwad). (XVI, 318 S. gr. 8.) M. 6. —

Diese neue Publication des Verfassers schließt sich den drei Bänden 'Ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel' 1866. 1869. 1875; f. diese Zeitung 1876 Nr. 1) an. Ist auch der Titel ein etwas verschiedener, so darf sie doch als ein vierter Band der Sammlung gelten, indem sie zugleich manche Untersuchungen, die in den früheren Bänden niedergelegt sind, theils bestätigt und weiterführt, theils berichtigt und ergänzt. Wiederholte Forschungen auf den europäischen Bibliotheken haben den Verf. wiederum in den Stand gesetzt, sowohl bekannte Urkunden in gesicherter Gestalt vorzulegen, als auch neue, wichtige Quellen mitzutheilen. Rühmlich bekannt ist schon aus den früheren Arbeiten des Verf.'s die umfassende, ja erschöpfende Verwerthung des Materials, die textkritische Akribie, die gewissenhafte Methode, nach welcher er die Urkunden erläutert und historisch verwertet. Wo Caspari gearbeitet hat, da läßt er Nachfolgern keine Nachlese mehr übrig und sein Beweisverfahren ist ein so musterhaft gründliches, daß

der Kritiker schwerlich irgendwo auch nur eine Minute noch zu entdecken vermag, die der Verf. nicht selbst schon bemerkt und berücksichtigt hätte. Jenem fällt daher ganz wesentlich nur die Aufgabe des Referenten zu, der er sich um so lieber unterzieht, als es wirklich neue Erkenntnisse sind, über die er zu berichten hat.

Der Band zerfällt in 10 Abschnitte. In dem ersten legt der Verf. zum Theil nach bisher unbenutzten Handschriften mit ausführendem textkritischen Commentar ein Gregor von Nazianz beigelegtes Glaubensbekenntnis in syrischer Sprache, das Glaubensbekenntnis des Gregorius Thaumaturgus im Original und in seinen beiden altkirchlichen lateinischen Uebersetzungen, zwei Glaubensbekenntnisse aus der *κατὰ μέγος νύκτις*, den Glaubensdekalog des Gregorius von Nazianz und das Glaubensbekenntnis des apollinaristischen Bischofs Jobius vor (S. 1–24). Hieran knüpfen sich mehrere historische Untersuchungen, die zum Theil zu sehr überraschenden und werthvollen Resultaten führen (S. 25–160). Eröffnet weist der Verfasser nach, daß das dem Gregor von Nazianz beigelegte Glaubensbekenntnis in syrischer Sprache eine Composition aus der Glaubensformel des Thaumaturgus und dem Anfang der *κατὰ μέγος νύκτις* ist, welche von einem Monophysiten angefertigt ist. Die Composition muß zu einer Zeit gemacht sein, als diese Schrift bereits für die des Nazianzers galt. Sodann (S. 25–64) tritt der Verf. ein in die Untersuchung der Echtheit und Integrität der berühmten und für die Vorgeschichte des Nicaenismus so überaus wichtigen Glaubensformel des Thaumaturgus. Bekanntlich ist die Echtheit ebenso oft behauptet wie beanstandet worden; aber ein punctliches Beweisverfahren hat bisher Niemand versucht. C. hat den methodisch allein zulässigen Weg betreten, indem er die Formel Satz für Satz an der Theologie des Origenes prüft, nachdem er ihre äußere Bezeugung zuvor constatirt hat. Diese ist eine vortreffliche und jene Prüfung ergibt, daß der Echtheit nichts im Wege steht. Ein Bedenken erregt eigentlich nur der Satz: *οὐτε οὐκ υἱοὺς τῆς θεοῦ ἐν τῇ τριάδι*, zumal da nach Basilus der Thaumaturgus in seiner verloren gegangenen *ἀπολογία πρὸς Ἀλιανὸν* den Sohn als ein *κτίσμα* bezeichnet hat und da Origenes den h. Geist zu den *νάματα* rechnet, die nach Joh. 1, 3 durch den Sohn geworden sind. Allein C. weist nach, daß *κτίσις* von Origenes selbst in einem weiteren und in einem engeren Sinne gebraucht worden ist und daß er von *κτίσματα* im eigentlichen Sinne im Gegensatz nicht nur zum Vater, sondern zur ganzen Trias geredet hat. Hierbei ist noch nicht in Anschlag gebracht, daß der Schüler in diesem Punkte über den Lehrer hinausgeschritten sein kann, wozu der Streit der Dionysie einen Anlaß geben mochte. Das Bedenken wird so auch an diesem Punkte hinweggeräumt und da ein fester Zusammenhang der einzelnen Glieder die Integrität der Formel verbürgt, so entscheidet sich der Verf. mit gutem Grunde dafür, daß dieselbe von dem Thaumaturgus stammt und zwischen 260–270 verfaßt ist.

Die folgende Untersuchung (S. 65–161) bildet den glänzendsten Abschnitt des Werkes. Der Verf. weist nach, daß die ganze Schrift *κατὰ μέγος νύκτις* mit ihren 4 verschiedenen Bekenntnisformeln fälschlich den Namen des Nazianzers trägt, daß sie vielmehr den Namen des Apollinaris von Laodicea zum Verfasser hat. Er constatirt aber weiter, daß von den Apollinaristen wie diese Schrift dem Gregor von Nazianz, so andere ihrer eigenen Producte dem Athanasius (der Tractat *περὶ τῆς ἀσώτουστος τοῦ θεοῦ λόγου*), dem Bischof Julius von Rom und dem Bischof Felix von Rom kurz vor der Mitte des fünften Jahrhunderts absichtlich und betrügerlich untergeschoben worden sind, um ihre eigenen christologischen

eine folche auf der Universitätsbibliothek zu Breslau zu entdecken. Aus dieser mit Zuziehung der älteren Drucke ist der Text neu recensirt; dann weist der Verf. den vollkommen augenfälligen Charakter des Sermo nach. Was er schon früher (II, 281) ausgesprochen, daß die Abweichungen des in dem Sermo enthaltenen Symbols von dem Symbol der römisch-malinesischen Kirche und dem Augustin's sich aus der Willkür der Abschreiber erklären, wird durch die neue Handschrift frappant bestätigt. Auf die Nothwendigkeit der Annahme einer theilweisen Entwicklung des Tauffymbols von Seiten Augustin's hatte der Verf. schon früher auf Grund der unbedruckten Sermones aufmerksam gemacht. Er tritt nun entschieden auch für die Echtheit des 213. Sermo ein, da „der Leugnung und Bezeichnung derselben aller Boden entzogen“ sei.

Von besonderem Interesse ist wiederum der 7. Abschnitt (250–281): „S. Faustini tractatus de Symbolo“, aus einer Handschrift der Bibliothek zu Albi. C. hat diesen Tractat in dem gedruckten Handschriftenkatalog entdeckt, hat ihn erst abschreiben lassen, ihn aber dann selbst an Ort und Stelle copirt. Derselbe erweist sich in der That als eine Arbeit des Faustus aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts, die von einem Schüler desselben redigirt ist. Seine Bedeutung ist nicht gering. Er liefert uns einen Zuwachs zu den Schriften des Faustus von Reji und zu unserer Kenntniß dieses nicht unbedeutenden und ziemlich einflussreichen galiläischen Kirchenlehrers des fünften Jahrhunderts. Er bestätigt die Richtigkeit der Annahme, daß sowohl die beiden Homilien über das Symbol in der in den Handschriften den Namen des Eusebios von Emesa tragenden Homilienfammlung, als auch die beiden in den Handschriften bald Faustus, bald dem römischen Diaconus Paschasius beigelegten Bücher *de spiritu s.* den Bischof von Reji zum Verfasser haben. Er trägt zu unserer Kenntniß der reijenschen Form des Taufbekenntnisses bei, indem er es noch wahrscheinlicher macht, daß das Wort *unicum* im ersten Gliede des 2. Artikels und das Glied von der Hellenfahrt Christi diesem Symbol wirklich gefehlt haben. Dagegen möchte ich nicht mit der gleichen Sicherheit wie der Verf. behaupten, daß der Tractat zeigt, daß auch in Reji die Worte *crucifixus sub Pontio Pilato* im Symbol gestanden haben. Diese Worte fehlen nämlich in den beiden anderen Homilien des Faustus über das Symbol, in unserem Tractat sind sie aber auch nur beiläufig erwähnt. Es macht mehr den Eindruck, der Verf. habe sie bei der Erklärung aus einem anderen Symbol entlehnt, als daß er sie seiner Vorlage entnommen habe. Ebenso ist unsicher, ob *mortuus* im Symbol gestanden hat. Das Werthvollste aber an dem Tractat ist seine Behandlung der Worte *sancorum communio*. Sie lautet: 9) *Sequitur: ut transsumat ad sancorum communionem. Illos hic sententia ista confundit, qui sancorum et unicorum dei cunctos non in honore debere esse blasphemant, qui beatorum martyrum gloriosam memoriam sancorum reverentia monumentorum colendam esse non credunt. In symbolum praevaricati sunt, et Christo in fonte mutiti sunt, et per hanc infidelitatem in medio sinu vitiae locum morti aperuerunt* (folgt der Uebersung zum nächsten Glied). Mit Recht schließt C. hier ein dreifaches: 1) daß in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts die Worte *sancorum communio* schon eine geraume Zeit in Südgallien im Symbol gestanden haben müssen, 2) daß man damals hier nicht allein *sancorum* von den vollendeten Heiligen im Himmel, den Heiligen in engerem Sinne, verstanden, sondern auch die Verehrung der Reliquien und Monumente der Heiligen und Märtyrer in *sancorum communio* mit inbegriffen gefunden hat, 3) daß es zwischen 450 u. 500 in Südgallien noch Bestreiter des Heiligencultus, d. h. Anhänger des Vigilantismus gegeben hat.

Die drei letzten Abschnitte (Eine Auslegung des *Symb. Apost.* aus dem früheren MA. aus einer Wiener Handschrift S. 282–289; Ein *Tractatus Symboli* in einem Missale Florentinum aus einer dem Anfang des 12. Jahrhunderts angehörigen Handschrift S. 290–308; Eine Partie aus einer angeblich von Origenes verfaßten Auslegung des apost. Symbols aus 5 Handschriften des 12. Jahrh.s S. 309–315) beschäftigen sich mit Arbeiten einer bedeutend späteren Zeit und dienen einem sehr speciellen Interesse.

Nicht nur die Symboliker von Fach, sondern auch die Kirchen- und Dogmenhistoriker müssen dem Verf. Dank für seine neue Gabe sagen; hoffentlich ist sie der letzte Vorläufer des lange versprochenen Urkundenbuchs zur Geschichte des Tauffymbols. Wer aber mit solchen Gabeninhalt, der hat leider alles Recht, uns warten zu lassen.

Gieseln.

Ad. Harnack.

Kraus, Prof. Dr. Franz Xav., Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christlichen Archäologie und die Bedeutung der monumentalen Studien für die historische Theologie. Akademische Antrittsrede. Freiburg i. Br. 1879. Herder. (55 S. m. 3 Holzschn. gr. 8.) M. 1. 20.

In diesem akademischen Vortrage sucht der Verf. zunächst den Begriff der christlichen Archäologie zu bestimmen. Er versteht darunter „denjenigen Zweig der christlichen Alterthumswissenschaft, welcher im Gegenfatz literarischer Quellen auf monumentalen Zeugnissen beruht, mit denen, soweit sie der Kunst angehören, die christliche Kunstarchäologie sich beschäftigt, während die christliche Kunstgeschichte die Schöpfungen der christlichen Kunst aller Zeiten und Völker, die christliche Epigraphik und Numismatik die Hinterlassenschaft des Alterthums und des MA., ja auch der neueren Zeiten behandeln, soweit dieselbe auf Stein, Erz u. f. f., bez. auf Münzen und Medaillen erhalten ist“. Der Verf. unterscheidet die „christliche Archäologie“ von der neuerdings recht ungeschickt sogenannten „monumentalen Theologie“. Werthvoller als diese formalen Begriffsbestimmungen ist die gedrängte Uebersicht über die Geschichte der Disciplin seit den Magdeburger Centurien, welche der kundige Verf. giebt. In den Anmerkungen (S. 26–52) hat er ein Repertorium der gesammelten einschlagenden Literatur geboten, welches als das beste bibliographische Hilfsmittel für das Studium der christlichen Alterthümer bezeichnet werden darf. Ausgestattet ist das trefflich gedruckte Buchlein mit drei Holzschnitten. Der erste giebt das Brustbild Christi wieder, welches das berühmte Mosaik von S. Apollinare Nuovo in Ravenna (Mitte des 6. Jahrh.) enthält, der zweite eine Kreuzigung Christi in Elfenbein, welche sich jetzt im britischen Museum befindet und für die älteste Darstellung gilt, der dritte stellt das Fragment eines Sarkophagreliefs aus S. Callisto dar (Mus. Later.).

Gieseln.

Ad. Harnack.

Hering, Prof. Herm., Die Mystik Luthers im Zusammenhang seiner Theologie und in ihrem Verhältniß zur älteren Mystik. Leipzig 1879, Hinrichs. (X, 294 S. gr. 8.) M. 6. —

Das vorliegende Buch gilt einem Thema, welches wohl werth war, einer gründlichen Erörterung unterzogen zu werden. Daß Luther eine Zeitlang und zwar besonders in den Jahren, die den Beginn der Reformation bezeichnen, enge Beziehungen zur Mystik gehabt, ist ja offenkundig. Daß er diese Beziehungen hernach abgebrochen hat, ist ebenso sicher. Aber es fragt sich, welche Bedeutung jene Episode, die in die wichtigste Zeit seines

Lebens fiel, für seine Entwicklung gehabt habe. Es ist notwendig, diese Frage in aller Gründlichkeit zu untersuchen. Leicht zu beantworten ist sie keineswegs. Das Material ist reichhaltig und von eigenthümlich zarter Art. Die penibelste Detailarbeit muss verbunden bleiben mit dem Blicke auf den Gesamtkarakter der Reformation einerseits, der Mystik andererseits. Es gilt zu beobachten und zu wägen. Dabei erhebt sich die besondere Schwierigkeit, dass man sich zu hüten hat, die landläufige Lieblingsidee über das Verhältnis von Reformation und Mystik nicht als Vorurtheil bei sich zu hegen und sich dadurch den Blick zu trüben für die richtige Beurtheilung der Thatfachen.

Hering hat es kein Hehl, dass er durchaus von der herrschenden Anschauung über die Mystik gewonnen gewesen, als er sein Buch schrieb. Bei dem Studium der älteren Predigtliteratur zu den Mystikern des 14. Jahrhunderts und von ihnen bis zu Luther fortbreitend erhielt ich — bemerkt er in der Vorrede —, zum ersten Male einen lebendigen Eindruck von der Bedeutung und dem Umfange dessen, was man das Vorreformatorische in der Mystik genannt hat. Und indem ich den Spuren ihres Einflusses in der Entwicklung des größten Lehrers unserer evangelischen Kirche folgte, fühlte ich mit dem immer wachsenden Interesse die Arbeit sich mir aufdrängen, die ich jetzt zu Ende bringen darf.

Ref. ist der Meinung, dass das „Vorreformatorische“ in der Mystik an „Bedeutung und Umfang“ sehr gering ist und kann nicht umhin zu bedauern, dass Hering nicht kritischer gewesen ist gegen den „lebendigen Eindruck“, den er gelegentlich empfingen. Aber Hering's Buch darf dennoch als ein der Achtung und Beachtung werthes bezeichnet werden.

Nämlich es ist vor Allem anzuerkennen, dass Hering gewissenhaft und gründlich zu Werke gegangen ist in der Beforschung des Materials. Er hat selbst sehr leise Anklänge an mystische Ideen oder Redewendungen in den Schriften Luthers verfolgt. Es ist ihm ferner geglückt, den Stoff recht geschickt zu bearbeiten. Die Gesichtspunkte, nach denen er die Disposition getroffen, sind besonders im Detail zweckmässig und aus der Sache selbst heraus geschöpft. Schließlich ist Ref. keineswegs der Ansicht, dass Hering vermöge seiner zu günstigen Meinung von der Mystik es sich versperrt hätte, richtige und bleibende Resultate über den Einfluss der Mystik auf Luther zu erzielen. Im Gegentheil wird man seine Ergebnisse über speciell Einwirkungen der Mystik auf die Theologie des Reformators grosentheils gelten lassen können, auch wenn man sich ein anderes Urtheil über den Werth der so zu Stande gekommenen Lehren des Reformators gestattet. Ich sehe in Hering's mühevoller und umsichtiger Arbeit im Detail eine wirkliche Förderung der Forschung über Luther's Ideenwelt.

Hering statuirt eine „romanisch-mystische Periode“ bei Luther, die Zeit von 1512–16, der die Glossen zum Psalter 1513 und die Vorlesungen (Scholien) über denselben 1513–15 angehören, dann eine „germanisch-mystische Periode“, die wichtigen Jahre von 1516–21 mit der Menge reformatorischer Schriften, die Luther hier erscheinen liess, endlich eine „Periode des Kampfes mit entarteter Mystik“, die Zeit des Kampfes mit den Schwärmern. Der wichtigste Abschnitt des Buches ist derjenige, welcher der „germanisch-mystischen Periode“ gewidmet ist. Wie er an Umfang der grösste ist (S. 52–269), so gilt von ihm besonders, was oben zum Lobe des Buches bemerkt ist. Ich muss es mir jedoch verlagern, auch nur über diesen Abschnitt ein specielleres Referat zu bieten. Es gehört zur Eigenart des Buches, dass es nur Detailerörterungen bietet. Zu einer Zusammenfassung der Ergebnisse gelangt Hering nicht. Vielleicht ist es möglich, die wichtigsten Gesichtspunkte, unter denen er den Einfluss der Mystik auf Luther constatirt, in der Art zu bezeichnen, dass wir die

vorangestellten „Andeutungen“ über das Wesen der Mystik reproduciren.

„Die deutsche Mystik“ — sagt Hering —, besonders die, welche Luther kennen lernte, war Frömmigkeitslehre. Schloß sie auch eine Speculation und sogar eine sehr hochfliegende ein, so diente dieselbe doch dem religiösen Interesse, Gott nahe zu bringen. Schon das hat sie Luthern lieb und werth gemacht. „Aber auch ihr positiver Lehrgehalt näherte sie dem Evangelium und dem grossen Schüler desselben“. In der Tiefe der Seele wußte sie ein unaussprechliches Fünkeln göttlichen Wesens und göttlichen Lichts. So kann nach ihr der Mensch nicht lassen von Gott. Doch hat die Sünde den heiligen Grund gleichsam verschüttet, Eigenliebe und Liebe zur Creatur haben die Seele des Menschen von Gott entfremdet. So gilt es, das gegen Gott grofs und mächtig gewordene Ich zu ertöden. „Das ist die Arbeit der Selbstverleugung, die grofse Aufgabe eines wahrhaft göttlichen Lebens“. Der Anfang in diesem göttlichen Leben hat sich in strenger Zucht zu üben; „dann hat der Mensch, das Auge seines Geistes gegen die bestrickenden Einflüsse der Creatur verschlossen, die falsche Lehren in ihren geistigen Gestalten zu bekämpfen“. Er mufs je länger je mehr seiner Nichtigkeit inne werden und jeden Anspruch, vor Gott etwas zu gelten, von ihm etwas verdienen zu wollen, aufgeben. Jede ihm geschenkte Gabe hat er mit der Demuth eines unwürdigen Empfängers unwürdiger Gnade zu besitzen und zu gebrauchen. „Vor Allem die geistlichen Gaben des Trostes, der Erquickung mufs er in dieser Demuth hinnehmen. Indem er überhaupt alle Unruhe seines Herzens durch völlige Unterordnung unter den Willen Gottes stillt, so steigt er bis zur Stufe der „Gelassenheit und Abgeschiedenheit von der Creatur“ empor. Gott hilft dem Menschen selbst diese heile Höhe zu erklimmen. Freilich in merkwürdiger Weise. Er ist zwar dem, der an sich selbst verzagt, nahe mit Gnade und laßt ihm seine Nähe schmecken und empfinden. Aber das Hauptmittel seiner Erziehung ist das Leiden. Je mehr ein Mensch der Vollkommenheit sich nähert, desto mehr undunkelt sich sein Weg durch äufere und innere Bedrängnis und Anfechtung. Aber dann hat der Mensch das Kreuz Christi. „Denn nicht durch Ruhe und Erquickung, nicht durch innere Süfsigkeit, sondern durch das Leiden Christi wird Beides, Lust und Schmerz, überwunden. Je tiefer ein Mensch durch andächtige Betrachtung in die Leidensgestalt Christi sich hineinliebt und -lebt, desto mehr wird er von Allem, was das göttliche Leben hindert, am meisten von sich selbst, innerlich befreit, über die Zeit und alles Endliche innerlich erhoben und in die Lebensgemeinschaft mit Gott so aufgenommen, dass Gott wieder den Grund der Seele besitzt und der Mensch vergottet, gottförmig geworden, mit dem höchsten Gute Eins ist. So hat sich in dem innern Gang seines leidenden Lebens Christi armes Leben wiederholt: ihm nach ist er durch die völlige Entfagung und Erniedrigung zur höchsten Erhebung in das unvergängliche Wesen und Leben gelangt.“

Hering meint von dieser „Skizze“ der Mystik, dieselbe lasse bereits auf die „vorreformatorische Bedeutung“ dieser Theologie schliessen. Ich würde mich so ausdrücken: indem Hering im Weiteren zeigt, dass die erwähnten Ideen der Mystik bei Luther wirklich ihren Widerhall finden, erhellen die Punkte, woraufhin von einer „Mythik Luthers“ gesprochen werden kann. Das Urtheil, dass jene mythischen Anschauungen von evangelischem Charakter seien, steht dahin.

Um meine Abweichung von Hering's oder besser gesagt der vulgären Auffassung auf diesem Punkte zu begründen, mufste ich mehr Raum haben, als mir zuleist. Man gestatte daher, dass ich mich mit folgenden kurzen Bemerkungen begnüge.

Es existirt in der That eine Verwandtschaft zwischen der Mystik und der Reformation — nämlich in der Pro-

blemstellung, aus der beide Erscheinungen hervorgegangen. Das Problem der Myfik, wie das, welches Luther auf die Bahn des Reformators geführt hat, ist das der Heilsgewissheit. Die katholische Lehre von der Rechtfertigung ist der Art, das sie eine Heilsgewissheit des Individuums nicht zulässt. Aber es ist ein unveräußerliches Bedürfnis des Christen, seines Heiles gewiss zu sein. Nun ist die Myfik der Versuch auf dem Boden des Katholicismus und mit katholischen Mitteln die Heilsgewissheit zu gewinnen, die Reformation ist die Lösung des Problems mit den neuen Mitteln des Rückgangs auf die echten biblischen Ideen. Um das Verhältnis der beiden richtig zu beurtheilen, bedarf es freilich eines genaueren Maßstabes zur Werthung religiöser Ideen, als der gemeinlich angewandt wird. Die Myfik operirt nur mit der Phantasie und dem Gefühl. Die populäre Myfik verliert in lebendigen anschaulichen Visionen über die Herrlichkeit des Himmels, die theologisch gebildete Myfik erreicht ihr Ziel in der Form contemplativer, speculativer Verfenkung in das Geheimnis des göttlichen Wessens. In beiden Fällen handelte es sich darum, einen Vorsehmann des Heiles zu gewinnen, indem bald — im ersten Falle — die Vision zugleich als genügender Gnadenbeweis galt, um sich der gesteigerten Hoffnung auf die definitive, ewige Gnade zu ergeben, bald — im letzteren Falle — die Einsicht in die Mittel, durch welche jenes Versehen der Schranken des creatürlichen Seins und die Empfindung des unendlichen Lebens Gottes erreicht werden könne, als die Bürgschaft für die schließliche vollkommene Erreichung des Heilsziels erschien. Gewöhnlich wird nur die speculative Myfik in Rechnung gezogen. Ein protestantischer Theolog hat immer eine gewisse Scheu vor ihrem „Pantheismus“. Aber es kommt darauf an zu bemerken, das sie nur Ernst macht mit der katholischen Vorstellung vom Wesen des Heiles, welches in der *fructio Dei* besteht. Die Vorwegnahme der Empfindung des unendlichen göttlichen Lebens kann selbstverständlich nur geschehen unter völliger Abtödtung des Interesses für die Dinge dieser Welt. Das ist die mystische „Gelassenheit“. Die Anstrengungen der Phantasie und des Gefühls ergeben notwendigerweise jene Rückschläge; die als „Anfechtungen“, Empfindungen „geistlicher Verlassenheit“ bezeichnet werden. Der „Leidensinn“ der Myfik, ihre „Kreuzesliebe“, ihre Empfindung der „Nachfolge des armen Lebens Jesu“ sind so offenbar katholische (mönchische) Neigungen, das es keines Wortes darüber weiter bedürfen sollte. — Luther erreichte die Heilsgewissheit, indem er den Glauben gewann an die unverrückbare Thatfache der in Christo offenbaren ewigen Liebe Gottes, die immer schon da ist, ehe der Mensch überhaupt zum Leben erwacht. Er wendet sich an den Willen, dem er zumuthet, auf diese Liebe Gottes zu vertrauen, sich ihr zu ergeben, von ihr sich führen zu lassen in der Gewissheit, von ihr nur zum Heile geführt zu werden. Er versteht freilich auch unter dem Heile etwas Anderes als der Katholicismus. Ihm ist das Heil unmittelbar mit der sittlichen Erneuerung gegeben. Die „Gerechtigkeit“ ist ihm nicht mehr nur die Bedingung, sondern der Gegenstand derjenigen Freude, welche die „Seligkeit“, das „Heil“ ausmacht, einer Freude, die allerdings erst im Jenseits nach der völligen Erlösung von der Sünde vollkommen werden kann. Als das „Gute“, als den Gotteswillen, betrachtet er nun auch nicht mehr die Entfremdung von der Welt, sondern diejenige positive Verwendung der Welt, die in dem Gebote der „Liebe“ gefordert ist. Luther hat einen ganz anderen Gesichtskreis als die Myfik. Seine Reformation war die Ablösung der Myfik!

Nun ist hiermit noch nicht ausgeschlossen, was Hering gezeigt hat, das die Myfik Luthern dennoch recht kräftig beeinflusst hat. Wer Luther kennt, weiß, das seine Anschauungen immer auf und niedergehen. Die evangelischen Gedanken werden bei ihm nur zu oft

wieder gekreuzt von katholischen Reminiscenzen. Die Myfik mußte ihm anziehend erscheinen, weil die Fragestellung derselben seine eigene war. Das mystische Gedankenmaterial ist der Art, das es zum Theil evangelisch umgedeutet werden kann. Die mystischen Formen können auch evangelischen Inhalt bekommen. Unter den nöthigen Restrictionen können auch wir Protestanten uns mit der „Gelassenheit“, dem „Kreuzesinne“ etc. befrenden. Kein Zweifel, das Luther hier oft nur die evangelischen Gedanken von der Demuth, Leidenswilligkeit etc. hineingelesen hat. Aber er hat auch oft genug die mystischen Vorstellungen als solche sich angeeignet. Das ist der alte Mönch, der sich da in ihm geregt hat!

Hering erklärt im Vorworte, das er weit entfernt sei, Luther zum Mytiker zu machen. In der That bewahrt er im Detail mehrfach einen guten Tact für die Grenzen bestimmter Ideen der Myfik. Aber er stellt dann Luther's Ideen so dar, als seien sie nur die volle Entwicklung dessen, was in der Myfik gewissermaßen in der Kapsel erscheine. In Wirklichkeit sind Luther's Theologie und die Myfik Baume von ganz verschiedener Gattung. Die Reifer der Myfik auf dem Baume der Theologie Luther's sind Pflöpfung, die ihre geringere Art nicht verleugnen können. Wenn Hering genauere Kenntniss von dem Kampfe Luther's gegen die „Schwärmer“ genommen hätte, als sein letztes Capitel verräth, würde er vielleicht auch erkannt haben, das derselbe nur deshalb so hitzig geführt wurde, weil der Reformator hier selbst zu der Empfindung gelangte, das das Mark seines religiösen Denkens ein anderes war, als das der Myfik.

Giefen.

F. Kattenbusch.

Piltz, Sem.-Dir. Dr. Herm., Theologische Bekenntnisse.

Gotha 1878. F. A. Perthes. (IX, 173 S. gr. 8.) M. 3. —

Nachdem schon vor 15 Jahren eine ausführliche Glaubensichte das System des Verfassers dargelegt, will derselbe nunmehr in kurzen Zügen Zeugnis ablegen von seiner theonomeren Weltanschauung. Es sollen Grundlinien sein einer christlichen Philosophie oder Theosophie. Auf Grund theonomeren Geistesintuition, die sich an der h. Schrift, an der kirchlichen Gemeinerkenntnis und am christlichen Bewusstseins orientirt, legt der Theosoph sein logisch-dialektisch und empirisch-logisch vermitteltes Bekenntnis ab. Der Ausgangspunkt ist die Idee des persönlichen Absoluten, Gottes als der absoluten Persönlichkeit. Die Betrachtung der unorganischen und der organischen Natur lehrt uns, das der Gesamtorganismus, der Kosmos der Natur in Gott wurzelt. Als Krone des organischen Kosmos tritt der Mensch auf und in ihm der überfinliche Factor in der Natur als frei-immanent oder als immanent-transcendenter. Erst in der Gemeinschaft vollendet sich das Wesen der Menschheit. Das Leben fordert alle drei Dimensionen. S. 65: „Die kreisförmige oder elliptische Signatur des organischen Lebens kommt zu ihrer ganzen Plerosis doch erst in der Kugel oder dem Ei, der Muttergestalt alles physisch-organischen Lebens, der Gesamtform aus des kosmisch-aftralen Bewegungsgebietes. Was vermag aufgeblassener und blinder Menschenwitz gegen solche allbestimmende Grundstriche des Schöpfers im Gesamtgebilde des Kosmos? So erst kommt in der ehelichen Liebesgemeinschaft nicht bloß im Allgemeinen die Selbsthingebung zum Ausdruck, sondern auch die besonderen Formen derselben“. Das Ethische ist das organisch bestimmte Persönliche. Gottes Dreieinigkeit ist speculativ zu construiren und nicht bloß als Offenbarungstrinität, sondern als ontologische zu fassen. Sie besteht metaphysisch-organisch, ferner noetisch, endlich auch ethisch. In allen diesen drei Bestimmtheiten ist das Leben der absoluten Persönlichkeit trinitarische Gemeinschaft. S. 126 f.: „Es erhellt aber leicht, wie unter diesem ontologischen Gesichtspunkte die zu-

nächst vom ökonomischen Gebiete hergenommenen gangbaren Bezeichnungen der drei Hypothesen als Vater, Sohn und Geist nicht nach allen Seiten hin zutreffend sind. Sie haben etwas Incongruentes an sich, insofern das in der ersten und zweiten begonnene Bild der menschlichen Familie in der dritten nicht fortgeführt ist. In diesem geschehlichen Abbild organisch-ethischer Lebens- und Liebes-Gemeinschaft ist es nicht eigentlich der Sohn, sondern vielmehr das Weib, welches dem Manne gegenüber genau die Stellung einnimmt, in welcher die zweite Hypothese zur ersten steht, und weiterhin zu dem Kinde, welches von Beiden als den Aeltern ausgeht. Demgemäß wird denn auch S. 128 f. die ethische und Familien-Liebe und Lebensgemeinschaft als naturhafte und geistige, als das gottgesetzte primäre Abbild des ontologischen Urbildes erkannt. Gott aber hat doch zunächst nicht unferne irdische Welt geschaffen, sondern vorher eine übermaterielle, nämlich die Engelwelt. Aus Neid gegen die zweite Hypothese, die als geborener *xipros* als Haupt der Engel war, empörte sich Satan mit einem Theil der Engel. Der Mensch wurde ursprünglich rein erschaffen und würde, wenn er nicht gefündigt hätte, wahrscheinlich wie Oedipus auf Kolonos entrückt oder wie Henoch weggenommen worden sein am Ende seiner Tage. Im Paradiese werden die eigentlich reisenden Thiere nur ursprünglich nicht bestimmt. S. 158: „Der Vegetarianismus ist eine nur für die jetzige Beschaffenheit und Stellung des Menschen ungehörige Reaktion einer ursprünglichen Wahrheit“. Die Erkenntnis der Menschen über Wesen und Ursprung der Welt, wie sie in dem Schöpfungsbericht der Genesis niedergelegt ist, werden wir auf einen ständigen Umgang des Sohnes Gottes mit den ersten Menschen im Paradiese zurückzuführen haben. Der göttliche Weltplan kennt die Sünde nicht als einen ursprünglichen und wesentlichen Befandtheil seiner selbst und stellt sich durch die Erlösung in seiner Ursprünglichkeit wieder her.

Dies die wesentlichen Gedanken dieser Bekenntnisse. Ich kann mich nur referierend dazu verhalten.

Straßburg i.E.

Afred Kraufs.

Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen. 3. Sammlung. Frankfurt a M. 1879, Dietrichweg. (IV, 96 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Inhalt: Das Christenthum nach römisch-griechischen Ansichten. Von Prof. Dr. Geo. Heinrich. — Weßenberg und der liberale Katholicismus seiner Zeit. Von Pred. G. A. Koellreutter. — Die christliche Auferstehungs-idee in ihrer biblischen Entwicklung. Von Pfr. Teichmann. — Die religiöse Weltanschauung. Von Prof. Lic. H. Baffermann.

Was ich im Jahrgang 1878 dieser Zeitschrift S. 423 über die 2. Sammlung dieser Vorträge bemerkt habe, mußte ich im Wesentlichen auch hier wiederholen. Die neu vorliegende Sammlung, etwas kürzer als die vorangehende, trägt vielleicht noch mehr den Charakter von Vorträgen im Unterschiede von Abhandlungen an sich. Am meisten möchte wohl der Vortrag über Weßenberg das Interesse des gebildeten Publicums auf sich ziehen.

Straßburg i.E.

Afred Kraufs.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

Aufrecht, T., Das Aitareya Brähmana. Mit Auszügen aus dem Commentare v. Sayanacarya und anderen Beilagen. Bonn, Marcus. (VIII, 447 S. 8.) 11. — Holtzmann, A., Arjuna. Ein Beitrag zur Reconstruction d. Mahābhārata. Straßburg, Trübner. (69 S. 8.) 1. 60.

Moses-Hosatsyphos-Sali-Hus, *Levites-Aharon frater, Ziphorah-Debariah conjux, Ahriam-Beliet soror, Elisabetha-Ethacab fratria. Ex monumento inferioris Aegypti per ipsum Mosén abhinc annos MMMCD dedicato nunc primum in lucem protulit Franc. Jos. Lauth. Cum tabulis II (autograph.) et uno photographemate.* Monachi, Straßburg, Trübner. (VI, 248 autogr. S. 4.) 25. —

Baer, S., u. H. L. Strack, Die Dikduke ha-tanin d. Ahron ben Moscheh ben Ascher u. andere alte grammatisch-massoretische Lehrstücke, zur Feststellg. e. richt. Textes der hebr. Bibel m. Benutzg. zahlreicher alter Hdscr. zum 1. Male vollständig hrsg. Leipzig, Fernau. (XLII, 95 S. gr. 8.) 3. 50.

Raabe, A., Das Buch Ruth u. das Hohe Lied, im Urtext nach neuester Kenntniss der Sprache behandelt, überf. m. Anmerkgn. u. e. Glossar versehen. Leipzig, Fernau. (157 S. gr. 8.) 4. 50.

Ritter, B., Philo u. die Halacha. Eine vergleich. Studie unter steter Berücksicht. d. Josephus. Leipzig, Hinrichs. (XI, 139 S. gr. 8.) 6. 80.

Friedrich, J., Zur ältesten Geschichte d. Primites in der Kirche. Bonn, Neuffer. (VII, 207 S. gr. 8.) 5. — *Justini philosophi et martyris opera, quae feruntur omnia. Ad optimos libros mss. nunc primum aut denuo collatos rec. etc. J. Ch. de Otto. Tom. II. Opera Justini addubitata. Ed. III. plurimum aucta et emendata. (Corpus apologetarum christian. saec. II. Vol. III.)* Jena, Fischer. (LXX, 324 S. m. 3 Steinf. gr. 8.) 8. —

Muck, G., Geschichte v. Kloster Heilsbronn von der Urzeit bis zur Neuzeit. 2. Bd. Nördlingen, Beck. (568 S. gr. 8.) 9. —

Habicht, H., Die altdeutsche Verlobung in ihrem Verhältniß zu dem Mundium u. der Ehechließung. Jena, Fischer. (76 S. gr. 8.) 2. —

Schmid-Sonneck, O., Die evangelische Diaspora Württembergs nach Entlehnung und gegenwärtigem Bestand. Ein Beitrag zur kirchl. Geschichte Württembergs. Stuttgart, Belser. (VII, 133 S. gr. 8.) 1. 60.

Nebe, A., Zur Geschichte der Predigt. Charakterbilder der bedeutendsten Kanzelredner in der evangel. Kirche Deutschlands. 3. Bd. Von Schleiermacher bis zur Gegenwart. Wiesbaden, Niedner. (VIII, 447 S. gr. 8.) 4. —

Plitt, G., Gabriel Biel als Prediger geschildert. Erlangen, Deichert. (78 S. gr. 8.) 1. —

Gams, P. B., *Hierarchia catholica Pro IX. pontifice romano. Suppl. I. ad opus: Series episcoporum ecclesiae catholicae, 1873 editum.* München, Stahl. (III, 108 S. gr. 8.) 6. —

Reusch, F. H., Die deutschen Bischöfe u. der Aberglaube. Eine Denkschrift. Bonn, Neuffer. (109 S. gr. 8.) 2. 40.

Grau, R. F., Aug. Frd. Chr. Vilmar, weil. Prof. der Theol. zu Marburg. J. Chr. K. v. Hofmann, weil. Prof. der Theol. zu Erlangen. Erinnerungen. Gütersloh, Bertelsmann. (87 S. 8.) 1. —

Landerer, M. A., Zur Dogmatik. 2 akadem. Reden. Als Ergänzg. ist beigegeben: Landerer, Gedächtnisrede auf Ferd. Chr. Baur. Tübingen, Heckenhauer. (83 S. gr. 8.) 1. 20.

Reinke, Th., *Lineamenta veri* zum Beweise d. Heilsgrundes wider den Zweifel. Stavenhagen, Beholtz. (36 S. 8.) — 60.

Ebrard, A., Der Zustand d. Christen nach dem Tode. Erlangen, Deichert. (32 S. gr. 8.) — 40.

Paludan-Müller, B., Das Sichtbare u. das Unsichtbare. Versuch e. schiedlich-friedl. Auseinandersetzung m. dem modernen Rationalismus. Vom Verf. autoris. deutsche Ausg. v. E. Schumacher. Gotha, F. A. Perthes. (XIX, 187 S. 8.) 2. 40.

Wirth, F. W., Die Predigt im evangelischen Cultus. Eine liturgisch-homilet. Abhandlg. Erlangen, Deichert. (IV, 75 S. gr. 8.) 1. —

Die Schwierigkeit u. Wichtigkeit einer tüchtigen Predigt f.

- die evangelische Predigt. Von F. H. Wittenberg, Wunschmann. 22 S. gr. 8.) — 40.
Häfelin, F., Zehn Predigten. Hrsg. v. C. Aeberli. Zürich, Schultheß. 96 S. gr. 8.) 1. —
Schultz, E., Wahrheit, Freiheit, That! Predigten. Mühlhausen i. Elb., Buchb. (VI, 179 S. 8.) 4. —
Kölde, A., Die Krankengemeinschaft. Ageranders Hilfsbuch f. angeh. Geistliche. Gütersloh, Bertelsmann. (79 S. 8.) — 80.
Bienengräber, A., Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Eine Hochzeitsgäbe aus Gottes Wort. Leipzig, Teubner. (III, 261 S. m. i. Stahlb. 8.) geb. m. Goldfchn. 3 60.

Literatur des Auslandes.

- Johnson, S., Oriental religions and their relation to universal religion. India. 2 vols. London, Trübner. (780 p. 8.) 21 s.
Müller, F. M., Sacred books of the east. Translated by various oriental scholars and edited by F. M. M. 3 vols. London, Macmillan. (1230 p. 8.) Vols 1. & 2, 10 s. 6. d. each; vol. 3, 12 s. 6. d.
Oldenberg, H., Die Vinaya Pitakam. One of the principal Buddhist holy scriptures in the Pali language. Vol. 1. The Mahavagga. London, Williams and Norgate. (81 p. 8.) 21 s.
Ubaldi, U., Introductio in sacram Scripturam. Vol. 2. Introductio critica, pars I et II. Romae, ex typ. Polyglotta S. C. de Prop. Fide. (644 p. com. 16. 8.) L. 7. 50.
Richou, Le Messie dans les livres historiques de la Bible et Jésus-Christ dans les évangiles. Introduction à l'histoire de l'Église. 2 vol. Paris, Berche et Train. (12.) 7 fr.
Doublet, Leçons d'histoire ecclésiastique. 3 vol. Paris, Berche et Train. (1866 p. 12.) 12 fr.
Jenkins, J. D., Passages in church history selected from the MSS. of the late J. D. J. With a brief memoir of the author. 2 vols. London, Parker. (1090 p. 8.) 15 s.
Crampon, A., Le pape Zacharie et la consécration de Pépin le Bref. Amiens, imp. Yvert. (50 p. 8.)
Corbillet, J., Conjectures sur les médailles hospitalières de l'antiquité chrétienne et du moyen âge. [Extr. de la Revue de l'art chrétien.] Paris, Baur. (12 p. 8.)
— Iconographie du baptême. [Extr. etc.] Paris, Baur. (53 p. 8.)
Marchegay, T., Catalogue du premier bénédictin de Saint-Gondon-sur-Loire [860–1172]. Tiré des archives de l'abbaye de Saint-Florent près Saumur. Nantes, imp. Forest et Grimaud. (64 p. 8.)
Rogers, C., Charitury of the Cistercian priory of Coldstream. With relative documents. London, Houlston. (8.) 10 s. 6. d.
— Rental book of the Cistercian abbey of Capar Angus. Vol. 1. London, Houlston. (21 s.)
Brassart, Garnier de Hainault, abbé d'Hanson [1207–1237]. Additions et rectifications au Gallia christiana. Douai, Crépin. (28 p. 8.) 3 f.
Bironard, J. Th., Couvent de l'ave Maria, oct. 1412 à sept. 1792. Saint Collette à Aunoy, 1412–1417. Paris, J. Vic. (8.) 1 fr. 75.
Gilly, A., Étrange de Rotterdam, sa situation en face de l'église et de la libre-pensée. Arras, imp. Larocq. (71 p. 8.)
Calmet, A., Histoire de l'abbaye de Senones. Texte inédit, transcrit, annoté et précédé avec une préface sur les principaux actes de Dom Calmet comme abbé de Senones, par F. Minago. Livr. 2. Saint-Dié, imp. Humbert. (p. 81–160 et plan. 8.)
Walcott, M. E. C., Church work and life in English ministers. With representative ground plans. 2 vols. London, Chatto. (520 p. 8.) 14 s.
Hecker, J. T., The Catholic church in the United States: its rise, relations with the republic, growth and future prospects. New York, Catholic Publication Society. (26 p. 8.) 10 c.
O'Connell, J. J., Catholicity in the Carolinas and Georgia: leaves of its history, A. D. 1820–1878. New York, D. & J. Sadler. (647 p. 8.) 2 s. 50.
Hall, A. C. A., Confession, and the Lambeth conference. 2 s. 25.
Thompson, J. P., Final cause: a critique of the failure of Paley and the fallacy of Ilume. 2d ed. London, Hardwicke & Bogue. (32 p. 8.)
Leboucher, L., Tractatus de vera religione ad mentem sancti Thomae exactus. Paris, Berche et Train. (12.) 2 fr. 50.
Marres, P. H., De inutilia secundum doctrinam theologiam et principia iuris recentioris, speciatim Neerlandici. Kurnemundae, J. J. Roem. (447 p. 8.) Mk. 5.
Bucke, K. M., Man's moral nature: essay. New York, (X, 200 p. 8.) 1 s. 50.
Craig, R., Regeneration: its condition and methods. London, Hamilton. (12.) 2 s. 6. d.
Mend, C. M., The soul, here and hereafter: a liblical study. Boston, Congregational Publication Co. (XV, 462 p. 12.) 1 s. 50.

- Giles, C., Second coming of the Lord: its causes, signs, and effects. Philadelphia, Lippincott. (264 p. 12.) 1 s. 25.
Wahs, A., Le pape et la société moderne suivie du célibat ecclésiastique et monacal. Paris, J. Rouff. 3 fr.
Pettitcolas, La raison du protestantisme. T. 2. Paris, Bloud et Barral. (460 p. 8.)
Gunsaulus, F. W., The metamorphoses of a creed: an essay in present-day theology. Chillicothe [Ohio], Gould & Kello. (137 p. 12.) 6 fr.
Arduin, A., La religion en face de la science, leçons sur l'accord entre les données de la révélation biblique et les théories scientifiques modernes. 2e partie. Géologie — Géologie. Paris, J. Vic. (500 p. 8.) 6 fr.
Vigüé, A., De l'éloquence religieuse. Leçon d'ouverture du cours d'homiletique faite à la faculté de théologie protestante de Paris. Paris, Sandoz et Fischbacher. (16 p. 8.)
Menegoz, E., Réflexions sur l'évangile du salut. Paris, Fischbacher. (75 p. 18.)

Aus Zeitschriften.

- Richardson, R. B., The theology of Herodotus (New Englander July, p. 549–564).
Mordtmann, A., jr., Monuments relatifs au culte d'Isis à Cyrène (Revue archéologique mai, p. 257–262).
Barry, E., Note sur le culte des génies dans la Narbonne à propos d'une antre nouvel récemment découverte à Narbonne (Revue archéologique mai, p. 271–281).
Wasbourn, E. A., The aim and influence of modern Biblical criticism (Princeton Review July, p. 27–40).
Gardiner, F., Errors of the Scriptures (Bibliotheca Sacra July, p. 496–534).
Rieder, Quo loco ponantur negationes $\alpha\beta$ et $\beta\alpha$, coniunctio $\alpha\beta$, particula $\alpha\beta$, cum coniuncta ligaturum cum infinitivo, quum absolutum grammaticis vocant, verba finis eiusdem radicis addit? (Zitich. f. Gymn.-Wesen Juni, S. 395–398).
Warring, C. B., The *Præsentation of the Bible* (Bibliotheca Sacra July, p. 459–470).
Kosters, W. H., De *Cherubim* (Theol. Tijdschr. Juli en Sept., p. 445–470).
Frankel, S., Die syrische Uebersetzung zu den Büchern der Chronik (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 3, S. 508–536).
Graetz, H., Die Halleluja- und Hallel-Psalmen (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Mai, S. 193–215; Juni, S. 241–259).
Kaschbauer, J., Plan und Gedankenkreis des Isaia (Zitich. f. kath. Theol. III, 3, S. 449–472).
Revel, A., *Epistola de Salmi XXIX–XXXIV* (Rivista Cristiana Giugno, p. 266–270, Luglio 309–320).
Rosenthal, P., Die Edle, Cäsar in die Senatscomitule im Iosephus XIV, zu nach ihrem historischen Inhalt untersucht (Forts. (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Mai, S. 210–228).
Laurie, T., Bible illustrations from Bible lands (Bibliotheca Sacra July, p. 534–560).
Jahr, K., Die Phönizier als Vorläufer der Apostel (Deutscher. Blatt. IV, 6, S. 399–409).
Hackett, H. B., The last days of Christ; exegetical notes on the basis of Mark XIV. 17–XVI. 20 (Bibliotheca Sacra July, p. 471–495).
Wie ist Sadas zum Paulus geworden? (Jüd. Litbt. 28, S. 109, 110).
Rovers, M. A. N., De gemente et Rome tijdelijk het leven der Apostelen volgens Strabonem (Theol. Tijdschr. Juli en Sept., p. 477–513).
Schaltze, M. V., Ueber das angelische Epistola des Linus (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 3, S. 486–491).
Zuckerman, Einiges zum Aufsatze: Die civilrechtliche Documente des jüd. Alterthums (Jüd. Litbt. 28, S. 111).
Morgenstern, J., Träume u. ihre Deutung (Jüd. Litbt. 28, S. 110, 111).
Löwy, Ueber Traumerge (Jüd. Litbt. 27, S. 107).
Ludemann, J., Zur Erklärung des Papiasfragments bei Euseb. hist. eccl. III, 39, 3. d. [Schluß] (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 3, S. 537–561).
Erbes, C., Die Chronologie der antiochenischen u. der alexandrinischen Bischöfe nach den Quellen Eusebi. I. Die antiochenischen Bischöfe nach der Chronik vom J. 192 u. der Chronograph Theophilus (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 3, S. 464–475).
Bickel, G., Einführung u. Herausgeber aller Liturgien. Noiz (Zitich. f. kath. Theol. III, 3, S. 618–620).
Dowden, J., The Corpus Mystical Letter (The Academy 5 July, p. 9).
Lipius, K. A., Neue Studien zur Papiaschronologie. I. Das febricianische Papstthum (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 3, S. 385–403).
Die Körpertheorie des Johannes Duns Scotus u. ihr Verhältniß zum Thomismus u. Atomismus. VI. Das Verhältniß der thomist. u. scotist. Lehre zum Atomismus (Der Katholik Juni, S. 561–588).
Guttmann, Die Bibelkritik des Chiwi Alhachi nach Saadia's Emunoth u. Deoth (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Juni, S. 260–270).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

№ 17.

16. August 1879.

4. Jahrgang.

Merx, Eine Rede vom Auslegen insbesondere des Alten Testaments (Neske).
Bernays, Lucian und die Kyniker (Harnack).
Cottier, I. Pergrinus Proteus (Iserl.).
Hefele, Conciliengeschichte, 4. Bd. 2. Aufl. (Harnack).
Kolde, Die deutsche Augustiner-Congregation und Johann von Staupitz (Krafft).

Baumhark, Christliche Apologetik auf anthropologischer Grundlage. 2. Bd.: Das Christenthum in seiner Begründung und seinen Gegenständen (Krafft).
Drei Abhandlungen über Religion, Staat, Moral. Von einem Ungenannten (Thiess).
Wiefie, Die Bildung des Willens, 4. Aufl. (Thiess).

Beck, Geschichte des katholischen Kirchenwesens von seinen ersten Anfängen bis auf die Gegenwart (Berthau).
Baffermann, Bilder aus der Geschichte der deutschen Volksschule (Bay).
Blumenfeld, Die Trauung im evangelischen Deutschland nach Recht und Ritus dargestellt (Kochel).

Merx, Adalbert, Eine Rede vom Auslegen insbesondere des Alten Testaments. Vortrag, gehalten zu Heidelberg im wissenschaftlichen Predigerverein Badens und der Pfalz am 3. Juli 1878. Halle a. S. 1879, Buchhandlung des Waisenhauses, (75 S. 8.) M. 1. 60.

Unter den Disciplinen der protestantisch-theologischen Facultäten vermisst Merx neben der philosophischen Ethik die Hermeneutik und die mit ihr in geschwisterlichem Zusammenhang stehende Kritik, und doch könne eine wesentlich über Schriftlehren gepaltene Gesellschaft nur auf Grund einer klar ausgebildeten Hermeneutik wieder geeinigt werden. Statt einer solchen gebe es eine gewisse Durchschnittsüberzeugung, die in dem Satze gipfle: die Auslegung soll grammatisch-historisch sein. Diese Bestimmung sei zu weit und zu eng; statt grammatisch müsse man sprachlich, statt historisch vielmehr sachlich fassen, als drittes müsse das Verständnis des subjectiven Charakters eines Werkes dazu kommen (psychologisches Moment), was eine gewisse geistige Congenialität zwischen dem Ausleger und seinem Stoffe voraussetze, während es eine besondere theologische Exegese nicht geben könne; ihren Abschluss finde die Exegese in dem, was man gewöhnlich 'praktische' Auslegung nenne, in dem Geschaft, den auf Grund eigener homologer Erfahrung durch sprachlich-sachliche Auslegung aus dem Buchstaben entfalteten alten Geist andern anzuzeigen, in ihnen neu entstehen zu lassen. Das ist gewiss alles richtig, dürfte sich aber nicht wesentlich — die glückliche Substitution des Ausdrucks sprachlich-sachlich ausgenommen — von den jetzt allgemein herrschenden Anschauungen unterscheiden, wie sie z. B. in De Wette-Schrader's Einleitung § 98—101 (die sprachliche Bildung, die geschichtliche Kenntnis, die geistige Empfänglichkeit, die Darlegung des Sinns) formuliert sind. Dafs und warum die einzelnen Confectionen eine allgemein-gültige Hermeneutik nicht auffüllen konnten, wird in einem zweiten Theil gezeigt und ausgeführt, wie andererseits jede derselben eine der Hauptforderungen, die an eine richtige Schriftauslegung gestellt werden müssen, geltend gemacht habe: die römische das Bedürfnis eines einzigen und authentischen Bibelwerks, dessen Verständnis in sich einheitlich und mit demjenigen des Urhebers, des göttlichen Geistes, übereinstimmend sein müsse; die griechische die Forderung der nöthigen Kenntnisse und der Berührung des Auslegers von dem Geist der Schrift; die protestantische lehre, wo das authentische Exemplar zu suchen, schaffte dem Schriftverständnis freie Bahn und zeigte das Ziel. Auf dies wird der Satz gegründet, dafs die kirchliche Auslegung die richtige sei oder vielmehr sein werde: denn die Kirche, im Unterschied von ihren Unterabtheilungen, den Confectionen, hat in Ermangelung einer Organisation

noch nicht gesprochen; praktisch und einstweilen mufs also der Satz umgekehrt werden: die richtige Auslegung ist die kirchliche und ist eines der Mittel, durch welches die sich bildende allgemeine Kirche der Zukunft in den Besitz ihrer Lehre gelangt, durch die sie die Gläubigen in sich vereinigt (S. 29). Dieser Abschnitt des Vortrags (S. 18—30) bringt entschieden neue und eigenthümliche Gesichtspunkte, daher wir auf ihn besonders hinweisen. Der Schluss d. h. die zweite Hälfte des Ganzen enthält eine kurze Geschichte der Schriftauslegung. Die Schriftbehandlung Jesu (Mt. 5, 17) wird in sehr beachtenswerther Weise eingehender besprochen, dabei vermisst, dafs das Thema *Jesus Veteris Testamenti Interpres primarius* bisher noch keine Bearbeitung gefunden (eigermassen findet sich dies doch in Tholuck's Das Alte Test. im Neuen). Im Gegensatz dazu werden die rabbinischen 7 Auslegungsregeln (*qall wa homer, gezeru saava* etc.) kurz erläutert, die hellenistische Allegorisirungsart geschildert — besonders dankenswerth ist dabei die Mittheilung der das ganze Mittelalter hindurch geltenden Allegorisirungsregeln des Tychonius — ihr die antiochenische Schriftklärung am Beispiel der *Introductio* des Adrianus gegenübergestellt und deren Unterliegen unter der Lehre vom vierfachen Schriftsinn erklärt. Gegen den Schluss heisst es: So verfiel denn das antike Schriftstudium, das phantastische Kind des Rabbinismus und der Stoa, dessen Wildheit in der vernünftigen Schule Antiochiens nicht gebändigt werden konnte, einem Zauberschlaf. Geſtrupp und Hecken wuchsen um das verzauberte Schlofs, hohe Bäume rauchten darüber in unverständlichen Tönen, und der Zugang war verloren. Fern im Osten aber am Tigris und im Westen am Atlas und in Andalusien da fannen ernste Hebräer, in arabischen Schulen in aller Weisheit der Zeit unterrichtet, und fanden das Elixir, das die Augen öffnete, so dafs sie den Weg sahen, ein Elixir von strengem Geschmack, die Grammatik der hebräischen Sprache. Ein tiefinniger Mönch in einsamer Zelle genofs diesen Wundertrank, seine Augen wurden aufgethan, er fand den Weg durch Geſtrupp und Hecken und erweckte das schlafende Kind. Sein Name ist Nicolaus von Lyra. Mit ihm schließt der geschichtliche Ueberblick. Einige Anmerkungen geben die nöthigen Belege zu dem Vortrag, der auf Grund einer stenographischen Nachschrift erweitert und revidirt systematische Gliederung und begriffliche Klarheit etwas vermischen läfst, von Niemand aber ohne Belohnung und Anregung aus der Hand gelegt werden wird.

Tübingen.

E. Neske.

1. Bernays, J., *Lucian und die Kyniker*. Mit einer Uebersetzung der Schrift Lucians über das Lebendige des Peregrinus. Berlin 1879, Hertz. (IV, 111 S. gr. 8.) M. 3. 20.
2. Cotterill, J. M., *Peregrinus Proteus: An investigation into certain relations subsisting between 'De morte Peregrini', 'The two Epistles of Clement to the Corinthians', 'The epistle to Diognetus', 'The Bibliotheca of Photius' and other writings*. Edinburgh 1879, T. & T. Clark. (XVI, 359 p. gr. 8.)

1. Auf Grund einer Analyse der Abhandlung Lucian's fucht B. nachzuweisen, daß die Haupttendenz der Schrift sich gegen die Kyniker richte, näher gegen den cynischen Philosophen Theagenes. Peregrinus ist ja schon todt; auf seinen Gefinnungsgenossen und Freund Theagenes, der in dem Tractat als ein noch Lebender behandelt und nicht nachsichtiger charakterisirt wird, als jener, sei es besonders abgesehen. Wer ist aber Theagenes? Hier kann der Verf. nach Ablehnung einer Combination des Moses Solanus eine Entdeckung mittheilen. Galenus (*method. med.* 13, 15) berichtet von einer mißglückten Kur des Arztes Attalus an einem cynischen Philosophen Theagenes in Rom. Der Fall habe sich erst vor kurzem, schreibt Galen, ereignet und sei in weiteren Kreisen bekannt geworden, wegen der Berühmtheit des Patienten, da Theagenes täglich im Gymnasium des Trajan öffentliche Vorträge zu halten pflegte. Der Combination mit dem Theagenes Lucian's wird nichts im Wege stehen; aber B. geht noch um einen Schritt weiter und fucht aus den wenigen Worten, in denen Galenus beiläufig von Theagenes erzählt, festzustellen, daß derselbe nicht nur ein berühmter, sondern ein achtungswerther cynischer Philosoph gewesen ist, ein Mann, der so lebte, wie er dachte, und so dachte, wie er sprach. Diesem so erhöhten Theatend gegenüber steht aber Lucian's Satyre als ein ebenso frivoler wie verläumdender Angriff erscheinen. Bekannt mag der Spötter zu demselben worden sein durch die übertriebenen Bewunderungen, ja Apothefungen des Peregrinus, welche diesem durch die Kyniker der schlechteren Sorte, aber auch in weiteren und besseren Kreisen steigend zu Theil wurden. Lucian selbst, der jenen noch persönlich gekannt hatte, dachte anders über ihn, und als noch Theagenes, der nächste Genosse des Peregrinus, sich in Rom einen hervorragenden Namen zu machen begann und dabei schwerlich die Verherrlichung des Peregrinus unterließ, da fühlte L. sich zu öffentlichem Einschreiten gedrungen, während er früher die cynische Lebensrichtung in einzelnen Vertretern nicht unfürnehmlich beurtheilt hatte. Der Verf. entwirft nun (S. 21–41) eine Schilderung der Kyniker. Das Rohheit und arbeitscheues Vagabundenthum sich unter dem Titel der Philosophie des Antisthenes einen Freibrief fuchten, stellt B. natürlich nicht in Abrede; aber andererseits fucht er nachzuweisen, daß der edelste Widerspruch gegen „die verworfene Civilisation“ der alten Welt sich bei den Kynikern fand und daß sie gegenüber den Lasten und der socialen und politischen Zwangslage der Zeit für die werthvollsten Güter der Menschheit rechthafften und freimüthig gestritten haben — für die innere Freiheit und Unabhängigkeit des Individuums und für den Monothismus. Sie allein unter den philosophischen Schulen haben sich zum Pactiren mit den bestehenden staatlichen und priesterlichen Mächten nicht bequemt, sie haben den Polytheismus, wie die Monarchie in allen Formen gezeißelt und find doch dabei nicht ironische Existenzen gewesen, sondern eingetreten für strenge Sittlichkeit und religiöse Pietät. B. stellt nicht an, sie in dieser Hinsicht mit den Juden und Christen im römischen Reiche auf eine Stufe zu setzen. Es sei auch nicht zufällig, daß Peregrinus vom Christen-

thum, mit dem er eines ceremoniellen Verstoffes wegen zerfiel, zum Cynismus übergegangen sei. Der Verf. fucht noch andere Belege für die Sympathien zwischen den Christen und jenen Philosophen beizubringen und spricht von Wechselbeziehungen zwischen ihnen, die noch für uns hervortreten. (Justin's und Tatian's Verhältnis zu Crescens; die Enkratiten; der cynische Philosoph Maximus nachmals Bischof von Constantinopel. Die Gegner hätten den Zusammenhang wohl erkannt. Wenn Aristides den Kynikern den Vorwurf macht, sie seien „gewissermaßen von den Hellenen oder von allen höheren Mächten abgefallen“, so ist das derselbe Vorwurf, der die Christen trifft, daß sie die Errungenheiten der hellenischen Cultur preisgaben. Je größer freilich die Zahl der unbefruchteten Träger des cynischen Costums war und je drohender die Gefahren, die den umgeben, welcher freie Tugendübung außerhalb der gesellschaftlichen Ordnung predigt, desto weniger konnte der Einzelne auf eine gerechte Beurtheilung rechnen — ein Mann, wie Epiktet, hat die Vorzüge, die Gefahren, die Verantwortlichkeit abzuwägen verstanden, ein Lucian war dazu unfähig. Die Charakteristik Lucian's (S. 42–52) fällt sehr scharf aus. „Man darf vielleicht behaupten, daß der echte Cynismus dem Lucian noch unendlich gewesen, als der ertheilte.“ Ein anscheinend nicht sehr glücklicher Advocat ist er ohne ernste Studien ins Literarische übergegangen; unwissend und leichtfertig trägt er lediglich eine nihilistische Oede in Bezug auf alle religiösen und metaphysischen Fragen zur Schau und reißt alles als verkehrt und lächerlich herunter. Nur die im Kaiser gipfelnde römische Bureaukratie hat er auch in ihren schlimmsten Vertretern stets mit seinem erborgten Atticismus verfochten: die Menschen erfüllen nach ihm ihren Beruf, wenn sie dieser gehorchen und ihre gegenseitigen Beziehungen durch einen gewissen Schlimm des gefelligen Benehmens behaglich machen. Ein solcher Mann konnte dem Cynismus nur sehr abgeneigt sein und er hat ihn deshalb namentlich in dem Peregrinus und in den „Egypci“ auf das unverföhnliche bekämpft. Deshalb darf man aber auch zweifeln, ob sein Bericht über den Philosophen Peregrinus zutreffend ist. Der Verf. kritisiert die einzelnen Befehdungen und fucht sie als unglaubwürdig darzustellen oder sie in ein anderes Licht zu rücken (S. 52–64); selbst der offensibliche Selbstmord brauche nicht aus Ruhmsucht hervorgegangen zu sein. Abgesehen von Gerüchten, die nicht einmal Lucian für erwiesen auszugeben wagt, bleibt wenig Anderes auf Peregrinus haften, als daß er, nach einem Durchgang durch das Christenthum, wie ein Cyniker lebte und starb. Dazu: redliche Männer entlasten ihn, ein Aulus Gellius, ja indirect auch Tatian. Die Spötter so sehr wie die Fanatiker können in blinde Ungerechtigkeit verfallen und Lucian wird nicht Unrecht haben mit dem Verdikt: *Samosatenis lupus seu joci seu calumnie nullius famam minuit*. — Es ist sehr dankenswerth, daß der Verf. den Zweck des Tractats einmal scharf bestimme und unter Anderem deshalb die grundlose Hypothese, Lucian habe es besonders auf das Christenthum abgesehen, wieder einmal beseitigt hat; die Entdeckung des Theagenes bei Galen ist jedenfalls für das Verständniß der Lucianischen Schrift sehr werthvoll. Das Gleiche gilt von der Schilderung der Kyniker überhaupt. Tritt der Verf. unter Voraussetzung der damaligen Lage der Cultur und Sitte sehr lebhaft für den echten Cynismus ein, so vergißt er doch nicht, daran zu erinnern, welche Gefahren — und nicht nur für arbeitscheue und unaufrichtige Subjecte — er in sich barg. Indessen darf man wünschen, der Verf. hätte dieses noch stärker betont. Wer nicht eine Gemeinschaft zu stiften und eine positive neue Regelung des gemeinschaftlichen Lebens zu erwirken vermag oder wenigstens die Absicht hat, hat kein Recht, die öffentlichen Ordnungen und Ueberlieferungen der Gesellschaft, seien sie wie sie wollen,

schlechthin zu negiren. Haben die Cyniker sich darauf beschränkt, freie Tugendübung unter Loslösung von allen Banden der bürgerlichen Gesellschaft zu predigen, so bewegten sie sich in einer verhängnisvollen Illusion, die als solche gekennzeichnet werden muß. Die schwieriger und gewiss nicht weniger sittliche Aufgabe haben sich damals jedenfalls diejenigen Philosophen erwählt, welche wie Celsus, die Einsicht in das, was unzureichend und faul in Ueberlieferung, Lebensgewohnheit und Sitte war, wohl befaßten, aber vor allem pflegen und schützen wollten, was zu schützen war, und bereit waren, Schlimmes zu ertragen, um die Errungenschaften der Vergangenheit nicht gänzlich zu verlieren und gegen die Barbarei zu vertauschen. Mögen die auch Recht haben, welche sagen, daß sich in jenen Bestrebungen der besseren Cyniker und der Stoa eine neue höhere Stufe der sittlichen Cultur ankündigt, mag der Einzelne auch unter Umständen auf unsere Sympathie, ja unsere Ehrfurcht, allen Anspruch haben — so lange sie die Ueberzeugung nicht zu begründen vermöchten, daß die Frucht ihrer Anstrengungen eine höhere und innigere Verbrüderung der Menschheit sein würde, so lange zu befürchten war, daß die Barbarei zugleich mit jener freien Tugendübung ihren Einzug halten würde, kann das Mißtrauen Niemanden verargt werden. Das Recht freilich muß Jedem zuziehen, sich aus der bürgerlichen Gesellschaft zurückzuziehen, wenn er an jeder Wirkung auf sie und an der Reinerhaltung des eigenen Charakters in ihr verzweifelt, aber die verantwortungsvolle Lösung zum Auszug für alle geben und das gesammte Sytem der überlieferten Sitte und Cultur für verderbt erklären — wann in der Geschichte ist das je heilsam gewesen oder vielmehr wie ist es anders heilsam gewesen, als um die *vis inertiae* jener Trägheit zu paralytisiren, welche instinctmäßig jeden Fortschritt über das Conventionalite mit allen Kräften verhindern? Es scheint Ref. aber auch weiter die innere Verwandtschaft, welche der Verf. zwischen den Cynikern und den Christen constatirt, nicht richtig. Man sollte überhaupt mindestens für die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts nicht so rund von der Lebensrichtung der Christen sprechen. Es gab schon damals unter den Christen, die durch ein überirdisches Ideal und durch ein politisches Band allerdings sehr eng mit einander verknüpft waren, unverkennbar sehr verschiedene Richtungen auf allen Gebieten des Lebens: man mag auf ihre Stellung zur Wissenschaft und Philosophie, zum öffentlichen Leben, zur Sitte sehen, überall finden sich die größten Unterschiede. Aber gerade eine positive Beziehung zu den Cynikern finde ich nur sehr spärlich angedeutet. Die Apologeten verachten sie unzweifelhaft und beurtheilen sie ganz anders abschätzend als den Platonismus und Stoicismus; auch die Stellung der Apologeten zum Staat ist ja der der Cyniker entgegengesetzt; das Verhältniß des Justin und Tatian aber zu Crescens scheint mir von Bernays geradezu falsch beurtheilt. Treffen die Apologeten auch in ihrer Kritik des Polytheismus sachlich und formell mit dem Cynismus zusammen und klingt das Pathos, mit welchem sie für den Monotheismus eintreten, nicht selten mit dem der Schüler des Antisthenes zusammen, so will das in jener Zeit an und für sich noch nichts besonderes besagen und ist auch seitens der christlichen Theologen sehr selten Gegenstand der Aufmerksamkeit geworden. Und ohne Zweifel: ein Justin oder Origenes sehen einem Celsus, Porphyrius oder einem beliebigen Platoniker ungleich näher, als ein Montanism oder christlicher Enkratit einem Cyniker. Damit soll nicht in Abrede gestellt sein, daß dieser oder jener Cyniker im Christenthum seine Ideale realisiert gefunden hat und umgekehrt, wie eben das Beispiel des Peregrinus vielleicht beweisen mag. Was indeß die von B. versuchte Ehrenrettung dieses Mannes betrifft, so scheint sie mir, selbst wenn man bereit ist, daß Lucian das höchste Maß von Dreistigkeit im

Verläumdern anzunehmen, nicht zu gelingen. Der Versuch (S. 56 f.) auch seine Selbstverbrennung unter den Umständen, unter welchen sie von ihm in Scene gesetzt worden ist, von dem Scheine der Ostentation und Ruhmsucht zu befreien, ist jedenfalls nicht glücklich, mag es sich mit dem Uebrigen verhalten wie ihm wolle. Aber auch aus Galen's Worten scheint mir zu viel von dem Verf. für den Charakter des Theagenes geschlossen worden zu sein. — Werthvolle Excursus find der Abhandlung beigegeben, so über Kronios, den Adressaten der Lucian'schen Schrift, über die Formel *ad nostrum*, über einen interlitteraten Diogenesbrief, über Aristides den Rhetor, über Lucian's Fugitiv u. f. w. Die Uebersetzung des Peregrinus ist sehr geschmackvoll.

2. Wäre das Resultat, zu welchem der Verf. des zweiten, oben genannten Werkes gekommen ist, gesichert, so begänne mit ihm eine neue Epoche der kritischen Geschichtschreibung der klassischen und altchristlichen Literatur. Catterill (bzw. II), daß folgende Schriften unecht seien: 1) *de morte Peregrini* des Lucian, 2) das Evangelium des Thomas, 3) die beiden sog. Clemensbriefe, 4) Photius, *Bibliotheca* Cod. 120, 232, 244, 250, 279, 5) *De praenotione ad Epigenem* über des Galen, 6) *De legendis libris Gentilium* des Basilii, 7) Die Capp. 29 u. 30 aus der Schrift *de Spir. S.* des Basilii, 8) Der Brief an den Diogenet unter Justin's Namen, 9) Die *Oratio ad Graec.* unter Justin's Namen, 10) Der Brief an Theophilus unter den Werken des Johannes Damasc., 11) Die *Praefationes adae* zu den *Sacra Parallela*, 12) *Citaphontis et Leucippes Amores* des Achilles Tatius, 13) Das 3. Buch der Maccabäer. Der Verf. beweist II, daß alle diese Schriften eng zusammengehören und aus einer Feder, mindestens aus einem Kreise stammen und beweist III, daß sie im Zeitalter der Renaissance oder doch nicht viel früher von einem literarischen Proteus verfaßt sind, welcher ohne eine weiter gehende Tendenz nur seine Geschicklichkeit im Anfertigen von Centonen und Parodien für alle aus dem Alterthum überlieferte Literaturgattungen zeigen und durch feinen *lusus ingenii* die gebildete Welt täuschen wollte. Und dieses alles beweist der Verf. mit Aufbietung einer staunenswerthen historischen und lexicalischen Gelehrsamkeit, aber freilich nach einer Methode, bei deren Gültigkeit man sich nur wundern kann, daß es nicht statt dreizehn gleich hundert und mehr Schriften als unter sich verwandt und gefälscht dem Zeitalter der Renaissance zugewiesen hat. Das Alter der Handschriften, die Bezugung von Schriftstücken bilden ihm keine Instanz; denn jenes kann nie sicher ermittelt werden — der Verf. hält die Fälschung unserer 3 Clemenshandschriften für mehr als wahrscheinlich — und diese bezieht sich z. B. bei den sog. Clemensbriefen nicht auf die uns erhaltenen, sondern auf verloren gegangene echte, resp. die Handschriften sind eben nach jenen Citaten gefälscht. Der Verf. sucht das sehr scharflosig zu erweisen, indem er auf Differenzen in den Kirchenväterciten mit den überlieferten Texten, auf die gegenüber unserm I. Clemensbrief angeblich unzutreffende Beschreibung desselben bei Irenäus, auf I Clem. 7 (die spanische Reise des Paulus sei dort ausdrücklich bezeugt, die doch kein Kirchenvater kennt) und hunderte von Einzelheiten hinweist. Aber überall sind Wörterparallelen das Hauptmittel, mit dem er operirt. Die Methode, auf Wörterparallelen hin weitgehende Schlüsse zu ziehen, welche auch bei uns so fohle Früchte getragen hat, ist hier geradezu zur Tollheit ausgereist. Dieses ist um so beklagenswerther, als der Verf. abgesehen von dieser Zuchtlosigkeit sich als einen ebenso kenntnisreichen, als — es ist auffallend genug — besonnenen und vorsichtig abwägenden Kritiker darstellt. Mitten unter bogenlangen, nichtsnutzigen Ausführungen über Wörterparallelen, die den Ruhmigen zur Verzeihung bringen, stehen sehr beachtenswerthe Mittheilungen. Specieell in Bezug auf den Diogenetbrief ist manches

zu lernen und der Versuch, dieses Schriftstück als einen Cento zu betrachten und zu sehen, wie weit man bei dieser Betrachtung kommt, ist nach den neuesten Verhandlungen über denselben wohl gerechtfertigt. Wenn aber der Verf. bei den übrigen Schriftstücken, die er für unecht erklärt, sofort in die Wörteruntersuchung eintritt, ohne sich um den Zweck und Plan des Ganzen zu kümmern, ohne sie zu analysieren und einer historischen Kritik zu unterziehen, so kann man sich nicht wundern, dass alles auf den Kopf gestellt wird. Wer der Fälscher war, das hat der Verf. nicht ermitteln können; aber in einem eigenen einleitenden Abschnitt handelt er von der Thätigkeit des Heinrich Stephanus und sucht über dieselbe ein neues Licht zu verbreiten. Er ist selbst, so schließt der Verf., nicht der Betrüger, der erfolgreiche Simonides gewesen, aber er hat um den Betrug gewußt und ihn weiter geführt. So wird der Name eines zwar nicht immer gründlichen, aber doch verdienten Gelehrten gefändelt.

Gießen.

Ad. Harnack.

Hefele. Bischof Dr. Carl Jos. v., *Conciliengeschichte.* Nach den Quellen bearbeitet. 4. Bd. 2., verm. u. verb. Aufl. Freiburg i. B. 1879, Herder. (XI, 942 S. gr. 8.) M. 10. 20.

Der vorliegende Band umfasst in 152 §§ die Synoden vom J. 814–1073. Gegenüber der ersten Auflage ist diese zweite um 4 Bogen vermehrt, auch das Register ist bereichert worden. Die Aenderungen und Zusätze, welche sie enthält, sind nicht eben sehr zahlreiche. Der Verf. hat in der Vorrede die betreffenden §§ namhaft gemacht. Im folgenden stelle ich dieselben in drei Gruppen zusammen: Die stärksten Veränderungen haben die §§ 538, 551 und 555 erfahren. In § 538 (Synoden von Sutri und Rom) ist Hefele jetzt in allen Punkten den Nachweisen von Steindorff beigetreten. Er macht zwar (§ 701 f.) eine Reihe von Bedenken gegen St.'s Argumentationen geltend, aber sie erledigen sich ihm selbst im Fortgange der Untersuchung. Somit nimmt auch er jetzt an, Gregor VI sei bereits zur Zeit des Römerzuges Heinrich's III allgemein anerkannter, alleiniger Papst gewesen; die Nachricht von drei gleichzeitigen Päpsten, „von einem dreiköpfigen Schisma“ sei eine Sage, eine Papstfabel, wie die von der Papstin Johanna; zu Sutri seien Gregor und Silvester wirklich abgesetzt worden, Benedict aber erst zu Rom, weil er sich in Sutri nicht gestellt habe. Die letzteren beiden seien nicht zugleich auch excommunicirt worden, weil sie ihre Ansprüche an die Tiara schon aufgegeben hätten; die Absetzung konnte ihnen aber trotz ihrer Resignation nicht erpart werden, weil sie ohne Zweifel noch immer Anhänger zählten. Auch die angeblichen Heirathsverträge Benedict's verwerft H. mit Steindorff in das Reich der Fabel. — In § 551 (Papst Victor II und Kaiser Heinrich III) spricht sich jetzt H. in Bezug auf die Reise Hildebrand's nach Deutschland und seine Verhandlungen mit dem Kaiser entschieden und unter Berufung auf Zöpffel für den wenn auch „papalisch colorirten“ Bericht Bonitho's aus. Hildebrand sei nach Mainz gereist, um einerseits es nicht zu einer den Kaiser ausschließenden Papstwahl kommen zu lassen, aber um auch andererseits die ganz übermäßige, aus dem Patriat abgeleitete Beteiligung des Kaisers bei der Papstwahl, das heisst die schlechthinige Erwählung des neuen Papstes durch den Kaiser zu beseitigen. Der Kaiser selbst aber habe Grund gehabt, auf die Ausschreitungen der Patriacialgewalt gerne zu verzichten. In Bezug auf die grosse florentiner Synode Nicolaus' II vom 4. Juni 1059 fugt H. jetzt bei, dass dort auch die Verurtheilung Berengar's vom Papste beauftragt worden sei und dass wahrscheinlich die Synode ihre Thätigkeit auch auf Spanien erstreckt habe, indem

sie den autonomistischen Bestrebungen Ferdinand's, der ein von Kaiser und Papst unabhängiges Spanien zu schaffen drohte, entgegentrat. Endlich weist der Verf. darauf hin, dass Will (Th. Theol. Quartalschr. 1862 S. 200 f.) die kaiserliche Lex v. J. 1047 betreffs des Eides der Cleriker und Religiosen mit der florentiner Synode in Verbindung gebracht hat. — Die umfangreichste Vermehrung hat der 555. Paragraph (Lateransynode v. J. 1059) erfahren. Der Verf. tritt hier in eine selbständige und umfassende Untersuchung der Texte des berühmten vielmehrtrittenen Decrets über die Papstwahl ein und entscheidet sich mit Phillips und Waitz für die Echtheit des Gratian'schen Textes (S. 801–823). — Geringere, aber doch sehr beachtenswerthe Zusätze, resp. Aenderungen finden sich in 11 §§. In § 416 sucht der Verf. die Echtheit der Decretale Stephan's V (IV.) von 816 über die Papstwahl gegen Hinschius zu verteidigen, will indeß eigentlich nicht mehr als die Möglichkeit ihrer Authentie behaupten. — Auf Grund der Forschungen von Pertz und Phillips werden jetzt die zwei Capitularien der Diederhofer Synode von 821 (§ 420) für unecht erklärt; aber den politischen Behauptungen Phillips' in betreff des Ursprungs derselben will sich der Verf. nicht anschließen. — In den §§ 437 und 468 werden zwei, in der ersten Auflage übergangene Synoden zu Cordova aus den J. 839 und 862 nachgetragen nach Floroz und Gams. — Für das J. 863 ist die Provinzialsynode von Mailand jetzt vermerkt (§ 470), deren Acten Maassen in einem Codex von Novara entdeckt und 1865 publicirt hat. Ihre 14 Canones werden mitgetheilt. — Die römische Synode von 877 ist nun in Wegfall gekommen (§ 504). Der Verf. hat sich von Jaffé und v. Noorden überzeugen lassen, dass Johann VIII. im J. 877 nicht zwei, sondern nur eine Synode und zwar zu Ravenna gehalten hat. — In Bezug auf die grosse Synode von Tribur v. J. 895 (§ 509) theilt der Verf. die Entdeckungen und Nachweise Phillips' über die verschiedenen Recensionen der Acten mit und registrirt die kritischen Resultate dieses Gelehrten und Waser'schlehen's in Bezug auf die Vorzüglichkeit des Textes bei Regino. Er selbst aber giebt keine Entscheidung und hat auch noch nicht darauf verzichtet, die Capitula nach den *text. vulg.* der Conciliumsammlungen mitzutheilen. — In § 510 ist der Bericht über Auxilius in der Sache des Papstes Formosus nach den Forschungen von Dümmler erweitert worden. Ebenso ist § 514 die Entdeckung des Fragments der Acten der Synode von Dingolfing v. J. 932 durch Wittmann verwerthet (s. Pertz, *Leg. III*, 482 sq.). — In § 516 trägt der Verf. eine Mainzer Synode aus den J. 950–954 nach, auf deren kurze Acten in einem Münchener Codex Friedrich aufmerksam gemacht hat. Zugleich verweist der Verf. auf eine Regensburger Synode zwischen 938–968, über welche eine kurze Notiz erhalten ist, und auf Bruchstücke von Acten bayerischer Synoden des 10. Jahrh's, welche Merkel (*Lex Banne*, bei Pertz, *l. c. III*, 485 sq.) zuerst zur Kenntniss gebracht hat. — In § 521 endlich schließt sich Hefele betreffs der, wenn echten, den Curialisten überaus unbequemen Bulle Leo's VIII v. J. 964 über die Papstwahl den neuesten Forschungen Bernheim's an, dass nämlich beide uns erhaltenen Texte, der Gratian'sche und der bedeutend umfangreichere Flots'sche, unecht seien, dass aber ein echter Kern in ihnen stecke. Echt sei der Ausschluss des *populus Romanus* von der Wahl eines Papstes, eines Königs und Patriarchen — zu Gunsten des Kaisers als des erblichen Patriarchen —, welchen die Bulle verlange, unecht aber sei ihr zweiter Theil, die vielen enormen Privilegien, die der Kaiser haben sollte. Da diese den Anforderungen entsprechen, welche von der kaiserlichen Partei im Investiturstreit, und zwar in der zweiten, heftigsten Periode desselben gemacht wurden, so gehöre der unechte Haupttheil der Zeit zwischen 1076–1087 an.

Leichte Aenderungen, resp. Zusätze haben 9 §§ erfahren. § 417, wo jetzt auch die irrige Ueberschrift: „Die großen Reichstagsynoden zu Aachen in den Jahren 816 und 817“ geändert ist, § 434: eine Bemerkung über die Anwesenheit Otgar's von Mainz auf der Synode zu Diedenhofen i. J. 835 und eine Berichtigung über den Bischof von le Mans (nach Simfon), sowie eine Nachweisung betreffs Drogo's, des natürlichen Sohnes Carl's des Großen als Erzbischofes von Metz. § 436 find die Ausführungen über die Reichstagsynoden von Aachen und Chierzy etwas gekürzt, zugleich wird nun die überlieferte Urkunde über die Excommunication der gegen Aldrich von le Mans klagenden Mönche als verdächtig und im Interesse des bischöflichen Stuhles als fingirt bezeichnet. In § 441 die frankischen Synoden vom Vertrag von Verdun bis zum J. 847) scheint sich H. der Vermuthung v. Noorden's anzuschließen, dass Hinkmar den 44. Canon der pariser Synode gegen die Chorbischofe veranlaßt habe. Die Schilderung der gegen Gottschalk gehaltenen Synoden ist bis auf einen kleinen Zusatz nach Wiggers (§ 445) unverändert geblieben. An der angeblichen, in der Sache des Formosus in der Peterskirche abgehaltenen Synode vom 30. Juni 876 hält H. mit Hergenröther gegen Dümmler (§ 503) fest, ohne den Argumenten Hergenröther's neue hinzuzufügen. In § 511 tritt der Verf. etwas zuverlässiger als in der ersten Auflage für die Theodora gegen das Zeugniß Luitprand's ein und beruft sich dabei auf von Reumont und Gregorovius. Aber dafs Eugenius Vulgaris einen Brief an die Theodora mit den Worten überschrieb: *Sanctissimae et deo amatae venerabilis matronae Theodora* und im Texte unter anderem von ihrem *sanctum coniunium, torus immaculatus* spricht — die einzige Entlastung, welche H. beibringt — besagt doch ganz und gar nichts. In den §§ 549 und 559 endlich (Berengar und die Synode von Tours i. J. 1054. Die römische Ostersynode v. J. 1061) setzt sich der Verf. mit Will auseinander. Gegen diesen beharrt er, wie mir scheint, mit Recht dabei, dafs die Synode von Tours, wie Berengar selbst es bezeugt, i. J. 1054 unter Leo IX stattfand. Die Hypothesen Höfler's und Gröfser's, Nicolaus II habe kurz vor seinem Tode das Decret über die Papstwahl v. J. 1059, resp. die darin dem deutschen Könige gemachten Zugeständnisse zurückgenommen, lehnt Hefele aufs entschiedenste wiederum ab.

Giesfen.

Ad. Harnack.

Kolde, Doc. Lic. Dr. Th., Die deutsche Augustiner-Congregation und Johann von Staupitz. Ein Beitrag zur Ordens- und Reformationsgeschichte nach meistens ungedruckten Quellen. Gotha 1879, F. A. Perthes. (XIV, 466 S. gr. 8.) M. 9. —

Der Werth und die Bedeutung des obigen sehr fleißig gearbeiteten Werkes reicht weit über eine bloße reformationsgeschichtliche Studie hinaus. Trotz der vielen, zum Theil sehr bedeutenden Leistungen des deutschen Forſchergeistes über die große That und über den großen Mann des deutschen Volkes, fehlte es bisher durchaus an einer genügenden urkundlichen Darstellung der Ordensgenossenschaft, deren Mitglied Luther in den entscheidenden Jahren seiner Entwicklung gewesen ist. Alle neueren Darstellungen des Lebens Luther's — deren Werth wir im Allgemeinen nicht verkennen — find in dem berührten Punkte (übrigens im Widerspruch mit den gleichzeitigen Nachrichten) völlig im Unklaren.

Diese nicht unerhebliche Lucke hat der Verfasser des obigen Buches mit großem Fleiß durch urkundliche Untersuchungen zu ergänzen gesucht, und ein bisher so zu fagen noch unbefruchtetes Blatt der deutschen Reformationsgeschichte ausgefüllt, indem er diejenige Abtheilung des Augustinerordens, deren Vorstand und

Reformator Joh. v. Staupitz, und deren Mitglied Luther war, zum erstenmal in klarer Darstellung den Freunden und Forſchern der Reformationsgeschichte darbietet, wobei er die Geschichte des Ordens bis zu seinen Ursprüngen verfolgt. Da Referent in dieser letzteren Beziehung — nämlich der Geschichte des Ordens von seiner Entstehung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts — kein selbständiges Urtheil besitzt, so beschränkt sich derselbe hier darauf, die Bedeutung des obigen Werkes in Beziehung auf die Vorgeschichte und die Anfänge der Reformation zu charakterisiren.

Es fehlte nämlich bisher bei den deutschen Historikern nicht oder minder eine klare Einsicht in das Wesen und in die Gliederung des Augustinerordens, über die inneren Gegenstände desselben — um in der Ordenssprache zu reden über den Unterschied zwischen den Conventualen und Obervicaren (welcher Gegenstand auch bei anderen Orden, z. B. bei den Franciscanern sich findet), und insbesondere über diejenige Congregation des Ordens, der Luther angehörte. Es ist z. B. ein gründlicher, schon durch den oberflächlichen Einblick in die betreffenden Urkunden schwindender Irrthum, wenn man den göttlichen Vater Luther's, Joh. Staupitz, zum General-Vicar sämtlicher Augustinerklöster in Deutschland macht. Referent hat bereits vor 9 Jahren in den „Aufzeichnungen v. Heine Bullinger über sein Studium zu Emmerich und Köln“ S. 61 auf das eigentliche Sachverhältnis hingewiesen.

Der Augustinerorden gliederte sich zur Zeit Luther's theils in Ordensprovinzen, theils in Ordenscongregationen. Nach Bembi *opp.* (1546) S. 404 zählte der Orden 28 Provinzen, die sich im folgenden Jahrhundert auf 40 vermehrten, neben welchen 13 Congregationen bestanden. So ist z. B. die *provincia Lombardiae* völlig von der *congregatio Lombardiae* zu unterscheiden (was z. B. für die Komreise Luther's nicht ohne Bedeutung ist).

Staupitz war Generalvicar einer im Ganzen nicht sehr zahlreichen Abtheilung von Klöstern seines Ordens, welche im 15. Jahrhundert den Namen *congregatio Saxonica* führte, seit 1504 in den allgemeinen Namen *reformata congregatio Alamanica* oder *reformato congregatio fratrum Heremitarum S. Augustini* überging, wie z. B. schon die Wittenberger Universitätsmatrikel an vielen Stellen beweist.

In der neueren Geschichtsschreibung stellen sich in Bezug auf dieses Verhältnis zwei einander entgegengesetzte Irrthümer heraus. Von röm.-kath. Seite macht man die *congregatio Saxonica* — denn dieser Name blieb noch vielfach im Gebrauch, als er bereits im amtlichen Verkehr verschwunden war — zu einem selbständigen Orden, der nicht einmal unter der Botmäßigkeit des Ordensgenerals in Rom gestanden habe. Die belgischen Augustiner — welche dem Verfasser des obigen Werkes unbekannt geblieben zu sein scheinen — ergreifen mit Lebhaftigkeit diese schon seit Ende des 16. Jahrhunderts geäußerte Ansicht, denn auf diese Weise konnten sie behaupten, Luther sei durchaus nicht ihr Ordensgenosse gewesen.

In entgegengesetzter Weise verletzt man aber die Thatfachen der Geschichte, wenn man die bisherige protestantische Tradition, Staupitz sei das Haupt der deutschen Augustiner gewesen, kritisch nachschreibt.

Herr Dr. Kolde hat nun durch seine Arbeit, deren Zustandekommen ihm nur durch viele Reifen und mannigfache archivalische Arbeiten möglich geworden ist, in so klarer und überzeugender Weise den eigentlichen Sachverhalt dargestellt, dafs der bisherige Irrthum als beseitigt angenommen werden muß, und es wird in Zukunft kein Biograph Luther's sich dieser Erkenntnis entziehen können, die für die Beurtheilung Luther's und seines Vorgeletzten Joh. Staupitz von nicht geringer Bedeutung ist.

Der Verfasser theilt seine Arbeit in 3 Theile. Der erste schildert die Entstehung des Ordens, seine Constitutionen

und seine Verbreitung bis zum Constanzer Concil, der zweite erörtert die Entstehung und Entwicklung der deutschen Augustinercongregation bis zum Tode des Andreas Proles, wobei sehr viel Neues und Urkundliches über den Letzteren mitgeteilt wird, der dritte Theil beschäftigt sich mit Joh. von Staupitz bis zum Untergang der deutschen Congregation bald nach Luther's Auftreten. Hinzugefügt werden außer einigen Excursen werthvolle Urkunden über Proles und Staupitz.

Die ganze Darstellung geht sehr ins Detail und bewegt sich in lebhafter, flüssiger Erzählung. Hierbei ist dem Referenten hie und da die Frage entfallen, ob es trotz der Menge des urkundlichen Stoffes, der herbeigezogen ist, möglich war, auf den ersten Wurf eine ganz richtige Darstellung in Bezug auf das Ganze und Einzelne zu liefern. So standen z. B. die Vorgänger von Staupitz, Zolter und Proles, den allgemeinen Reformbestrebungen des Concils von Basel nahe. Zolter (der Name Pfalterius ist kein Beiname desselben, sondern nur die Latinisirung des deutschen Hauptnamens) schrieb 1441 gegen den vom Papste geförderten Heiligenblutswindel von Wilsnack. Auch hatte vielleicht die kirchliche politische Bedeutung der Ausföndung einer deutschen Congregation mehr hervorgehoben werden können.

Was Einzelheiten betrifft, so könnten wir Manches anführen, wobei der jugendliche Verfasser, der das *nomen pre-matur in annum* nicht innehalten durfte, sich übereilt hat. Z. B. ist es ein Mißverständniß der von dem Referenten gegebenen Nachricht aus der Kölner Universitätsmatrikel, wenn er aus *propter presentiam dicti Melchioris prioris Augustini*, in *Colonia* folgt, daß Minich im Jahr 1512 zum Prior in Köln gewählt worden sei, während die Stelle bloß von seiner Anwesenheit in Köln spricht.

In Bezug auf den Augustinerprovincial Hecker verwirft der Verfasser die Angabe Hamelmann's, daß Hecker zu den Lehrern Luther's gehört habe. Aber der treuerzogene Westfale hat schon oft gegen seine Kritiker Recht behalten. Es existirt ein Brief des Freundes Luther's, J. Lang an Joh. Treiger in Herford, worin er spricht *de doctore Heckerio, qui me olim ut filium complectebatur* — was jedenfalls auf einen Aufenthalt Hecker's im Erfurter Augustinerconvent zur Zeit Luther's schließen läßt.

In der zwischen Herrn O. Waltz und H. Kolde stattgehabten Controverse über die Echtheit des Schreibens des Augustinergenerals Gabriel Venetus an Gerhard Hecker stehen wir übrigens ganz auf Seiten des H. Kolde, indem die Verwerfung der Echtheit uns als eine zu rasche und vorläufige Kritik erscheint.

Wir müssen es uns überhaupt verfallen, die mannigfachen Bereicherungen, welche die Kenntniß der Anfänge der Reformationsgeschichte in dem obigen Buche erfährt, zu registriren. Nur Weniges wollen wir berühren. Sehr interessant ist die Mittheilung aus dem Archiv zu Weimar, daß Luther auch die Würde eines Subprior's im Kloster zu Wittenberg bekleidet habe. Nehmen wir hinzu, daß er nach anderen Nachrichten schon zu Erfurt auch Lector gewesen ist, sowie ja seine Thätigkeit als Districtsvicar bekannt ist, so haben wir eine Stufenfolge der Klosterwürden des Reformators gewonnen.

Die Chronologie des Lebens von Staupitz hat sehr dankenswerthe Aufklärung empfangen, wodurch auch das Verständniß der Briefe Luther's aus dem Jahre 1516 wesentlich gefördert ist.

Sehr wichtig ist unter den Schilderungen der mit Luther gleichzeitigen Augustiner die Hervorhebung von Caspar Guttel, der überhaupt einen ganz ähnlichen inneren Entwicklungsgang durchgemacht hat wie Luther.

Ueber Johann Spangenberg, den Luther in seinen Briefen erwähnt, ist der Verfasser weniger unterrichtet. Seine Schriften zeigen einen nicht unbedeutenden Volksredner. Nach einigen Jahren der Opposition gegen Luther hat er zuletzt einen merkwürdigen Ablassbrief in Bezug

auf den Orden veröffentlicht, der gleichsam als der Schwanenfang der deutschen Augustinercongregation betrachtet werden kann.

Auch die schriftstellerische Thätigkeit des Augustiners Joh. Westermann zu Lippstadt ist, wie es scheint, dem Verfasser unbekannt geblieben.

Wie der Verfasser eine Menge von Ergänzungen, Aufklärungen und Correcturen der deutschen Reformationsgeschichte zugebracht hat, die kein Forscher wird ignoriren dürfen, so wird es andererseits später auch für sein Werk nicht an Ergänzungen und Correcturen fehlen. Einstweilen glauben wir aber dem Verfasser für sein Werk Namens der Reformationsforschung entschieden Dank sagen zu müssen. Andererseits hätten wir gewünscht, daß unter den Namen deutscher Gelehrter, denen der Verfasser seinerorts Dank darbringt, auch der treffliche Archivar zu Wernigerode, Herr Dr. Jacobs, der jedenfalls einer der besten Kenner der Geschichte des Augustinerordens in Deutschland ist, genannt worden wäre.

Elberfeld.

C. Krafft.

Baumstark, Chm. Ed., *Christliche Apologetik* auf anthropologischer Grundlage, 2. Bd.: Das Christenthum in seiner Begründung und seinen Gegenständen. Frankfurt aM. 1879, Heyder & Zimmer. (XV, 543 S. gr. 8.) M. 9. —

Der erste Band dieses weit angelegten und gründlichen Werkes erschien schon 1872. In der Einleitung zum zweiten Bande findet sich der Verf. veranlaßt, um verschiedene Ausstellungen und Mißverständnisse willen, seine Erörterungen über Möglichkeit, Nothwendigkeit und Methode der Apologetik noch einmal zu behandeln. Unter Apologie versteht er nur überhaupt die Vertheidigung des Christenthums, unter Apologetik dessen wissenschaftliche Rechtfertigung. Als die entsprechende Methode betrachtet er die psychologische; denn das Christenthum sei durchweg die Befestigung der wahren natürlichen Religion, die Befriedigung der wahren natürlichen Herzens- und Geistesbedürfnisse, die Erfüllung der wahren natürlichen Ansprüche. Der ganze Plan des Werkes zielt darauf ab, das Christenthum als die absolute Religion und als solche zugleich als die schlechthin humane zu erweisen.

Nachdem im ersten Bande die anthropologischen Voraussetzungen und die außerchristlichen (besser wäre gesagt worden: die außerbiblischen) Religionen ihre Behandlung gefunden, wendet sich der Verf. im zweiten Bande nach der schon erwähnten erneuten Befprechung der Vorfragen der Erkenntnisquelle des Christenthums und hierauf dem Christenthum selbst als Befestigung der natürlichen Religion zu. Letzterer Theil, den Hauptinhalt des Bandes bildend, gliedert sich in die Moral und in die metaphysischen Grundlehren des Christenthums. Unter der Rubrik der metaphysischen Grundlehren wird zuerst das Wesen Gottes und dann das Verhältniß Gottes zur Welt besprochen.

Der Styl ist fließend und gut, nur zuweilen etwas zu heftig.

Die religiöse Anlage wird im Gewissen gefunden. Bei dieser doch wesentlichen Uebereinstimmung in der Sache hätte es so leidenschaftlicher Bemerkungen gegen Schenkel nicht bedurft, mag auch immer die Begriffsbestimmung eine andere sein. Ueberhaupt ist zu beachten, daß der Verf. öfter mit Richtungen zusammenstößt, von welchen er nur durch die Absicht, aber keineswegs in der wissenschaftlichen Grundlegung sich unterscheidet. So lehrt er, zwar mit theistischer Wendung, aber nichtsdestoweniger so entschieden wie die gleichzeitig erschienene Phänomenologie des sittlichen Bewußtseins von Hartmann einen universalistischen Eudamonismus als oberstes Moralprincip. Gewiß ist vortrefflich was über die wesentliche

Identität der christlichen und jeder sonstigen gefunden Moral gesagt ist, und auch darin kann nur ein anzuerkennendes Urtheil gefunden werden, daß die Bedeutung Jesu als Lehrers der Moral in seiner persönlichen Wirklichkeit des durch ihn gepredigten Ideals gefunden wird. Allein wie unbefangen und wie richtig auch diese Apologie der Originalität der christlichen Moral ausfällt, so lange die eudämonistische Grundlegung bleibt, wird auch der Pessimismus das letzte Wort behalten. Man wird der Moral auf anderer Grundlage suchen müssen, wenn man nicht bei der Erlösung vom Dasein anlangen will. Der Pessimismus ist ja nur der ehrliche Schluss aus der Betrachtung der Wirklichkeit von eudämonistischem Gesichtspunkte aus.

Parallel mit den Aeußerungen über die Ethik geht eine Aeußerung S. 347 über den Idealismus, die eine dem letzteren diametral entgegengesetzte Auffassung vermuten ließe und sich schließlich nur als eine Verkenntnis des in trematürlichen Gewand gehüllten Bruders begreifen läßt. Baumfark polemisiert gegen den einseitigen Idealismus eines Renan, Straußs, Schiller, die im biblischen Monotheismus eine Verkümmern gegenüber dem farbenreichen polytheistischen Olymp erblicken. 'Wird der Idealismus', schreibt er, 'dem die Dinge nicht wirklich existieren, sondern die Geschöpfe unseres Geistes sind, auf die Erklärung der Religion angewendet, so wird dieser alle objective Wahrheit genommen; es giebt nichts Objectives, das den religiösen Vorstellungen entspricht; diese sind nur Erzeugnisse des idealen Zuges der menschlichen Natur, Gebilde unserer Phantasie'. Mit welchem Rechte schiebt hier Baumfark dem Begriffe 'Idealismus' plötzlich den so ganz anderen Begriff 'idealer Zug der menschlichen Natur' unter? mit welchem Rechte identificirt er den Begriff, Geschöpfe unseres Geistes' mit dem Begriffe 'Gebilde unserer Phantasie'? Sind dem Idealismus die Dinge Geschöpfe seines resp. unseres Geistes, so find sie ihm nicht bloß Erzeugnisse der Phantasie. Speciell ein christlicher Apologetiker darf aber am allerwenigsten Geist und Phantasie schlechthin identificiren. Gott ist Geist. Es bedarf nur des Hinweises auf dieses ein Wort. Wenn wir aber von Idealismus als einer philosophischen Richtung oder einer bestimmten Weltanschauung sprechen, so handelt es sich nicht um das Sein oder Nichtsein der Dinge, sondern um unsere Berechtigung Etwas als feind oder nichtfeind anzunehmen, und dies muß doch auseinandergehalten werden. Der Idealismus behauptet nur, daß wir bloß dann berechtigt feien, die Realität dessen, was wir für real halten, anzunehmen, wann die Nothwendigkeit zur Bildung der betreffenden Vorstellungen sich aus der sich selbst vertheidigenden Vernunft ergebe. Gerade darin aber zeigt er sich als der Zwillingsbruder des Glaubens, der nicht Anders als der praktische Idealismus ist.

Die Arbeit von Baumfark gewährt eben so viel Interesse als Belehrung. Sie zeugt von mancherlei eindringenden Studien und geht den Schwierigkeiten nicht aus dem Wege. Dabei ist sie von einem frischen und freien Geist durchweht. Die Fenster werden nicht ängstlich vor dem Zugwind moderner Kritik verschlossen, aus Furcht, man könnte eine Erkaltung bekommen. Wenn ich dem ungeachtet mich nicht völlig zustimmend verhalten kann, so liegt die Ursache tiefer als nur an einzelnen Punkten ungleicher Ansicht.

Das Christenthum kann entweder als ein Princip oder als ein System aufgefaßt werden. Im erstern Falle wird die Apologetik durch Vergleichung mit anderen geschichtlich bemerkenswerthen Principien den Nachweis zu liefern haben, daß das christliche Princip um seiner metaphysischen und psychologischen Begründung willen und eben so wegen seiner ethischen Folgen und culturgeschichtlich zu Tage getretenen Wirkungen den Vorzug vor allen anderen religiösen Principien verdient. Hier kommt es vor Allem auf die begründlich und geschicht-

lich möglichst genaue Fassung und möglichst charakteristische Beschreibung des specifisch Christlichen im Unterschied von allem Aufserchristlichen an. Die Religionsphilosophen und die Culturhistoriker werden sich als die Sachverständigen betrachten, und der Werth der Arbeit wird von der Verbindung durchdringenden Scharfsinns, grobsartiger Gemüthsantheit und eingehender Detailkenntnis abhängen. Wird hingegen das Christenthum als ein System von Wahrheiten (feien sie ethischer oder metaphysischer Natur) betrachtet, so find wir als Apologeten sofort *in praxi* nur noch Populardogmatiker, resp. Populärphilosophen, und hieran krankt die gesammte moderne Apologetik. Gefehlt man sich ein, daß die Ausbreitung des christlichen Principis in ein System von Wahrheiten nur durch die Einkleidung in die zu einer bestimmten Zeit im allgemeinen Bewußtsein lebenden philosophischen Kategorien möglich ist — ein Eingekleidnis, dem sich doch kein Kenner der Dogmengeschichte entziehen kann — so hat man sich auch zugestanden, daß eine jede Apologetik des Christenthums als Systems nur Apologie eines bestimmten Systems über das Christenthum, aber nicht Apologetik des Christenthums selber und als solchen werden kann. Die wahre wissenschaftliche Vertheidigung des Christenthums ist dann aber die Dogmatik, und neben derselben, sofern sie nur consequent durchgearbeitet ist, besteht kein Raum mehr für eine besondere Apologetik. Freilich hört deshalb das Bedürfnis nicht auf, sich solide wissenschaftliche Grundlagen für die Annahme einer anderen als der materialistischen, der pessimistischen, der skeptischen Weltanschauung zu verschaffen. Aber es ist ein Irrthum, wenn man diesem Bedürfnis durch eine besondere Wissenschaft, durch die Apologetik abhelfen zu müssen glaubt. Der Stoff, den diese zusammenträgt, vertheilt sich wissenschaftlich auf eine ganze Reihe von Disciplinen und zwar sowohl philosophischen als theologischen, die auch allein den Raum bieten, so ins Einzelne zu gehen, wie es gegenwärtig die wissenschaftliche Debatte und zu allen Zeiten praktisch der Zweifel fordert.

Straßburg i.E.

Alfred Kraufs.

Drei Abhandlungen über Religion, Staat, Moral. Von einem Ungenannten. Bern 1879, Wyss. (VII, 193 S. 8.) M. 2. 40.

Der ungenannte Verfasser hat offenbar eine ziemlich hohe Meinung von der in seinen drei Abhandlungen niedergelegten geistigen Arbeit. Dies geht hervor sowohl aus dem Motto der Schrift: '*Non omnis morior*', als auch aus dem Ton, der sich durch dieselbe hindurchzieht. Ueberdies wird gleich Eingang der Leser noch besonders darauf hingewiesen, daß er die Ergebnisse 40jähriger Mannesarbeit empfangen, und gebeten, nach einmaliger flüchtiger Durchsicht nicht zu urtheilen.

Sollen wir nun ganz kurz fagen, was die Schrift bietet, so wird dieselbe wohl am besten mit dem Namen eines 'Katechismus' bezeichnet. Zwar find die Abhandlungen nicht in Frage und Antwort abgefaßt, aber die Art der Darstellung im Uebrigen läßt sich wohl nicht besser vergleichen. Auf möglichst kleinem Raum finden wir eine große Fülle von Stoff in einer Art Systematik behandelt, und der Ton ist sicher, lehrhaft und populär. Der wissenschaftliche Werth der Abhandlungen aber ist gering.

Die erste ist eine populäre Dogmatik. Dieselbe enthält aber auch Bemerkungen über Kritik der Evangelien und die Geschichte der Kirche. Im Allgemeinen wird die orthodoxe kirchliche Lehre reproduciert. Nur über die Dreieinigkeitslehre und die Sacramente kommen wesentlich abweichende Ansichten zu Tage (vgl. S. 54 ff.). Eigenthümlich ist die Ableitung des Begriffs der Offenbarung. Indem der Verf. das Wissen auf die Kenntnis aus sinnlicher Wahrnehmung beschränkt (S. 4), urtheilt er, der Mensch könne zum Begriff des Aufser- oder

Ueberfönnlichen nur durch den Glauben gelangen. Dieser Glaube aber könne nicht durch Folgerung aus einer sinnlich erkennbaren Thatfache entstehen, sondern müsse der Mittheilung Anderer entfließen. Vermittelt solcher Mittheilung gelange der Mensch zur Kenntniß sowohl des Ueberfönnlichen in ihm, nämlich seiner Seele, wie des Ueberfönnlichen außer ihm, nämlich der Seelen anderer Menschen und der auferstehenden Seele d. h. Gottes. Die erste Mittheilung dieser Art habe natürlich von Gott ausgehen müssen und sei die erste Offenbarung gewesen. Weitere Offenbarungen seien dann nachgefolgt.

In der Abhandlung über den Staat wird stark betont, daß der Staat nur Rechts-, nicht aber Culturstaat sein dürfe (S. 94). So sei es auch nur ein Nothstand, daß derselbe heute für die Jugendzucht forge (S. 103). — Die Ehe unterliege einzig und allein den Gesetzen des Staats (S. 117). — Körperliche Zuchtigung, namentlich für jugendliche Missethäter männlichen Geschlechts ohne Ehrgeiz, und die Todesstrafe bei vorbedachtem Mord müsse beibehalten werden. — Ueber die sociale Frage äußert er, daß sie dann werde gelöst werden, wenn das Christenthum Christi (nicht dasjenige der Kirche) die Welt erobere (S. 141). — Von Schutzzöllen will der Verf. nichts wissen (S. 143).

Aus der dritten Abhandlung, welche die Moral bespricht, theilen wir nur noch mit, daß dem Verf. die Ansicht, empfindsamer Moralisten, welche jedes Vergehen als Ausfluß einer Seelenstörung, also jede Strafe grundsätzlich als eine Ungerechtigkeit betrachten, als theoretisch richtig erscheint, aber die Theorie führe in ihrer auferzettelnden Folge nicht zur Aufhebung der Willensfreiheit, sondern gefahre auch den Bestand der Gesellschaft (S. 191). Auch der Selbstmord sei wohl immer Folge einer Seelenstörung (S. 192).

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Wiese, Dr. L., Die Bildung des Willens. 4. Aufl. mit neuer Einleitung. Berlin 1879. Wiegandt & Grieben. (89 S. 8.) M. 1. 20.

Schon der Name des in der pädagogischen Welt weit bekannten und hochgeschätzten Verfassers bürgt dafür, daß man in einem Vortrage von ihm mit dem angegebenen Titel geistvolle, gute und gesunde Gedanken erwarten darf. Diese Erwartung wird nicht getäuscht, wie der Vortrag denn auch, was selten derartigen Arbeiten beschieden wird, in 4. Auflage erscheint. Diese Auflage ist durch zwei von dem Herrn Verf. mit einer Dame aus Cassel über das Buchlein gewechselte Briefe, welche demselben als Einleitung und statt Vorrede vorangestellt sind, bereichert.

Was den Inhalt des Vortrages selbst anlangt, so will der Verf. darstellen, welche hervortretenden Geistesrichtungen im Bildungsgange des deutschen Volkes seit der Reformation der 'Bildung des Willens' vorzugsweise förderlich oder ungünstig gewesen sind. Dabei versteht er unter 'Willen' den concreten Ausdruck für die ins Leben tretende Sittlichkeit (S. 21). Die Gesichtspunkte seiner Betrachtung entnimmt er dem Evangelium, als der Pädagogik Gottes am Menschengefächlechte (S. 22). Keinen anderen 'Ausgangspunkt des sittlichen Strebens für den Christen könne es geben, als den Glauben an den lebendigen und heiligen Gott, und kein anderes Ziel, als den eigenen Willen mit dem Willen Gottes in Uebereinstimmung zu setzen. Die bald sich fühlbar machende Ohnmacht solchen Strebens aber fordere den Erlöser und durch das Verhältniß zu ihm werde der Glaube personifiziert und gemeinschaftsbildend. In den Begriffen der 'Persönlichkeit' und 'Gemeinschaft' werde seine (des Verf.'s) geschichtliche Darstellung, ihre wesentlichen Gesichtspunkte finden. — Der Reihe nach werden dann Luther, die Orthodoxie, der Pietismus, der Rationalismus in seinen verschiedenen Verzweigungen, die Ro-

mantik, der Humanismus und das kirchliche Leben seit den Befreiungskriegen kurz, aber treffend besprochen.

Mit der vorzüglich seit Anfang dieses Jahrzehnts in Deutschland eingeschlagenen Bahn in der Leitung des geistigen und insbesondere des Schullebens ist der Verf. nicht überall einverstanden. Besonders in seinem oben erwähnten Briefe beklagt er, daß es unter der Auctorität der Regierung nimmend in das Belieben eines Jeden gestellt sei, ob er für seine Ehe die Trauung begehren und seine Kinder taufen und eingetaufen lassen wolle. Hierdurch werde der 'Atomismus' im Volke Vorschub geleistet. Und ebenso müsse die immer mehr durchgeführte Trennung der Schule von der Kirche neben anderen Ursachen unvermeidlich dahin wirken, dem Volke die Religion gleichgültig erscheinen zu lassen. Auch habe man, wie in den Schulen überhaupt, so insbesondere in den 'höheren Töchterschulen' einseitigen Intellectualismus zur Herrschaft kommen lassen.

Der Unterzeichnete steht nicht auf dem Standpunkte, den Erlaß der erwähnten Gesetze zu beklagen. Ist ja doch durch ihre allerdings zunächst traurigen Wirkungen nur an den Tag gekommen, wie viel mehr Arbeit in Kirche und Staat für das religiös-sittliche Leben unfreies Volkes geleistet werden muß, als man früher annahm! Wird aber diese Mehrarbeit fernerhin geleistet, was man doch hoffen darf, so kann auch die Besserung nicht ausbleiben. Die Klage aber über einseitigen Intellectualismus in den Schulen möchte mehr Berechtigung haben, wie denn auch des Verf.'s Bemerkungen auf S. 8 und 32, dahin gehend, daß die Erkenntnis des Guten und Wahren keineswegs schon gewährleistet, das Gute und Wahre allein werde auch den Willen bestimmen, gegenüber den Behauptungen mancher modernen Pädagogen alle Beachtung verdienen. Hoffen wir, daß die letzt-erwähnte Klage vielseitig und eingehend geprüft werde!

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Beck, Sem.-Dir. Dr. Karl Aug., Geschichte des katholischen Kirchenliedes von seinen ersten Anfängen bis auf die Gegenwart. Köln 1878, Du Mont-Schauberg. (X, 288 S. gr. 8.) M. 3. —

Der Verfasser, welcher Director des königl. Schullehrer-Seminars zu Linnich ist, hat seit zwei Jahren Vorträge über das katholische Kirchenlied und dessen Geschichte gehalten; diesen Vorträgen verdankt das vorliegende Werk seinen Ursprung. Der Mangel an ähnlichen Hilfsmitteln auf katholischer Seite gaben dem Verf. Veranlassung, den engen Rahmen dieser Vorträge zu erweitern und denselben die Form des vorliegenden Buches zu geben. — Der Verf. theilt die Geschichte des katholischen Kirchenliedes in zwei Zeiträume; der erste Zeitraum umfaßt den, religiösen Gesang im alten Bunde; von diesem redet der Verf. auf den ersten neun Seiten. Der zweite Zeitraum, welcher die 'christliche Zeit' überschrieben ist, wird in neun Abschnitte eingetheilt, welche auf 273 Seiten behandelt werden; der erste Abschnitt enthält die Zeit Christi und die apostolische Zeit; von den übrigen kommen vier auf die Zeit vor der Reformation und vier auf die nachreformatorische Zeit; jeder dieser Halften ist ungefähr ein gleich großer Raum in der Behandlung gewidmet. Das vorwiegende Interesse des Verfassers ist schon im Mittelalter bei dem deutschen geistlichen Liede; in der nachreformatorischen Zeit ist nur von diesem die Rede, wobei dann auch das lutherische Kirchenlied ausführliche Berücksichtigung findet. Durchweg ist die Geschichte des geistlichen Liedes durch Beispiele erläutert, so daß das Werk zugleich eine Sammlung von Liedern aller der vom Verf. besprochenen Zeiten und Arten enthält; die wenigen alttestamentlichen Lieder und die griechischen Kirche sind nur in deutscher Uebersetzung mitgetheilt, lateinischen und altheutischen ist meistens eine neu-

hochdeutsche Uebersetzung oder Bearbeitung hinzugefügt. Beigegeben ist anhang ein „Gang durch das katholische Kirchenjahr an der Hand des Kirchenliedes“, der eine Sammlung neuerer deutscher katholischer Gesänge enthält, deren Verfasser, soviel wir sehen, nicht genannt ist, und ein „Register“.

Sehen wir von dem „ersten Zeitraum“ ab, dessen Behandlung eine durchaus ungenügende ist, der aber auch gar nicht in eine „Geschichte des katholischen Kirchenliedes“ gehört, so wird man im Allgemeinen der Arbeit nachrühmen dürfen, daß sie für den Zweck, den der Verf. zunächst bei ihr im Auge hatte, brauchbar ist; Seminaristen und Lehrer werden bei ihren Studien über „das geistliche Lied in Deutschland“, wie etwa der Titel lauten mußte, aus diesem Buche sich über die Hauptsache belehren können; und mit Rücksicht auf diesen Zweck mag die reiche Auswahl von Liedern und das der Text mehr eine Geschichte der Dichter als des Liedes enthält, ganz passend sein. Daß der Verf. so unbefangenen die Verdienste lutherischer Sänger um das Kirchenlied anerkennt und daß er auch für die katholische Kirche das deutsche Kirchenlied im Gottesdienst beibehalten, resp. eingeführt wissen will, ist besonders hervorzuheben; in der letzteren Hinsicht wendet er sich S. 271 f. gegen die Bestrebungen des von Dr. Franz Witt i. J. 1867 gegründeten Cäcilienvereins, der „dem deutschen Kirchenliede keine Stellung mehr im Hochamte gönnt“.

Daß im Einzelnen niancherlei Versehen vorkommen, ist bei einem Werke dieser Art wohl nicht zu verwundern, doch hätte der Verf. bei genauerer Durcharbeitung seines Stoffes wohl eine Anzahl derselben vermeiden können. So hat er S. 146 oben einige Versreihen von Conrad von Quinfort angeführt, ohne zu merken, daß diese Reichen aus dem S. 123 f. abgedruckten Liede desselben sind, und zwar ist der Text an der ersten Stelle (S. 124 oben) ein viel richtigerer als an der zweiten; noch besser ist freilich der Text in Hoffmann von Fallersleben, Gedicht deutsch. Kirchenlied, 2. Aufl. S. 80; da der Verf. sich sonst auf dieses Werk beruft, so ist nicht deutlich, warum er bei diesem und einigen andern Liedern nicht die hier gegebene kritische Textbearbeitung benutzte. Beim Mönch von Salzburg S. 124 war zurückzuverweisen auf S. 68 und S. 77 f., wo ichon Lieder von Luther abgedruckt „Nu bitten wir den heyligen Geyst“ ist nicht das lutherische Lied, sondern das katholische mit derselben aus dem Mittelalter stammenden Anfangsstrophe; es findet sich zuerst so in dem unserm Verf. nicht unbekannten Gesangbuch von Michael Vehe, Leipzig 1537 (in dem von Hoffm. v. Fallersleben Hannover 1853 besorgten Abdruck desselben S. 64 f.). Daß Joachim Neander und Gerhard Tersteegen S. 186 unter der Ueberschrift „der Pietismus in der lutherischen Kirche“ behandelt werden, ist bei dem kath. Verfasser verzeihlich. Auch das er erzählt, Paul Gerhardt habe „das Land verlassen“ müssen, da das auch evang. Schriftsteller noch sagen. Ganz auffällig ist S. 192 im Anfang von Alinea 1 ein Bericht aus dem Leben Friedrich Spee's, der sich fast mit denselben Worten in Koch's Gefch. des Kirchenlieds u. f. f. 3. Aufl. Bd. 4. S. 186, findet und vielleicht an beiden Orten aus derselben Quelle stammt; hier wird u. a. vorausgesetzt, daß Spee bei Rinteln liegt! Daß im Ganzen der Lebensbeschreibung katholischer Dichter mehr Raum gewidmet ist, als derjenigen der evangelischen, wird man begreiflich finden; doch scheint die Ungleichheit in der Behandlung wohl oft mehr zufällig zu sein, als daß sie durch den Plan des Werkes gefordert wäre. Sollte das Buch eine zweite Auflage erleben, so wäre dem Verf. zu rathen, daß er diejenigen Abschnitte, in welchen „das lutherische Kirchenlied“ behandelt wird, einem sachkundigen evang. Theologen vorher zur Durchsicht vorlegte; dann würden auch eine große Anzahl kleinerer Versehen in Daten u. dgl.

sich berichtigen lassen. Hier kann auf Einzelnes nicht weiter eingegangen werden.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Bassermann, Prof. H., Bilder aus der Geschichte der deutschen Volksschule. Ein Vortrag, gehalten am 11. Jan. 1879 im Museum zu Heidelberg. Heidelberg 1879, Koester. (27 S. gr. 8.) M. — 60.

Das Interesse für die Volksschule ist in der Gegenwart allgemein verbreitet, das Kennntnis ihrer Geschichte daher nicht nur für die Fachmänner, sondern für Jedermann notwendig. Wer diese fördert, fördert die Sache selbst! Und das ist dem Zeichner dieser „Bilder aus der Geschichte der deutschen Volksschule“ vortrefflich gelungen. Man sieht es ihnen an, daß sie auf gründlichen Vorstudien beruhen, man freut sich über die Correctheit und Schönheit der Linienführung, man ergötzt sich an der sorgfältigen Ausführung im Einzelnen und gewinnt sie bei wiederholter Betrachtung mehr und mehr lieb.

Das erste Jahrhundert zeigt uns „eine Volksschule am Ende des 16. Jahrhunderts, etwa in Churfürstentum, welches im Jahre 1580 eine neue Kirchenordnung erhalten hatte“. Das zweite führt uns die Schule des Waisenhauses zu Halle vor Augen, „um die Volks- und Armenchule des Pietismus kennen zu lernen“. Auf dem dritten sehen wir die Dorfschule von Rochow's vor uns und erkennen an dem von den Kindern gebrauchten „Kinderfreund“ die Schule der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, der von Rochow selbst in seinem Kinderfreunde das „erste Lesebuch“ gegeben hatte, bestimmt, wie er sagt, „die Lucke zwischen Bibel und Fabel auszufüllen“. Auf dem letzten Bilde aber sieht uns die Gestalt eines Mannes, der mitten in einem Haufen von etwa 60 Knaben und Mädchen steht, „ohne Halstuch, ohne Rock, in bloßen langen Hemdmärgeln, die ihm über die nachlässig herumflüchtenden Arme und Hände herunterhängen“. Er ist häßlich, aber doch liegt etwas ungemein Gewinnendes in seinen Zügen, welche die deutlich erkennbare Spur einer schweren Vergangenheit, durchlebter Leiden und Kämpfe, einer gedrückten Lage aufweisen. Vor Allem leuchtet aus seinen Augen, aus allen seinen raschen Bewegungen ein heiliger Eifer, eine warme, sich selbst und die ganze Welt über dem Einen, was er trieb, vergebende Liebe. Es ist Johann Heinrich Pestalozzi.

Es ist das letzte und schönste Bild, das uns vorgeführt wird. Eine Volksschule in Pestalozzi's Sinn braucht nicht gezeigt zu werden (S. 25). „Es ist unsere heutige Volksschule“. Ihr Gedeihen erblickt Bassermann darin, wenn der Staat, den er dem Vater vergleicht, und die Kirche, in der er die Mutter erblickt, sich vertragen. „Es muß“, heißt es mit gerechter Erwägung der beiderseitigen Interessen, „der Kirche als Pflegerin der Religion ein geordneter Antheil an der Volksschule gewährt bleiben. Und wer wollte dem Vater, dem Hausherrn, die oberste Leitung der Erziehung aus der Hand nehmen? So muß der Staat seine starke, ordnende Hand halten über die Volksschule. Das Kind aber darf weder für die Wünsche der Mutter, noch für die Bedürfnisse des Vaters erzogen werden: seine eigene Individualität will und soll es entfalten: dies muß der Pädagog die Eltern lehren, damit sie in nichts Unvernünftigen sich einigen. Wünschen wir dem Bunde Eintracht und Gedeihen: auf ihm ruht die Zukunft unseres Vaterlandes, das Heil unseres Volkes“. In diesen Wunsch stimmt auch Ref. von ganzem Herzen mit ein.

Crefeld.

F. R. Fay.

Blumstengel, Pfr. Dr. K. G., die Trauung im evangelischen Deutschland nach Recht und Ritus dargestellt.
Weimar 1879, Böhlau, (VI, 152 S. gr. 8.) M. 2. 60.

Nachdem die durch den Uebergang zur Civilehe bedingte Neuordnung der Verhältnisse in der Hauptfache zum Abschluß gelangt ist, liegt es nahe, die Ergebnisse dieser Entwicklung oberflächlich zusammenzufassen. Der Verf. giebt zunächst eine Geschichte der Trauung im evangelischen Deutschland seit dem Aufreten der Civilehe und stellt sodann die neuerdings in den verschiedenen Landeskirchen entstandenen kirchengesetzlichen Bestimmungen über die Trauung, und was damit zusammenhängt, in systematischer Anordnung beurtheilend dar. Ref. hat die Arbeit mit um so größerem Interesse gelesen, da er selbst gleichzeitig mit dem Verf. nahezu die nämliche Aufgabe bearbeitet hat (in einem Aufsatze in der Zeitschr. f. prakt. Theol. von Baßermann und Ehlers, Hft. 1 und 2), freilich nur in den engeren Grenzen, wie sie durch den ihm gegebenen Rahmen geboten waren. Die Schrift von Blumstengel läßt an Vollständigkeit des Materials kaum etwas zu wünschen übrig; die Beurtheilung im Einzelnen zeugt von Verstandnis und richtigem Tact. Nur freilich an einem Punkte, und leider gerade dem entscheidenden, kann Ref. dieses günstige Urtheil nicht aussprechen: es ist der Begriff der Trauung. Die Voraussetzung, von welcher der Verf. wie von einer selbstverständlichen ausgeht, ist die, daß die Trauung ein autoritativer, bewirkender Act sein müsse, durch welchen die „christliche Ehe“ herbeigeführt werde (S. 86), die Nupturienten „zur Ehe verbunden“ werden (S. 88), welche denselben die christliche Eheverpflichtung „auferlege“ (S. 80 — als ob nicht Alle, die irgend in der Ehe stehen, objectiv verpflichtet wären, dieselbe nach Gottes Gebot und Willen zu führen). Eine christliche Ehe ohne kirchliche Trauung gebe es nicht (S. 89). Wo nicht in jenem Sinne getraut, zusammengeprochen werde, da müsse man Ritual und Act einfach streichen, behauptet er (S. 107). Die Consequenz wäre, daß bloß bürgerlich geschlossene Ehen unter Christen gar nicht als Ehen gelten könnten, und der Verf. deutet das auch wenigstens an, indem er nur vom „Civilact“, nicht aber von einer „Civilehe“ geredet wissen will (S. 89). Er möchte die kirchliche Handlung ohne jegliche Rücksicht auf die vorausgegangene bürgerliche Ehechließung konstruiren, die letztere als nicht gesehen behandelt wissen; vollends eine ausdrückliche Erwähnung derselben im Trauformular (welche auch Ref. als liturgisch unpaffend anseht) erscheint ihm als eine Preisgebung des Heiligen, gegen welche er seinen Abscheu nicht stark genug aussprechen kann (S. 133). Irgend einen Beweis der ganzen Anschauungsweise hat er nicht verfehlt; sie wird einfach vorausgesetzt: „das ist die Sachlage“, heißt es kategorisch (S. 107). Die heilige Schrift weist wohl davon, daß Ehegatten von Gott zusammengefügt seien; aber davon, daß es Gottes Wille sei, diese Zusammenfügung durch das Wort und die Handlung des Priesters stattfinden zu lassen, sagt sie bekanntlich kein Wort, und die Kirche hat über ein Jahrtausend in der Trauung nichts anderes gesehen als eine gottesdienstliche, die Ehechließung begleitende Handlung. Aber ein großer Theil unserer evang. Theologen meint ohne ein Stück priesterlicher Machtvollkommenheit einmal nicht auskommen zu können — eine hoch bedenkliche Erscheinung. Irrig ist es übrigens, wenn der Verf. annimmt, daß die altreformirten Rituale eine „Trauung“ in seinem Sinne enthielten (S. 108). Das von ihm so genannte „Bürgerliche“ Ritual, welches auch in anderen altreformirten Agenden vorkommt, ruht, was der Verf. übersehen zu haben scheint, auf dem Vorgang Calvin's. Endlich das „ich segne“ ist doch so unerhört im liturgischen Sprachgebrauche nicht, wie der Verf. anzunehmen scheint; es ist in der kath. Kirche neben der von dem

Tridentinischen Concil empfohlenen Formel vielfach im Gebrauch (*benedico, confirmo et ratifico*), allerdings eben darum für den Gebrauch in der evang. Kirche schwerlich geeignet, auch an sich wenig anmuthend.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Delitzsch, Franz, *Biblicher Commentar* üb. den Propheten Jesaja. 3. durchaus umgearb. Ausg. Mit neuen Beiträgen v. H. L. Fleischer u. J. G. Weitzlein. [C. F. Keil u. F. Delitzsch, *Biblicher Commentar* üb. das Alte Testament. 3. Thl.] Leipzig, Dörfling & Franke. (XXII, 720 S. gr. 8.) 14. —
- Schürer, E., Die Gemeindeverfassung der Juden in Rom in der Kaiserzeit, nach den Inschriften dargestellt. Nebst 45 jüd. Inschriften. [Gratulationschrift zum Docenten-Jubiläum des Herrn Prof. Eduard Reufs.] Leipzig, Hinrichs. (41 S. 4.) 4. —
- Sammlung v. Vorträgen. Hrsg. v. W. Frommel u. Frdr. Pfaff. 1. Bd. 7. u. 8. Lfg. Heidelberg, C. Winter. (gr. 8.) 1. 40.
- Inhalt: 7. Die Papiere der Realflanz, v. P. Tschackert. (24 S.) — 60. — 8. Die Gottesdienste im deutschen Mittelalter, v. M. Kiege. (43 S.) — 80.
- Emier, J., *Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragmenae per archiducem. Liber tertius et quartus* ab a. 1373 usque ad annum 1390. Prag, (Grégr & Dattel). (IV, 260 S. gr. 8.) 3. —
- Herbst, A., Ueber die v. Sebastian Münster u. Jean du Tillet herausgegebenen hebraischen Uebersetzungen d. Evangelium Matthaei. Inaugural-Dissertation. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. (29 S. gr. 8.) 60.
- Clafs, G., Ueber die Frage nach dem ethischen Werth der Wissenschaft. Antrittsvorlesung. Erlangen, Deichert. (16 S. gr. 8.) 30.
- Martinucci, P., *Manuale sacrarum caeremoniarum in libros octo digestum. Ed. altera emendata et auctior. Liber 1. Vol. 1.* Rom, Spithoever. XIV, 365 S. gr. 8.) 5. —
- Kaehlbrandt, E., *Jesus Christus gestern u. heute u. derselbe in Ewigkeit.* 12 Festpredigten. Riga, Siedla. (96 S. gr. 8.) 2. —

Literatur des Auslandes.

- Lavigne, B., *Le christianisme en Orient quatre mille ans avant Jésus-Christ.* Paris, Sagner. (151 p. 18.)
- Féraud, E., *Le grand dieu et les petits dieux, ou la grande et les petites religions.* Paris, Lib. des sciences sociales. (XX, 503 p. 18.) 4 fr.
- Ledrain, E., *Histoire d'Israël. Première partie, se terminant à la chute des Omrides (588 ans avant Jésus-Christ); avec un appendice par J. Oppert.* Paris, Lemerre. (XII, 441 p. 12.) 2 fr. 50.
- Balsae, J., *L'âge de Dieu [annus Dei]. Etude sur les grandes périodes cosmiques et l'origine de la fête de l'Epique, pour faire suite aux Origines de la religion, de même auteur.* Paris, Dreyfous. (XII, 164 p. 8.)
- Wolfendale, J., *Homiletical commentary on the minor prophets.* London, Dickinson. (740 p. 8.) 12 s.
- Flaminio, T., *Un mese a Gerusalemme e nei suoi dintorni.* Milano 1878, C. Barbini. (VII, 153 p. c. 1 tav.) L. 3.
- Belsheim, J., Die Apostelgeschichte und die Offenbarung Johannis in einer alten lateinischen Uebersetzung aus dem „Gigas librorum“ auf der königlichen Bibliothek zu Stockholm. Zum ersten Mal herausgegeben. Nebst einer Vergleichung der übrigen sechsteiländigen Bücher in derselben Handschrift mit der Vulgata u. mit anderen Handschriften. [Aus: Theologisch Tidsskrift af Caspari og Johnson.] Christiania, P. T. Mallings. (XIX, 134 S. 8.) 4 Kr.
- Goelzer, Les femmes dans la société chrétienne au IVe siècle. La Flèche, imp. Charier. (35 p. 16.)
- Fonsternay, H., *De découverte faite à Autun d'un marbre chrétien du VIe siècle.* Autun, Imp. Dejean père et fils. (9 p. 8. et planche.)
- Niepsel, L., *Les manuscrits de Lyon et mémoire sur l'un de ces manuscrits, le Pentateuque du VIe siècle. Accompagné de deux facsimiles par L. Delisle.* Lyon, Georg. (XV, 190 p. 8.)

- Lacroix, G., Histoire des évêques de Cahors. Traubine la première fois du latin par L. Ayme T. 1. 1re fascicule. Cahors, imp. Plantade. (256 p. 8.)
- Migne, J. P., Patrologiae cursus completus. T. 116. Hebbio, Hartmannus, Emmanricus al mul. Paris, Garnier freres. (545 p. 8. 2 col.)
- T. 137. Hieronimus, vig. Benedictus VII., Joannes XIV al mul. Paris, Garnier freres. (612 p. 8. 2 col.)
- Michel, A., Les Jesuites. Paris, Fischbacher. (199 p. 18.)
- Lindgren, J. A., Bildad till den svenska pietismens historia. I. Pietismen i Stockholm 1702–1721. Uppsala, Lundequistiska bokh.
- Roman Catholicism in the United States. New York, Authors' Publishing Co. (190 p. 12.)
- Anglo-American Bible revision, by members of the American Revision committee. Philadelphia, American S. S. Union. (192 p. 12.)
- Tremblay, L., Ce que c'est que la messe au point de vue de la raison, de la philosophie etc. Paris, Téqui. (240 p. 8.)

Zus. Aufschriften.

- Glardon, A., Les religions orientales et le christianisme (*Bibliothèque universelle Aeth.* p. 193–223).
- Fürst, Bemerkungen in Genes. c. 23 (*Jüd. Litbl.* 29, S. 114, 115).
- Hoffmann, D., Die neueste Hypothese über den pentateuchischen Priester-Codes, healthful (*Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth.* 1879, 2, S. 99–114).
- Hochstädter, War nach dem jüdischen Gelfete der Wucher gegen Nicht-Israeliten je erlaubt? (*Jüd. Litbl.* 30, S. 118).
- Hoffmann, D., Bemerkung [zu Peres des Balu meria gehörte wohl Ursprung, zu Balu bathral] (*Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth.* 1879, 2, S. 116, 117).
- Harkavy, A., Nachträge u. Berichtigungen zu den Aljüdischen Denkmälern aus der Krim' (*Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth.* 1879, 2, S. 118–125).
- Strack, H. L., Schreiben [gegen Chwolson] (*Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth.* 1879, 2, S. 125–127).
- Loeb, J., Hebräische Inschriften in Spanien (*Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth.* 1879, 2, S. 114–116).
- Groß, H., Zur Geschichte der Juden in Arles [Fortf.] (*Monatschr. f. Gefch. u. Wissensch. d. Judenth.* Mai, S. 228–238).
- Theodor, J., Zur Composition der agäischen Homilien (*Monatschr. f. Gefch. u. Wissensch. d. Judenth.* Juni, S. 271–278).
- Meiz, Ueber die zu meinem Aufsätze „Zur Gefch. der Falschheit“ benutzten Quellen [Fortf.] (*Monatschr. f. Gefch. u. Wissensch. d. Judenth.* Juni, S. 279–285).
- Gräfer, Uebersichtliches Urtheil eines Zelgenossen über die Aufhebung der Tempel. Notiz (*Ztschr. f. kath. Theol.* III, 3, S. 621, 622).
- K., Ueber Tauler's Bekehrung. Notiz (*Ztschr. f. kath. Theol.* III, 3, S. 622–624).
- Perles, J., Zur Geschichte der Juden in Frankfurt a. M. (*Monatschr. f. Gefch. u. Wissensch. d. Judenth.* Juli, S. 286–288).
- The Anglican version of the Nicene creed (*Church Quarterly Review* July, p. 372–383).
- Krummel, John Milton (Beweis d. Glaubens Juli, S. 347–358).
- Noyes, D. F., The fathers of New England; and the apostolic church order, the inheritance of their sons (*New Englander* July, p. 509–536).
- Neill, E. D., A chapter of American church history [Bermuda Islands] (*New Englander* July, p. 471–496).
- Harwood, E., John Tillston, doctor in divinity, sometime archbishop of Canterbury (*New Englander* July, p. 445–470).
- Gay, T., Il rimpatrio dei Valdesi (*Rivista Cristiana* Luglio, p. 289–296; Agosto, p. 329–339).
- Jäger, A., Kirchliche Reaction in Oesterreich unter Joseph II. (*Ztschr. f. kath. Theol.* III, 3, S. 417–448).
- Stöckl, Der „Freisinnige“ von Freiburg (Der Katholik Juni, S. 586–607).
- Englund, J. A., Den norrbottenska separatismen (*Teologisk Tidskrift* 1879, 4, p. 229–261).
- Berliner, A., Rabbi Jelsa Berlin [starb 1799] (*Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth.* 1879, 2, S. 65–69).
- Lilly, W. S., Cardinal Newman (*Fortnightly Review* July, p. 1–23).
- Monod, L., Zur Geschichte des Missionenlebens im evang. Frankreich (*Allg. Mitt.-Ztschr.* Juli, S. 289–309).
- Eppler, Die neuere Entwicklung der Karenmission bis zu ihrem Jubeljahr 1878 (*Allg. Mitt.-Ztschr.* Juli, S. 309–321).
- Der Mormonenstaat in Utah (Der Katholik Juni, S. 631–663).
- Hones, C., Der neueste Stand des Brahma-Samadsch in Indien. I (Prot. Kirchztg. 28, Sp. 588–598).
- Uptala dompropets resolution angående lektern P. Waldenströms predikant (*Teologisk Tidskrift* 1879, 4, p. 266–273).
- Shipley, O., *Apocryphes found in the church of England* (*Nineteenth Century* July, p. 66–88).
- Peabody, F. G., The new Metaphysics (*Unitarian Review* April, p. 349–370).
- Nolden, P., Ueber die Mitwirkung zur Sünde des Nebenmenschen (*Ztschr. f. kath. Theol.* III, 3, S. 494–506).
- Müllendorff, J., Kanonische Begründung der *sanatio matrimonii in radice* (*Ztschr. f. kath. Theol.* III, 3, S. 473–493).

- Matheson, G., *Christ and the doctrine of immortality* (*Princeton Review* July, p. 144–171).
- Longo, F., *La morale autonoma e le sue conseguenze* (*Rivista Critica* Luglio, p. 303–309; Agosto, p. 340–348).
- Nitzsch, F., Ueber die Entfaltung der künftigen Lehre von der Synthese, ein historischer Beitrag zur Lehre vom Geistesleben (Jahrb. l. prot. Theol. 1879, 3, S. 492–507).
- Irons, W. J., *Reason, Conscience, and authority* (*Princeton Review* July, p. 67–97).
- Goltz, v. d., Ueber die Ursachen von Collision der Mächten. Vortrag (Deutschev. Blatt IV, 6, S. 385–398).
- Walras, L., *De la culture et de l'enseignement des sciences morales et politiques. IIe et dernière partie* (*Bibliothèque universelle Aeth.* p. 223–251).
- Carrière, M., Begriff u. Thatsache der sittlichen Weltordnung. Zur Vertheidigung mit Lafon a. E. v. Hartmann (Philol. Monatsh. XV, 6 u. 7, S. 352–362).
- Zöckler, O., Prof. Shields' harmonische „Zakants-Philosophie“ (Beweis d. Glaubens Juli, S. 337–346).
- Shields, C. W., *Philosophy and apologetics* (*Princeton Review* July, p. 196–209).
- Sacker, G., Ueber den Unterschied zwischen Mensch und Thier (Beweis d. Glaubens Juli, S. 359–371).
- Schneid, Neueste naturphilosophische Schriften (Lit. Rundschau 9, p. 357–362).
- J. T. H., *Theological education. III. — A special tour of theological study for those who have had no college training* (*Bibliotheca Sacra* July, p. 560–579).
- Hoppin, J. M., *The desirableness of preaching the gospel rather than the law in times of the failure of public integrity* (*New Englander* July, p. 537–548).
- Catadral (*Church Quarterly Review* July, p. 302–339).
- Krimis, I., Die Innere Mission u. ihre Bedeutung f. die Gegenwart (Prot. Kirchztg. 28, Sp. 583–588; 29, Sp. 608–615).
- Trumpp, R., Geistesleben und Publikum („Ist das da haft Sept., S. 433–444“).
- Potter, *Love, Music and Worship* (*Princeton Review* July, p. 126–143).
- Führich, L. v., Ein Wort über das Verhältniß der kirchlichen Baukunst zu den bildenden Künsten in der Gegenwart (Hilf.-polit. Blatt, 84, 1, S. 17–31).
- Del matrimonio civile obligatorio prima del matrimonio religioso (*Civiltà Cattolica* 695–696).
- The scriptural view of wine and strong drink (*Church Quarterly Review* July, p. 413–436).

Recensionen.

- Abbey, C. J., and J. H. Overton, *The English church in the eighteenth century* (*Church Quarterly Review* July, p. 273–302).
- Aristidis philistinus *Atheniensis sermones duo* (v. F. Saller; *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 3).
- Bardeleben, O., *Polychromos* (v. H. Kibin; Lit. Rundschau 9).
- Bartlett, S. C., *From Egypt to Palestine* (v. S. Merrill; *Bibliotheca Sacra* July).
- Bartolini, D., *Di San Zaccaria Papa e degli anni del suo pontificato* (v. J. Hergenrother; Lit. Rundschau 8).
- Becker, F., Die Inschriften der römischen Coemeterien (v. A. Schultz; *Insar Litztg.* 30).
- Beulé, M., Die römischen Kaiser aus dem Hause des Augustus, deutsch von E. Döhler (v. M. J. Höfner; *Insar Litztg.* 30).
- Bibel, Luther's; neue Stereotyp-Ausgabe der Preussischen Haupt-Bibelgesellschaft, besorgt von H. Strack und Kleinert (v. O. Zöckler; Beweis d. Glaubens Juli).
- Bottan, G., *Il cattolico dimostrato a difesa con le sole parole e ragioni di suoi nemici* (v. E. Pousset; *Polychromos* Juli).
- Bredenkamp, C. J., Der Prophet Sacharia (v. O. Zöckler; Beweis d. Glaubens Juli).
- Bloch, M., Die Institutionen des Judenthums nach der in den talmdidischen Quellen angegebenen geschichtlichen Reihenfolge (v. I. Deutlich; *Jüd. Litbl.* 27).
- Brieger, T., *Zeitschrift für Kirchengeschichte*. Bde. I–III. 2 (v. H. Tolpelt; *Insar Litztg.* 28).
- Clausen, H. N., *Det evangeliske Kirkelivs Næst og Fremtid* (v. M. Johansson; *Teologisk Tidskrift* 1879, 4).
- Cox, C. J., *Notes on the churches in Derbyshire*; Vol. 4 (v. C. J. Robinson; *The Academy* 19 July).
- Deitrich, Franz, *Jüdische Handwerkerleben zur Zeit Jesu* (v. Lewin; *Jüd. Litbl.* 27).
- Dowson, J., *A classical dictionary of Hindu mythology* (v. A. Bernelli; *The Academy* 19 July).
- Gams, P. F., *Zur Geschichte der spanischen Staatsinquisition* (v. Grisar; *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 3).
- Geacellus v. Scheele, K. H., *Rationalismus Förderer* (v. O. Zöckler; Beweis d. Glaubens Juli).
- *Teologisk Symbolik* (v. O. Zöckler; Beweis d. Glaubens Juli).
- Gizycki, H. v., Die Ethik David Humes in ihrer geschichtl. Stellung (v. C. Schramm; *Philol. Monatsh.* XV, 6 u. 7).
- Gothein, E., Politische und religiöse Volksbewegungen vor der Reformation (v. W. Bernhardt; *Insar Litztg.* 28).

- Gronemann, S., Die Jonathan'sche Pentateuch-Übersetzung in ihrem Verhältnisse zur Halacha (v. L. Deutlich: jud. Litzt. 28).
- Guyot, Ant., *Le raison conduisant l'homme à la foi* (v. P. Lallemand: Polybiblion juid.).
- Hagenbach, K. R., *The history of the reformation in Germany and Switzerland chiefly. Translated from the German by E. Moore* (v. S. Cheetham: The Academy 12 July).
- Hartmann, E. v., Phänomenologie des jüdischen Bewusstseins (v. A. Laffon: Philol. Monatsh. XV, 6 u. 7, S. 392—380; v. R. Hugenholz: Theol. Tijdschr. July in Sept., p. 514—540).
- Herrfeld, L., Handelsgeschichte der Juden des Mittelalters (v. M. Grunwald: Monatschr. f. Geogr. u. Wissensch. d. jüdenth. Mai).
- Hettinger, F., Lehrbuch der Fundamentalthologie oder Apologetik (v. Hurter: Ztschr. f. kath. Theol. III, 3).
- Hodge, C., *Conference papers* (Bibliotheca sacra July).
- *Discussions in church policy* (Bibliotheca sacra July).
- Jacoby, H., Die Gestalt des evangelischen Haaptgottesdienstes (v. B. Baehring: Jenaer Litzt. 30).
- Jaglč, V., *Quatuor evangeliorum codex Glagoliticus, olim Zographensis nunc Petropoliensis* (v. J. Martinov: Polybiblion juid.; v. A. Brucker: Jenaer Litzt. 31).
- Keyser, G. J., *Bibelator till gamla och nya testament* (v. E. H. Theolog. Tijdschrift 1879, 4).
- Kirchner, F., Lehrbuch der evangelischen Religion (v. T. Arnolt: Prot. Kirchtz. 29).
- Kulde, T., Die deutsche Anglikaner-Congregation und Johann von Staupitz (v. Puch: Beweis d. Glaubens Jnh.).
- Lagarde, P. de, Deutsche Schriften (v. Bickel: Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 597—611).
- Lehmann, M., Preußen u. die kath. Kirche seit 1640. I. Von 1640—1780. A. u. d. T.: Publicationen aus des k. Preussischen Staatsarchivs. Bd. 1. (v. J. Bachem: Lit. Rundschau S. u. 9).
- Lewy, J., Ueber die Spuren des griechischen u. römischen Alterthums im talmudischen Schriftthum (v. S. Friedmann: jud. Litbt. 29).
- Lindgren, J. A., *Utdrag till den Svenska pietismens historia* (v. M. Johansson: Theolog. Tijdschrift 1879, 4).
- Mallock, W. H., *Is life worth living?* (v. E. Simcox: The Academy 12 July).
- Merz, A., Eine Rede vom Auslegen (v. R. Steck: Prot. Kirchtz. 29).
- Montant, L., *Revue critique de quelques questions historiques se rapportant à Saint Grégoire de Naziance et à son siècle* (Church Quarterly Review July).
- Nilsen, F., *Torshavn Ethik* (v. R. S.: Theolog. Tijdschrift 1879, 4).
- Nilles, N., *Βεβαιωμένη προφητεια εμπεριστατων των εσχατων ημεων εν ανατολικη και της δυτικη* (v. Lammert: Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 538—548).
- Ortiz y Lara, *La Inquisicion* (v. Grisar: Ztschr. f. kath. Theol. III, 3).

- Pedersen, J., *Kristi gudom og forsoningen, en blæk paa grunderna for indt morabla styre af den falma mennesken* (v. E. H.: Theolog. Tijdschrift 1879, 4).
- Pelly, L., and A. N. Wollstone, *The miracle play of Hasan and Husain* (v. F. J. Goldsmid: The Academy 12 July).
- Perry, G. G., *The life of Hugh of Lincoln, Bishop of Lincoln* (v. J. Biss Mullinger: The Academy 19 July).
- Pfleiderer, O., Religiönsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage (v. A. Kneuen u. C. P. Tiele: Theol. Tijdschr. July in Sept., p. 541—574).
- Rahn, J. R., Das Prätorium anreum von St. Gallen [seine Miniaturmalerei] (v. Schult: Jenaer Litzt. 30).
- Raich, J. M., Herausg. v. Briefe von u. an W. E. v. Ketteler, Bischof v. Mainz [Der Katholik Juni, S. 614—630].
- Raska, J., Die Chronologie der Bibel im Einklang mit der Zeitrechnung der Ägypter u. Assyrier [Lit. Centralbl. 29].
- Rehneke, J., Das Princip des Katholicismus u. Protestantismus in der christl. Weltanschauung (v. C. Schaarschmidt: Philol. Monatsh. XV, 6 u. 7).
- Reinke, T., *Enunciamta Veri* zum Beweis des Heilgrundes wider den Zweifel (v. Strack: Beweis d. Glaubens Jnh.).
- Rodrigo, F. G., *Historia verdadera de la Inquisicion* (v. Grisar: Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 548—574).
- Rohling, A., *Grunde und Freiheit, Gewissen und Gesetz* (v. Limbourg: Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 584—590).
- Röcher, W. H., Hermes der Windgott (v. C. Burian: Jenaer Litzt. 31).
- Schleiden, M. J., Die Romantik des Martyriums bei den Juden im Mittelalter (v. H. Jungfer: Jenaer Litzt. 28).
- Schrader, E., Keilschriften u. Geheimschriftforschung (v. J. Oppert: Gott. gel. Anz. 25, S. 769—800).
- Strochlus, E., *Lights et l'etat* (v. F. v. Scholte: Jenaer Litzt. 31).
- Ulrich, H., Gott und Natur (v. F. Hoffmann: Philol. Monatsh. XV, 6, S. 7, S. 380—394).
- Wright, C. H. H., *Zachariah and his prophecies* (Church Quarterly Review July).
- Wülfche, A., Der Talmud (v. W. Nowack: Jenaer Litzt. 27).
- Zahn, T., Geschichte des Sonntags, vordemlich in der alten Kirche (v. A. L.: Theolog. Tijdschrift 1879, 4).
- Zerchewitz, A. G. v., System der praktischen Theologie. III. (v. F. Duffelbeck: Gott. gel. Anz. 24, S. 740—754).
- Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen von Hieronymus und die Itala des Augustinus (v. Seidenberger: Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 527—538).
- Zoekler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft (v. G. v. S.: Theolog. Tijdschrift 1879, 4).

Durch die J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig sind zu beziehen:

Bibliotheca Symbolica Ecclesiae Universalis.

The Creeds of Christendom,

with

A History and Critical Notes.

By

Philip Schaff, D. D., LL. D.,

Professor of Biblical Literature in the Union Theological Seminary, N. Y.

In three Volumes.

1877. XIII, 941; VII, 557 u. VII, 580 S. gr. 8. Preis gebunden M. 60. —.

A. Arkowitsch und seine Entdeckungen.

Ein Grabstein den hebräischen Grabchriften der Krim.

Von Dr. Hermann L. Strack.

1876. 81. —

Zu der Verfasser des Werkes „Wichtige hebräische Grabchriften der Krim“ und Gegenstände in jüdischen Erklärungen die Glaubwürdigkeit der von ihm „entdeckten“ Grabschriften und Epigraphen behauptet, machen wir von Neuem auf die oben benannte Notiz aufmerksam, in welcher Zuverlässigkeit und Zweck der Fälschungen überzeugend nachgewiesen sind.

Die Gemeindeverfassung der Juden in Rom in der Kaiserzeit

nach den Inschriften dargestellt

von

Emil Schürer

Dr. u. Prof. d. Theol. in Göttingen.
Nebst 42 jüdischen Inschriften.

1879. gr. 4. 41 S. M. 4. —

PHILO UND DIE HALACHA.

Eine vergleichende Studie

unter

steter Berücksichtigung des Josephus.

Von Dr. Bernhard Ritter.

1879. gr. 8. XII, 139 S. M. 6. 80.

Zur Lautlehre

der aramäisch-talmudischen Dialecte.

I. Die Kehllaute.

Von Dr. G. Ralf.

1879. gr. 8. 55 S. M. 1. 60.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hunderfurd & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 18.

30. August 1879.

4. Jahrgang.

Lenormant, Die Geheimwissenschaften Asiens, die Magie und Wahragkunft der Chaldäer, deutsche Ausg. (Haudfim).
Bruston, L'idée de l'immortalité de l'âme chez les Phéniciens et chez les Hébreux (Baudiffin).
Gäldenpennig und Händ, Der Kaiser Theodosius der Große (Harnack).
Lebedew, Die allgemeinen Synoden des 4. und 5. Jahrhunderts (Harnack).
Hüsing, Der heilige Ludwig, erster Bischof von

Münster, Apostel der Friesen und Sachsen (Berthaus).
Schneemann, Die Entfaltung der theomisthmolnischen Controverse (Kattenbush).
Brandes, Sören Kierkegaard (Lindenberg).
Birhold, Die Bedeutung der ästhetischen Schriften Kierkegaards (Dert.).
Wigand, Der Darwinismus ein Zeichen der Zeit (Thönes).

Varnhüler, Acht Aufsätze zur Apologie der menschlichen Vernunft (Thönes).
Mariano, Cristianesimo Cattolismo e Civiltà (Benzath).
Burkhardt, Kleine Milionsbibliothek, 2. Aufl., ungeb. v. Grandemann, 3. Bd. Aien, I. Vorderrielen (Warm).
Plath, Gofsmers Mission unter Hindus und Kolhs (Dert.).
Sonntag, Die Todtenbestattung (Meier).

Lenormant, Prof. François, Die Geheimwissenschaften Asiens. Die Magie und Wahragkunft der Chaldäer, Autoris., vom Verf. bedeutend verb. u. verm. deutsche Ausg. 2 Thele. in 1 Bde. Jena 1878, Cohenoble. (XI, 571 S. gr. 8.) M. 14. —

Ueber die gefondert erschienenen Originalschriften dieser Uebersetzung (La Magie 1874. La Divination 1875.) habe ich in Jahrgang 1876 dieser Zeitschrift S. 73 ff., 305 ff. berichtet. Die dort gegebenen Referate nebst Zufimmungen und Ausstellungen können im Allgemeinen auch für die deutsche Ausgabe gelten, obgleich die verbessernde und erweiternde Arbeit des Verfassers an zahlreichen Stellen zu erkennen ist. Die Verchiedenheiten der deutschen Ausgabe betreffen nicht nur Änderungen in der Uebersetzung assyrischer und akkadischer Texte, sondern vielfach auch die historische Darstellung. Namentlich ist an der letzteren, entschieden zum Vortheile, geändert worden im ersten Theile. Der Verf. verfährt jetzt in der Sondernng assyrischer (femitischer) und akkadischer Religionsvorstellungen viel vorfichtiger (S. 143). Meine zu Theil 1 (Magie) vorgetragenen Bemerkungen sind in sehr entgegenkommender Weise berücksichtigt worden. In Theil 2 (Wahragkunft) ist weniger umgefaltet worden; das Urtheil über das Buch Daniel wurde beibehalten.

Ueber die Möglichkeit, akkadischer Texte zu entziffern, habe ich mich in der Besprechung von La Magie eines Urtheils enthalten. Ich mag jetzt nicht unterlassen zu gestehen, dass es mir — so sehr ich nach meiner laienhaften Beurtheilung der Sachlage davon überzeugt bin, dass das Akkadischer in der That eine besondere Sprache, nicht eine andere Schreibweise ist — nicht recht begreiflich ist, wie man sich getrauen kann, die Abweichungen der akkadischen Texte von den assyrischen Paralleltexten zu verstehen (S. 4). Da jene Sprache erst mit Hülfe des Assyrischen zu rekonstruieren ist, wurde ich es einwillen gerathen finden, dass man sich hierauf beschränke und für die Fälle, wo der assyrische Text die Erläuterung vermag, zunächst ein *non liquet* einlasse. Dafs der Gottesname Bin (S. 17 u. vielfach) beibehalten wurde, kann ich nicht billigen, da diese meines Wissens lediglich aus der Gleichsetzung der Namen X—idri und Benhadad (Benhadad) entnommene Benennung überaus unklar ist. Dagegen freue ich mich, dass der Verf. 𐤁𐤏𐤃𐤁 als femitisches Wort anerkennt (S. 148); dass es ein solches sei, ist nach dem appellativen Gebrauche von 𐤁𐤏𐤃𐤁 Deut. 28, 18 sehr wahrscheinlich. Zu der Erwähnung des Benu, Phönix' S. 90, möge aufmerksam gemacht sein auf die auch für Theologen interessante Abhandlung von A. Wiedemann, 'Die Phönix-Sage im alten

Ägypten', Zeitschr. f. ägyptische Sprache 1878, S. 89 ff., wo auf Grund der Bedeutung des Vogelnamens *bennu* 'der Zurückkehrende' der Ursprung der Phönixsage aus einer Beschreibung des Sonnenkreislaufes (S. 105) dargestellt wird.

Die Uebersetzung liest sich sehr fließend; neben wenigen Druckfehlern habe ich nur an einzelnen Stellen unentschiedene Wendungen bemerkt: so S. 14: 'G. S. wurde ... im Besten seiner Arbeiten ... dahingerafft'; S. 333: 'einige Angaben halte ich für zu behauptend' (*affirmatif*?). Durch die gewöhnliche Aussprache des französischen *ch* hat sich der Uebersetzer verleiten lassen von 'Terafchiten' statt von Terafchiden zu reden. S. 92 ist *pteroma* als Masculinum behandelt.

Strasburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Bruston, Prof. Ch., L'idée de l'immortalité de l'âme chez les Phéniciens et chez les Hébreux. Discours prononcé ... dans la faculté de Montauban (in: Faculté de Théologie protestante de Montauban. Séance publique de rentrée le 16 Nov. 1878. Montauban 1878, Typ. Macabiau-Vidallet. S. 7—39. 8.; auch in: Revue théologique Janv. 1879 S. 199—231).

Wenn die alttestamentlichen Anschauungen vom Zustande nach dem Tode noch immer wieder untersucht und dargestellt werden, obgleich kaum ein anderer Abschnitt der alttestamentlichen Theologie in demselben Maße zu endgültigem Abschluss gelangt sein dürfte wie gerade dieser, so mag vielfach die gleiche Anschauung zu Grunde liegen, welche den Wolfenbuttlar Fragmenten bewog, der alttestamentlichen Religion den Werth einer Offenbarungsreligion abzuspochen, die nämlich, dass eine solche Religion ohne ausgebildete Unsterblichkeitslehre undenkbar sei. Deshalb hat man sich in apologetischem wie antiapologetischem Interesse eben auf diese Frage als eine Cardinalfrage geworfen und dadurch haben und druben der Verwirrung des bereits klar gestellten Sachverhalts redlich gedient.

Der Verf. der vorliegenden Rede erhebt unumwunden an, dass die Hoffnung eines unvergänglichen Lebens in der Gottesgemeinschaft für die Frommen kein von Anfang an vorhandener Bestandtheil der alttestamentlichen Religion ist; er findet in diesem unabweislichen Sachverhalte glücklicher Weise keine Minderung des Werthes dieser noch vor unsern Augen werdenden und wachsenden Religion, zu deren Gunsten vielmehr dies anzuführen sein möchte, dass sie ohne Einfluss von außen jene ihr ursprünglich fremde Hoff-

nung mit Nothwendigkeit erzeugte. So wie in dieser Rede für weitere Kreise den Gegenstand zu behandeln, ist den in solchen noch vielfach cursirenden irrigen Vorstellungen gegenüber durchaus nicht überflüssig. Der zugleich durch unbefangene Darstellung des geschichtlichen Sachverhaltes und warme Bewunderung der alttestamentlichen Religion ausgezeichnete Vortrag wird solcher Aufklärung in der besten Weise dienen. Ueberdies sind hier ausnahmsweise die Phönicier mit in Betracht gezogen. Die sie betreffenden Aufstellungen sind freilich fast ausschließlich negativer Art. Mit vollem Rechte lehnt der Verf. die Erklärungen ab, nach welchen der sidonische König Eshu unazar in seiner Grabinschrift sich als „Sohn der Unferlichkeit“ bezeichnen und die Hoffnung seiner Aufnahme in die „herrlichen Himmel“ aussprechen soll (S. 8 ff.). Einen positiven Anhalt findet er nur in der Erwähnung der Rephaim (שֵׁרִי) in der gleichen Inschrift (S. 13); unter ihnen wird man allerdings kaum Anderes als die Schatten des Todtenreiches verstehen können.

Bei den Israeliten entwickelte sich nach der unzweifelhaft richtigen Darstellung des Verf. aus der anfänglichen Vorstellung von einem den Frommen und Unfrommen gleichmäßig zu Theil werdenden schattenhaften Fortleben die Hoffnung einer feligen Fortdauer zunächst nur bei einzelnen Frommen durch die Reflexion über die ungleiche und unbillige Vertheilung der Erbschicksale. Nicht genugsam scheint mir dafür Psalm 73 (S. 27) zur Geltung gebracht zu sein, der meines Erachtens den besten Ausgangspunkt für die ganze Darstellung gebildet hatte. In den anderen Psalmen, welche für die gleiche Hoffnung geltend gemacht werden, kann ich dieselbe nicht so sicher wie der Verf. ausgesprochen finden; Ps. 49, 16 (S. 26) kommt noch am meisten in Betracht. Entschieden unwahrscheinlich ist es für mich, daß schon in Davidischen Psalmen diese Hoffnung ausgesprochen sei (S. 23 f.); die Messiaside des alten Prophetismus läßt sich nur entstanden denken zu einer Zeit, wo man allein an die Fortdauer des Volkes Israel glaubte; denn nur das in der messianischen Zeit lebende Geschlecht wird ihres Heiles theilhaftig, die vorangegangenen Generationen nur insoweit sie in ihren Nachkommen fortleben. Die Propheten aber werden doch wohl nicht jenes Glaubens an unzerstörbare Gottesgemeinschaft des Frommen entbehrt haben zu einer Zeit, als längst andere Israeliten zu demselben vorgedrungen waren. Die in Ps. 73 ausgesprochene Hoffnung wird man in der Entwicklung der israelitischen Religion, wie schon von anderer Seite bemerkt worden, nicht lange vor Jeremia ansetzen dürfen. Neben dieser Differenz hinsichtlich der Datirung hätte ich an Einzelheiten kaum etwas von Bedeutung in Zweifel zu ziehen, als die Erklärung von Hio. 19, 25–27 S. 33. Nur das sei noch zu der Andeutung S. 38 bemerkt, daß die Auferstehungslehre entstehen mußte, sobald man die Hoffnungen einer feligen Fortdauer der einzelnen Frommen und eines die Befeligung Israel bringenden irdischen Messiasreiches in Vereinbarung zu bringen suchte. An diesem Reiche können die Abgeschiedenen nur dann auch ihrerseits Theil erlangen, wenn sie wieder auf Erden erscheinen. Der von dem Verf. nicht weiter berücksichtigten, viel längerer Zeit so sehr beliebten Herleitung der Auferstehungslehre von den Perfern bedarf es durchaus nicht; in der neuesten, überaus vollständigen und gründlichen Darstellung der persischen Anschauungen vom Zustande nach dem Tode von H. Hübschmann („Die persische Lehre vom Jenseits u. jüngsten Gericht“, Jahrb. f. protest. Theol. 1879 S. 203 ff.) ist (S. 242 f.) ein directer Zusammenhang mit Recht abgelehnt worden.

Strasburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Güldenpenning, Dr. A., und Dr. J. Ifland, Der Kaiser Theodosius der Grosse. Ein Beitrag zur römischen Kaisergeschichte. Halle 1878, Niemeyer. (VIII, 240 S. gr. 8.) M. 7. —

In die Aufgabe, eine Geschichte Theodosius des Großen zu schreiben, haben sich die beiden Gelehrten so getheilt, daß Güldenpenning die Quellenkritik (S. 1–44) und die Darstellung der zweiten Hälfte der Regierungszeit des Kaisers von 380–395 übernommen (S. 161–240), Ifland die erste Hälfte bis zur Befiegung des Maximus geschrieben hat. Der Letztere hatte an dem Werke von H. Richter eine vortreffliche Vorarbeit, wenn auch Richter die Vorgänge in Ostrom nur soweit behandelt hatte, als sie mit den weströmischen in Zusammenhang standen. Die Verfasser, die eine durchaus einheitliche Darstellung geliefert haben, haben ihr Hauptaugenmerk auf die politische Geschichte gerichtet; in dieser Hinsicht ist ihre Arbeit als eine werthvolle Leistung bereits von einem Fachgenossen anerkannt worden. Sie haben aber auch die kirchliche Wirksamkeit des Kaisers natürlich nicht bei Seite gelassen. Neues haben sie in dieser Hinsicht nicht beigebracht; aber ihre Urtheile sind wohl erwogen. Indessen verdient eine Untersuchung Güldenpenning's in der quellenkritischen Einleitung die Beachtung der Kirchenhistoriker in hohem Maße. Der Verf. weist (S. 21–32) unwiderprechlich nach, daß die zwischen Sozomenus und Socrates bestehende Verwandtschaft nicht durch die Annahme einer gemeinamen Benutzung derselben Quellen zu erklären ist, sondern daß Sozomenus einfach den Socrates ausgeschrieben hat. Schon der alte Valefius hatte dies behauptet und die Argumente, die er angeführt hatte, mußten eigentlich für Jeden, der sich die Mühe nehmen wollte, die Anmerkungen des Valefius zu lesen, entscheidend sein. Allein Holzhausen suchte in seiner Dissertation v. J. 1825 de fontibus, quibus Socr., Sozom., et Theodoret. in scribenda historia sacra uti sunt, das Gegentheil zu beweisen und seitdem ist namentlich durch Staudlin (Gesch. u. Literatur d. Kirchengesch. 1827 S. 41 f. S. 64 f.) dieses Urtheil in den Handbüchern das Officielle geworden. Das G. zu der Ansicht des Valefius zurückgekehrt ist und dieselbe durch eine zwar kurze, aber ausreichende Untersuchung aus Neuem bewiesen hat, ist sehr dankenswerth. Hoffentlich bricht sich nun die richtige Ansicht wieder Bahn; für die Geschichte des 4. Jahrhunderts ist die Erkenntnis, daß Sozomenus ein Plagiator gewesen, nicht unwichtig. Seine Kirchengeschichte stellt sich so als eine mönchliche Uebersetzung des Werkes des Socrates dar, welches ja aus verschiedenen Gründen die volle Billigung der Tonangebenden nicht finden konnte. Das völlige Verschweigen des Namens des Socrates seitens des Sozomenus ist auch bei billiger Berücksichtigung der damaligen literarischen Zustände nicht zu rechtfertigen; ubi ergo hat Sozomenus auch, wie Rosenstein gezeigt hat, den Namen des Olympiodor verschwiegen, obgleich er dessen Arbeit im 9. Buche benutzt hat.

G. meint, es dürfte schwer sein, überzeugende Beweise dafür vorzubringen, daß Theodoret den Socrates oder Sozomenus ausgeschrieben hat; auf eine Kritik der Quellen des Theodoret hat er verzichtet. Hier liegt noch eine Aufgabe vor, deren Lösung in hohem Grade wünschenswerth ist.

Gießen.

Ad. Harnack.

Лебедевъ, А. Вселенскіе Соборы IV и V вѣка. Обзоръ ихъ догматической дѣятельности въ связи съ историческимъ школомъ Александрийской и Антиохійской. Москва 1879.

[Lebedew, A. Die allgemeinen Synoden des 4. u. 5. Jahrhunderts. Uebersicht über ihre dogmatische Thätigkeit im Zusammenhang mit den Bestrebungen der alexandrinischen und antiochenischen Schulen. Moskau 1879, Deubner. (IV, 285 S. gr. 8.)]

Ref. hatte (dieser Ztschr. 1877 Nr. 25) die Freude, ein beachtenswerthes Werk eines russischen Gelehrten, Iwanow-Platonow's, zur Geschichte des Gnosticismus den Fachgenossen empfehlen zu können. Auch die vorliegende Leistung des auferordentlichen Prof. an der Moskauer geistlichen Akademie Lebedew darf als eine tüchtige Leistung bezeichnet werden. Allerdings steht sie, was Schärfe der Kritik und Selbständigkeit des Urtheils betrifft, weit hinter der von Iwanow zurück; aber der Fleiß, welchen der Verf. überall bekundet hat, und der Umfang seiner Quellenstudien sichern ihr innerhalb der kirchenhistorischen Arbeiten der russischen Theologen einen hervorragenden Platz. Der Verf. ist, soviel Ref. weiß, der erste russische Gelehrte, welcher eine ausführliche Geschichte des trinitarischen und christologischen Dogma's im 4. und 5. Jahrhundert geschrieben hat. Dies ist auch daraus zu schließen, daß L. in dem ganzen Werke nur drei einschlagende russische Arbeiten citirt, nämlich des Bischofs Johannes von Galesiate der ersten drei Concilien (1871), Tschelzow, Alte Symbolformen, und eine Abhandlung aus den *Вѣстникъ общ. наукъ. 1875* z. III: „Das Concil von Nicäa nach einem koptischen Texte“. Aus ersterem Werke scheint L. nicht viel gelernt zu haben; denn er laßt es ziemlich bei Seite liegen, dagegen, was die zweite eine werthvollere Leistung zu sein, und die zuletzt genannte Abhandlung beehmt um deutsche Theologen; denn während bei uns von de Revillout (*Journal asiat.* 1875 f. Ztschr. f. K.G. Bd. I. S. 130. 140) veröffentlichten koptischen Acten, soviel Ref. weiß, noch immer keiner gründlichen Untersuchung unterzogen worden sind, haben russische Theologen bereits i. J. 1875 die Acten geprüft und gegen R. auf die Unrechtheit derselben erkannt. Außer diesen drei russischen Arbeiten und der französischen des Abbé Martin über die Raubersynode citirt der Verf. nur deutsche Werke und Abhandlungen und zwar kennt er dieselben in einem beträchtlichen Umfange. Neben Hefele, Neander, Baur, Dörner, Böhringer, Möhler, Ullmann, Caspari, Hahn werden die Monographien von Hergenrother und Kihn über die antiochenische Schule, für Kölling's tendenziöse Arbeit über den Arianismus, Arndt's Biographie Leo's I. u. f. w. benutzt. Selbst über die Exultenz einer Jener Doctorfälschung von Schapper, die christologischen Sätze der Synode von Chalcedon (1878) werden wir belehrt. Der Verf. aber hat aus diesen Büchern nicht einfach ein neues zusammengefaßtes, sondern wirklich die Quellen selbst gelesen und läßt auch diese meistens allein zu Wort kommen. So anerkennenswerth nun diese Belesenheit ist, zumal da sie sich in dem Werke nicht vorrangig, so sehr muß man es bedauern, daß der Verf. nicht die älteren Arbeiten zur Geschichte des 4. und 5. Jahrhunderts studirt hat. Mit Baur und Dörner kann sich der griechische Theologe im Grunde nicht minder befreunden als mit Hefele und Neander. Sie können ihn in der Behauptung und Durchführung seiner eigenen kirchlichen Ansicht nicht eigentlich fützig machen. Auseinanderfetzungen aber mit den Dogmen- und Kirchenhistorikern aus der vorhergehenden Zeit hatten ihn zu Erwägungen gezwungen, die er jetzt nicht einmal streift. Seine dogmenhistorischen Ausführungen und dogmatischen Beurtheilungen bewegen sich deshalb ganz in den seit den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts aus-

getretenen Geleisen. Zum Unglück ist ihm noch die wichtige Arbeit von Zahn über Marcell unbekannt geblieben und so kommt er auch in seinen Bestimmungen des Begriffes *homoousios* über die traditionellen Fehler nicht hinaus. Neues ist überhaupt bei uns aus dem Buche nicht zu lernen, so gewis der Verf. seinen Landsleuten eine werthvolle Gabe gebracht hat.

Das Werk, in welchem alle rein kirchengeschichtlichen Fragen bei Seite gelassen sind, zerfällt in 10 Abschnitte. Der erste handelt nach einer Charakteristik der Parteien von dem nicänischen Concil, hauptsächlich von dem dort aufgestellten Symbol. Die Beurtheilung der Parteien mag daraus erkannt werden, daß der Verf. die homoousianische einfach als die conservative bezeichnet, während er die Arianer die liberal-rationalistische nennt. „Sie entfernten sich“ (S. 6) „von dem rechten, innerlichen Glauben; sie wollten die Fragen des Glaubens derselben Verstandesprüfung unterwerfen, wie alle übrigen Fragen. Den Glauben wollten sie dem Wissen unterwerfen. Sie bestanden in Bezug auf die Religion auf dem Wissen und achteten den einfältigen Glauben nicht hoch. Mit Kritik und Analysen betreten sie das Gebiet der religiösen Fragen. ... Die arianisirenden Parteien wollten aber auch das Zeugnis der Tradition der Kritik unterziehen. Sie behaupteten, daß auch den ältesten Ansichten auf dem Gebiete des Glaubens ohne Prüfung nicht zu folgen sei u. f. w.“ Diese Probe möge genügen. Der zweite Abschnitt ist überschrieben: „Geographische Verbreitung der Nicäner und Antinicaner“; in dem dritten wird die dogmengeschichtliche Entwicklung des 4. Jahrhunderts an der Hand der Cappadoceer bis z. J. 381 dargestellt. Der 4. Abschnitt ist ganz dem sog. constantinopolitanischen Symbol gewidmet. Ueber die Echtheit desselben hat der Verf. keine Scrupel. Selbst die Ansicht, daß es schon früher in Gebrauch war und zu Constantinopel nur als allgemeines Symbol proclamirt wurde, lehnt er ab. Er entscheidet sich vielmehr mit Neander dafür, das Symbol sei als eine in Cpel gemachte Erweiterung des Nicanens zu betrachten. Bei dieser Auffassung muß nur befremden, daß außer andern ein sehr wichtiges Glied des Nicanens im Ctanum fehlt, nämlich die Worte: *τοὺς ἰσχυροὺς καὶ τοὺς πατέρας*. Diese Schwierigkeit ist denn auch dem Verf. (S. 113 f.) bei seiner sehr ausführlichen Analyse des Symbols nicht entgangen. Er sucht sie unter Ablehnung der bisherigen Erklärungsversuche, namentlich des von Tschelzow (die Phrasen sei als eine neben *μοναῖος* überflüssige weggelassen worden) auf einem eigenthümlichen Wege zu lösen: „Die Ausdrücke *πατέρες* *ἐκ τοῦ πατρὸς*, *τοὺς ἰσχυροὺς καὶ τοὺς πατέρας* und *ὁμοούσιον τῷ πατρὶ* konnten auf den Gedanken führen, daß die Geburt des Sohnes Gottes vom Vater und seine Seinsweise in Gleichweiseit aufeinanderfolgende Momente seien. Zuerst wird der Sohn geboren aus dem Wesen des Vaters und dann wird er zum Inhaber jener Gott-gleichweientlichen Eigenschaften. Die Ausdrücke des Nicanischen Symbols konnten leicht zu einem solchen Gedanken Anlaß geben u. f. w.“ Diese Auskunft ist zwar ganz scharfsinnig, aber sie hat an keiner wirklichen Ueberlieferung einen Anhalt und vor Allem — das Citatum ist eben überhaupt nicht als ein erweitertes Nicanum zu begreifen.

In den 6 letzten Abschnitten wird die Geschichte des christologischen Dogma's dargestellt. Der Verf. hat für das Epithelum auch die Publication von Hoffmann herangezogen. Ueberall ist er bemüht die Gegenätze auf tiefer liegende Differenzen zwischen der antiochenischen und alexandrinischen Schule zurückzuführen; der letzteren gelten seine Sympathien; aber natürlich muß auch er ihr unmittelbar vor dem Chalcedonense seine Gunst fast ganz entziehen.

Giefen.

Ad. Harnack.

Hüsing, Vik. Augustin, *Der heilige Liudger*, erster Bischof von Münster, Apostel der Friesen und Sachsen. Nebst 2 (lith.) Taf. Abbildungen. Münster 1878, Theifing. (XVI, 200 S. 8.) M. 3. —

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß der Verfasser dieses Büchleins durch das Verlangen nach Verehrung und Liebe zum heiligen Liudger, dem Gründer der Diöcese, der er angehöret, bewogen wurde, ein allseitiges, wahrheitsgetreues Lebensbild des hl. Bischofs zu entwerfen, — beginnt der Verf., der Vicar zu Münster ist, das Vorwort. Es ist demnach nicht zunächst ein historisches Interesse, das ihn zur Abfassung dieser Schrift bewogen hat. Doch kann im Ganzen wohl gesagt werden, daß er aufrichtig bemüht war, auf Grund der historischen Quellen und Forschungen das Bild des Heiligen wahr und treu zu zeichnen, wie er zum Schluß des Vorwortes sagt. Vor allem stützt sich sein Bericht natürlich auf die Darstellung des Lebens Liudger's von Altfried, dem zweiten Nachfolger desselben (Pertz, *Monum. Germ. II*, S. 402 ff.), welche der Verf. nach dem Abdruck bei den Bollandisten citirt; aber auch die jüngeren Lebensbeschreibungen, sowie andere gleichzeitige und spätere Quellen und neuere Hilfsmittel find in großer Anzahl benutzt; vgl. das nicht einmal volltändige Verzeichniß derselben nach dem Vorworte. Es fehlt dem Verf. nicht am Sinne für historische Kritik; so verwirft er z. B. S. 136 ff. die Angaben über die Beziehungen Liudger's zu Helmstedt, die sich in Thietmar's Chronicon und bei Späteren finden in wesentlicher Uebereinstimmung mit Kettberg (II, S. 479 bis 485), den er auch anführt. Die Nachrichten über die von Liudger während seines Lebens und nach seinem Tode verrichteten Wunder, welche sich theilweise schon bei Altfried, namentlich aber bei seinen späteren Biographen finden, hält er jedoch für geschichtlich beglaubigt und erzählt sie ausführlich, offenbar weil sie ihm zur Erreichung seines hauptsächlichsten Zweckes besonders dienlich sind. Nicht ohne Interesse ist die Geschichte der Verehrung, die Liudger gefunden, obson auch in ihr historisches und Legendarisches gemischt ist. — Die Abbildungen stellen die Abteikirche zu Werden und Münzen mit dem Bildnisse Liudger's dar. — Eine besondere Zugabe, deren der Titel des Buches nicht gedenkt, ist eine deutsche Uebersetzung des von Liudger verfaßten Lebens des Abtes Gregor von Utrecht, des ausgezeichneten Lehrers Liudger's. Diese Beigabe ist um so werthvoller, als es keinen ganz leicht zugänglichen Abdruck des Originals giebt. Der Verf. scheint sich erst später zu ihr entschlossen zu haben, da er in seinem vorangehenden Werke die *Vita Gregorii* nach Seitenzahlen der Brower'schen Ausgabe citirt, während es für die Leser bequemer gewesen wäre, etwa nach Capiteln auf die am Schluß des Buches vorhandene Uebersetzung verwiesen zu werden; auch hätten dann längere Citate aus dieser *Vita* fortbleiben können. Die Uebersetzung liest sich gut und scheint genau zu sein; das dreimal in ihr der 1. Thimotheusbrief angeführt wird, ist jedoch wohl mehr als ein Druckfehler.

Das Leben Liudger's selbst erzählt der Verf. etwas weitläufig und nicht ohne einzelne Wiederholungen; aber man gewinnt doch ein wohl im Wesentlichen richtiges Bild von der reichen und wichtigen Thätigkeit desselben und namentlich auch von dem Ansehen, in welchem er stand. Mitunter fehlt es an der rechten Deutlichkeit, woran auch der Ausdruck ab und an Schuld sein mag. Daß katholische Leser vorausgesetzt sind, ist natürlich; ob diesen auch die Bezeichnung „Passionssonntag“ für den Sonntag Judica geläufig ist, vgl. S. 139, weiß Referent nicht zu sagen. Die Zeitangaben in der 5. Anm. auf derselben Seite, nach welcher *Kal. April.* der 25. März sein soll, beruht wohl auf einem Druckfehler; bei Pertz I. S. 414 sagt Altfried wenigstens *septimo Kalendas*

Aprilis. Genauer auf Einzelnes einzugehen ist hier nicht wohl möglich.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Schneemann, Gerhard, S. J., *Die Entstehung der thomistisch-molinistischen Controverse*. Dogmengeschichtliche Studie. [Ergänzungshefte zu den „Stimmen aus Maria-Laach“ 9.] Freiburg i. Br. 1879, Herder, (160 S. gr. 8.) M. 2. —

Die thomistisch-molinistische, dominicanisch-jesuitische Controverse über das Verhältniß von Gnade und Freiheit, zur Zeit noch keineswegs geschlichtet, gilt speciell der Frage: worauf gründet sich der unfehlbare Zusammenhang der *gratia efficax* mit der actualen Zustimmung des freien Willens? Die Thomisten antworten mit dem Hinweis auf die *physica praedeterminatio*, die Molinisten mit dem Hinweis auf die *scientia media* Gottes. Die ersteren statuiren die Unabhängigkeit der göttlichen Entschliessung hinsichtlich des Heiles der Einzelnen von der Freiheit derselben, die letzteren wollen gerade die Freiheit der Menschen hinsichtlich ihres Heiles sichern und statuiren die Rückföhr der göttlichen Entschliessung auf eben diese. Uebereinstimmend gehen beide Lehren davon aus, daß die Gnade das Heil beschaffen muß, auch daß Gott von Ewigkeit her beschloßen hat, wem das Heil zu Theil werden soll. Aber die Thomisten lehren die Aboluthet der entsprechenden göttlichen Gnadenabsicht, daher auch die Unwiderstehlichkeit und Erfolgsgewißheit derselben kraft ihrer eigenen Natur, die Molinisten die Bedingtheit der göttlichen Absicht durch die Rückföhr auf den Willen des Menschen und ihre Erfolgsgewißheit nur wegen der ewigen untrüglichen Vorausficht der bedingt zukünftigen freien Handlungen. Die vorliegende Brochüre eines Jesuiten will die Entstehung dieser Controverse im 16. Jahrhundert beleuchten. Sie will zeigen, daß die nicht anzutastende Autorität Augustins und des h. Thomas der Controverse, wie sie gegenwärtig steht, keineswegs im Sinne der „Thomisten“ präjudicirt. Die Lehren jener Heiligen sind überhaupt nicht nach den Gesichtspunkten bemessen, die gegenwärtig den Streit beherrschen. Doch sind sie jedenfalls den Jesuiten günstiger als den „Thomisten“. Auch die Jesuiten wollen Thomisten sein. Es fragt sich nämlich, ob nicht sie den h. Thomas besser verstehen, als die sich speciell nach ihm nennenden Theologen. Die letzteren folgen der Auffassung des Banez, eines Dominicaners, der in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts in Salamanca wirkte und hier den großen Streit der „Thomisten“ gegen die pelagianisirenden Jesuiten hervorrief. Die Brochüre giebt noch eine kurze Schilderung der Löwener Streitigkeiten über die Wirkfamkeit der Gnade, die durch Bajus erzeugt waren und welche das Vorfpiel des grösseren durch Banez hervorgerufenen Kampfes gegen die Jesuiten darstellen. Eine spätere Brochüre wird vor Allem die Lehre des Vorföhrers der jesuitischen Lehre, Molinas, darlegen und überhaupt erst die Geschichte des Streites verfolgen. Eine dritte soll die dogmatische Kritik des Streites bringen.

Gießen.

F. Kattenbusch.

1. Brandes, Georg, *Sören Kierkegaard*. Ein literarisches Charakterbild. Autorisirte deutsche Ausgabe. Leipzig 1879, Barth. (IV, 240 S. 8.) M. 4. —

2. Bärthold, A., *Die Bedeutung der ästhetischen Schriften Sören Kierkegaards mit Bezug auf G. Brandes*. Sören Kierkegaard, ein literarisches Charakterbild. Halle 1879, Fricke. (47 S. gr. 8.) M. — 80.

Eine Darstellung des Lebens und Entwicklungsganges Sören Kierkegaards, von einem Manne geschrieben,

den ein Kenner skandinavischer Literatur, A. Strödtmann, als den „echten geistigen Erben“ Kierkegaard's bezeichnet hat, darf heutzutage, wo der dänische Autor in Deutschland immer bekannter wird, auf allgemeines Interesse rechnen. Zum ersten Mal tritt hier dem deutschen Leser ein in lebendiger, fesselnder Darstellung geschriebenes Gesamtbild von Kierkegaard's literarischer Production entgegen. Der Verf. bezeichnet selber sein Buch als einen Versuch, die Geschichte des Genius, den er schildern will, aus den ersten Keimen der Charakterbildung und Production klar zu machen und die Verwidelungen, einander kreuzenden Linien seiner Entwicklung so gut wie möglich von den ersten Anfängen bis zu den letzten Resultaten zu verfolgen. Dafs dieser Versuch mit Geschick und Geist durchgeführt ist, wird Keiner dem Verf. abstreiten. Ob aber die hier versuchte Construction der innern Entwicklung Kierkegaard's in allen einzelnen Punkten der Wirklichkeit entspricht, ist eine andere Frage. Referent fafst sich kein Urtheil an, da ihm als einem des Dänischen Unkundigen die ästhetischen Schriften Kierkegaard's, auf die es hier vor Allem ankommt, unzugänglich sind. Zwei Bedenken aber drängen sich auf Grund des bis jetzt vorliegenden Materials dem Leser auf. Die Art, wie Brandes aus den ästhetischen Schriften die religiösen Probleme sich entwickeln läfst, steht mit directen Aeusserungen Kierkegaard's im Widerspruch. Derselbe behauptet wiederholt, dafs er nur und ausschliesslich religiöser Verfasser sei, dafs seine ganze Verfasser-Wirksamkeit sich auf das Christenthum beziehe, direct und indirect, dafs seine ästhetische Production nur ein Incognito sei, ein Betrug im Dienste des Christenthums und der Plan seiner ganzen grossartigen Production vor Ausführung des Gebäudes existirt habe. Falls nicht in diesen Aeusserungen eine Selbsttäuschung *a posteriori* untergelaufen ist (was als möglich immerhin zugestanden werden mag), so wäre damit schon die Brandes'sche Construction in ihren wesentlichsten Punkten verurtheilt. Das zweite Bedenken ist dies: ob ein Mann, der dem Christenthum (nicht etwa irgend einer kirchlichen oder confessionellen Form desselben) so ferne steht, trotz aller gründlichen Kenntniss der Schriften Kierkegaard's, trotz aller Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen, im Stande ist, ein richtiges Bild desselben zu zeichnen. Wenn der Verfasser Kierkegaard's freilich mafslose Polemik gegen die Mißbräuche in der heutigen Christenheit nur als eine „Agitation“ ansieht, wenn er behauptet, Kierkegaard habe damit geendet, „die Axt gegen sein eigenes Gottesbild zu erheben“, so erwecken solche Aeusserungen den Verdacht, dafs der Verf. das tiefste innerste Streben des Genius, den er schildert, nicht habe erfassen können, weil er selber auf einem völlig anderen Standpunkt steht.

Dafs diese Bedenken auch von Kundigeren getheilt werden, beweisst die zweite oben angeführte Schrift. Herr Barthold, der Polemik abgeneigt, will zwar keine Kritik oder Widerlegung des Brandes'schen Buches schreiben, sondern nur seinerseits einige Erläuterungen der ästhet. Schriften Kierkegaard's geben, in denen er sich gelegentlich gegen einzelne Auffstellungen des Brandes'schen Buches wendet. Leider aber hat er nicht den naturgemäfsen Weg eingeschlagen, kurz den Inhalt und Gedankengang der hauptsächlichsten ästhet. Schriften klar zu legen und dann ihre Beziehung zu den religiösen Schriften nachzuweisen, sondern giebt, ausgehend von gelegentlichen Aeusserungen in Kirchenzeitungen, zu nächst eine Reihe mehr aphoristischer Bemerkungen (S. 1–19), um dann (S. 20–45) aus zwei ästhetischen Schriften Kierkegaard's „die Wiederholung“ und „Furcht u. Beben“ einzelne Punkte herauszuheben, die aber dem Leser, der das Original nicht vergleichen kann, wegen ihrer Zusammenhanglosigkeit vielfach unverständlich bleiben. Vielleicht wird die angeregte Controverse Veranlassung, dafs auch die ästhet. Schriften Kierkegaard's

in Uebersetzungen dem deutschen Leserkreis zugänglich gemacht werden. Bis dahin mufs, wer des Dänischen nicht mächtig ist, sein Urtheil, welche von beiden Auffassungen die berechnete sei, *in suspensio* lassen.

Nusse.

H. Lindenberg.

Wigand, Prof. Alb., *Der Darwinismus ein Zeichen der Zeit.* (Zeitfragen des christl. Volkslebens 17. u. 18. Hft.) Heilbronn 1878, Henninger. (122 S. gr. 8.) M. 2. —

Es war durchaus wohlgethan, dafs die Herausgeber der „Zeitfragen“ auch den „Darwinismus“ von kundiger Hand behandeln liefsen. Denn es hat seine volle Richtigkeit, was der Herr Verfasser im Vorworte bemerkt, dafs es wohl kaum irgend eine Erscheinung gebe, welche so mächtig in die Gegenwart eingegriffen, so tiefe und weitverbreitete Wurzeln darin geschlagen hätte, als der Darwinismus (S. 4). Hat doch der Hegelianer Strauss durch den Darwinismus sogar zum „Materialien werden konnten!“ Da hatte man, wie E. von Hartmann in seinem Buche über den Darwinismus mit Recht bemerkt, durch philosophische Schulung vor materialistischer Gedankenlosigkeit geschützt glauben sollen. Kein Wunder, dafs so viele andere, weniger philosophisch gebildete Geister noch weit leichter gewonnen werden konnten! Und mit welcher Emphase haben die Jünger der Lehre dieselbe popularisirt! Auch die niederrsten Schichten unseres Volkes find mit ihr oberflächlich bekannt, am genauesten aber mit den Consequenzen, die aus derselben gegen Religion und Sittlichkeit gezogen zu werden pflegen. Da thut in der That Aufklärung und Kritik noth.

Prof. Wigand aber war hervorragend befähigt, diese Aufgabe zu lösen, wie sein dreibändiges Werk mit dem Titel: „Der Darwinismus und die Naturforschung Newton's und Cuvier's“ (1874–76) zur Genüge beweist. Nicht ohne Grund sagt Hartmann a. a. O. von diesem Wigand'schen Buche, es sei das erste in deutscher Sprache erschienene, welches den Darwinismus in seinem ganzen Umfang mit voller Sachkenntniss und scharfsinniger Argumentation kritisch beleuchte, und es dürfe als der Markstein bezeichnet werden, welcher die Grenze markire, von wo an der Darwinismus als solcher den Höhepunkt seiner Geltung in Deutschland überschritten habe.

Prof. Wigand hat nun die in dem grossen Werke niedergelegten Ansichten in der kleineren Schrift kurz reproducirt. Dieselbe ist in 6 Abschnitte eingetheilt mit den Ueberschriften: I. Das Problem und seine Lösung. II. Prüfung der Voraussetzungen. III. Prüfung der Leistungen der Theorie. IV. Der wissenschaftliche Werth der Darwin'schen Theorie. V. Die Motive und die sittlich-religiöse Bedeutung des Darwinismus. VI. Die Zersetzung des Darwinismus und seine Zukunft.

Eine etwas genauere Skizze und Befprechung auch nur der Hauptpunkte würde den in der Literaturzeitung verlassenen Raum überschreiten. So möge denn nur Einzelnes noch erwähnt werden. Die Wigand'sche Kritik ist sehr scharf und auch nicht immer gerecht. So heisst es S. 65: „Von einer Variabilität und Vererbung, sowie von einem Kampfe ums Dasein in Darwin's Sinne finden wir in der wirklichen Natur absolut Nichts“. Das ist doch offenbar zu viel behauptet, wenn auch zugegeben werden mufs, dafs Darwin die Tragweite dieser seiner Hauptprincipien weit überschätzt. S. 81 ff. wird Darwin beschuldigt, dafs er das Causalprincip verlege, welches doch allein in der Naturwissenschaft Berechtigung hab. Er substituirt demselben die teleologische Erklärung. Aber es ist keineswegs Darwin's Absicht, teleologisch zu erklären. Dafs nur nützliche Veränderungen sich erhalten, betont er freilich überall. Aber er läfst sie nicht entstehen aus des Nutzens willen, sondern nach ihm bilden sich aus irgend welchen natürlichen Ursachen sowohl schädliche und indifferente, als nützliche Varietäten, und aus natürlichen Ursachen gehen

die ersten zu Grunde. S. 21 wird behauptet, daß die Paläontologie nur scharfe Sonderung der Arttypen zeige. Auch dies ist doch nicht ganz richtig, wie die Thierformen: *Ceratodus*, *Pterodactylus*, *Archaeopteryx* zeigen (vgl. K. E. von Baer, Studien u. f. w., 1876, II. S. 395 ff.).

Diese Ausstellungen, welchen auch noch andere beigefügt werden könnten, sollen aber den Werth der Wigandschen Arbeit nicht schmälern. Wigand ist unbefangenen genug, nur die Darwin'sche Selectionstheorie, nicht aber die Entwicklungslehre überhaupt zu bekämpfen. Nur ist der Bogen der Kritik mitunter etwas zu straff gespannt, obwohl dieselbe im Wesentlichen zutreffend ist. Insbesondere ist auch die Ansicht zutreffend, daß die Darwin'sche Theorie hauptsächlich deshalb so vielseitigen und großen Beifall sich erworben, weil man in ihr starke Stützen für die Positionen des Materialismus, besonders gegenüber Religion und Sittlichkeit, zu finden glaubte, wie dies ja auch Strauß im „alten und neuen Glauben“ (S. 175. 176) unverholen zugeibt. — Der Abchnitt über die Zerletzung des Darwinismus ist in hohem Grade lehrreich und interessant, und durchaus angebracht ist auch die Lehre, die den Lesern ertheilt wird, daß die Vernunft in der Erkenntnis der Wahrheit viel mehr leide, als von den Glauben in der Regel zugefanden werde (S. 110).

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Varnbüler, Thdr. von, **Acht Aufsätze zur Apologie der menschlichen Vernunft**. Leipzig 1878, T. O. Weigel. (VII, 109 S. gr. 8.) M. 1. 80.

Der Verfasser theilt im Vorworte mit, daß er in seinen Aufsätzen in die Bezug auf einige wichtige Vorfragen ausgearbeitete Ankündigung einer neuen Weltanschauung gebe; und in Bezug auf diese letztere hoffe er im Leser die Überzeugung hervorzurufen, daß sie frei und gründlich durchdacht sei und sich nicht voreilig und unreif ans Licht dränge. Hiermit schon verspricht er offenbar viel; aber unsere Erwartung muß sich noch steigern, wenn wir hören, aus dieser Weltanschauung ergebe sich auf exact wissenschaftlicher Grundlage und im Einklange mit der modernen Naturwissenschaft die Wahrheit aller Fundamentalsätze des Christenthums. In dieser Beziehung wird dann von vornherein schon bemerkt, es sei nur ein dreieiniger Gott möglich, weil kein Bewußtsein denkbar sei, das nicht dreieinig wäre. Befriedener wird freilich folglich weiter hinzugesetzt, wenn die Aufsätze die volle Einsicht darin, daß die exacte Wissenschaft künftig mit der nur ihr eigenen Schärfe und Sicherheit zum Bewußtsein der Menschen bringen werde, was bisher die Tradition roh und unbestimmt gelehrt, noch nicht geben möchten, so wolle der Verf. auch schon zufrieden sein, wenn sie nur die Möglichkeit einer vollständigen Ausöhnung von Wissen und Glauben dargestellt hätten.

Die 8 Aufsätze haben die Ueberschriften: I. Die Aufgabe der Philosophie. II. Stoff und Geist. III. Vom Princip der Untercheidung. IV. Wissen, Sein und Glauben. V. Die realistische Abstraction. VI. Unser Wissen *a priori*. VII. Die Einheit des Bewußtseins, VIII. Theodicee.

Im ersten Aufsätze geht der Verf. davon aus, daß das gegenwärtige Bewußtsein der Menschen zweipaltig sei. In demselben sei der Widerspruch vorhanden zwischen den Anforderungen, die wir in Bezug auf die Wirklichkeit der Ideale der Gerechtigkeit, der Schönheit und des Glückes an die Vorsehung stellen, und dem thatsächlichen Bestehen einer Welt voll Ungerechtigkeit, Absehung und Elend, wie sie unseren Sinnen entgegensteht und durch die positive Kenntniss der Natur uns immer mehr bewußt werde. Dieser Widerspruch müsse gelöst werden. Die Religion, welche bisher diese Aufgabe erfüllt habe, sei einer feindlichen Wissenschaft gegenüber waffenlos geworden. So müsse sie auf das

freie Denken sich stützen, um ihren alten Sitz wieder in Geist und Herz des Menschen aufzuschlagen. Das erforderliche freie Denken aber müsse zur Metaphysik sich ausgefaltet haben, um uns Gewissheit auch über unseren Urprung und über den endlichen Zweck und Ausgang unseres Lebens zu geben. Mit unserem Denken nun sei untrennbar ein Streben verbunden, und zwar ein Streben nach Gewinn. So müsse auch unserem Leben thatsächlich ein Gewinn als Zweck gegeben sein; denn unsere Vernunft könne uns nicht immer und überall belügen und betrogen. Darum müsse es nicht nur im Walten der Naturkräfte, sondern auch in demjenigen der geistigen Kräfte eine betrießende Weltordnung geben. Daß es nicht bloß eine Naturnothwendigkeit, sondern auch eine Vernunftnothwendigkeit gebe, welche mit jener in bestimmtem Zusammenhange stehe, müsse die Philosophie nachweisen. Zwar sei eine Weltanschauung vom Standpunkte der Naturwissenschaft, zu deren Objecten der strebende Gedanke nicht gehöre, auch ohne Zweckbegriff correct, aber von demjenigen Standpunkte aus, von welchem wir die geistigen Erscheinungen unseres Bewußtseins betrachten, sei eine solche absurd. Die Philosophie habe darum das Höhere, die Lehre von den Gesetzen des Bewußtseins, der Naturwissenschaft voranzufüllen. Die kosmische Welt sei nur ein Element des menschlichen Bewußtseins und von letzterem *a priori* in ihrer Totalität umfaßt. Das Bewußtsein erzeuge in sich selbst die Erscheinung der Welt, aber ebenso gebäre es auch die Begriffe des Guten und Bösen, Begriffe, welche der reinen Natur ganz fremd seien und dem Leben ausschließlich erst seinen Zweck und Gewinn gaben. Aber eben, weil diese Begriffe der Natur fremd seien, so müsse ein ewiges, dem logischen, ethischen und ästhetischen Bewußtsein ganz entsprechendes Leben gefordert werden. Daß dieses letztere möglich sei, müsse die Philosophie nachweisen. Dieselbe habe alles Sein unserem Geiste in harmonischem Zusammenhang einzufügen. Dieser eigene Geist aber sei freilich nicht das persönliche Ich (S. 14). Die Wissenschaft vom Bewußtsein habe vielmehr mit dem Satze zu beginnen: „alle Ewigkeiten und Unendlichkeiten der Zeit und des Raumes und der in ihnen gegebenen Dinge kommen nur unserer Vernunft zu, in welcher allein deren Dasein sich kundgiebt“ (S. 14).

In den weiteren 7 Aufsätzen wird nun diese Wissenschaft vom Bewußtsein positiv entwickelt. Die gegebene Skizze des ersten Capitels nebst den erwähnten Ueberschriften der folgenden giebt eine ungefähre Vorstellung, wie diese Entwicklung vollzogen wird. Es kann natürlich nur die Aufgabe der Fachphilosophie sein, das Einzelne mit ihren Mitteln zu beleuchten. Was die Theologie betrifft, so mußte sie es ja als ein dankenswerthes Geschenk begrüßen, wenn der v. F. A. Lange so klassend dargestellte Riß zwischen der Ideallwelt in uns und der wirklichen Welt außer uns glücklich überbrückt und außerdem noch die christliche Wahrheit philosophisch neu begründet werden könnte. Aber dem Unterzeichneten ist bei der Lecture der Varnbüler'schen Schrift wiederholt der Eindruck geworden, daß die Wege Hegel's sich in derselben neu aufgethan haben, und: *vestigia terrarum!* Es ist ja begreiflich, daß der Verf. in dem gegenwärtigen brennenden Kampfe der Geister um religiöse Fragen die Philosophie zur Schiedsrichterin berufen glaubt; aber wie immer, wird sich wohl auch jetzt die Religion selbst helfen müssen.

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Mariano, Raffaele, **Cristianesimo Cattolico e Civiltà**. Bologna 1879, Zanichelli. (586 S. 8.) L. 6.

Der politische Umschwung Italiens hat sich vor unseren Augen mit überraschender Schnelligkeit vollzogen. Die Bausteine lagen bereit, es bedurfte nur des

gunftigen Momentes und der entfloffenen Arbeit ge-
schickter Werkleute, um den Bau der Einheit zufammen
zu fügen. Das ist nun feit 1859 erfolgt, und das er-
greifende Jahr 1870 hat das Gebäude gekrönt. Allein
der äußere Umfchuh hat eine innere Umwandlung
bisher nicht im Gefolge gehabt. Und doch bleibt ohne
eine folche kein Werth für die Nation nur ein relativer.
Was foll hier die äußere Einheit, wenn nun nicht alle
Kräfte in edlem Wettstreit auf und mit einander wirken,
was foll hier die äußere Freiheit, wenn sie nicht das Be-
wußtsein der fittlichen Verantwortlichkeit im Volke er-
weckt und an die Stelle der politischen und religiösen
Gebundenheit früherer Zeiten einen Geift setzt, der sich
feiner chriftlichen Pflichten und Rechte mit gleicher Ent-
fchiedenheit bewußt ist? Um einen folchen Geift der
Selbftändigkeit im Volke zu wecken, ist wenig gefchehen.
So lange die Herftellung der Einheit noch erft im Werke
war, mochte man die Führer entfeuldigen, wenn fie
alles andere bei Seite ließen, um erft den Bau unter
Dach zu bringen — bot doch auch der ideale Gehalt
der nationalen Idee einen Ersatz. Aber daß man von oben
herab auch nach 1866 und 1870 der allerdings überaus
fchwierigen Aufgabe, die italienische Nation innerlich
umzubilden, fie der errungenen Freiheit würdig zu machen,
faft gefittlich aus dem Wege gegangen ist, das darf
um fo weniger Entfeuldigung finden, da naturgemäß
die nationale Idee viel von ihrer früheren Kraft einbüßen
mußte feit dem Augenblicke wo es gelang, fie aus dem
Reich der Wünfche und Träume in das der Wirklichkeit
überzuführen. Die Gefchichte wird einst — eine fchwer-
wiegende Anklage gegen die jetzigen leitenden Staats-
männer Italiens erheben; fie wird ihnen mit Recht vor-
werfen, daß sie nicht erkannt haben, was ihrem Volke
noth that, ja daß sie absichtlich die Augen davor ver-
fchloffen haben. Denn während man alle mehr oder
minder wichtigen Fragen des öffentlichen Lebens in die
Hand nahm, hat man die wichtigste und brennendfte von
allen, die Centralfrage für Italien, nämlich die religiöse, stets
umgangen, und wo sie fich, wie z. B. bei der Weg-
räumung gewisser Anachronismen aus dem kirchlich-
gefellschaftlichen Gebiete, mit einzelnen Punkten ihrer
Peripherie unabweisbar in die Gefetzgebung eindrangte,
da hat man lediglich dem augenblicklichen Bedürfnisse
Rechnung getragen und es stets ängstlich vermieden,
auch nur die leitenden Gesichtspunkte für eine prin-
ciplelle Lösung aufzustellen.

Der Verfasser des obigen Werkes hat es nicht an
Hinweisungen auf die Wichtigkeit der religiösen Frage für
sein Vaterland fehlen lassen. So lange die fogenannte
„Conforterie am Ruder war, hat er in einer Reihe von Schrif-
ten und in zahlreichen Artikeln des „Diritto“, des hervor-
ragendsten Organes der Linken, diefe Frage und im Zu-
fammenhange mit ihr die übrigen wichtigsten Probleme
der inneren nationalen Entwicklung unermüdet immer
wieder behandelt. Als dann die Linke 1876 ans Ruder
kam, hat er sich die vollste Selbftändigkeit gewahrt und
fchweigend ihr Vorgehen beobachtet, bis er im folgenden
Jahre (vgl. feine Schrift „Il nuovo Parlamento“ 1877) con-
ftatiren mußte, daß die Führer diefer Partei eben so
wenig wie der anderen im Stande seien, die religiöse
Frage zu würdigen, gefchweige denn zu lösen.

Nach dem Vorstehenden wird es klar sein, was wir
in Mariano's Werk zu erwarten haben: nicht das Pro-
gramm einer Partei, denn eine folche hat sich bis heute
nicht um den einfamen Denker gefchaart; wohl aber die
durch keine Rückfichten nach rechts oder links, nach
oben oder unten beeinflussten Früchte seines Nachdenkens
über das Wesen und die Lösung der größten Aufgabe,
welche die Gefchichte zu stellen vermag, nämlich die der
religiösen Umwandlung eines ganzen Volk. Der Rahmen
der Darftellung ist dabei fo weit gefaßt, daß M. von der
Natur und Bedeutung des religiösen Elementes im all-

gemeinen ausgeht (Cap. I), dann das Specifische des
Chriftenthums als mafgebender Form des religiösen Ge-
dankens feftftellt (Cap. II), dem gegenüber die Ver-
dunkelung des Chriftenthums im Katholicismus charak-
terifirt (Cap. III), um fodann zur Erörterung des Verhält-
nisses von Religion und Staat in specieller Anwendung
auf die Verhältnisse in Italien und Deutschland überzu-
gehen (Capp. IV—VI) und endlich die beiden jüngften
Verfuche zur Lösung der kirchenpolitischen Frage zu
befprechen, wie fie in den Werken Minghetti's und
Curci's über die Beziehungen zwischen Kirche und Staat
enthalten find (Cap. VII). Diefen Ausführungen geht
noch in Gestalt einer „Introduzione“ (S. 1—91) eine Dar-
legung der gegenwärtigen Lage der religiösen Frage im
allgemeinen, befonders in katholischen Ländern, voraus,
fowie eine genauere Bestimmung des Standpunktes, auf
dem M. selbst steht und der als ein positiv religiöser sich
entfchieden von der indifferenten oder fceptischen Art
der Betrachtung abweicht, wie fie in den Worten und
Thaten der meisten feiner politisch oder literarifch wirk-
kenden Landsleute hervortritt.

Obwohl M. niemals praktisch in die Leitung der
italienischen Politik eingegriffen hat und obwohl er sich
klar bewußt ist, daß für's Erste die hollen und idealen
Gesichtspunkte, welche er aufstellt, fowie die ernften
tiefergreifenden fittlichen Forderungen, die sich von
selbst aus feinen Aufstellungen ergeben, wenig Ausicht
haben, von den leitenden Staatsmännern zur Norm ihres
Thuns erhoben oder auch nur gewürdigt zu werden, fo
ist sein Werk doch durchaus praktischer Natur. Der
Grundton, wie er überall durchklingt, das Ziel, auf
welches alle Einzeldarlegungen hinauslaufen, ist und
bleibt: die centrale Bedeutung der religiösen Frage für
Italien an's Licht zu stellen, die Nothwendigkeit eines
Umfchwungs auf religiösem Gebiete als unabweisbar für
die Nation darzuthun. Wir glauben den eigentlichen
Zweck des Werkes, zu dem alles Andere sich nur als
Vorbereitendes oder Accessorisches verhält, hierin zu
finden und dem Werke selbst nicht Unrecht zu thun,
wenn wir dem entsprechend den uns zugewendeten Raum
auf eine genauere Berücksichtigung von Capp. III, IV,
V und VII verwenden.

Absolut zutreffende Parallellismen pflegt die Ge-
schichte eines Volkes nicht darzubieten. Relativ aber
findet unlegbar auf dem Gebiete des religiösen Lebens
in Italien eine merkwürdige Ähnlichkeit statt zwischen
dem gegenwärtigen Zustande und dem zur Zeit des
herrschenden Humanismus, etwa gegen das Ende des
fünfzehnten Jahrhunderts. Dort finden wir die Nation
in zwei Klaffen gefchieden: Skeptiker und religiös In-
differente, die vom Chriftenthume nichts mehr willen
wollen und die den Rest ihres religiösen Gefühles in
Adoration der schönen Form umsetzen, auf der einen
Seite — auf der andern die ungebildete abergläubische
und fanatische Menge, in welcher der Lebenshauch echter
Religiofität ebensowohl wie in Jenen erstickt ist. Und
zwischen Beiden die Geiftlichen, die befehlten Huter
und Pfleger des religiösen Gedankens, die, theils der
einen theils der andern Klaffe angehörend, den Abgrund
zwischen Beiden nur noch breiter und tiefer machen.
So ist die innere Lage Italiens jetzt wieder, und das
Uebel wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Wie könnte
der theilnehmende Beobachter, zumal wenn er selbst
ein Kind dieses Volkes ist, an folchen Thatfachen gleich-
gültig vorbeigehen? Was M.'s Darftellungen im III. Cap.
über das Verhältniß von Chriftenthum und römischem
Katholicismus enthalten, ist nicht allein das Ergebniß
einer tiefgehenden Auffaffung von dem Wesen und der
Entwicklung Beider, sondern enthält auch ein strenges
Gericht über den Letzteren. M. weiß nach, wie der-
felbe sich eindringt zwischen die heilsverlangende Seele
und ihren Gott und fo dasjenige, was das Wesentliche
und ewig Neue im Chriftenthum ist — wir nennen es

mit einem Worte, welches den romanischen Sprachen fehlt, die Kindchaftsidee — verfallt und verdunkelt (S. 256 ff.). Er weist ferner nach, wie der in der ersten Entwicklung des Christentums und auch noch bis tief ins Mittelalter hinein ein notwendiges Gegengewicht gegen „individualistischen Atomismus“ bildende Objectivismus des römischen Systems im Laufe der Zeit verfeinert ist und nun durch das Gesetz des Buchstabens die Freiheit des Geistes tödtet (S. 262–268). Unter diese beiden Hauptgesichtspunkte bringt M. alle die Einzel-Erscheinungen, welche zusammen genommen als „Verderbnis der Kirche an Haupt und Gliedern“ hervortreten, und als Einer, der von Hegel und Baur gelernt hat, wüßte er auch hier die fehrbar zufällige oder willkürliche Verblendung als organische Entwicklung, als Ausfluß jener Verdunkelung der christlichen Grundidee nachzuweisen. Aber das Gesamtergebnis ist darum nicht minder entschieden. Sein Schlufverdict lautet: der Katholicismus, irreführend so lange er seine jetzige Organisation, in welcher auch die Infallibilität nur eine notwendige Consequenz ist, beibehält, kann sich mit der modernen auf Gewissensfreiheit und freier Bewegung des Gedankens beruhenden Cultur nicht vertragen. Was Italien (speciell und sein Verhältniß zum römischen Katholicismus angeht, so wird dieses noch schwieriger und ein freundschaftlicher Vergleich ganz unmöglich dadurch, daß seitens des Papstthums die weltliche Herrschaft als Dogma in Anspruch genommen wird. Der Katholicismus hat im Mittelalter eine große Mission gehabt und erfüllt und für eine gewisse niedrige Stufe der Entwicklung eines Volkes mag er sie heute noch haben — aber den Anforderungen, welche die moderne Gesellschaft an eine Religionsform machen muß, welche sie beleben und erheben soll, ist derselbe nach keiner Seite hin in der Lage zu entsprechen (S. 268–300). Die Folge davon für die katholischen (romanischen) Nationen ist: sie können wohl das äußere Wesen der modernen Cultur sich aneignen, aber nicht den Geist derselben, und bei aller ihrer Begabung fehlt ihnen Eins — die durch die Reformation erneuerte und gekräftigte Religiosität der germanischen Völker (S. 306).

Man wird nach dem Vorstehenden M. nicht vorwerfen können, daß er seinen Standpunkt nicht scharf markire. Selbst in der katholischen Kirchengemeinschaft aufgewachsen und der Nation angehörig, in deren Mitte das Papstthum sich entwickelt hat und die ihm auch heute noch die salbigen Werkzeuge liefert, hat er eigene Erfahrung von dem wahren Wesen des römischen Katholicismus gewonnen. Wie so viele seiner gebildeten Volksgenossen wendet er sich mit Entschiedenheit vom Katholicismus ab und bekämpft ihn mit allen Waffen des Geistes; aber darin zeichnet er sich vor den Meisten aus, daß er nicht bloß den Verstand fordern aufbauen, daß er ein positives, reines und lebensvolles religiöses Princip an die Stelle der katholisch-papstlichen Idee, die sich so weit von der christlichen Grundidee entfernt hat, gesetzt sehen will. Was ist nun zu thun, um dieses Princip wieder zur Geltung zu bringen und damit die religiöse Frage zu lösen?

Darauf antworten die Ausführungen in Cap. IV und V. Cap. IV weist zunächst nach, daß der oberflächliche Liberalismus, der gerade in M.'s Vaterlande die größte Prozentzahl von Anhängern zeigt, nicht im Stande ist, die Frage befriedigend zu lösen. Das Höchste, wozu derselbe es gebracht hat, ist die blendende Cavour'sche Formel: *Libera Chiesa in libero Stato*. Dieser Formel, deren praktischer Werth als eines geschickt erfundenen Schlagwortes bei einer schwierigen politischen Constellation nicht in Zweifel steht, liegt, wie M. richtig herausfühlt, der Lieblingsgedanke gewisser moderner Politiker zum Grunde, daß der Staat als solcher religionslos und also auch urtheilsunfähig in Dingen der Religion sei. Wie nun aber M. nachgewiesen hat, daß der moderne

Staat auf dem protestantischen Grundsatze der Gewissensfreiheit beruht, so weiß er jetzt nach, daß derselbe seiner Natur nach kein anderer als ein christlicher Staat sein kann. Die Anerkennung dieser Thatfache führe freilich (S. 344 ff.; 358 f.) weder zur Forderung der „Staatskirche“, noch zur Aufstellung einer „Staatstheologie“, wohl aber fordere sie das bewusste Festhalten der religiösen Idee, wie sie im Christenthum ihre gültige Form gefunden habe, als Grundidee des Staates und führe im Zusammenhang damit eine auf partieller Coincidenz der höchsten Ziele beruhende wechselseitige Beziehung zu den kirchlichen Gemeinschaften herbei, also eine Verbindung von Kirche und Staat. Die principielle, kurze aber schlagende Kritik der Cavour'schen Formel findet sich S. 360–362.

Cap. V (*Il Cattolicismo e l'Italia*) faßt dann die ganze Frage nochmals mit Berücksichtigung der speciellen Zustände Italiens ins Auge. Seit den Zeiten der Reformation ist, wie M. hervorhebt (S. 372), jede Bewegung innerhalb des italienischen Katholicismus verschwunden, jeder freiere Luftzug abgeperrt. Italien hat es theuer bezahlt, das Papstthum in seinem Schosse zu bergen. Freilich verachten Viele dessen Ansprüche, wie einst die Humanisten die Religion. Aber es ist thatfächlich ein Factor von so großer Bedeutung, daß kein ernstlicher Beobachter der Zustände Italiens veräumen darf, es in erster Linie in Betracht zu ziehen (S. 376 ff.). Das Papstthum, wie sehr es auch die christliche Idee verfallt hat, vertritt doch zugleich — mag es sich die Befugnisse dazu auch nur arrogirt haben — eine größere Fülle von positiven sittlichen Elementen als das geeinte Italien, sofern man dieses der religiösen Idee entleert, und es wäre kindisch, zu glauben, daß auch nur die politische Frage der Einheit auf die Dauer gelöst sei, wenn es nicht gelingt, den feiner Natur nach unverföhlichen Feind zu überbieten (S. 378–393).

Wie sich nun der Verf. den Weg denkt, auf welchem eine religiöse Erneuerung Italiens angebahnt werden soll, findet man in weiteren Umrissen von S. 401 an angedeutet. Als erste Bedingung erscheint ihm, daß die bisherige Indolenz des Laienelements ihr Ende finde, daß den Gläubigen ihr Recht, sich ihre Geistlichen zu wählen, gewährt und der niedere Klerus gegen die Uebermacht des höheren und höchsten geschützt werde. Dieses und, setzen wir noch hinzu, eine angemessene Betheiligung der Gemeinden an der Verwaltung des Kirchenvermögens, kann das jurisdictonale System leisten, dessen letzte schwache Fäden die Politiker der Cavour'schen Formel gern durchschneiden möchten und vielleicht schon durchschnitten hätten, wenn nicht die ohnehin übergroße centralisirte Gewalt der Curie sie doch bedenklich machte. Aber M. betont mit Recht, daß dies und Anderes (S. 403 ff.) nur Vorbedingungen sein würden und daß die Hauptaufgabe eine Durchdringung der Nation mit der echten religiösen Grundidee bleibt. Sein Ziel wird eine freie nationale christliche Kirche sein, die sich vorläufig noch neben und im Gegensatz zur Papstkirche zu entwickeln hätte, bis auch die übrigen Nationen deren Joch werden abgeworfen haben.

Direct auf die Bestrebungen der protestantischen Propaganda in Italien und ihre Erfolge bez. Miserfolge einzugehen unterläßt M. in diesem Werke, wie hoch er auch vom Protestantismus denkt und wie klar auch aus allen Ausführungen der Gedanke hervorleuchtet, daß nur auf dem Grunde der protestantischen Principien eine befriedigende Lösung der religiösen Frage möglich ist. Nur einmal im letzten Capitel (S. 564, A.) wendet M. sich an und gegen die *evangelizzatori italiani*, sofern sie als ihr Ideal die absolute Trennung von Kirche und Staat aufstellen. Fassen wir noch den Inhalt dieses Capitels ins Auge. Minghetti und Curci, zwei Männer, die nicht verschiedener gedacht werden können, haben sich jüngst fast gleichzeitig mit der kirchlichen Frage in Ita-

lien beschäftigt. Ref. hat die betr. Werke in dieser Zeitschrift (1878, Sp. 94 ff., 189 ff.) besprochen. In der Literatur Italiens hat seit langer Zeit keine Veröffentlichung so großes Aufsehen gemacht, wie insbesondere Curci's Buch. Freilich, wenn man die große Zahl von Artikeln und Schriften, welche es veranlaßt hat, als Maßstab für seinen absoluten Werth nehmen wollte, so würde man fehl gehen — eine unlegbar große relative Bedeutung aber hat es dadurch, daß der Verfasser es wagt, wenn auch aus sehr beschränktem Gesichtskreise heraus die Lösung der Frage zu versuchen, welche immer drohender und dringlicher über Italien heraufzieht. Und zwar sieht er diese Lösung in ehrlcher Anerkennung der neuen Ordnung der Dinge von Seiten der Curie und Kirche, wobei denn freilich als Correlat die neue Aufgabe an diese herantreten wurde, sich mittels des Einflusses, über den sie gebietet, zum Herrn auch der politischen Situation zu nähern. Die freundliche Aufnahme, welche Curci inzwischen nach dem Tode Pius' IX. im Vatican gefunden hat, zeigt, daß man dort jetzt die praktischen Vorschläge des Jesuiten zu würdigen weiß. Der Grundgedanke des Minghetti'schen Buches dagegen ist, kurz gesagt, die Cavour'sche Formel, freilich nicht ohne gewisse Beschränkungen, wie die Praxis sie dem geriebenen Politiker als rathlich erscheinen läßt. Mit beiden Schriften setzt unser letztes Capitel sich auseinander — in welcher Richtung, kann nicht zweifelhaft sein, wenn man im Auge hält, daß Curci dem Begriffe der christlichen Religion den der römischen Kirche subsumirt, und daß Minghetti bei aller Anerkennung der Bedeutung des religiösen Elementes daselbe doch nicht als die eigentliche Grundlage des Volkslebens gelten lassen will, weil er im Grunde Christenthum und Religion als überwindenen Standpunkt ansieht. Uebrigens steht, wie auch M. andeutet, die Nemeis für jene oberflächlichen Liberalismus, zu dessen Vorkämpfer so auch Minghetti wird, schon vor der Thüre — misst sich doch bereits in die jüngst versuchte neue Parteilbildung im politischen Leben Italiens der Begriff der katholischen Kirche in sehr bedenklicher Weise ein. Vielleicht ist schon jetzt der Zeitpunkt nahe, wo auch in der italienischen Kammer die klerikalen Elemente compact hervortreten — im Senat find sie bereits in größerer Anzahl vorhanden —: dann wird der entscheidende Kampf dort seinen Anfang nehmen. Ref. bedauert, daß er das gehaltvolle Werk M.'s nur kurz hat charakterisiren können. Aber es wird dem Leser klar geworden sein, eine wie bedeutende und eigenartige Erscheinung der italienischen Literatur man hier vor sich hat. Ref. hat es unterlassen, gegen Einzelheiten, besonders gegen ab und zu hervortretende allzu schroffe oder summarische Urtheile, Einspruch zu erheben, weil es ihm zunächst darauf ankam, den Gedankengang im Ganzen und Großen zu zeichnen und er sich in dem Wesentlichen der Auffassung mit M. eins weiß. Sonst würde in den verschiedenen Theilen des Buches Mancherlei, so z. B. das Urtheil über Lessing S. 322 A., das summarische und herbe Verdammungsurtheil über die nationalliberale Partei in Deutschland S. 437 f., die Darlegung über das Princip des Culturkampfes u. a. m. feinen Widerspruch hervorgelernt haben.

Bonn.

Benrath.

Missionschriften.

1. Burkhardt, Dr. G. E., *Kleine Missionsbibliothek*. 2. Aufl., gänzlich umgearbeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt von Pafl. Dr. R. Grundemann.
3. Bd. Afien. I. Vorderindien. Bielefeld 1879, Velhagen & Klafing. (X, 340 S. gr. 8.) M. 3. 60.
2. Plath, Missions-Insp. Privatdoc. Lic. Karl Heinr. Chr., *Gossners Mission unter Hindus und Kolhs* um Neujahr 1878. Reisebriefe. Mit dem Bilde des Stüfers u. zwei anderen Bildern. Berlin 1879, Buchhandlung der Gofsner'schen Mission. (VIII, 292 S. gr. 8.) M. 3. —

Die Burkhardt'sche Missionsbibliothek wird in der oben angegebenen Abtheilung von Dr. Grundemann völlig neu bearbeitet. Nur den Rahmen des früheren Werkes hat er stehen lassen, und so mußte ganz Vorderindien in einem Heft abgehandelt werden. Jeder, der mit dem evangelischen Missionswerk einigermaßen bekannt ist, wird zugestehen, daß dadurch dem Bearbeiter seine Aufgabe sehr erschwert ist. Denn es steht in gar keinem Verhältniß zum Umfang des Missionswerks, wenn die denn bevölkerten Polarländer Grönland und Labrador in einem Heft, die aussterbenden Indianer von Amerika in einem Heft, und nun das alte Culturland Vorderindien mit seinen 240 Millionen Einwohnern von mannigfaltiger Mischung, und seinen Hunderten von Missionaren, welche verschiedene Missionsmethoden repräsentiren, ebenfalls nur in einem Heft behandelt wird. Da Dr. Grundemann in der Vorrede (S. VI) auf unsere Recension der früheren Hefte (1878 Nr. 8) Bezug nimmt, aber die Haupteinwendung nicht richtig aufgefaßt zu haben scheint, möge zunächst ein Wort zur gegenseitigen Vertheidigung gestattet sein. Der Titel „Kleine Missionsbibliothek“ laßt in Bezug auf die Auswahl des Stoffs verschiedene Ansichten zu, wenn auch jedermann darunter ein Buch versteht, welches in die Mission einführen und eine Uebersicht über dieselbe geben soll. Um eine andere Disciplin zu vergleichen: eine Einleitung in das A. oder N. Test. ist etwas anderes als ein exegetischer Commentar, obgleich beide in denselben Gegenstand einführen sollen. Eine Einleitung kann ein ganz vortreffliches, gründliches Werk sein und doch weniger Abnahme finden als ein vielleicht weniger sorgfältig gearbeiteter Commentar, weil letzterer von mehr Leuten zum praktischen Gebrauch gekauft wird. Wenden wir dies auf die Missionsbibliothek an, so entsprach das Burkhardt'sche Werk in seiner ersten Auflage mehr einem Commentar als einer Einleitung, d. h. es suchte neben einer Uebersicht über das Ganze die schönsten und wichtigsten einzelnen Züge aus der Missionsgeschichte den Lesern vorzuführen. Grundemann hat in den zwei ersten Heften diese Weise beibehalten, von da an aber entspricht sein Werk mehr einer Einleitung, und zwar einer vortrefflich bearbeiteten Einleitung. Von Vorderindien nun war es bei der gegenwärtigen Ausdehnung der Mission gar nicht möglich, auf 340 Seiten mehr als eine Einleitung zu geben. Wir wünschen und hoffen zwar, daß das Buch auch in seiner gegenwärtigen Gestalt viele Abnehmer finde, und müssen es namentlich den Theologen als das beste Mittel zur Orientirung auf dem Missionsgebiet wiederholt empfehlen. Ref. möchte namentlich die Zuverlässigkeit dieses Führers hervorheben, denn er hat Gelegenheit gehabt, zwei Missionaren, die in verschiedenen Gesellschaften gearbeitet haben, die Abschnitte über ihre Arbeitsfelder und den Stand ihres Werkes vorzulesen, und beide haben erklärt, daß die Schilderung wahrheitsgetreu sei. Wer da weiß, wie schwierig für einen Fernstehenden bei aller Zuverlässigkeit der einzelnen Berichte die Zusammenstellung des ganzen Bildes ist, der wird diesen Vorzug nicht gering schätzen. Trotzdem fürchten wir, es werde die Grundemann'sche Bear-

beitung Missionsfreunde unter den Laien, so weit sie nicht für geographische Studien oder für die Grundsätze der Mission ein regeres Interesse haben, weniger befriedigen, weil fast keine Persönlichkeiten hervortreten. Ueberdies bedauern wir, daß Dr. Grundemann dieses Heft in so großer Hast auszuarbeiten hatte, daß er, wie er S. 337 Anm. 2 andeutet, abgearbeitet an Leib und Seele zum Schluß eilen mußte. Dadurch ist derjenige Theil von Indien zu kurz gekommen, welcher für die Mission der wichtigsten wäre, der Süden, namentlich die Tamil-Mission, wo die evangelische Kirche zuerst gearbeitet und bis jetzt am meisten Christen gesammelt hat. Wenn man auf der Karte von Vorderindien eine Linie zieht etwa von Madras auf der Ostküste nach Mangalar auf der Westküste, so wohnt auf dem verhältnißmäßig kleinen Dreieck, welches dadurch abgegrenzt wird, weit mehr als die Hälfte der eingeborenen evangelischen Christen von Vorderindien; es haben hier die bedeutendsten Missionare gearbeitet und sind die wichtigsten Missionsfragen verhandelt worden. Das tritt aber in unserem Buche nicht hervor, denn hier wird dieser Theil in weniger als 100 Seiten abgehandelt. Grundemann hat allerdings in den früheren Abschnitten schon manches besprochen, was sich auf Indien im Allgemeinen oder für einen großen Theil des Landes bezieht, und er hat den Stoff mit großem Geschick so vertheilt, daß auch die Darstellung weniger fruchtbarer Missionsgebiete nicht langweilig wird, weil wir dabei über einzelne Seiten der Missionsthätigkeit überhaupt Aufschluß bekommen. Nur wäre bei dieser Vertheilung des Stoffs ein Register erwünscht, weil man manches, was man in der Einleitung sucht und was für Indien überhaupt oder für einen großen Theil des Landes gilt, erst bei einem einzelnen Missionsgebiet findet. — Die Urtheile des Verfassers über die Arbeitsweise der verschiedenen Missionsgesellschaften werden wohl bei den Betreffenden manchen Widerspruch hervorrufen; sie sind auch zuweilen auf bloße Vermuthungen gegründet, und es ist gewagt, zu behaupten z. B.: deswegen, weil die Gossner'sche Mission unter den Kolhs so große Erfolge gehabt hat, die englisch-kirchliche unter dem ähnlichen Bergvolk der Santals dagegen so geringe, so müssen die englisch-kirchlichen Missionare es unrichtig angegriffen und die nationale Frage nicht richtig behandelt haben (S. 138 f.). Die nationale Stellung der unterdrückten Völker spielt allerdings eine große Rolle in der indischen Missionsgeschichte, aber man muß sich hüten, die Missionserfolge ohne Weiteres nach einer solchen Schablone zu beurtheilen, denn es giebt Völker in Indien, welche zu den Urbewohnern gehören und noch nicht den eigentlichen Hinduismus angenommen haben, und bei welchen dennoch die Arbeit der treuesten Missionare und Nationalgehilfen noch wenig ausgerichtet hat, z. B. auf den Nilagiris. Allein wenn wir auch einzelnen Urtheilen Grundemann's nicht beistimmen können, so ist es doch dem Buch zum Verdienst anzurechnen, daß hier die äußeren Verhältnisse, unter welchen eine Missionsgesellschaft arbeitet, und die Grundsätze, welche sie befolgt, genauer ins Auge gefaßt und mit den Arbeiten anderer Gesellschaften verglichen werden. Dadurch wird der Missionswissenschaft ein Dienst geleistet. Nur ist ein weiterer menschlicher Factor bei dem knapp zusammengefaßten Raum etwas zu kurz gekommen: die Persönlichkeit der bedeutendsten Missionare.

Was die Schrift von Plath über Gossner's Mission unter den Hindus und Kolhs betrifft, so bedauern wir, daß Grundemann dieselbe nicht mehr zur Bearbeitung der vorhin besprochenen Abtheilung der Missionsbibliothek benutzen konnte. Denn die Gossner'sche Mission ist in Nordindien die erfolgreichste und muß durch ihre raschen Fortschritte trotz allen dazwischen getretenen Schwierigkeiten und Aergernissen die Theilnahme der deutsch-evangelischen Christen in ungewöhnlichem Maße erwecken. Es wäre nur zu wünschen, daß sie namentlich in Nord-

deutschland auch mehr Geldunterstützung fände, nachdem die Berliner Freunde Gossner's dafür gefordert haben, daß dieses schöne Werk nicht ganz in die Hände der hochkirchlichen Anglikaner falle, von welchen die Missionäre durch mangelhafte Geldunterstützung zu Gossner's Lebzeiten schon zu abhängig geworden waren. Die vorliegende Schrift enthält Briefe von einer Visitationsreise, welche der gegenwärtige Inspector Plath im Winter 1877/78 machte, um das Werk durch eigene Anschauung kennen zu lernen, welches er seit einigen Jahren zu leiten hat. Wir werden zuerst in die Weltstadt Bombay und von da mit der Eisenbahn über Benares und die Gossner'schen Stationen am Ganges nach jener Ecke geführt, wo der Reisende die moderne Culturtrasse verlassen und auf dem altindischen Pakti sich nach jenem Berglande tragen lassen mußte, welches von dem für das Christenthum so empfänglichen Volk der Kolhs bewohnt wird. Wir bekommen eine anschauliche Schilderung von Land und Leuten, von den Gebäuden der Hauptstation Rantchi, von den Gottesdiensten in der großen Kirche und auf einer anderen Station im Freien, von dem Schulwesen der Mission u. s. f. Doch möchte ein Missionsfreund über manches noch genaueren Aufschluß wünschen, z. B. ob die eingeborenen Aeltesten, welche hauptsächlich die Leute zur christlichen Kirche herbeiführen haben, auch wirklich im Stande seien und darauf ausgehen, die heidnischen Sitten und Anschauungen bei den 30,000 Kolhs auszuwurzeln, welche sich der Berliner Mission angeschlossen haben. Wir wollen jedoch an einen Reisebericht nicht zu hohe Ansprüche machen. Der Stil wird dadurch etwas maniert, daß der Verf. von sich niemals in der ersten Person reden will und deshalb die Sätze ins Passiv stellt. Allein Darstellung und Gegenstand sind für jeden Missionsfreund so anziehend, daß man sich darüber wegsetzen kann.

Möfingen bei Tübingen.

P. Wurm.

Sonntag, Waldemar, Die Todtenbestattung. Todtencultus alter und neuer Zeit und die Begräbnisfrage. Eine culturgeschichtliche Studie. Halle 1878, Schwetschke. (III, 292 S. gr. 8.) M. 3. —

Die Schrift ist veranlaßt durch die Frage der Leichenverbrennung, oder, wie man sich euphemistischer auszudrücken liebt, der „Feuerbestattung“, die eine künstliche Agitation zu einer „brennenden“ in doppeltem Sinne zu machen versucht hat. Sie knüpft das Votum über diese Frage an eine Geschichte des Todtencultus unter den verschiedenen Völkern in alter und neuer Zeit, welche nur theilweise aus den Quellen selbst geschöpft, zum größeren Theile aus Darstellungen anderer hervorragender Schriftsteller über diesen Gegenstand entlehnt und nicht ohne Mühe zusammengetragen, klar geordnet und anschaulich erzählt ist, wenngleich nicht allenthalben knapp genug. Kann der Verf. auch für seine Schrift keinen besonderen Anspruch auf eigentlich wissenschaftlichen Werth machen, so ist dieselbe immerhin eine sehr dankenswerthe Arbeit, die über den Gegenstand hinlänglich orientirt, wozu es vollkommen genügt, wie es der Verf. thut, sich auf die bekannteren, geistlichst uns näher stehenden Völker zu beschränken.

Ein Object für eine theologische Zeitschrift ist das Buch insofern, als der Verf. mit vollem Recht überall den Zusammenhang der verschiedenen Gebrauche bei Bestattungen mit den eigenthümlichen religiösen Vorstellungen der einzelnen Völker und Zeiten ins Auge faßt und hervorheben hat. Der Verf. laßt zwar dabei ein tiefer begrundetes selbständiges Urtheil vermissen, folgt aber im Ganzen bewährten Führern, und hat sich die Hauptresultate der einschlägigen Forschungen mit gutem Verstande angeeignet. Bei der Darstellung der christlichen Anschauungen über die letzten Dinge als der religiösen Grundlagen der christlichen Be-

erdigungsgebräuche geht der Verf. unnötiger Weise auf die moderne Speculation und ihren Widerspruch nicht bloß gegen die christliche, sondern überhaupt gegen die religiöse Anschauung vom Zustande nach dem Tode (Feuerbach, Schopenhauer etc.) ein, was den objectiven Eindruck seines Berichts nur flört.

In seinem Urtheil über die Leichenverbrennung behauptet der Verf. einen befremdlichen und nützlichen Standpunkt. Er spricht sich gegen dieselbe unter reichen Citaten aus der neuesten einschlägigen Literatur aus medicinischen, ökonomischen, ästhetischen Gründen, und namentlich aus dem ihm durchschlagenden Grund der historischen Continuität aus, da es, um mit Jacob Grimm zu reden, uns verbietet, zu den Gebräuchen ferner Vergangenheit zurückzukehren, nachdem sie einmal überwunden sind. Wenn der Verfasser mit allen verlässlichen Theologen behauptet, daß vom dogmatischen Standpunkte aus an sich die Leichenverbrennung nicht beanstandet werden kann, so ist ihm darin gewiss nur beizupflichten; immerhin ist nicht zu verkennen, daß im Hintergrunde der Agitation für die Leichenverbrennung ein theilweise unklarer, theilweise bewusster Enthusiasmus für die antik-heidnische Weltanschauung im Gegenfatz gegen die christliche steht, ein Standpunkt, der eine entschiedene Reaction bezeichnet und ein durchaus ungerechtfertigtes Ignoriren einer reichen, mit der ganzen Welt unserer Vorstellungen, unserer Sitten, unserer Poesie verwachsenen geschichtlichen Tradition in sich schließt.

Uebrigens müssen wir bei dieser Gelegenheit auf ein vorzügliches, auf gründlichen Studien beruhendes und sehr anziehend geschriebenes Schriftchen von Pfarrer Dr. Weber über diesen Gegenstand aufmerksam machen, das auch der Verf. wiederholt citirt.

Dresden.

Meier.

Berichtigung.

In der Anzeige des neuentdeckten armenischen Aristidesfragments (Theol. Literaturz. Nr. 16, Sp. 375) ist Herr Garabed Thoumany an irrtümlich als Herausgeber des Fragments bezeichnet. Derselbe hat mit der Herausgabe nichts zu thun und war nur Herrn L. Gautier bei Anfertigung einer französischen Uebersetzung behülflich.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Neteler, B., Zusammenhang der alttestamentlichen Zeitrechnung mit der Profangeschichte. Münster, Theising. (82 S. gr. 8.) 2.
- Merx, A., Die Prophetie d. Joel u. ihre Ausleger von den ältesten Zeiten bis zu den Reformatoren. Eine exegetisch-krit. u. hermeneutisch-dogmengeschichtl. Studie. Begeben ist der äthiop. Text d. Joel, bearb. v. A. Dillmann. Halle, Buchh. d. Waisenhauses. (VIII, 458 S. gr. 8.) 10.
- Orelli, C. v., Durch's Heilige Land. Tagebuchblätter. 2. Aufl. Basel, Spittler. (VII, 350 S. m. 1 chromolith. Karte. gr. 8.) 3. 20.
- Hausrath, A., Neutestamentliche Zeitegeschichte. 3. Aufl. 1. Thl. Die Zeit Jesu. München, Baffermann. (XVI, 515 S. gr. 8.) 10.
- Thierfeld, H. W. J., Die Kirche im apokalyptischen Zeitalter u. die Entfaltung der neutestamentlichen Schriften. 3. verb. Aufl. Augsburg, Preys. (XXIV, 364 S. gr. 8.) 6.
- Bloch, H., Die Quellen d. Flavius Josephus in seiner Archäologie. Leipzig, Teubner. (X, 160 S. gr. 8.) 4.
- Lederer, S., Der päpstliche Cardinal Johann von Torquemada, sein Leben u. seine Schriften. Freiburg i. Br., Herder. (XII, 270 S. gr. 8.) 3. 40.
- Luther's, M., Vermischte Predigten. Hrsg. v. E. L. En-

- ders. 4. Bd., enth. die Predigten der J. 1535 bis 1537. 2. Aufl. (Sämmtliche Werke. 10. Bd.] Frankfurt a. M., Heyder & Zimmer. (VIII, 466 S. 8.) 4.
- Corpus reformatorum. Vol. 48. E. s. t.: J. Calvini opera quae supersunt omnia. Ed. G. Baum, E. Cunitz, E. Reuss. Vol. 20. Braunschweig, Schwetschke & Sohn. (756 Sp. gr. 4.) 12.
- Hubener, W., Die 3. allgemeine lutherische Conferenz beleuchtet. [Aus: 'Ev.-luth. Freikirche'.] Dresden, H. J. Naumann. (42 S. gr. 8.) 40.
- Mücke, Dr. Hohenzollern reformatorisches Kirchenwerk u. die Parteien der Gegenwart in der preuss. Landeskirche. Brandenburg, Wiefike. (V, 50 S. gr. 8.) 1.
- Trede, K., Die Bergpredigt d. Herrn. Eine Weckstimme f. die Gegenwart. Reden. Kiel, Lipfius & Tischer. (VI, 397 S. gr. 8.)
- Volz, W. L., Das heil. Vater-Unser. 3. 60; geb. 4. 80. Augsburg, Preys. (64 S. gr. 8.) 7 der letzten Predigten.
- Fäsch, L., Das apostolische Glaubensbekenntniß, erklärt u. erläutert. Augsburg, Preys. (66 S. gr. 8.) 1. 20.

Literatur des Auslandes.

- Panikier, G., Les quatre livres de philosophie morale et politique de Chine; traduits du chinois de Confucius et Mencius. Paris, Charpentier. (471 p. 18.) 3 fr. 50.
- Stainer, J., Music of the Bible; with an account of the development of modern musical instruments from ancient types. London, Novello. (102 p. 8.) 3. 6 d.
- Ljarsberg, N. W., Chronologie de la vie de Jésus. Deux études. Paris, Vieweg. (XII, 94 p. 8.)
- Rainsford, M., Lectures on Romans VII. London, Hyls. (250 p. 8.)
- Godard-Faustier, V., Note sur les croix en X de divers cercueils de plomb au IVe siècle. Angers, imp. Lachèse et Dolbeau. (11 p. 8. et 5 planches.)
- Carlet, J., De l'origine de l'ogive et du style architectural des églises bourguignonnes du moyen âge classées parmi les monuments historiques. Beaune, Bataill-Mont. (39 p. 8.)
- Marchegay, P., Les prieurés anglais de Saint-Florent, prieur Saumar. [Extr. de la Bibliothèque de l'École de chartes.] Nogent-le-Rotrou, imp. Daupley. (47 p. 4.)
- Flygare, E., Anekdoter till den svenska antavastad-kyrkans i Paris historia 1620-1808. [I: Linköping hos C. F. Rishlerstad.] (31 p. 8.)
- Plicaux, A., L'épiscopat de Bossuet à Condorcet (1669-1671), supplément à la biographie et aux œuvres de Bossuet. [Extr. de la Revue de Gascogne.] (48 p. 8.) Bordeaux, Lefebvre.
- Bonillet, T., Le rétablissement du culte catholique en 1797. Paris, Gervais. (16 p. 8.)
- Valdameri, A., Sull' ultimo conflitto tra i Rosminiani e i Tomisti: studio storico-critico-morale. Crema, tip. Campanini di E. Delmati. (170 p. 8.)
- Anderson, W., Ecclesiastical crisis in the church of England: an examination of an address by C. J. Wood. With references and appendices. London, Halcards. (124 p. 8.) 5 s.
- Bonald, de, Résumé sur la question du divorce considérée, aux XIXe siècle, relativement à l'état domestique et à l'état public de la société; suivi de la proposition faite à la Chambre des députés pour l'abolition du divorce en France, à la séance du 26 décembre 1815. Paris, Reichel. (VI, 56 p. 16.)
- Cri d'un honnête homme qui se croit fondé en droit naturel et divin à répéter sa femme; suivi d'un projet de loi sur le divorce: par un magistrat français du XVIIIe siècle [1769]. Avec une préface de A. Naquet. Paris, Mareseco ainé. (IV, 320 p. 18.) 3 fr. 50.
- Bissolati, L., Il principio logico dell' ascetismo: studio. Milano, tip. L. Bortolotti e C. (40 p. 8.)
- Passaglia, P., La religione, rapporto all' uomo e alla società. Crema, tip. C. Bissini. (120 p. 32.)
- Félix, Christianisme et socialisme, ou le remède au mal social par la charité chrétienne. Conférences. Paris, Roger et Chermoviz. (XVI, 359 p. 8.)
- Michelin, E., et A. Legrand, Étude sur la condition des personnes d'après le Koran. Lagay, imp. Arnaud. (47 p. 8.)
- Calder, A., The coming era. London, Trubner. (422 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Soll ein neues Religionsystem bewirkt werden.
- Falcioni, Z., Coup d'oeil sur le christianisme; par un franc-maçon, disciple de la philosophie positive. Tours, imp. Jollot. (361 p. 8.) 5 fr.

Aus Zeitchriften.

- Williams, Monier, Indian religious thought, III (Contemporary Review Aug., p. 843-861).
- W., Abraham's Opfer (Ergänzungsbl. z. Allg. Ev.-Luth. Kircheng. 17 Sp. 302-306).

- Lewin, A. Jesus und Hillel (Jüd. Lblt. 32, S. 127, 33, S. 131, 132).
- Strauss, V. v., Das Verbohrungswerk Christi (Ergänzungslit. z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 17, S. 293–301).
- Harnack, Adolf, Das Maritarische Fragment a. die Entfaltung einer Sammlung apokryphisch-katholischer Schriften (Zfchr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 358–408).
- Schultze, M. V., Kritische Uebersicht üb. d. kirchl.-archäol. Arbeiten aus den Jahren 1875–1878 [Schluß] (Zfchr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 404–484).
- Bartelli, V., *Antica lapide cristiana, con facsimile Società storica per la provincia di Arezzo* (Dissert. di Com. periodica Fato, 2).
- Möller, Balthasar, der Große u. die Barnabierische Epistole in der alten Kirche (Deutsch-ev. Blätt. IV, 7, S. 463–479).
- Gais, W., Zur Symbolik der griechischen Kirche (Zfchr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 339–357).
- Nürnberg, A., Studien u. Skizzen zur Gesch. der drei ersten deutschen Nationalconcilien (Theol. Quartalchr. 61, 3, S. 402–406).
- Kaitle, die Lehre des hl. Thomas über die Befreiung Mariens von der Erbfunde (Theol. Quartalchr. 61, 3, S. 355–401).
- Hirshfeld, Gelerah Schawab (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Aug. S. 368–374).
- Theodor, J., Zur Composition der agadischen Homilien [Fortf.] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Aug. S. 337–350).
- Metz, Ueber die in meinem Aufsatz „zur Verh. d. Falasch“ benutzten Quellen [Schluß] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Aug. S. 359–368).
- Gros, H., Zur Geschichte der Juden in Arles (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Aug. S. 350–359).
- Lindner, T., Papst Urban VI. I (Zfchr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 409–428).
- Wieseler, K., Zu Luther's Reise nach Rom (Beweis d. Glaubens Aug. S. 422–428).
- Knaake, J. K. F., Seltsamer Druck einer Lutherbrief (Ergänzungslit. z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 17, S. 307, 308).
- Lenz, M., Zwingli u. Landgraf Philipp III. (Zfchr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 429–463).
- Nippold, F., Weitere Veröffentlichungen über Servet u. Uebersicht der schwebenden Controversen [Jenar Littz. 32, S. 432–443].
- Brieger, T., Zur Correspondenz Contarini's während seiner deutschen Legation. Mittheilungen aus Becceadelli's Monumente (Zfchr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 402–432).
- Draff, A. v., Nachträgliche Bemerkungen üb. den Augführer Johann Hoffmeister (Zfchr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 485–491).
- Fürer, Angelus Silvestri, ein Rathsel des 17. Jahrh. (Beweis d. Glaubens Aug. S. 393–407).
- Gams, P., Notizen über die hundertjährige Männerkloster [Fortf.] (Theol. Quartalchr. 61, 3, S. 467–488).
- Lecky, W. E. H., The history of the evangelical movement (Nineteenth Century Aug. p. 280–292).
- Drew, G. S., An American divine: Horace Bushnell (Contemporary Review Aug. p. 773–800).
- Schulte, F. v., The religious condition of Germany (Contemporary Review Aug. p. 773–800).
- Kohn, T., Das canonische Ehehindernis der Forderung der öffentlichen Ehebarkeit und die Civilehe (Archiv f. kath. Kirchenrecht Mai–Juni, S. 337–359).
- Kämpfe, W., Die iuridische delegata u. mandata im römischen u. canonischen Recht (Archiv f. kath. Kirchenrecht Mai–Juni, S. 337–359).

Recensionen.

- Aristides philosophi Atheniensis sermo duo (Beweis d. Glaubens Aug.).
- Hardenberg, O., Polyhistoria in Schatz, Theol. Quartalchr. 61, 3, Bartolini, D., Di un'antica pittura (v. Keller: Lit. Handwörterg. 10).
- Billing, G., Lettera Kyriani Bekannete (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Aug.).
- Fecher, G. T., Die Tagesansicht gegenüber der Nachansicht (v. P. Mehlhorn: Prot. Kirchztg. 33).

Verlag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. E. Fiebig und D. J. Köhlin.

Leipzig 1879, viertes Heft.

Inhalt: Köhlin, Die Aufgabe der christlichen Ethik. — Gröbler, Die Ansichten über Unterthanen und Auferhebung in der jüdischen Literatur der beiden letzten Jahrhunderte n. Chr. — Köhlin, weitere letzte Lehre mit Eusebius. — Eibisch, John Witten als Theologe. — Reife, Ein griechischer Bibeldruck aus dem 17. Jahrh. neben Aquila, Symmachus und Theodotion? — Recensionen: Schneider, Reliquien und Geistesgeschichte. Rec. v. Köhlin. — Körner, Die kirchliche Staatsregierung nach des Papstes Gregorius VII. 1700 gegenüber. Rec. v. Köhlin. — Brieger, Zur Geschichte der kleinasiatischen Bischöfe und des byzantinischen Ritus in der Urzeit. Rec. v. Herrgberg.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. E. Schürer.
Druck von Hunderthund & Pries in Leipzig.

- Flint, R., Anti-theistic theories (v. A. M. Fairbairn: The Academy 2 Aug.).
- Foley, H., Records of the English province of the Society of Jesus, V (v. J. Raine: The Academy 2 Aug.).
- Frantz, E., Fra Bartolommeo della Porta (v. H. Laemmer: Theol. Quartalchr. 61, 3).
- Funk, F. X., Opera postuma apostolicorum (v. W. Sanday: The Academy 26 July).
- Hennes, P. H., Der Kampf um das Erbkth Köln zur Zeit der Kurfürsten-Truchseis u. Ernst von Bayern (v. Carlsauer: Lit. Rundschau 10).
- Herrfeld, L., Handelsgesellschaft der Juden des Alterthums (The Athenaeum 9 Aug.).
- Hettinger, F., Lehrbuch der Fundamentalthologie oder Apologetik (v. J. B. Kraus: Lit. Rundschau 10).
- Komp, Fürstlich Johann Bernhard Schenk zu Schweinsberg (v. Steinl: Lit. Rundschau 10).
- Krause, C., Hellas Sophias Hessus. I (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Aug.).
- Lange, J. P., Grundlinien einer kirchl. Anlauflehre (v. Fuchs: Beweis d. Glaubens Aug.).
- Legge, J., The sacred books of China: the texts of Confucianism, I (v. J. Raine: The Academy 16 Aug.).
- Leimbach, C. L., Patristische Studien. I. Ueber den christlichen Dichter Caelius Sedulius (v. E. Ludwig: Jenar Littz. 33).
- Linel, A., Der moderne Staat u. die Ziele des alten Glaubens (Lit. Centralbl. 33).
- Ljungeberg, N. W., Chronologie de la vie de Jésus (v. M. Vernes: Revue critique 32).
- Low, W. H., The fragment of Talmud Babilonensis of the 9th or 10th century in the University Library, Cambridge (The Athenaeum 9 Aug.).
- Lupis, C., Le antiche iscrizioni del duomo di Pisa (v. R. Mowat: Revue critique 32).
- Martensen, H., Die christliche Ethik v. Liefmann: Lit. Rundschau 11).
- Morgott, F., Die Mariologie des hl. Thomas v. Aquin (v. Knittel: Theol. Quartalchr. 61, 3).
- Müller, F. M., The sacred books of the east: vol. 1. The Upanishads (v. A. Burnes: The Academy 9 Aug.).
- Müller, J., Maescher Soferim (v. . . . n: Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Aug.).
- Nilles, N., Kalendarium manuale utriusque ecclesiae (v. Schöndel: Theol. Quartalchr. 61, 3).
- Oldenberg, H., The Paganism (The Athenaeum 16 Aug.).
- Pelcz, J., Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom, I (v. J. Hergemöther: Lit. Rundschau 10).
- Pitra, J. B., Analekta sacra, I (v. Funk: Theol. Quartalchr. 61, 3, S. 489–500).
- Punzi, G. C. H., De Michaeli Serveti doctrina (v. F. Nippold: Jenar Littz. 32).
- Rabinowicz, S. M., Legislation civile du Talmud (v. Kroner: Jüd. Lblt. 32 n. 33).
- Raich, J. M., Briefe von u. an Wilhelm Emmanuel Freiherrn von Ketteler, Bischof v. Mainz (v. Haflner: Lit. Rundschau 10; v. F. Huls-kamp: Lit. Handwörterg. 9, 10).
- Reuter, H., Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter (v. K. Werner: Lit. Rundschau 11).
- Schultz, H., Alttestamentliche Theologie. 2. Aufl. (v. L. Schulze: Beweis d. Glaubens Aug.).
- Sepp, Meerfahrt nach Tyrus (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Aug.).
- Strauss, A. Torrey, V., Essays zur allgemeinen Religionswissenschaft (v. A. E. Beweis d. Glaubens Aug.).
- Tollu, H., Michael Servet (vierzehn Schriften u. Artikel) (v. F. Nippold: Jenar Littz. 32).
- Vorreuttrapp, C., Hermann von Wied u. sein Reformationsversuch in Köln (v. Cardanus: Lit. Rundschau 10).
- Walcott, M. E. C., Church work and life in English ministers (The Athenaeum 19 July).
- Weder, W., Grundriss der katholischen Kirchengeschichte (v. Hake: Lit. Rundschau 10).

Verlag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha.

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von

D. Theodor Brieger.

III. Band, 3. Heft.

Inhalt: Gass, Zur Symbolik der griechischen Kirche. — Ad. Harnack, Das Maritarische Fragment und die Entstehung einer Sammlung apokryphisch-katholischer Schriften. — Lindner, Papst Urban VI. (erste Hälfte). — Lenz, Zwingli und Landgraf Philipp (dritter, Schluss-Artikel). — Victor Schultze, Kritische Uebersicht über die kirchlich-archaeologischen Arbeiten aus den Jahren 1875–1878 (zweite Hälfte). — Draff, Nachträgliche Bemerkungen über den Augführer Johann Hoffmeister. — Brieger, Zur Correspondenz Contarini's während seiner deutschen Legation, Mittheilungen aus Becceadelli's Monumente.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 19.

13. September 1879.

4. Jahrgang.

König, De criticae sacrae argumento e linguae legibus repetito (Strack).

Rulf, Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte. I. Die Kehllaute (Strack).

Lowy, The Fragment of Talmud Babil Pesachim of the 9th or 10th century in the University Library, Cambridge (Strack).

Herbst, Des Schemot ben Schaphrat hebraische Uebersetzung des Evangeliums Matthäi, neu herausg. (Strack).

Justinii philosophi et martyris opera ed. Otto, Vol. III (Harnack).

Synaxarium das ist Heiligen-Kalender der copptischen Christen, aus dem Arabischen überf. von Wüstenfeld (Harnack).

Willis, Serretus und Calvin (Pünjer).

Tollin, Das Lehrsystem Michael Servet's geistlich dargestellt, 2. u. 3. Bd. (Pünjer).

Döhne, Geschichte der Kirchen und der Reformation im Fürstenthume Osnabrück (Berthaus).

Waltke, Zur Vorgehichte der Bartholomäusnacht (Schott).

Wangemann, Gollav Knak, ein Prediger der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt (Ritchl).

Matheson, Aids to the Study of German Theology, 3. ed. (Benrath).

Funcke, Freud, Leid, Arbeit im Ewigkeitsliche (Lindenberg).

Sartorius, Das Wort der Wahrheit, Heilige Geschichte des alten und neuen Bundes im Gewande der Dichtung (Lindenberg).

König, Lie Frdr. Ed., De criticae sacrae argumento e linguae legibus repetito. Ratione dueta maxime Genesios capp. 1—11 eius historiam, naturam, vim examinavit. Lipsiae 1879. Hinrichs. (62 S. gr. 8.) M. 2. —

Nur ungern tadelt Referent, darum stellt er hier, wo er tadeln muß und loben kann, das Hauptfachliche Deffen, was er auszusetzen hat, voran, um freundlichere Worte folgen lassen zu können. S. 53 sagt der Verf.: *nullo tempore defuerunt, qui lectoribus impedimenta praebent et assignata orationi inserunt.* Diefte Worte wären dem Buehlein ein passendes Motto; denn der Stil ist ein derartiger, das fast auf jeder Seite mehrere Sätze sich finden, deren Sinn erst nach zwei- oder dreimaligem Lesen oder durch buchstäbliche Rückeüberfetzung ins Deutsche klar wird. So lange noch das lateinische Gewand bei Bewerbungen um den Licentiatengrad verlangt wird, mögen die betr. jungen Gelehrten sich ein Thema ausfinden, welches sich überhaupt in lateinischer Sprache zu behandeln fähig sind. Die theilweise in der Natur des erörterten Themas liegende Ausdrucksweise in dem hier zu besprechenden Buche fällt um so unangenehmer auf, da die Gedanken, welche der Verf. hat, gute sind, man sie aber nur mit großer Mühe präcis erfassen kann. Wie der oben angegebene Titel zeigt, beschäftigt sich der durch die Schrift „Gedanke, Laut und Accent als die drei Factoren der hebraischen Sprachbildung comparativ und physiologisch am Hebräischen dargestellt“ (Weimar 1874) vortheilhaft bekannte Verf. mit dem schwierigen Problem, ob, bzw. in wie weit man auf Grund sprachlicher Erscheinungen über Entfaltungszeit, -Ort und -Art eines Schriftwerkes urtheilen dürfe, und giebt in Bezug auf die einfältigen Fragen so gehaltvolle Antworten, das jeder, der das Buch bis zum Schluß gelesen, das Gefühl haben wird, der grösste Theil des Inhalts verdiente behalten und beherzigt zu werden. Da aber Wenige die Mühe haben möchten, die Schrift „De Criticae Sacrae argumenta“ so oft zu lesen, bis sie den Inhalt wirklich in sich aufgenommen haben, spricht Ref. im Interesse der Verf. möge sein Buch deutlich herausgeben und dann ein Inhaltsverzeichnis, sowie Register beides fehlt in der lateinischen Ausgabe) beifügen.

Dafs „nisi in Pento nusquam“ für das Femininum stehe, ist unrichtig, f. Frensdorff, maffor. Wörterb. S. 234.

Warum hat der Verf. die vor dem Druck seiner Arbeit erschienene Schrift Ryffel's „De Elohistae Penta-

teuchici sermone“, f. Theol. Litztg. Nr. 7, Lit. Centr.-Bl. Nr. 5) weder berücksichtigt noch genannt?

Berlin.

Hermann L. Strack.

Rulf, Dr. G., Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte. I. Die Kehllaute. Leipzig 1879, Hinrichs. (55 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Für die Grammatik der Talmude ist, abgesehen von S. D. Luzzatto's *Elementi grammaticali del Caldeo Biblico e del dialetto Talmudico Babilonense, Padova 1865* (welche M. S. Krüger in schlechtes Deutsch überfetzte Breslau 1873) und Th. Nöldeke's trefflichen, aber diesen Gegenstand mehr nur gelegentlich berührenden Arbeiten (mandäische Grammatik u. f. w. in diesem Jahrhundert nichts Wesentliches geleistet worden. Es ist daher erfreulich, das Hr. Dr. Rulf seine ernstlich auf fleissigen Studien beruhenden Kenntnisse in dieser Richtung verworther. Der uns vorliegende Theil seiner Arbeit liefert dankenswerthe Beiträge zur Herfstellung einer Lautlehre der Talmude und zwar besonders durch sorgfame Vergleichung der Verschiedenheiten zwischen Babil und Jerusalemi. In der Einleitung wird erst der Satz aufgestellt (S. 6): „Der jeruf. Talmud hat lexikalisch mehr das Hebraische bewahrt, während er sich grammatisch zu aramäischen Formen hinneigt; im babylonischen Talmud findet dagegen das umgekehrte Verhältniss statt; dann folgt eine Erörterung der Ursachen, welche bewirken, das die Sprache der babylonischen Juden verhältnissmässig wenig verwilderte, dagegen die der Palästinenser sehr verderbt wurde. S. 20—33 find die Arten, wie Gutturale mit einander vertauscht werden, durch Beispiele erläutert; S. 33—36 wird die Wiedergabe des *spiritus asper* und des *sp. lenis* durch *π*, bzw. *α* behandelt; S. 36—38 erhalten wir Beispiele für die Verwendung von *α* und *π* als Vocalzeichen; der letzte Abschnitt endlich (S. 38—55) trägt die Ueberschrift: „Ueber den Schwund der Kehllaute“. Nicht in dem Bereich seiner Darfstellung gezogen hat der Verf. die Vertauschung der Kehlbuchstaben mit anderen Lauten; dagegen find S. 47 Ann. Beispiele gefammelt für die Behauptung, das der palästinische Dialect den dumpfen Laut liebe.

Auf S. 1 scheint der Verf. die irrige Ansicht zu hegen, das die Assyrier und Babylonier ursprünglich aramäisch gesprochen haben. — Wir schliesen unser den Zwecken der Theol. Litztg. entsprechend kurzes Referat mit dem Wunsche, das der Verf. seine für die Wissenschaft nützlichen Studien fortsetzen möge. Das letzte

Heft wird hoffentlich Inhaltsangabe und Register zum Ganzen bringen.

Berlin.

Hermann I. Strack.

The fragment of Talmud Babli P'sachim of the ninth or tenth century, in the university library, Cambridge, edited, with notes and an autotype facsimile, by lecturer W. H. Lowe, M. A. Cambridge 1879, Deighton Bell & Co. (XVI, 100 u. 10 S. gr. 4.)

Vier Pergamentblätter (die ersten und letzten einer aus acht Blättern bestehende Lage) des talmudischen Tractats von Ofterfest (P'sachim) bilden die Veranlassung zu dem in der Ueberschrift genannten Buche. Sie wurden, wie schon so manches andere Werthvolle, in einem Bucherdeckel gefunden und sind daher an den Aufsenrändern, Bl. 1 und 8 auch oben, beschädigt. Ausser der, wie es scheint, trefflich gelungenen durch Autotypie hergestellten Copie einer Seite bietet uns der Herausgeber den ganzen erhaltenen Text in buchstäblich getreuer Abdruck: Lucken sind durch Punkte und eckige Klammern (leider leer gelassene, während sie doch leicht nach der *editio princeps* hätten ergänzt werden können) bezeichnet. Was das Alter des Codex betrifft, so versichert Hr. Lowe vorsichtig zu sein, wenn er nicht über den Anfang des X., bzw. das Ende des IX. Jahrh. zurückgeht. Allerdings ist der Codex offenbar sehr alt; indess sind mehrere der dafür S. XIV, XV angeführten Gründe (besonders der siebente) nicht beweisend, und muss Ref. vorläufig noch an seinem schon mehrfach ausgesprochenen Satze festhalten, dass bei hebr. Handschriften weit leichter das Land, in welchem, als die Zeit, in welcher sie geschrieben sind, sich bestimmen lässt. — Der Einleitung folgen S. 1–48 kritische Noten, für welche die erste Ausgabe des Talmuds und die Dikduke Sophrim von Rabbinoewitz (vgl. Th. Litz, 1878, Nr. 11) benutzt sind. Die Noten enthalten gar Manches von allgemeiner Bedeutung, so z. B. S. 1–8 eine gründliche Untersuchung über Nun und Lamed als Präfixe der 3. Person (*sg. m.* und *pl. m.*).

Dem mit S. 48 endenden Buche find zwei Anhänge beigegeben, beide werthvoll, aber ohne innere Beziehung zu dem eigentlichen Zwecke der Publication. Ref. hatte daher gern gesehen, wenn sie, und zwar in bequemerem Format, als besondere Broschüren wären veröffentlicht worden. 1) Alphabetisches Verzeichniss der 324 Capitel der Mishna mit Angabe des Tractates, zu welchem sie gehören, und der Stelle, die sie in ihm einnehmen. Da die jüdischen Gelehrten früher fast ausnahmslos und auch jetzt noch sehr häufig den Talmud einfach nach dem Anfang des gemeinten Capitels citiren, so ist der Nutzen eines solchen Verzeichnisses für Jeden, der sich mit rabbinischer Literatur zu beschäftigen hat, ein sehr erheblicher. Bisher musste man sich mit der in mehr als einer Beziehung mangelhaften Arbeit von Buxtorf behelfen. Die diesem Verzeichnisse beigegebenen Noten (S. 60–75) sind ein schätzenswerther Beitrag zu einer Einleitung in den Talmud. 2) Bibliographische und biographische Notizen, besonders über Werke und Autoren, die in dem Vorangehenden citirt werden (S. 76–100). Die hier gesammelten Bemerkungen sind eine äusserst nützliche Ergänzung zu jeder jüdischen Literaturgeschichte und geben speciell jüngeren christlichen Gelehrten, die sich mit Rabbinischem zu befassen haben, schnelle und genaue Aufklärung über das, was zu wissen sie am meisten benötigen, nämlich zahlreiche Abkürzungen für Autorennamen (אברהם, אברהם, אברהם, u. f. w.) und viele Buchertitel (die meisten hebr. Buchertitel zeigen nicht den Inhalt an, sondern sind biblische Ausdrücke, und zwar oft Anspielungen auf den Namen des Verfassers, auch Lobpreisungen des Inhalts u. f. w.)

S. XII findet sich ein Verzeichniss der erklärten

Stellen des Neuen Testaments. Gern hätte Ref. noch ein Sachregister und ein Verzeichniss der besprochenen Wörter (bes. der hebräischen) gesehen. Doch will er seine Anzeig nicht mit Erwähnung eines Defiderats schliessen, sondern mit aufrichtiger Anerkennung für das Streben und die Leistungen des Hrn. Verfassers, sowie mit uneingeschränktem Lobe der Cambriger Universitätsdruckerei, welche durch einige frühere und die vorliegende Arbeit sich eine ebenbürtige Rivalin der berühmten Oxforder Clarendon Press gezeigt hat.

Berlin.

Hermann I. Strack.

Herbst, Dr. Adolf, Des Schemtob ben Schaphrut hebräische Uebersetzung des Evangeliums Matthäi nach den Drucken des S. Munster und J. du Tillet-Mercier neu herausgegeben. Göttingen 1879, Dieterich. (29, 64 S. gr. 8. M. 2. 40.)

Im sechszehnten Jahrhundert wurden zwei hebräische Uebersetzungen des Matthäusevangeliums herausgegeben, die eine 1537 durch Sebastian Munster, die andere 1555 nach einem von Jean du Tillet in Italien bemerkten Manuscripte durch Jean Mercier. Letztere ist, wie wir durch Joh. Bapt. Jonas (Convertiten, Prof. d. hebr. Spr. in Rom, 1668) und Rich. Simon (*histoire crit. des versions du N. T.*, 1690) wissen, von Schemtob Izaak ben Schaphrut (wol besser als Schaphrut), und zwar bildet sie einen Theil von dessen i. J. 1385 vollendeten, gegen die Christen gerichteten Werke נסח ספר (Jes. 28, 16). Hr. Dr. Herbst hat nun diesen Text mit Befugung der zahlreichen Varianten der Munster'schen Ausgabe wieder abdrucken lassen. Allerdings ist die Originalausgabe selten; dieser Umstand kann aber ihren Neudruck nicht rechtfertigen, da sowohl das ihr zu Grunde liegende Manuscript noch vorhanden ist (Paris), als auch noch acht andere Handschriften bekannt sind (f. Einl. S. 10, 11). Warum machte Hr. Dr. Herbst nicht wenigstens den Versuch, die Benutzung der Leidener Handschrift, welche, soweit dem Ref. bekannt, einer ausserordentlich liberal verwalteten Bibliothek angehört, in der Göttinger Bibliothek zu erbitten? Dafs die Göttinger Bibliothek Steinschneider's ausserordentlich wichtigen Katalog der Leidener Handschriften nicht besitzt (S. 10), ist in dem vorliegenden Falle keine Entschuldigung für die Nichtbenutzung dieses Buches. Der Herausgeber konnte aus demselben u. A. lernen, dafs Cod. Leid. nicht קטנה (Herbst S. 10 nach Wolf) hat, sondern richtig קטנה, d. i. Tudela, und dafs Schaphrut nicht nur das Evangelium Matthäi, sondern mehr, wenigstens noch den Anfang des Marcus übersetzt hat. — Denen, welche keine Hilfsmittel für das Rabbinische besitzen und sich mit dieser Sprache etwas bekannt machen wollen, werden die Verzeichnisse der grammatischen Eigentümlichkeiten und der nachbiblischen hebr. Wörter (Einl. S. 11–15) willkommen sein. — In der Aufzählung derjenigen Werke, welche der Ausgaben von Tillet-Mercier und von Munster gedenken, fehlt (Einl. S. 7): Franz Delitzsch, Paulus des Apostels Brief an die Römer in das Hebr. übersetzt, Leipzig, 1870, S. 19.

Der Verfasser der *Bibliotheca Hebraea* heisst Wolf, nicht Wolff. — S. 9, Z. 12 lies 1374. — Dafs Z. 14 in Neubauer's *the fifth third chapter of Isaiah*, Bd. 1, p. X steht richtig Tudela.

Berlin.

Hermann I. Strack.

Justini philosophi et martyris opera. Ad optimos libros mss. nunc primum aut. denuo collatos recensuit, prolegomenis et commentariis instruxit, translatione latina ornavit, indices adiecit Jo. Car. Th. Eques d. Otto. T. II. Opera Justini addubitata. Fragmenta operum Justini deperditorum. Acta martyrii Justini et socio-rum. Editio tertia plurimum aucta et emendata. Accedit n. specimina lithogr. trium Codicum MSS. [A. u. d. T.: Corpus Apologetarum Christianorum saeculi secundi. Vol. III.] Jenae 1879, Fischer. (LXX, 324 S. gr. 8.) M. 8. —

Diese neue Auflage des 3. Bandes des *Corp. Apolog.* umfaßt dieselben Schriften, welche in dem 3. Bande der älteren Ausgabe enthalten waren: die *Oratio* und *Co-hortatio ad Gentiles*, den Tractat de *monarchia*, die *Epistula ad Diognetum*, die Schrift de *resurrectione* — der Verf. erklärt jetzt ausdrücklich alle diese Abhandlungen für pseudojustinisch — die Fragmente aus verlorenen Schriften Justins und das *Martyrium SS. MM. Justini, Charitonis etc.* Dreißig Jahre liegen zwischen der zweiten und dritten Ausgabe. Der Herausgeber nennt die dritte Bearbeitung ein *Opus novum*; wenn diese Bezeichnung auch sehr hoch gegriffen ist, so ist doch die sorgfältige Revision sowohl der Prolegomena als des Textes an nicht wenigen Stellen zu constatiren. Der Umfang der neuen Auflage ist gegen die frühere um drei Bogen gewachsen; die Anlage des ganzen Werkes ist dieselbe geblieben und auch die Texte haben nur geringe Veränderung erlitten. Im Folgenden verzeichne ich in Kürze die wichtigeren neuen Aufschlüsse und Zusätze, welche die neue Ausgabe bietet. Die Mittheilungen über den für die *Cohortatio* grundlegenden *Codex Paris. CDL* v. J. 914 sind bereichert und zugleich ein *Specimen Cod.* beigegeben. In Bezug auf den *Cod. Claromont.* gesteht der Herausgeber nun zu, daß wir ihn ohne Einfluß entbehren können, weil er dem *Paris. CDL* *aud dissimilis* sei. Wichtig, wenn auch nicht überraschend, sind die neuen Angaben über den im J. 1870 verbrannten *Cod. Argentoratensis*. Prof. Reuss in Straßburg hat im J. 1861 noch einmal die Handschrift für den Herausgeber nach dessen Ausgabe verglichen. Diese Revision hat endlich die vorzügliche Correctheit der Cunitz'schen Collation v. J. 1842 erwiesen, sodann die Nachweisungen bekräftigt, welche v. Gebhardt in Bezug auf das Verhältniß des Codex zum Leidener *Apographon Stephani* und zum verlorengegangenen *Apographon Bezae* gegeben hat. Man darf jetzt mit Sicherheit sagen: es ist im 16. Jahrhundert nur eine Handschrift, eben die Straßburger, für den Diognetbrief bekannt gewesen. Aber auch die Hoffnungen, die man zur Entdeckung des *Apographon Bezae* auf die Notiz bei Hänel gesetzt hatte, in Glasgow befand sich ein Codex *Justini Orationes* enthaltend, sind gescheitert, nachdem sich jene Reden als julianianische erwiesen haben. Was die neue Textrecension des Diognetbriefs durch v. Otto betrifft, so weicht dieselbe von der Gebhardt'schen an 27 Stellen ab, von denen indess nur 11 bedeutendere sind. Es scheint also trotz der schmalen und schlechten Textüberlieferung ein ziemliches Einverständnis unter den Kritikern erzielt zu sein, wie denn auch v. Otto nur sehr selten Grund gefunden hat, von seiner früheren Recension abzuweichen. Möge aber dieses Einverständnis nicht über die große Zahl von höchst unsicheren Stellen täuschen! Abgesehen von 3 Sätzen, die v. Otto als Glossen aus dem Texte streicht (c. 2 p. 9), ist seine Recension gegenüber der Gebhardt'schen etwas conservativer. So vertheidigt er das *ἐν καὶ πρὸς* der Handschrift (c. 2 p. 155, 10 der Gebhardt'schen Ausgabe), ebenso *οὐ πρὸς* (c. 2 p. 155, 17, *ποῦς* (c. 4 p. 156, 22. die meisten *οὐ ποῦς*). Ein Ertrag der neuen Vergleichung durch Reuss ist es,

daß nun c. 12 (p. 164, 10) *ἀποῦ* gelesen wird (nicht mehr *ἀποῦ*); Reuss hat darauf aufmerksam gemacht, daß der Codex vor dem *πρὸς* nur für ein Buchflaben-Raum hat. Richtig ist auch *πλάττω* (nicht *πλάττω*) p. 164, 11. Endlich schreibt v. Otto c. 164, 14; *καὶ ἔργον συνέγραψεν καὶ πρὸς χρονοῦν ὑποβόλαις*. Die Wachskerze! wird aber doch zu befremdlich, so wenig die Conjectur *καὶ πρὸς* befriedigend ist. In Bezug auf die Abfassungszeit des Briefes hat der Herausgeber p. LXI sq. die neueren Untersuchungen sehr vollständig verzeichnet, ein eigenes Urtheil aber nicht gefaßt. Was das Alter der verbrannten Handschrift betrifft, so läßt v. Otto jetzt auch das 14. Jahrhundert offen. Für die *Oratio ad Gentiles* konnte der Verf. zum ersten Male die syrische Uebersetzung, welche in einem Codex *Nitriacus Mus. Brit. sac. VII* sich findet und von Cureton im *Spici. Syr.* veröffentlicht worden ist, benutzen. Freilich trägt dieselbe zur Constatirung des griechischen Textes nicht viel aus, da sie mehr eine Paraphrase als eine Uebersetzung ist. Aber sie ist deshalb wichtig, weil sie nicht nur die Existenz der *Oratio* für das 7. (6. Jahrhundert) verbürgt, sondern außerdem ein beachtenswerthe Notiz über ihren Ursprung bringt. Im Syrischen ist sie nämlich als Rede eines Ambrosius, eines vornehmen Griechen, bezeichnet. (Wörtlich nach Cureton lautet die *Inscriptio*: *Hymenemata, which Ambrose, a chief man of Greece, wrote: who became a Christian: and all his fellow-senators raised a clamour against him: and he fled from them, and wrote and shewed them all their folly: and at the beginning of his discourse he answered and said: καὶ ἐνολόγηται κτλ.*). Schon dieses ist wichtig, daß der Syrer den justinischen Ursprung verneint. Wie weit er sonst mit seiner Angabe im Rechte ist, kann hier nicht entschieden werden. An den Ambrosius, den Freund des Origenes, darf nicht gedacht werden (so Cureton, f. Caspari III, S. 368), ebensowenig an Apollonius (so Nolte), wie auch von Otto sieht. Uebrigens weisen die *Jellone-senators* nicht notwendig nach Rom. Die *Codd. Malmensis, Bono-niensis, Florantinus* der *Cohortatio* hat der H. leider auch für diese Ausgabe nicht einsehen können. Wir erfahren aber, daß der erstgenannte Codex (*sac. XI*), der auch die *Supplicatio Athenagorae* enthält, für diese von Cave-doni i. J. 1860 verglichen worden ist. Sehr dankenswerth sind die sorgfältigen Nachweisungen über die Ausgaben und Uebersetzungen der pseudojustinischen Schriften (p. XXXIII—LVIII). Ueber den Ursprung der *Cohortatio* hat der H. sich nicht ausgesprochen. Auch über den Versuch Schurer's, die Abhängigkeit dieser Schrift von Julius Africanus zu erweisen (Ztschr. f. KG. II S. 319 f.) wird, wie über anderes, lediglich referirt. Für den Text des *Martyriums Justini* ist eine zum ersten Male durch Cozza vollständig verglichene, vaticanische Handschrift benutzt worden. Aber außer vier graphischen Kleinigkeiten befiehlt der Unterschied der neuen Recension von der alten darin, daß nun c. 5 *εἰς ἀσπίδων μυστηρίων* für *ἀσπίδων μυστηρίων* gelesen wird. So las aber schon Papebroch; der neue Codex gerade bietet die letztere L.A. Es ist eben, wie v. Otto selbst weiß, die „neue Handschrift“ lediglich eine corrigirte, jedenfalls ganz junge Abschrift des einzigen griechischen MS., auf welche die griechischen Recensionen des *Martyriums* sämtlich zurückgehen, des Codex von Grottaferrata. Zudem hat sie schon Maranus verworther und deshalb v. Otto selbst in seiner früheren Ausgabe Lesarten aus ihr aufgenommen. Dann mußte sie aber jetzt anders verwendet werden und durfte im Apparat nicht als Cod. B neben Cod. A figuriren.

Ausführliche Register schliessen den Band ab.

Giesen.

Ad. Harnack.

Synaxarium das ist Heiligen-Kalender der coptischen Christen.

Aus dem Arabischen überfetzt von F. Wüstenfeld.
I. Gotha 1879, F. A. Perthes. (X, 147 S. gr. 8.)
M. 3. —

Der Heiligenkalender der Coptischen Christen in arabischer Sprache, dessen Inhalt St. E. Affemani (*f. Script. Vet. Nov. Collect. edid. ab Angelo Maio T. IV, p. 93*) nach zwei Handschriften der Vaticana angegeben hatte, soll hier zum ersten Male in deutscher Uebersetzung nach zwei Göttinger Handschriften vorgelegt werden. Das bisher erschienene 1. Heft umfaßt die drei ersten Monate (Tut, Babch, Hatur = 29. Aug. bis 26. Nov., *f. Ideler, Handbuch I, S. 140 C.*). Aus der historischen Einleitung, die leider etwas kurz ausgefallen ist, erfährt man, daß der Heiligenkalender von dem Vater Amba Michael am Anfang des 15. Jahrhunderts zusammengestellt worden ist. Die jüngsten Daten in dem Kalender sind + 1000 *arr. Martyr.* W. setzt das J. 1000 der Martyrer = 1383 *p. Chr. n.* Ref. gesteht, daß ihm eine solche Berechnung bisher unbekannt gewesen ist. Nach Ideler ist 1000 d. M. = 1284 *p. Chr. —* Der Verf. des Kalenders erklärt in dem Vorwort, daß sein Werk nur eine Vervollständigung einer älteren Arbeit ist, welche er vorgefunden hat. Diese hat er wörtlich in sein Werk aufgenommen und zwar so, daß er seine eigenen Zuthaten durch ein Zeichen als solche kenntlich gemacht hat. Leider aber haben die Abschreiber dieses Zeichen fortgelassen. Auch jene ältere Arbeit läßt sich datiren; denn bei dem 3. Hatur heist es, daß seit Theodosius des Großen Zeit beinahe 700 Jahre verfloßen seien; also stammt die Urchrift aus dem 11. Jahrhundert. Aus welcher Zeit die beiden Göttinger Handschriften stammen, die durch nachträgliche redactionelle Änderungen von einander verschieden sind, hat W. ebenfowenig mitgetheilt, als er uns eine Beschreibung der Handschriften gegeben hat. S. VI spricht er plötzlich von einem ersten und einem zweiten Theil des Kalenders; man erfährt aber nicht, was dies für Theile sind, sondern nur dieses, daß die beiden Göttinger Handschriften nur den ersten Theil enthalten. Der Heiligenkalender ist nach Vansleb in coptischer, arabischer und äthiopischer Sprache in Afrika in liturgischem Gebrauche; W. hält die coptische Recension für das Original, da das Arabische in hohem Grade barbarisch und fehlerhaft ist; doch sind bisher keine coptischen Exemplare in Europa bekannt geworden.

Die Ausbeute, welche der Kalender für die älteste Geschichte der Kirche gewährt, ist außerordentlich gering; über den Ertrag für die Geschichte der afrikanischen Kirchen seit dem Concil von Chalcedon mögen Andere urtheilen. Der Kalender wurde und wird wohl noch regelmäßig gelesen und enthält so ziemlich Alles das, was die afrikanischen Kirchen aus der Geschichte der ältesten Zeit jetzt noch wissen. Das ist eine niederschlagende Erkenntnis. Das meiste sind Mönchsromane und Phantasien über fabelhafte Martyrien; aber nicht nur die geschmacklofen Legenden sind hier zu Faeta geworden, sondern auch jedes Factum zur Fabel. Schauerlich monoton und öde ist dabei Alles. Die abendländischen Heiligenlegenden sind zu einem großen Theile anziehend, selbst werthvoll; denn sie sind aus der Anschauung eines mannigfaltigen christlichen und kirchlichen Lebens entsprungen; aber der Leser dieses Kalenders süßt sich in die Wüste verzettelt, in welcher auch die dürftigen Ruinen einer vergangenen Cultur kaum mehr erkennbar sind. Die meisten der hier erzählten Geschichten werden — wenigstens was die älteste Zeit betrifft — in den *Acta SS.*, bei Baronius und den Affmanni's zu finden. Man hätte von dem Herausgeber billigerweise erwarten dürfen, daß er statt dieser Vermuthung auszusprechen selbst die Quellen des Kalenders nachwies und das Verhältniß desselben zu den sonst bekannten feststellte. Aber er hat sich begnügt, lediglich eine Uebersetzung zu liefern

und die Verwerthung Anderen zu überlassen. Nicht einmal dafür hat er geforgt, diejenigen Stellen zu erläutern, wo der Zusammenhang des Textes — aus der Uebersetzung zu schließen — aufgehoben ist oder wo offenkundige Verderbnisse vorliegen. Im Folgenden macht Ref. auf diejenigen Erzählungen im Kalender aufmerksam, die ihm selbst von Interesse waren.

Zum 3. Tut wird eine alex. Synode im 2. Jahre Dionysius' d. Gr. vermerkt, welche sich mit der Frage beschäftigte, ob die Seele mit dem Körper sterbe. Es wird erzählt, Dionysius habe die Anhänger dieser Lehre verdammt und gegen sie eine Schrift geschrieben, welche mit den Worten begonnen habe: Siehe, die Liebe Gottes zu den Menschen ist wahrlich sehr groß! Zur Sache ist Euseb. *h. e.* VI, 37 zu vergleichen. Zum 11. wird die auch sonst bekannte Geschichte von Basilides, dem Schwager der Kaisers Numerianus, zum 21. die Geschichte des Magiers und nachmaligen Bischofs von Carthago Cyprian, zum 24. die des heiligen Apostels Quadratus erzählt. Letzterer wird als athenienischer Philosoph aus vornehmem Geschlecht geschildert, aber seine Apologie nicht erwähnt.

Am Tag des constantinopolitanischen Patriarchen Paulus (5. Babch) wird auch des römischen Bischof Julius und seiner Beziehungen zu Athanasius gedacht, während der Bischof Liberius eine besondere Stelle (9. Babch) erhalten hat. Es wird erzählt, Liberius, ein früherer Mitschüler Julian's, sei mit dem h. Basilis zusammen nach Antiochien gegangen, um den Kaiser zu bekehren. Dieser habe sie gleich beim Beginn gefragt: Wo habt ihr eueren Zimmermannsohn gelassen? Da antwortete ihm der h. Basilis: Er arbeitet an Deinem Sarge. Hier ist also die eine der von Sozomenus (VI, 2) und Theodoret (III, 23—25) erzählten Legenden auf die beiden hervorragenden Bischöfe übertragen. Natürlich wurde Liberius eingekerkert. Er war ein heftiger Gegner der Arianer, verfolgte sie und vertrieb sie aus seinem Sitze! Am 12. Babch feiert die coptische Kirche das Gedächtnis des Bischofs Demetrius. Ein ungelehrter Landmann, sei er 62 Jahre alt Bischof geworden und im 105. Jahre nach 43jähriger Amtszeit gestorben. „Er lernte viele Wissenschaften und konnte über viele Lehren reden . . . Zu seiner Zeit erschienen mehrere Andersgläubige, die Namen einiger sind Clemens, Origenes, Arius u. A. Sie setzten lugenhafte Bücher auf, da verfluchte er sie und excommunicirte sie . . . Er ist es auch, welcher die Rechnung der Epakten ordnete . . . ordnete die Rechnung der Fastenzeit und sandte eine Abhandlung darüber an alle Obern in Rom, Antiochia, Ephesus, Jerusalem, welche dies billigten!“. Die Ostersynode unter Victor ist auf den 10. Hatur angesetzt und dort heist es genauer von Demetrius, er habe die Osterberechnung an Victor, Papst von Rom, Maximus, Patriarchen von Antiochia, und Agapius, Patriarchen von Jerusalem gesandt (S. 110). Letztere Stelle verdient den Vorzug schon deswegen, weil Ephesus hier fehlt. Der Bericht stimmt überein mit einer Notiz in der Chronik des Eutychius, auf welche ich (Zeit d. Ignat. S. 45) wieder aufmerksam gemacht habe. Dort ist der jerusalemische Bischof „Gabius“ genannt. Weder ein Gabius noch ein Agapius ist bekannt; man hat wohl an Gajus zu denken. Diese Notiz, sowie jene über das hohe Alter des Demetrius, ist nicht unglauwürdig und für die Chronologie der Bischöfe von hohem Werthe. Zum 14. Babch: Der Evangelist Philippus wird von dem Apostel gleichen Namens unterschieden, aber doch selbst „der heilige Apostel“ genannt. Zum 19. Babch ist die antiochenische Synode gegen Paul v. Samosata vermerkt; sie wird in die Zeit des Kaisers Valerius, 45 Jahre vor der Nicänischen Synode (?) angesetzt (auch hierfür ist Eutychius zu vergleichen). Der Brief des Dionysius nach Antiochien in dieser Angelegenheit (Euseb. VII, 27, 2) wird ausführlich seinem Inhalte nach in wenig glaublicher Weise beschrieben.

Interessant ist die Angabe über den römischen Bischof Felix zum 6. Hatur, daß derselbe viele Abhandlungen und Bücher, die sehr nützlich seien theils zur Ermahnung und Unterweisung, theils über die Lehre und Glaubenssätze, hinterlassen habe. Man darf vermuten, daß diese Notiz sich auf jene unter dem Namen des Felix von den Apollinaristen untergeschobenen Schriften bezieht, die nachmals namentlich den Monophysiten so willkommen gewesen sind (f. Caspari, Quellen zur Gesch. d. Taufsymbols Bd. IV.). Zum 10. Hatur ist die römische Synode unter Victor (f. ob.), zum 9. die nicäische vermerkt. Die Beschreibung der Synode ist recht erbaulich. Im Eingang wird mitgeteilt, daß keiner unter den 318 Vätern gewesen sei, der nicht schon gefoltert worden wäre, namentlich wird die Gestalt des ehrwürdigen Bischofs Thomas von Marasch beschrieben. Jedes Jahr hatten sie ihm ein Glied abgechnitten, und so war er an beiden Händen und Füßen verflummt, die Backen- und Vorderzähne ausgerissen, beide Ohren und Nasenflügel, beide Lippen abgechnitten, und der Körper vom Brennen mit Feuer schwarz geworden. Dann heißt es: „Der Kaiser Constantin ließ für sie einen großen Sitzungsaal einrichten und stellte seinen Sessel unten an; den Anfang machte er mit dem Bischof von Marasch, den er auf jede Stelle seines Körpers küßte, wo ihm ein Glied abgechnitten war. Dann übergab er ihnen sein Scepter, sein Schwert und seinen Ring und sprach zu ihnen: Heute überlasse ich Euch die priesterliche und weltliche Herrschaft, wen ihr behalten wollt, den behaltet, und wen ihr vertreiben wollt, den vertreibt! ... Der Herr Christus war mitten unter ihnen, weil viele von ihnen, deren Verstand erleuchtet war, die Anwesenden gezählt und 319 gefunden hatten, und auf den aufgestellten sichtbaren Stühlen fanden sie nur 318“. Es folgt der Text des Glaubensbekenntnisses, aber mit sehr bemerkenswerthen Abweichungen. Das Constantinopolitanum wird ausdrücklich als eine Ergänzung des Nicänums bezeichnet. Zum 18. Hatur ist der Märtyrertod der Atrasis, einer Tochter des Kaiser Hadrian, angemerkt. Vom dem Märtyrer Mercurius unter Decius (25. Hatur) wird erzählt, er sei es gewesen, der nachmals auf Bitten des h. Basilus die Christen an dem Kaiser Julian geracht und die tödtliche Lanze vom Himmel herabgeschleudert habe. Diese Legende geht auf uralte, schon im 4. und 5. Jahrh. colportirte Erzählungen zurück.

Gießen.

Ad. Harnack.

Willis, R. M. D., *Servetus and Calvin*. A study of an important epoch in the early history of the Reformation. London 1877, King & Co. (XVI, 541 S. m. radirtm Portr. Servet's. gr. 8.) Cloth. 16 sh.

Es ist höchst erfreulich, daß das Interesse an Servet in jüngster Zeit immer allgemeiner sich Bahn bricht. Servet ist nämlich unzweifelhaft eine höchst interessante Erscheinung der Reformationszeit, und zugleich in seinem Leben wie in seiner Lehre noch mancher der Aufklärung bedürftige Punkt enthalten. Der Verf. giebt nun vor Allem eine Darstellung des Lebens. Die Schriften werden selbstredend auch erwähnt, sogar von jeder einzelnen Schrift eine kurze Charakteristik und Inhaltsangabe gegeben, am ausführlichsten von der Herausgabe der Biblüberseztung des S. Pagnini, doch fehlt eine zusammenfassende Darstellung der philosophisch-theologischen Anschauungen. Auch zeigen manche der gelegentlichen Aeußerungen von ungenügenden Eindrücken in den Geist des Servet'schen Gedankenkreises. Die Versuche, denselben aus Einwirkungen Anderer zu erklären, sind luckenhaft und nicht immer richtig. Luckenhaft, denn mit keinem Wort ist der großartige, für Servet höchst einflussreichen philosophischen Bewegung gedacht, welche in Italien an die Metaphysik des Nicolaus Cusa-

nus und die Naturphilosophie des Telesius sich angeschlossen, Biswilen unrichtig, denn die Bekanntheit Servet's mit Raymund von Sabunde ist historisch nicht nachzuweisen und nach dem allgemeinen Charakter beider nicht wahrscheinlich.

Eine Lebensgeschichte Servet's kann sich die Aufgabe stellen, die noch unaufgeklärten Punkte aufzuheben, oder das bisher, besonders von Mosheim, Trechsel und Tollin Beigebrachte unter kritischer Sichtung zusammenzufassen. Der Verf. hat seine Aufgabe in letzterem Sinne aufgefaßt. Selbständig gefundenes Neues bringt er nicht; gegenüber den oft sehr kühnen Combinationen und wenig begründeten Behauptungen Tollin's bewahrt er im Ganzen die nöthige Kritik, doch hätten wir in dieser Beziehung eine weiter gehende Skepsis noch lieber gesehen. Vom Leben des Servet wird der letzte Abschnitt, sein Proceß und Ende zu Genf, mit besonderer Ausführlichkeit behandelt, worin die Rechtfertigung des gewählten Titels liegt. Aufgefallen ist uns, hier die beiden Schriften von K. Brunnemann: *Michael Servetus* (Berlin 1865) und L. Cologny: *L'antitrinitarisme à Genève* (Genf 1873) nicht angeführt gesehen zu haben. Der Verf. giebt also eine zusammenfassende Uebersicht des zur Zeit über Servet's Leben und Ende Bekannten und zwar mit besonnener Kritik in ansprechender Darstellung.

Vermist haben wir eine kurze Charakteristik der ganzen Persönlichkeit mit ihren eigenthümlichen Vorzügen und Schwächen. Soweit gelegentliche Aeußerungen einen Schluß gestatten, scheint der Verf. in Servet den Theologen weit zu überschätzen, den Menschen zu niedrig zu beurtheilen. Jenes, wenn er S. 24 sagt: „*We might be tempted to conclude that the free thought of Europe, of which the Reformation was the outcome and expression, had found even a more genial soil in the mind of this Spanish youth than in that of Luther himself, or any of his accredited followers.*“ Dieses, wenn er wiederholt und oft in den farbigen Ausdrücken (S. 105, 108, 160 u. a.) Servet's Handlungen aus Ehrgeiz und Selbstüberhebung zu erklären sucht.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Tollin, Fred. Lic. H., *Das Lehrsystem Michael Servet's* genetisch dargestellt 2. u. 3. Bd. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (X, 232 u. XV, 319 S. gr. 8.) M. 10. — (1—3: M. 14. —)

In den vorliegenden Bänden giebt der Verfasser uns nach zahlreichen Vorarbeiten den abschließenden Theil der Darstellung des Lehrsystems Servet's. Derselbe umfaßt die Lehre des Spaniers, wie sie in der *Restitutio Christianismi* v. J. 1553 niedergelegt ist. Der Verf. bezeichnet sie als funste Lehrphase, doch dient die (Bd. II S. 3—32) gegebene Erörterung des Verhältnisses der *Restitutio* zu den früheren Schriften nur zur Bestätigung des vom Ref. anderswo ausgesprochenen Urtheils, daß die Unterschiede in der Lehrweise Servet's mehr auf einer fortgehenden Vertiefung in Neu-Platonische Speculationen zurückzuführen sind, als auf wesentlich verschiedene Anschauungen. (Vgl. darüber auch: Theol. Literaturzeitung Jahrg. 1877, Nr. 8.)

Wer den geistigen Bewegungen des 16. Jahrh. nachgeht, wird dem Verf. Dank wissen, daß er mit eingehender Kenntniß, wie sie nur durch langjähriges Studium konnte gewonnen werden, uns das System eines Mannes dargelegt hat, der unzweifelhaft zu den bedeutendsten Denkern jener gährenden Zeit gehört, aber durch die Schwierigkeit der Form wie des Inhalts uns den Zugang zu seinen Schriften sehr erschwert hat. Daß der Verf. in dieser Beziehung alle seine Vorgänger weit übertrifft, wird jeder zugehen und hatte der Verf. nicht nöthig gehabt, sein Verdienst dadurch zu heben, daß die Leistungen der Früheren über Gebühr verdunkelt werden. Nur ein Beispiel von vielen möge zeigen,

wie sehr dies oft fogar auf Kosten der Wahrheit geschieht. Ref. hatte (*De M. Servet doctrina* p. 97) darauf hingewiesen, wie viele Systeme es gebe, aus denen Servet einzelne feiner Anschauungen habe entnehmen können, denn Dionysius Areopagita, Scotus Erigena, Hugo a St. Victor u. A. hatten ähnliche Lehren aufgestellt, doch sei ungewiss, ob Servet deren Schriften gelesen habe. Der Verf. (Bd. III, p. VIII) macht daraus: Nach Pünjer hat Dionysius Areopagita ihm die Lehre vom Licht, Scotus Erigena die Lehre von der Schöpfung, Hugo von St. Victor die Lehre von den Ideen geliefert. Ein derartiges Verfahren erscheint nothwendig die Verständigung über die zwischen uns obwaltenden Differenzen betreffs einiger Punkte des Servet'schen Lehrsystems.

Diese Differenzen aber bestehen gegenüber der vorliegenden Arbeit ebenso, wie betreffs der früheren (vgl. Jahrg. 1876 Nr. 11, Jahrg. 1877 Nr. 8). Weil die wiederholte Lecture der Schriften Servet's mich nur bestärkt hat in dem Urtheil, daß der Verf. in einigen Punkten Servet zu sehr durch das Medium seiner eigenen theologischen Uebersetzung anschaut, kann ich die vorliegende Darstellung trotz ihrer großen Verdienste nicht als endgültig abschließend betrachten. Es würde jedoch für die meisten Leser dieser Blätter zu weit führen, wollte ich hier wiederum wie früher diese Punkte einzeln aufzählen und durch den Wortlaut der Aussagen Servet's meine Auffassung begründen. Im Allgemeinen daher auf die früheren Bepfahrungen verweisend, bemerke ich hier nur Folgendes. Zu der immer wiederkehrenden Behauptung, Servet sei 'Bibellheolog' oder gar 'Bibellradicaler', gibt der Verf. (Bd. II, S. 4) die beachtenswerthe Erklärung: 'Weil Servet den Geist der apostolischen Urkunden besser erkannte, den Buchstaben richtiger interpretirte und das im apostolischen Zeitalter Ewige in zeitgemäßer Form geboten hat, darum nenne ich seine Lehre 'Bibellheologie': nicht weil sie ein Abklatsch wäre des apostolischen Denkens über Christus'. Damit ist ja zugestanden, daß Servet nicht seine Lehre aus dem Wortlaut der Schrift schöpft, sondern sie in denselben hineinlegt, um sie durch ihn zu stützen. — Der bis zu einem gewissen Grade unlegbare christocentrische Charakter des Servet'schen Systems wird sowohl übertrieben als schief gefaßt. Ueberhaupt, indem nicht bloß der Gottesbegriff als durch den Christusbegriff bestimmt erscheint, sondern auch auf Himmel und Engel, auf Welt und menschliche Freiheit u. v. A. von der 'Christocentric' aus ein besonderes Licht fallen soll, ganz abgesehen von Phrasen, wie diese: 'Bei Servet glänzen Sonne, Mond und Sterne nur mit dem Lichte Christi', oder: 'Dem Servet ist Christus das wahre Ozon für Seele und Leib'. Schief gefaßt, indem als dieser allbeherrschende Christus der 'historische' bezeichnet wird, was richtig ist, wenn 'historisch' nur so viel heißt, als 'Mensch geworden', falsch, wenn es im modernen Sinn genommen wird, als Christus nach seiner geschichtlichen Erscheinung und Wirklichkeit. — Die angeführten Stellen (Bd. III, S. 28, 73) zum Beweis, daß Servet ein Angelegtes des Menschen auf Gott lehre, sind fast sämtlich höchst willkürlich ausgelegt.

Da es doch unmöglich und wohl auch ziemlich fruchtlos ist, hier alle Stellen aufzuführen, in deren Deutung der Ref. vom Verf. abweicht, zieht derselbe vor, hier nur noch auf einen Punkt aufmerksam zu machen, betreffs dessen er glaubt, etwas Neues beibringen zu können. Der Verf. liebt es, den etwaigen Einwirkungen Servet's überall nachzugehen und solche zu behaupten, auch wo sie mehr als zweifelhaft sind. Dem würde entsprechen, daß er auch den Einwirkungen Anderer auf Servet nachginge. Statt dessen hütet er fast eifersüchtig seines Helden Originalität. In dem Abschnitt 'Ueber die Quellen der *Restitutio*' wird allerdings die Neu-Platonische Philosophie des 16. Jahrhunderts genannt; aber wie sie hinter der Bibel stark zurücktritt, so erfahren

wir auch Näheres über sie nicht. Später (Bd. II, S. 167) wird einmal auf Paracelsus hingewiesen. Das ist alles. Ref. dagegen, durch Studien anderer Art zu einem Eingehen auf die Speculationen des 15. und 16. Jahrh. genöthigt, glaubt hier, besonders in der platonisirenden Metaphysik des Nicolaus Cusanus und in der Naturphilosophie des Telesius die Wurzeln der wichtigsten Anschauungen des Servet entdeckt zu haben. Freilich so, daß der eignen Geistesarbeit Servet's noch genug übrig bleibt, aber doch so, daß Servet damit aufhört, als völlig isolirter Denker uns unbegreiflich zu sein. Betreffs des Näheren verweist Ref. auf den ersten Abschnitt seiner demnächst erscheinenden 'Geschichte der christlichen Religionsphilosophie', wo die Gedanken jener Speculation kurz geschildert sind.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Dühne, Lehr. II., Geschichte der Kirchen und der Reformation im Fürstenthume Osnabrück. Osnabrück 1879, (Meinders). (187 S. gr. 8.) M. 3.50.

Ueber die Entfaltung der sammtlichen Kirchen im vormaligen Fürstenthum Osnabrück und über die Aufnahme der Reformation in den betreffenden Gemeinden stellt diese Schrift Nachrichten zusammen; mehrfach sind Angaben über einzelne Prediger selbst bis in die neueste Zeit hinein und andere historische Mittheilungen hinzugefügt. Da es dem Buche an Vorrede und Einleitung fehlt, so ist die Veranlassung zu demselben und die Art seiner Entfaltung nicht zu erfahren. Wahrscheinlich hat der Verf. die einzelnen Notizen mühsam und vielleicht in jahrelangem Fleiß zusammengefaßt; mitunter nennt er seine Quellen, welche mehrfach handchristliche, einige Male auch Mittheilungen der jetzt in den betreffenden Gemeinden stehenden Geiftlichen sind. Der Verf. scheint alles das, was ihm zugänglich war, zusammengefaßt zu haben. An interressanten Angaben im einzelnen fehlt es nicht; namentlich was über die Einführung und Bekämpfung der Reformation, die Art und Weise, wie die Bestimmung des westphälischen Friedens, daß für die confessionelle Stellung das Jahr 1624 als Normaljahr entscheidend sein solle, ausgeführt ward, auch ab und an über kirchliche Sitten beigebracht wird, ist lehrreich. Das Ganze macht den Eindruck der Zuverlässigkeit, auch wo die Angabe der Quellen fehlt. Doch bleibt es zu sehr bei einer Zusammenstellung einzelner Notizen, die den Eindruck des Zufälligen hinterlassen und der jede oberflächliche Zusammenfassung fehlt, als daß das Werk eine allgemeinere Bedeutung beanspruchen könnte; als Chronik mag es für die Gemeinden, von denen es erzählt, einen bleibenden Werth haben.

Hamburg.

Carl Berthau.

Wutke, Heinr., Zur Vorgeschichte der Bartholomäusnacht.

Historisch-kritische Studie. Herausgegeben aus dessen Nachlasse von Dr. Georg Müller-Frauenlein. Leipzig 1879, T. O. Weigel. (XII, 216 S. gr. 8.) M. 3. —

Aus dem reichen handchriftlichen Nachlasse Wutke's wird hier eine interessante Studie geboten; sie bildet einen Theil eines unvollendeten gebliebenen Werkes; Prolegomenon der Geschichte, und sollte als Muster einer historischen Specialuntersuchung dienen; sie darf auch wohl als eine solche betrachtet werden, denn wie der Verf. im Sammeln des Materials über dieses vielbehandelte historische Problem seinen rastlosen Bienenfleiß im schönsten Lichte zeigt, so kann auch die Methode der Untersuchung nur Anerkennung finden, Ruhe und Objectivität des Urtheils sind auch da zu loben, wo eine andere Ansicht möglich ist. Ganz druckreif ist die Arbeit von Wutke nicht hinterlassen worden, eine Reise nach Paris sollte die letzte Ausbeute aus nur dort zugänglichem

Quellenmaterial geben. Der frühzeitige Tod des Gelehrten hat dieselbe nicht zur Ausführung gelangen lassen, und der Verfasser hat daher sein Urtheil nicht mit der Schärfe ausgesprochen, welche sonst seine Gewohnheit gewesen ist; aber auch in diesem Zustand bietet sie eine vorzügliche Orientierung über dieselbe durch die Jahrhunderte sich hindurchwälzende Streife, welche besonders um den einen Punkt sich dreht: ob jene entsetzliche That eine lange Zeit vorbedachte, mit beinahe übermenschlicher Falschheit verheimlichte und mit planmäßiger Umficht ausgeführte Missethat war, oder ob sie, das Werk eines Augenblicks, im Gedrange der Umstände erfolgte? Daß die Frage nach den Urhebern damit in dem engsten Zusammenhange steht, versteht sich von selbst, eine genaue Charakterisirung der Personen, Zeitverhältnisse, Parteien etc. wird absichtlich, als zu weit führend, nicht gegeben. Wuttke's Urtheil über Beides ist aber deutlich genug zu erkennen. Gleichsam als Einleitung giebt W. eine Mufterung der Ansichten nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft, dann folgen die zeitgenössischen Berichte selbst. Was die Regierung in ihren Erlässen, was die mit Handelnden oder mitwährenden Personen in Memoiren und Geschichtswerken, in Streitschriften und diplomatischen Actenstücken als ihre Ansicht niedergelegt haben, wird in guter Ordnung vorgeführt und man gewinnt allerdings auf diese Weise einen rechten Einblick in die historische Methode, welche W. anzuwenden und zu lehren liebt. Zahllos ist bekanntlich die Literatur über jene schauerliche Nacht, auch dem belestetsten Manne können leicht einige Schriften entgehen, aber ungenügend haben wir in W.'s Buche einige bedeutendere Werke vermisst, so Haug: *La France Protestante*, der bei dem Artikel *Châtillon* ausführlich von diesem Ereigniß handelt, noch mehr *Athanase Coquerel fils: Histoire de l'Eglise réformée de Paris*. Tom. I. Paris 1862, ausgezeichnet durch eine Reihe von Documenten, welche französischen, spanischen Archiven und dem *Hôtel de Ville* entnommen sind; das *Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français*, das in vielen seiner Bände auf die Bartholomäusnacht zu reden kommt, wäre wohl auch einer Erwähnung werth gewesen; auch *H. White: The massacre of St. Bartholomew*. London 1868, eine sehr umfangreiche, die Zeitverhältnisse berücksichtigende Arbeit wäre noch zu nennen gewesen, sowie der Artikel von Acton: *The massacre of St. Bartholomew*. *North British Review*, 1869, Octob.; über das Verhältniß der französischen Regierung zu den ausländischen Niederländern und zu Alba geben die Briefe Carl's an seinen Gefandten Mondouet wichtige Auskunft (s. *Compte rendu des séances de la commission royale d'histoire. Serie II. Tom. 4. Bruxelles 1852. p. 324 ff.*).

Auffallend dürftig sind die Mittheilungen in dem *Calendar of State Papers. Foreign Series of the reign of Elisabeth. 1572–1574*. London 1876, über jene Tage. Doch bringen sie über Coligny's Verwundung einiges Detail. Die älteste anonyme Lebensbeschreibung über Coligny: *Casparis Colini Castelloni vita*. 1575. schreibt W. dem Hauseigentlichen des Admirals Merlin zu, der in der letzten Nacht noch bei ihm war und mit Mühe sich rettete; der gewöhnlichen Meinung nach ist dieselbe von Franz Hotmann verfaßt, wozu die Notiz stimmt, daß dieser ausgezeichnete Mann von der Wittwe des Admirals den Auftrag erhielt, durch seine Feder der Nachwelt ein Zeugniß von der Tugend ihres Herrn und Gemahls zu überliefern, welche seine Feinde so zu schmähen suchten' (15. Jan. 1573, s. *Bulletin T. XVI. p. 233*). Auch das Urtheil, welches W. über den Präsidenten de Thou, den Vater des Geschichtschreibers, fällt (S. 125), derselbe sei ein lauterer, schlichterer, sich auf Ränke nicht verstehender Mann gewesen, ist einigermaßen einzuschränken nach der Rede, in welcher der erste Präsident des Pariser Parlamentes den König lobte und das Wort

Ludwigs XI auf ihn anwendete: *qui nescit dissimulare nescit regnare*, eine Rede, welche kein eigner Sohn durch das zweifelhafte Lob einer *oratio temporis accommodata* genugsam charakterisirte. W. nimmt ferner als sehr wahrscheinlich an, daß Johanna d'Albret an Gift starb; ein positiver Beweis dafür ist durchaus nicht beizubringen und der Tod der Königin von Navarra war Katharina keineswegs erwünscht, indem die Hochzeit noch weiter hinausgeschoben wurde. W. legt ein besonderes Gewicht darauf, daß die päpstliche Dispensation, welche zur Verheirathung Margaretha's mit Heinrich von Navarra nothwendig war, von Carl IX unterhoben wurde; nach einem Briefe Carl's an seinen Gefandten in Rom entschlug man sich derselben ganz, weil der Papst sie nicht gewähren wollte. — Auch abgesehen von diesen einzelnen Differenzen vermag Ref. das Resultat der Untersuchung W.'s nicht zu theilen. — Nach W. ist die Quelle der richtigen Ansicht über die Bartholomäusnacht in dem Bericht von Capilupi zu suchen, der von dem Cardinal von Lothringen unterrichtet war, welcher seinerseits zu den Withändenden des grauenhaften Geheimnisses gehörte; jene Blutnacht ist also die Ausführung eines lange gehegten Planes, bei welchem Katharina von Medici und Carl IX die Hauptactoren sind; und wenn W. über das Maß der beiderseitigen Schuld sich nicht ausspricht, so ist doch zwischen den Zeilen zu lesen, daß es der Sohn zum mindesten nicht für schuldlos hält als die vielberufene Mutter; in welchem Zusammenhang die Bartholomäusnacht mit der Zusammenkunft in Bayonne 1565 gestanden habe, wird hier nicht weiter ausgeführt; unter W.'s Papieren scheint sich aber eine darauf bezügliche Abhandlung zu finden. Die andere Ansicht, wonach Katharina und der Herzog von Anjou (Heinrich III) nach dem verunglückten Mordanfall auf Coligny am 22. August den König, welcher es bis dahin getreulich mit den Hugenotten gehalten hatte, durch die verschiedensten Vorpiegelungen dahin zu bringen wußten, daß er nun auf ihre Seite trat und mit dem ganzen Ungestüm seiner Natur die Niedermetzlung aller Hugenotten wollte und anordnete, hält W. für unrichtig und sucht deswegen die merkwürdige Beichte, welche Heinrich III seinem Leibarzt Miron in Polen ablegte und welche die Grundlage der eben genannten Aufassung bildet, in ihrer inneren Unwahrheit, als ein feines, auf die Beruhigung der Polen berechnetes Machwerk nachzuweisen. Ref. vermag, wie gesagt, dieser Anschauung nicht beizutreten, Carl war freilich doppelzungen, dies beweist das Doppelspiel, welches er mit Spanien gespielt hat, aber eine solche Jahre lang fortgesetzte Vertilgung geht über menschliche Kraft hinaus; ein Hauptbeweggrund seiner Handlungen war die Eifersucht gegen seinen von der Mutter bevorzugten jüngeren Bruder Heinrich (III), den Sieger von Montcoust. Gegen ihn suchte er eine Stütze an Coligny, darum ging er auch mit wirklichem Eifer auf dessen ständisches Project ein, weil er hier Vergrößerung seines Reiches wie seines Ansehens hoffen konnte. Es kann nicht nachgewiesen werden, daß es an dem Mordanschlag auf Coligny Theil genommen und jene Ueberrumpelung Carl's durch seine Mutter und die katholische Partei hat die innere psychologische Wahrheit für sich und stimmt besonders auch mit den von Ref. angeführten Berichten überein. Daß Katharina einen solchen Hauptschlag nie aus den Augen verlor, daß er in jener an Ueberfällen, Gewaltthaten etc. reichen Zeit gleichsam in der Luft lag, ist gewis, daher auch die zahlreichen Anspielungen, welche sich in den Briefen und Aeusserungen der verschiedensten Personen vor 1572 finden und welche nachher auf die Bartholomäusnacht gedeutet wurden. Aber Carl IX ist von jenem Verbrechen des lange vorbedachten Mordes nach der Ref. Ansicht frei zu sprechen, und in dem Sinne, wie W. ausgesprochen, ist die Blutnacht nicht vorherbedacht gewesen. Ein streng historischer Beweis wird freilich erst dann gegeben werden können, wenn die Briefe Katharina's

rina's von Medici, an deren Sammlung und Herausgabe seit Jahren gearbeitet wird, vollständig dem Forscher vorliegen.

Stuttgart.

Th. Schott.

Wangemann, Millionsdir. Dr., **Gustav Knak**, ein Prediger der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ein Lebensbild aus dem ewigen Leben und ein Spiegelbild für das zeitliche. Berlin (1879), Wohlgemuth. (XVI, 448 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Grad von Verehrung und Bewunderung, mit welchem der Verfasser dieses Buches seinen Helden begleitet, ist durch einige Sätze der Vorrede treffend bezeichnet. Einmal spricht er es aus, dass wenn er gefragt würde, ob er, so wie er lebte und lebte, mit Knak tauschen möchte, er dazu bereit wäre, und ferner erklärt er, dass die Gebrechen, welche Knak in taglicher Bufe als blutarmen Bruder seinem Heilande vorgetragen hat, seinen Augen sich entzogen haben. Daher nimmt er sich vor, sich alles Lobens und Urtheilens zu enthalten und blofs die Thatfachen reden zu lassen. Das heisst, er liefert ein Heiligenbild in je greller Beleuchtung, das ein gegen solche nicht abgährteter Leser völlig geblendet wird und zugleich unter dem schwebenden Druck der in dem Buche ausgebreiteten Atmosphäre zu erliegen in Gefahr ist. Ein Heiligenbild, und nicht eine Biographie ist das Buch. Denn der Verf. stellt seinen Helden nur unter dem Exponenten der göttlichen Gnade dar; unterlässt es aber durchaus, den Zusammenhang seiner religiösen Bildung mit nachweisbaren Quellen derselben ins Licht zu setzen. Wir erfahren nicht, auf welche Erbauungsbücher Knak ursprünglich die von ihm eingeschlagene Richtung gestützt hat. Ref. hat nun dieses Heiligenbild mit den Augen des Historikers gelesen, und hat aus dessen Darstellung die Maafstabe und Typen erkannt, nach denen Knak seine Überzeugungen gebildet hat. Indem ich so denselben den Schein der absoluten Mutterhaftigkeit, mit dem ihn der Verf. bekleidet, abgetreift habe, bin ich für den phantasievollen, muthigen, aufopfernden und thätigen Mann interessiert worden, und habe ihn zugleich in seiner relativen Art verstehen gelernt. Vielleicht wird es nützlich sein, diese Beobachtungen auszusprechen. Wenn ich dieses hier unternehme, so dient es zugleich zur Beurtheilung der Partei, innerhalb deren Knak die leitende Rolle behauptet hat, und welche in seiner Person gekennzeichnet zu haben, mir als das grösste Verdienst des Verf.'s erscheint. — Knak hat seine Bekehrung schnell aber gründlich als Student erfahren, blofs auf die Bemerkung eines Compilanten hin, dass der Theaterbesuch und der Dienst Christi sich ausschließen. Als Lehrer einer Privatschule hat er dann den Kindern beigebracht, dass Töchter Sünde fei; denn was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Luther hat zwar umgekehrt geurtheilt, dass die Kinder ohne Sünde tanzen, also werde ein Kind und tanze immerhin! Knak also war auf diesem Punkte Calvinist und ist es geblieben. Der Hauptfactor seiner Frömmigkeit war die Anschauung der Leiden Christi als des Beweises seiner göttlichen Liebe und Barmherzigkeit, welche man sich mit allem Aufgebot der Gefühlsregung einzuprägen hat, um daraus zugleich den Eindruck der Sündenvergebung und die Gegenliebe zu schöpfen, welche unmittelbar bereit ist, im Leiden Christo nachzufolgen und in seinem Dienste an Heidenmission und anderen guten Werken sich zu betheiligen. Lebendig wird dieser Factor dadurch, dass zugleich in dem andauernden Gespräch mit dem Heilande als Freund und erstgeborenem Bruder die Leitung des ganzen Lebens und aller Entschlüsse gesucht und erfahren wird. Diese Devotion ist katholischer Art und Herkunft. Vom heiligen Bernhard her erfüllt sie das Klosterleben, und ist dann im

Pietismus für gröfse Kreise der evangelischen Christen wieder in Geltung gesetzt worden. Ich mufs vermuthen, dass Knak diese Methode von reformirt-pietistischen Vorbildern entlehnt hat, denn dieses stete Gefühlsstreben ist bei ihm begleitet von dem Eindruck, dass der Mensch nichts, ein Wurm, Gott aber Alles ist. Diese Selbstbeurtheilung ist nur möglich als Anwendung des scottischen Gottesbegriffs, welcher im Calvinismus ursprünglich als Maafstab für die doppelte Prädestinationslehre einheimisch ist, dann aber durch die Pietisten zu jenem Contraste ausgeprägt worden ist. Man findet in den Liedern von Joachim Neander und Friedrich Adolf Lampe die bezeichnete Combination deutlich ausgedrückt. Bei Knak kommt aber noch ein anderer Umstand hinzu, nämlich, dass er sich willenlos den Leitungen des Herrn Jesus übergeben hat. Diese Haltung entspricht dem Vorbild der quäkerischen Mythik, welche aus derselben Wurzel der quäkerischen Gottesidee hervorgegangen ist, wie das Bewusstsein der reformirten Pietisten von ihrer geschöpflichen und fundlichen Nichtigkeit und Abgeschlossenheit. Die Stimmung der Willenlosigkeit konnte Knak von dem Reformirten entlehnen. Calvinistisch ist ferner die Ansicht von der Bibel, welche ihm den Muth gab, gegen die Copernicanische Weltansicht aufzutreten. Denn es untercheidet Calvin von Luther und Melancthon, dass er die Bibel als ein Gefetzbuch der Erkenntnis z. B. für die Prädestinationslehre behandelte, die er doch nicht als ein notwendiges Glied der Heilslehre erweisen konnte, während die Anderen die Normalität der Bibel nur in dem Umfang geltend machten, welcher ihrem in der Reformation wirkenden Interesse entsprach. Auch die Beurtheilung von Ehescheidung und Wiederverheirathung Geschiedener nach Gottes Wort, die Ansicht vom Verhältniss zwischen Kirche und Staat und zunal die Zurückführung des Kirchenregiments auf den Herrn Jesus, welche theils von Knak, theils von seinen Genossen mitgetheilt werden, haben calvinistische Färbung. Dass Knak den Ungläubigen den Gebrauch des Vaterunsers verwehrt, ist mir auch nur in der schroffen Gestalt des reformirten Pietismus vorgekommen. Mit solchen Überzeugungen ausgerüstet, lernen nun Knak und seine Genossen in Pommern die Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche kennen. In einer ganz unbegreiflichen Selbsttäufchung gerathen sie auf die Meinung, dass diese nichts anderes enthalten, als was sie bisher erstrebt und geltend gemacht haben, oder vielmehr gerade dieses. Sie meinen nur noch die magische Schätzung der Kindertaufe sich aneignen zu sollen, obgleich die Bekenntnisschriften davon gerade das Gegentheil darbieten. Und von dem Moment an geben diese Pietisten sich für Lutheraner aus, und legen ihren ganzen Fanatismus in die Vertretung desjenigen Bekenntnisses hinein, dem ihre Überzeugungen so ungleich sind. Wenn der Verf. dieses Buches im Stande ist, seinen Helden für einen normalen Lutheraner zu halten, weil er katholische Devotion, calvinistische Sitte und magische Schätzung der Kindertaufe mit einander verband, dann ist die nöthige Gabe der Unterscheidung der Geister und der Selbstprüfung in seiner Umgebung wohl ebenso abhand gekommen, wie bei ihm selbst. Ein Zeuge (S. 379) ruhm Knak's Klarheit in der Lehre, die er durch persönlichen Verkehr mit dem Herrn erlangt und nicht aus Dogmatiken geknüpft habe. Das wäre wohl möglich; jedoch zur Klarheit der Lehre gehört auch die Kenntnis und die Unterscheidung aller ihrer Abwandlungen; dass aber dieses aus dem Umgange mit dem Herrn Jesus zu schöpfen sei, trifft wenigstens auf Knak nicht zu; denn er hat es überhaupt nicht befallen. Diese Kenntnis anzubauen und wirksam zu erhalten, ist nun der Dienst der Universitäten, und ihrer autonomen Wissenschaft, deren „Thorheit“ zu rügen der Verfasser (S. 197) so freundlich ist. Es mag ihm unerwartet sein, dass ich zugleich sein Buch an der Norm der kirchlichen

Lehre messe, indem ich die Fälschung der lutherischen Kirche rüge, welche der Pietismus in den Personen seines Helden und dessen Genossen durch seine wesentlich reformirte und in letzter Instanz katholische Devotion fort und fort ausübt. Aber darum bin ich eben von der hohen Bedeutung seines Buches durchdrungen, welches meine längst gehegte Vermuthung über die Art jenes lutherischen Confessionalismus so deutlich bekräftigt.

Göttingen.

A. Ritfchl.

Matheson, Rev. George, M. A. B. D., Aids to the Study of German Theology. 3. ed. Edinburgh 1877, T. & T. Clark. (VI, 218 S. 8.) Cloth. 4½ sh.

Der Verf., welcher den Lesern der Theol. Lit.-Ztg. bereits durch das vom Ref. angezeigte Werk: *Growth of the Spirit of Christianity* (vgl. Jahrg. 1878, Nr. 14) bekannt ist, will in der vorliegenden Schrift eine Beihilfe zum Studium der neueren deutschen Theologie darbieten. M. wendet sich in der Einleitung und mehrfach in der Darstellung selbst an *the student* — aber in welcher Art unter seiner Beihilfe dessen Studium des Gegenstandes vor sich gehen soll, ist dem Ref. nicht klar geworden. Vielleicht erscheint dem Verf. die Forderung selbständigen Quellenstudiums, von der wir auch bei diesem Gegenstande nicht abgehen können, als pedantisch — jedenfalls aber kann es unseres Erachtens keine Beihilfe von Werth sein, wenn man dem Studierenden bei Namen wie Kant, Schleiermacher, Fichte, Hegel, Schelling u. s. w. statt einer Einführung in das Studium ihrer Hauptwerke nur ein oberflächliches Raifonnement über die gegenseitigen Beziehungen ihrer Systeme und die in diesen sich vollziehende Evolution des theologischen Gedankens bietet, ohne auch nur ein einziges Mal — abgesehen etwa von Strauß' „Leben Jesu“ und dem „Alten und Neuen Glauben“ — auf die Quelle selbst zurück zu gehen. Ich habe das Raifonnement des Herrn M. als oberflächlich bezeichnet und bin gehalten, dies zu erörtern. Zwei Beispiele mögen genügen. Der Verf. geht davon aus, daß der Rationalismus durch Kant als bankrott erwiesen und daß dann durch Schleiermacher die fruchtbare Anregung, ja die Grundlegung für die neuere Entwicklung der Theologie gegeben worden sei. Er bezeichnet den Einfluß Schleiermacher's S. 36 als *zweideutig*. S. 34 sogar als *gigantic* (!), und er findet ihn darin begründet, daß Schl. *sacrificed his genius to his sympathy* (S. 37), das soll heißen, daß er nicht sowohl darauf aus war, ein absolut neues System aufzustellen, als vielmehr die brauchbaren Elemente früherer Systeme zu bewahren und zu verbinden. M. unterscheidet zwischen Schl. als religiösem Denker und als wissenschaftlichem Theologen; das Dauernde, was er gewirkt und errungen habe, komme auf Rechnung des religiösen Denkers, nicht des wissenschaftlichen Theologen. M. ist nicht der Erste, der sich durch Statuirung eines solchen Dualismus aus der Verlegenheit zu ziehen sucht, und wir wollen ihm einmal die Theilung als berechtigt zugestehen. Aber nun beachte man, daß der Cardinalpunkt, in welchem diese beiden Seiten von Schl.'s Wesen sich berühren und gegenseitig befruchten und in welchem das werthvollste Resultat seines religiösen Denkens überhaupt und zugleich der Ausgangspunkt für die neuere Theologie beschloffen liegt, von M. gar nicht einmal hervorgehoben wird: nämlich Schl.'s Unterfuchungen über das Wesen der Religion und der von ihm gegebene Nachweis, daß wir in ihr kein willkürlich hervorgebrachtes oder bloß individuelles Element, sondern eine gesetzmäßige Function des menschlichen Geistes zu erblicken haben. Statt dessen giebt Cap. IV eine fogenannte „Gedanken-Üebersetzung“ aus dem Deutschen ins Englische von Schl.'s System, d. h. einen dürren Abriss von Schl.'s Lehre von Gott, dessen Attributen, der Schöpfung, dem Fall, der Person Christi, der Erlösung, der

Kirche und der Trinität. Heißt das nicht in hohem Maße oberflächlich verfahren?

Noch weniger ist — um ein zweites Beispiel herauszugreifen — M.'s Charakterisirung der Tübinger Schule (Cap. XIII) geeignet, zu einer entsprechenden Würdigung ihres Wesens und ihrer Ziele Beihilfe zu leisten. Der Meister der Schule wird S. 148 glattweg als „Feind des historischen Christenthums“ bezeichnet. Es ist stark, daß man jenseit des Canals es wagen kann, in einer Schrift, welche zum Studium deutscher Theologie anleiten will, in solcher Weise mit den Begriffen zu spielen. Denn in That spielt hier M. nur mit diesem Begriff. Er ist weit davon entfernt, in das thörichte Geschrei der Ketzerichter gegen Baur einzustimmen zu wollen. Er will nur sagen, daß die „Tendenz“-Kritik mancherlei von der herkömmlichen Ausfassung des ältesten Christenthums und seines Stifters abstreift, und er führt sogar sehr geschickt aus (S. 151 f.), daß und wodurch die Baur'sche Geschichtsbetrachtung eine Todfeindin der Strauß'schen Mythentheorie ist. M. muß es doch wissen, daß gerade in Folge der in der neueren deutschen Theologie eine so hervorragende Stelle einnehmenden kritischen Arbeiten über jene Zeit — Arbeiten, die zu nicht geringem Theile eben von der Tübinger Schule geführt oder veranlaßt worden sind — gerade das Einzigartige, Unerfindbare, Positive an der Person Christi in um fo helleres Licht gerückt ist — wie darf er dann durch ein solches Dictum, wie wir es citirten, das Urtheil Derer, welche unsere Theologie kennen lernen wollen, von vorn herein irreführen?

Ref. kann nicht umhin, bei dem vorliegenden Werke des Rev. M., in welchem übrigens einzelne Ausführungen (auch in den „*Supplementary Notes*“) ihn sehr angeprochen haben, an den Gesamteindruck des früher angezeigten Werkes desselben Verfassers zurück zu denken. Theologie ist noch immer in England ein fashionabler Stoff, und von deutscher Theologie kann man dabei nicht wohl absehen. Da nun aber die deutschen Theologen seit Schleiermacher fatal viele und fatal dicke Bücher geschrieben haben, so heisst es jenseit des Canals wie in popularer Form darstellen, sie für den Sonntagsnachmittagseconum genießbar machen. Ob unsere Theologie dabei zu ihrem Rechte kommt, ist eine andere Frage. Übrigens ist die uns vorliegende Auflage des M.'schen Buches bereits die dritte.

Bonn.

Benrath.

Funcke, Past. O., Freud, Leid, Arbeit im Ewigkeitslichte.

Bremen 1879, Müller. (XXII, 405 S. 8.) M. 4. —

„Reisen kann Jeder, der Geld hat, aber Gottes Wunder sehen und Gottes Stimme hören, das können nur diejenigen, die Augen und Ohren haben“, sagt der Verf. (S. 245). Er scheint diese Bemerkung über sich selbst gemacht zu haben. Auch in diesem Buche zeigt er ein offenes Auge sowohl für die Schönheit der Natur wie für das volle Menschenleben und daneben die Gabe, seine Beobachtungen lebendig und anregend darzustellen. Er führt seine Leser in die Gletscherwelt der Schweiz und an den blauen Allensfund, auf den Odinsfjellet bei Kopenhagen und auf die Pariser Weltausstellung. Aber er giebt keine trockne Reisebeschreibung, sondern skizziert einzelne Erlebnisse oder spinn einzelne Gedanken aus, die sich ihm aufdrängen, überall befreit, die Erscheinungen des Lebens in das Licht der Ewigkeit zu stellen. Ein Kreuz am Gemmpass mit der Inschrift: „*Unica spes*“ giebt ihm Veranlassung zu einem Excurs über den lebensreichen Einfluß des Evangeliums auf das Volksleben. Die Graber dänischer und deutscher Soldaten auf dem Kirchhof zu Broaker, welche gleiche Bilsprüche als Inschriften tragen, erinnern ihn an die Verheissungen vom Völkerfrieden. Die Weltausstellung ruft Betrachtungen über das Verhältniß von Cultur und Christen-

thum hervor u. f. w. Der letzte Theil des Buches geht aus dem Ton der Erzählung in den der Abhandlung über und giebt unter der Überschrift: 'Unsre Arbeit und unser Beruf' Beiträge und Winke zur Lösung der socialen Frage vom evangelischen Standpunkt aus, nicht als wollte der Verf. damit den Nationalökonom ins Handwerk pfuschen, sondern in der Absicht, die Grundgedanken des Evangeliums über die Bedeutung der Arbeit und die rechte Auffassung des Berufswirksam darzulegen. Dann folgt unter dem Titel: 'Gottes-Lieb und Menschen-Leid' ein Capitel aus der Pastoralthologie, in welchem der Verf. für mancherlei Trübsal festergeristete Rathschläge giebt und endlich find in einem Anhang Winke über Krankenbesuch und Krankenpflege hinzugefügt.

Über den Werth dieser zwanglosen 'Plaudereien', wie der Verf. selbst einmal seine Ausführungen nennt, mag das Urtheil verschieden lauten. Der feuilletonartige Ton, der auch hier wieder namentlich im ersten Theil angeklagen wird, ist vielleicht nicht nach Jedermanns Geschmack. Auch kann man nicht behaupten, daß vorzugsweise neue Gesichtspunkte für die behandelten Gegenstände aufgestellt wären. Was aber neu ist und diesem Buche, wie den bisherigen des Verf.'s, einen eigenthümlichen Reiz verleiht, das ist die Art, wie der Verf. alte Wahrheiten neu einzukleiden und auch den dem Evangelium gleichgültig oder feindlich gegenüberstehenden Leser zu nöthigen weis, darüber nachzudenken. Daß diese Art, Apologetik zu treiben, einem vorhandenen Bedürfnis entgegen kommt, hat die weite Verbreitung der Funck'schen Bücher zur Genüge constatirt. Der trübe unbefangene Sinn, das gesunde, von aller Engherzigkeit freie Urtheil, die Gabe, die Menschen zu nehmen, wie sie sind, verbunden mit tiefem Ernst und einer auf innerer Erfahrung ruhenden praktischen Lebensweisheit wird auch diesem Buche sicherlich viele Freunde erwerben.

Nusse.

H. Lindenberg.

Sartorius, E., Das Wort der Wahrheit. Heilsgeschichte alten und neuen Bundes im Gewande der Dichtung. Eine Poetenbibel als Begleiterin auf der Wanderung durch das Leben. Leipzig 1879, Bohme. (X, 293 S. gr. 8.) M. 4. —; geb. M. 5.50.

'Eine Poetenbibel' nennt der Verf. sein Buch. Nüchtern, aber vielleicht treffender würde man dasselbe bezeichnen als eine Auswahl aus den biblischen Büchern des alten und neuen Testaments in gebundener Rede, übersichtlich zusammengestellt. Der Stoff der bibl. Geschichte und Lehre ist der fünf Hauptabschnitte gegliedert: 1) Das Volk. 2) Der Sohn. 3) Das Reich. Der erste Abschnitt behandelt unter der Überschrift 'Aufsleben' die älteste Geschichte bis zur Rückkehr aus dem Exil, indem Ruth, Esther und Hiob als 'Episoden' angefügt werden, und giebt dann unter der Bezeichnung 'Innenleben' eine Auswahl aus den Sprüchen, dem Prediger, den Psalmen und dem Hohelied, sowie einzelne Abschnitte aus den Propheten. Der zweite Theil erzählt die Geschichte Jesu. Der dritte zerfällt wieder in drei Unterabtheilungen: a) Vergangenheit (Erzählungen aus der Apostelgeschichte), b) Gegenwart (Auszüge aus den apost. Briefen), c) Zukunft (apokalyptische Bilder). Was die Form betrifft, so sagt der Verf. selber in einem Nachwort: 'Ich durfte verwenden 1100 Oktaven, 600 Zwölzeilen, 500 Sonette nebst drei aus den letzteren geflochtenen Kranzen'. Wenn auch nicht alle diese Strophen 'kostliche Steine' sind, so ist nicht zu leugnen, daß der Verf. mit großer Formgewandtheit den Vers handhabt, daß nur ganz vereinzelt sich Harten im Ausdruck oder unreine und gesuchte Reime finden. Ob aber die bibl. Geschichten gewinnen, wenn sie in ein ihnen fremdes

Gewand gekleidet werden, ist eine andere Frage. Gerade die Form der Octave, wie sie der Verf. vorzugsweise bei den Erzählungen des alten Bundes anwendet und nicht minder die von ihm gebildete Zwölzeile, in der die Erzählungen des neuen Testaments sich bewegen, erscheint für die epische Erzählung wenig günstig, weshalb auch der Verf. vielfach nicht plastisch darstellt, sondern mehr auf Bekanntes erinnert. Ref. ist der Ansicht, daß die bibl. Erzählungen in ihrem schlichten Naturgewande weit poetischer find als in dieser glänzenden ihnen aufgedrängten Saubereitung. Anders verhält es sich mit den poetischen Büchern des alten Testaments, namentlich den Psalmen. Hier ist der Verf. freier verfahren, hat oft aus längeren Psalmen einzelne Hauptgedanken herausgegriffen und durch geschickte Verknüpfung und selbständige Gestaltung derselben wirkliche Nachdichtungen geschaffen, für welche die gewählte Sonettenform sich vorzüglich eignet. Dasselbe gilt von einzelnen Abschnitten aus den Propheten, in denen ebenfalls einzelne Hauptgedanken frei reproducirt werden. Dagegen kann Ref. es nur als einen Mißgriff bezeichnen, wenn im dritten Abschnitt der Versuch gemacht wird, die apostolischen Briefe poetisch zu behandeln. Abschnitte wie 2. B. Gal. 3, 15 — 22, 4, 21 — 31, Röm. 9 und viele andere würden ihrer Natur nach der gebundenen Rede, und wenn man auch die Kunst des Verf.'s bewundern mag, mit der er über manche Schwierigkeit in geflickter Wendung hinweggeht, so wird doch dadurch die Prosa noch nicht zur Poësie. Wer von diesen in der Sache selbst liegenden Bedenken absehen kann, wird dem Verf. die Anerkennung nicht versagen, daß er den Stoff nicht bloß gründlich durchgearbeitet, sondern auch mit 'heiligem Ernst' sich in denselben verkennt hat, sowie daß er die Form geschickt zu handhaben weis. Die äußere Ausstattung des Buches, das dem sachlichen Königshaus gewidmet ist, läßt nichts zu wünschen übrig.

Nusse.

H. Lindenberg.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Weizel, P., *De Jove et Pane dis Arcadius. Dissertatio. Vratislaviae*, (Görlich & Coch). (38 p. 8.) — 80.
 Harms, L., *Biblische Einleitung. Vorgetragen im Missionshaufe 1857—1861.* Hermannsburg, Missionshaushandkeri. (VIII, 264 S. gr. 8.) — 2.
 Harms, Th., *Der Prophet Maleachi erklärt.* Hermannsburg 1878, Missionshaushandkeri. (III, 40 S. 8.) — 30.
 Thoma, A., *Geschichte der christlichen Sittenlehre in der Zeit d. Neuen Testaments. Von der Teyler'schen Gesellschaft gekrönte Preisschrift.* Haarlem. (Leipzig, Harasowitz.) (383 S. gr. 8.) cart.
 Synaxarium, d. i. Heiligen-Kalender der Coptischen Christen. Aus dem Arab. überf. v. F. Wüstenfeld. II. Gotha, F. A. Perthes. (S. 149—324 gr. 8.)
 Kelle, J., *Glossar zu Ostind. Evangelienbuch.* [Der Ausgabe d. Evangelienbuchs 3. Bd.] I. Hft. Regensburg, Manz. (96 S. gr. 8.) — 2. 80.
 Cruel, R., *Geschichte der deutschen Predigt im Mittelalter.* Detmold, Meyer. (XVI, 663 S. gr. 8.) — 15.
 Schultze, F., *Hans Sachs in seinem Verhältnisse zur Reformation.* Dissertation. Leipzig. (45 S. gr. 8.)
 Pastor, L., *Die kirchlichen Reunionsbestrebungen während der Regierung Karls V. Aus den Quellen dargestellt.* Freiburg i. Br., Herder. (XVI, 507 S. gr. 8.) — 7.
 Krause, C., *Helius Eobanus Hessus, sein Leben u. seine Werke.* Ein Beitrag zur Cultur- u. Gelehrtengeschichte d. 16. Jahrh. 2. Bd. Gotha, F. A. Perthes. (VI, 287 S. gr. 8.) — 5. — (crit. 12. —)
 Gumbel, L., *2. Lieder d. Gesangbuchs f. d. prot.-evangelischen Christen der Pfalz nach Entlehnung u. Geschichte*

- kurz erläutert. Kaiserslautern, Tafcher. (VI, 54 S. 8.) — 60.
- Harms, L., Briefe. Hrsg. v. Th. Harms. Hermannsburg, Mifionshausdruckerei. (III, 272 S. 8.) 1. —
- Förster, Th., Der Alkoholicismus. Eine geschichtl. Studie. Gotha, F. A. Perthes. (VIII, 149 S. gr. 8.) 2. 40.
- Lichtschein, L., Die Ehe nach mosaisch-talmudischer Auffassung u. das mosaisch-talmudische Eherecht. Leipzig, O. Wigand. (X, 172 S. gr. 8.) 3. —
- Liebermann, K., Zum Andenken. 10 Predigten. Saalfeld, Nief. (VII, 64 S. 8.) 1. —
- Dow, W., Der Weg zum Frieden. 7 Predigten üb. die Anfangsgründe der Lehre Christi. Aus dem Engl. überf. Mit Vorwort v. H. W. J. Thierfch. Augsburg, Preys. (VII, 66 S. gr. 8.) — 80.
- Caird, W. R., u. J. E. G. Lutz, Christi Worte üb. Vollendung der Wege Gottes m. Seiner Kirche, dem Volke Israel u. der ganzen Menschheit u. Schöpfung. Augsburg, Preys. (122 S. gr. 8.) 1. 20.
- Harms, L., Brafsamen aus Gottes Wort. 2. Bd. Hermannsburg, Mifionshausdruckerei. (VI, 320 S. 8.) 1. —
- Rinn, H., Die Augsbürgische Confession. Mit e. Einleitg. u. erläutert. Ammerkg. Gütersloh, Bertelsmann. (IV, 200 S. 8.) 1. 75.

Literatur des Auslandes.

- Seyffarth, G., Egyptian theology according to a Paris mummy-coffin. New York, B. Westermann & Co. (28 p. 1 plate, 8.) \$ 0. 50.
- Farrar, F. W., The life and work of St. Paul. 2 vols. London, Cassell, Peter, Galpin & Co. 24 s.
- Ford, D. B., Studies on the baptismal question, including review of Dr. Dale's inquiry into usage of βαπτισμα. New York, Ward & Drummond. (416 p. 8.) \$ 2. 25.
- Kellogg, J. H., The soul and the resurrection. Battle Creek, Michigan, Review and Herald Publishing Association. (124 p. 16.) \$ 0. 75.
- Calvi, G. M., L'immagine di Gesù Cristo: nuova dimostrazione storico-critica. Milano, G. Agnelli. (126 p. 16.)
- Roder, J., Compendium iuris canonici ad usum juniorum clericorum. Romae, ex typ. Romae. (324 p. 8.)

Aus Zeitfchriften.

- Faley, F. A., On the origin of the solar myth, and its bearing on the history of ancient thought (Dnblin Review July, p. 90—111).
- Nirfch, D., Martyrium des Ignatius v. Antiochien (Hist.-polit. Blätt. 84, 2, S. 89—102, 3, S. 193—206). (Gegen Zahn.)
- Delaunay, F., L'église chrétienne devant la législation romaine à la fin du 1er siècle [über den Brief des Plinius an Trajan; hiernach ist der Titel in der vorletzten Nummer der Bibliographie zu berichtigen] (Acad. des inscriptions et belles lettres. Comptes-rendus, janv.-mars).
- Wachsmuth, C., Synchronie und kein Ende (Rheinisches Museum N. F. 34, 3, S. 481—484).
- Orasby, R., Origin against Celus (Dnblin Review July, p. 58—90).
- Ott, J. N., Zur Abwehr [gegen L. Ziegler] (Neue Jahrb. f. Philol. u. Paed. 119, 5 u. 6, S. 425—432).
- Tiedke, H., Quartaecula Nenniana (Hermes XIV, 3, S. 412—422).
- Guyard, S., Traité du droit et de l'école divine par le docteur oug Abd Ar-Rasag. Texte arabe publié pour la première fois (Revue de linguistique juill., p. 239—266).
- Ragey, L., Le protestantisme au XIe siècle [sur l'histoire de Béranger] (Revue du monde catholique 28 févr.).
- Mory, T., La Bible l'œuvre sainte (Revue des questions historiques juill., p. 91—130).

- Passerini, L., Il primo processo per la riforma luterana in Firenze (Archivio storico italiano LII, 2, p. 337—345).
- Bonnet, L., L'église réformée de Paris sous François II; ministère de François de Morel, 1559—1560 (Bulletin de la société du protestantisme français 15 juin).
- Notre relative à l'insurrection des Pays-Bas [1566] (Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français 15 avr.).
- Massiebleau, Les deux conversions de Perot d'Albaconet, et le protestantisme à Paris sous Louis XIII (Revue ecclésiastique 5 févr.).
- Depping, G., Un banquier protestant en France au XVIIe siècle Barthélémy Hessoart contrôleur général des finances, 1607—1676 (Revue historique juill.-août, p. 285—338).
- Le protestantisme à Muguemortes en 1630 (Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français 15 avr.).
- Gérin, C., La mission de M. de Lionne à Rome en 1655. Censure d'Alexandre VII. Procès du Cardinal de Retz (Revue de questions historiques juill., p. 5—90).
- Rastoul, La révocation de l'édit de Nantes (Revue du monde catholique 28 févr.).
- Lechler, Die förmliche Katechisation der confirmierten Jugend (Blatte was du haßt Oct., S. 491—492).

Recensionen.

- Bartolini, D., Di S. Zaccaria papa (Hist.-polit. Blätt. 84, 3, S. 173—193).
- Brandes, G., Suen Kierkegaard (v. E. Brenning; Jenaer Litztg. 34).
- Donais, C., Les Albigeois, leurs origines, action de l'église au XIe siècle (v. P. M.; Revue critique 30; v. P. V.; Revue des questions historiques juill.).
- Engelhardt, M. v., Das Christenthum Jullins des Märtyrers (Lit. Centralbl. 34).
- Fernández-Guerra, A., Delitima y su catidra episcopal de Huesca, uol I. Argemologia critica, uol I.
- , Anecdotas de la historia de la geografía y antigüedades (v. E. Huber; Jenaer Litztg. 34).
- Gardthausen, V., Griechische Palaeographie (v. W. Haniel; Ztschr. f. österr. Gymn. 30, 6).
- Gebler, K. v., Galileo Galilei and the Roman Curia. Translated by G. Sturge (v. W. W. Ward; Dnblin Review July).
- Großmann, W., Regeln zu leichterem Erlernen der Hebräischen Formenlehre (v. G. Sachse; Jenaer Litztg. 34).
- Hanck, A., Tertullian's Leben u. Schriften (v. F. Gores; Philol. Anz. IX, 7 u. 8).
- Hillebrand, P. A., Ausgabe v.: Die Pilgerfahrt des Fürsten Radziwill Sieroki nach dem gelobten Lande, 1583—1584 [russisch] (v. H. Russische Revue VIII, 7).
- Jeitelles, A., Aldeutsche Predigten (v. E. Henrich; Ztschr. f. Gymn.-Wesen Juli-Aug.).
- Keyfser, A., Das Verbot der Schenkung unter Ehegatten nach Römischen Recht (v. O. Geland; Jenaer Litztg. 34).
- Protz, H., Die Bezeichnungen des deutschen Ordens im heiligen Lande (v. E. Lavisse; Revue historique juill.-août, p. 449—457).
- Ranke, E., Codex Pulemsi (v. L. J. Philol. Anz. IX, 7 u. 8).
- Rilliet, E., Codex Pulemsi. Le calvaire français de Calcutta publié en 1537, réimprimé pour la première fois etc. (v. A. Roges; Revue historique juill.-août).
- Röcher, W. H., Hermes der Windgott (v. H. Schweizer-Sidler; Neue Jahrb. f. Philol. u. Paed. 119, 5 u. 6).
- Sievers, E., Heland (v. R. Thiele; Neue Jahrb. f. Philol. u. Paed. 120, 5 u. 6).
- Sinker, R., Testamentum XII. patriarcharum; appendix, containing a collation of the Roman and Vatican MSS. and bibliographical notes (The Athenaeum 23 Aug.).
- Ubbild, U., Introductio in S. Scripturam. I et II (Dnblin Review July).
- Vasi, H., Le cardinal Bessarion (v. J. Martinov; Revue des questions historiques juill.).
- Villefosse, A. H. de, Notice des monuments provenant de la Palestine et conservés au Musée du Louvre (v. C. Clermont-Ganneau; Revue critique 30).
- Witte, M., Les Albigeois devant l'histoire (v. P. M.; Revue critique 30).

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

PHILO UND DIE HALACHA.

Eine vergleichende Studie
unter
steter Berücksichtigung des Josephus.

Von Dr. Bernhard Ritter.

1879. gr. 8. XII, 139 S. M. 6. 80.

Zur Lautlehre

der aramaisch-talmudischen Dialecte.

I. Die Kehlante.

Von Dr. G. Rulf.

1879. gr. 8. 55 S. M. 1. 60.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Die Controverse des Ludovicus Cappellus
mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctuation.

Ein Beitrag zu der Geschichte des Studiums
der hebräischen Sprache

von Dr. ph. **Georg Schnedermann.**

1879. gr. 8. 68 S. M. 1. 60.

MASECHET SOFERIM.

Der talmudische Tractat der Schreiber.

Eine Einleitung in das Studium
der althebräischen Graphik,
der Masora und der altjüdischen Liturgie,

von Dr. **Joel Müller.**

Mit Unterstützung der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien.

1878. gr. 8. Hebr. Text XLIV, Einleitung 38,

Commentar 306 S. M. 6. —

Christus und die Schrift.

Von

D. th. **Adolph Saphir.**

Aus dem Englischen von J. B. Vancigli,
bevorwortet von Ober-Consistorialrath D. Adel und Prof. D. Delligch.

2. verm. u. autorisirte Ausgabe.

1879. 8. 145 S. M. 1. 20.

Silfs- und Handbüchlein

zum Confirmandenunterricht

von **W. Friedrich, Pfarrer zu Rittmich.**

Mit einem Vorwort von J. W. Anader, Censurintendant zu Lelzig.

1879. 8. 166 Seiten. M. 1. —.

Die chaldäische Genesis.

Die keilschriftlichen Berichte von der Schöpfung, dem Sündenfall, der Sintflut, dem Thurn von Babel, der Patriarchenzeit und Nimrod; nebst babylonischen Thierfabeln und Götterlegenden,

nach den Originalen mitgetheilt

von **George Smith.**

† Beamten des British Museum, Verfasser der „Geschichte Assurbanipal's“ etc. etc.

Mit 27 Illustrationen.

Autoris. Uebersetzung aus dem Englischen von **Hermann Delitzsch.**

Mit erläuternden Anmerkungen und fortgesetzten Forschungen
von Dr. **Friedrich Delitzsch.**

1876. gr. 8. XV, 321 S. M. 10. — geb. M. 11. 40.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hunderstund & Pries in Leipzig.

Blicke in die Kirchengeschichte der Stadt Meißen

im Zeitalter der Reformation.

Vortrag auf der Conferenz zu Meißen gehalten
von Superintendent. Vfr. D. **Hsm. Gottlob Schmidt.**

1879. 8. 25 S. M. — 50.

Die Gemeindeverfassung
der Juden in Rom in der Kaiserzeit

nach den Inschriften dargestellt

von

Emil Schürer

D. u. v. Prof. d. Theol. zu Gießen.

Nebst 45 jüdischen Inschriften.

1879. gr. 4. 41 S. M. 4. —

Beurtheilung des Entwurfs
einer Agenda für die evang.-lutherische Kirche
des Königreichs Sachsen.

Von P. **Th. Harnack**, o. Prof. a. d. U. Dorpat.

1879. 8. 32 Seiten. M. — 50.

Die Mystik Luthers

im Zusammenhange seiner Theologie und in ihrem Verhältniß
zur älteren Mystik.

Von **Herm. Soring**, o. Prof. a. b. u. Halle.

1879. gr. 8. X u. 294 S. M. 6. —

Populäre Auslegung
sämtlicher Gleichnisse Jesu Christi

in lateinischer Gedankenfolge

von Lehrer **B. Mangold.**

Mit einem Vorwort von Prof. D. **G. von Jessen.**

3. vermehrte Auflage. 1879. gr. 8. XXII, 304 S. cart. M. 2. 50.

Gebunden M. 3. 20.

DE CRITICAE SACRAE ARGUMENTO
E LINGUAE LEGIBUS REPETITO.

RATIONE DUCTA MAXIME GENESEOS CAPP. 1—11
EIUS HISTORIAM, NATURAM, VIM EXAMINAVIT

FR. ED. KÖNIG, Lic. Th. Dr. Phil.

1879. gr. 8. 68 S. M. 2. —

Im Verlag von Richard Vögel in Augsburg ist erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Fäsch, Leonhard, V. D. M. Das apostolische Glaubens-
bekenntniß erklärt und erläutert. M. 1. 20.

Thierich, Heinrich B. J. Die Kirche im apostolischen
Zeitalter und die Entstehung der neutestamentlichen
Schriften. Dritte verbesserte Auflage. M. 6. —

— „ **John Wesley.** M. — 60.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 20.

27. September 1879.

4. Jahrgang.

Schulz, Alttestamentliche Theologie, 2. Aufl. (Band II).
Giefbrecht, Der Wendepunkt des Buches
Hieb, Cap. 27 und 28 (Kautsch).
Ritter, Philo und die Halacha (Herm. Strack).
Scrivener, Novum Testamentum textus Stephani A. D. 1550 (Gregory).
Merk, Clemens Alexandrinus in seiner Abhängig-

keit von der griechischen Philosophie (Overbeck).
Socrates' Ecclesiastical History according to the text of Hussey, with an Introduction by Bright (Overbeck).
Guttmann, Die Religionsphilosophie des Abraham (Im Daad aus Toledo (Möller).
Lombard, Pauciens, Bulgares et Bons-Hommes en Orient et en Occident (Möller).

Zabel, In der Welt, nicht von der Welt, Predigten (Wachtler).
Dietz, Von hoher Warte, Predigten (Dietz).
Pank, Das geistliche Leben im Lichte des ewigen Wortes, Predigten (Dietz).
Allgemeine Chronik des Volkschulwesens, herausg. v. Seyffarth, 14. Jahrg. (K. Strack).
Raur, Friedrich Christoph Perthes (Lindenberg).

Schulz, Prof. Dr. Herm., Alttestamentliche Theologie.
Die Offenbarungsreligion auf ihrer vorchristlichen Entwicklungslufe. 2. durchweg umgearb. Aufl. Frankfurt a. M. 1878, Heyder & Zimmer. (XII, 838 S. gr. 8.) M. 15. —

Längere Zeit war Herm. Schulz's Alttestamentliche Theologie die einzige neuere diesen Gegenstand in seinem ganzen Umfang behandelnde Arbeit. Die Notwendigkeit, eine zweite Auflage zu veröffentlichen, zeigt, daß der Gebrauch dieses nützlichen Buches durch die inzwischen erschienene Theologie des A. T. von Oehler nicht beeinträchtigt wurde. Es kann m. E. keinem Zweifel unterliegen, daß das Buch von Schulz im Allgemeinen als Lehrbuch den Vorzug verdient vor dem von Oehler, welches zu wenig historisch verfährt und von dem eigentlichen Gegenstande häufig ablenkt durch Ueberladung mit archaischen Details. Freilich ist nicht zu verkennen, daß in den Einzelheiten die bestehenden Schwierigkeiten der Erklärung und die verschiedenen Möglichkeiten der Auffassung bei Oehler vielfach deutlicher zu Tage treten. Wenn in dem vorliegenden Buche — gewiss nicht ohne die wohl überlegte Abicht des Verf.'s — manche Schwierigkeiten nur leise gestreift werden, so ist in dem, was der Verf. zu geben für gut befunden, durchweg ein gefundenes und von religiösem Verstandnisse zeugendes Urtheil zu rühmen. Viele Einzelheiten sind auf diesem noch allzuwenig bearbeiteten Gebiete zunächst in Specialuntersuchungen zu bereinigen, ehe eine annähernd vollkommene Alttestamentliche Theologie geschrieben werden kann. Keine andere Bearbeitung derselben aber dürfte gegenwärtig so geeignet sein, wie diese, die nicht dem engeren Fachgebiete angehörenden Theologen und auch die Nichttheologen über den Lehrgehalt des A. T. aufzuklären, wenige andere Hilfsmittel der alttest. Wissenschaft überhaupt in demselben Maße wie dieses darauf angelegt sein, auf die studierenden Theologen die dem Verf. selbst eigene Bewunderung für den religiösen Gehalt des A. T. zu übertragen. Unmittelbares Verstandniß für denselben würde freilich durch dieses Buch noch mehr gefördert werden, wenn nicht auch noch in der 2. Aufl. vielfach das ursprüngliche Colorit der alttestamentlichen Vorstellungen verwischt worden wäre durch Uebertragung derselben in die unferer Zeit geläufige philosophische und theologische Ausdrucks- wie auch Anschauungsweise. Daß die philologische Erklärung zurücktritt, ist bei der Anlage des ganzen Buches kein Fehler; nur hätte der Verf. besser einfache Aufzählungen hebräischer Wörter in langen Reihen, wie z. B. S. 620 f., gestrichen, da solche Aufzählungen ohne genügende Erläuterung wenig nützen können.

Die neue Auflage darf sich mit Recht als völlig umgearbeitet bezeichnen. Was in der ersten als Anfang der Religionsentwicklung dargestellt war, bildet jetzt nahezu den Schluß. Der Verf. hat sich nämlich inzwischen von der Richtigkeit der ‚Graffen‘ Pentateuchhypothese überzeugt, während er früher den ‚Priester-codex‘ als älteste der pentateuchischen Quellenchriften vor der prophetischen Zeit ansetzte. Eine ganzliche Umwälzung der Darstellung war die notwendige Folge. Zum Glück hat er sich dadurch nicht bestimmen lassen, die Anschauung Kuenen's u. A. sich anzueignen, wonach die specifisch alttestamentlichen religiösen Ideen erst dort sollen entstanden sein, wo sie uns zuerst schriftlich begegnen, d. i. etwa bei Amos und Hosea. Hoffentlich wird das auf richtigem historischen Takte beruhende Urtheil des Verf.'s jener überfüllenden Geschichtsconstruction gegenüber der Anerkennung sich erfreuen: Jede neue Prüfung der ältesten prophetischen Literatur macht es mir zweifellos, daß diese Männer in ihrem Volke eine der ihrigen wesentlich gleichartige Frömmigkeit . . . voraussetzen‘ (S. VI).

Die Frage ist schwer zu beantworten, welches Verfahren von dem neuen Standpunkte des Verf.'s aus für die Darstellung der alttestamentlichen Theologie zu wählen sei. Ich denke, daß der Verf. im Allgemeinen das Richtige gefunden hat, indem er zunächst einen kurzen (gegen Aufl. I erweiterten) Abriss der alttestamentlichen Religionsentwicklung giebt, die ausgeführte Darstellung der religiösen Anschauungen aber nicht weiter wie in Aufl. I nach Perioden gruppirt, sondern bei jedem einzelnen Lehrstücke die Summe zieht für ‚das Ende der prophetischen Zeit‘, d. h. die Zeit Esra's (f. die Begründung S. V f., 59 ff.). Die frühere Eintheilung in eine Mosaïsche, eine prophetische und eine levitische Periode ist undurchführbar, auch abgehen von der Annahme der Graffen'schen Hypothese. Die Zerlegung des Buches in 2 Bde. ist mit jener Eintheilung als jetzt unpraktisch weggefallen — Ich glaube nur, daß innerhalb der einzelnen Lehrstücke wieder mehr historische Entwicklung möglich gewesen wäre. Der Mangel einer solchen tritt z. B. sehr fühlbar hervor in dem Abschnitt über den heiligen Ort S. 374 ff., wo sie gerade sehr leicht durchzuführen gewesen wäre: hier wird zunächst weitläufig das Stützsystem behandelt und mit wenigen Worten am Schluß bemerkt, daß dies erst ein Idealbild der späteren Zeit sei; von den vordereconomischen Anschauungen über die Opferorte, wie sie im jehovistischen Erzählungsbuche, im Bundesbuche u. s. f. w. niedergelegt sind, von der Annäherung der dereconomischen Forderung eines einzigen Cultusortes bei den Propheten seit Amos und Hosea erfahren wir an dieser

Stelle, wo man es nothwendig fucht, nichts (vgl. dagegen in dem allgemeinen geschichtlichen Abriss S. 152 ff.). Darstellung der Anschauung der älteren Propheten ist aber auch hier zu vermessen. Hier und in ähnlichen Fällen ist dem gegenwärtigen kritischen Standpunkte des Verf.'s offenbar der Sieg über die in Aufl. 1 vorliegende Bearbeitung des Stoffes noch nicht ganz gelungen. Im Allgemeinen jedoch ist das gewählte Verfahren ohne Zweifel richtig, weil das Urtheil des Verf.'s unanfechtbar ist, daß, mag auch der Priestercodez erst im Exil oder nach dem Exil abgeschlossen worden sein, doch eine große Zahl feiner Bestimmungen weit älteren Zeiten angehören muß. Für die Anschauung von der religionsgeschichtlichen Entwicklung scheint mir deshalb das moderne Urtheil über die Abfassungszeit des Priestercodez nicht in dem Maße wichtig, wie man es gewöhnlich darstellt. Auch noch aus einem zweiten Grunde. Dafs jene Bestimmungen dieser Gesetzsschrift, welche in Widerspruch stehen mit denen des Deuteronomiums, wie z. B. die das Priesterthum betreffenden, vor der Zeit des Deuteronomikers niemals realisiert worden sind, hat auch ein Nichtgrasfänger, Nöldeke, langst nachdrücklich hervorgehoben, und es ist dies meines Erachtens nicht zweifelhaft. Ob man nun trotzdem den Priestercodez vor dem Deuteronomium geschrieben sein läßt — was ich noch nicht für unmöglich halte — oder später: das Bild von den bestehenden gottesdienstlichen Einrichtungen wird nicht wesentlich verschieden ausfallen. — Die moderne Construction beruht auf dem richtigen Urtheil, dafs die logische Folge der gesetzlichen Codices folgende ist: Bundesbuch, Deuteronomium, Ezech. 40 ff., Lev. 17–26 (oder umgekehrt: Lev. 17–26, Ezech. 40 ff.), Priestercodez. Allein es ist doch sehr fraglich, ob dieser logischen Folge auch die zeitliche entsprechen muß. Die Chronik, welche kein Vernünftiger je für älter halten kann als den Priestercodez, nimmt hinsichtlich des Stammes Levi eine Stellung ein, welche man unter gewissen Gesichtspunkten als mittleren Standpunkt zwischen Deuteronomium und Priestercodez bezeichnen könnte. Dafs sie dort auch ihre zeitliche Stellung habe, ist aber unmöglich. — So sehr ich davon überzeugt bin, dafs der Priestercodez jünger ist, als das jehovistische Buch, bin ich es doch noch nicht von der behaupteten Unmöglichkeit der Annahme, dafs der Priestercodez (einzelne exilische oder nachexilische Zusätze ausgenommen) vor dem Deuteronomium oder etwa gleichzeitig mit diesem, jener aus dem Kreise der Jerusalemlischen Priesterthätigkeit, dieses aus dem der Propheten hervorgehend. Sobald man jedoch jene ältere Anschauung (Aufl. 1) aufgibt, dafs einstmals am Anfange der alttestamentlichen Religionsentwicklung die Forderungen des Priestercodez Gültigkeit hatten und dann gegen das Ende der Königszeit, als der Deuteronomiker schrieb, eine Vernachlässigung jenes alten Gesetzes eingetreten war — eine völlig unhaltbare Anschauung —, sobald wird die Darstellung im Wesentlichen auf das vom Verf. angewandte Verfahren hinauskommen müssen, auch wenn man dem Priestercodez seiner Abfassung nach ein höheres Alter zuweist. Das gültige Gesetzbuch war er ohne Zweifel erst seit dem Exil.

Nebenbei sei bemerkt, dafs ich es nicht glücklich finde, wenn der Verf. auch jetzt noch den Priestercodez mit A bezeichnet (s. die Begründung S. 82); neben den Bezeichnungen B und C für die Bestandtheile des jehovistischen Buches wird der Leser die verwirrende Vorstellung schwer los, dafs diese Buchstaben sich auf die zeitliche Folge beziehen sollen. Unbegreiflich bleibt mir, wie der Verf. bei seinem jetzigen kritischen Standpunkte S. 83 noch schreiben kann: . . . so sehr mich die erzählenden Abschnitte aus dem Buche (A), welche die Genesis uns bietet, noch jetzt geneigt machen würden, ein höheres Alter denselben anzunehmen . . .; die Erzählungen aus der priesterlichen Schrift in der

Genesis athmen doch ganz denselben Geist, wie ihre gesetzlichen Bestandtheile. Darüber läßt sich streiten, ob der sog. zweite Elohism mit Schultz (s. oben Aufl. 1) nach dem Jahwisten anzusetzen ist (S. 88) — mir scheint (trotz Wellhausen) dagegen zu sprechen, dafs jener noch unmittelbarer aus dem Strome der Volkstraditionen schöpft als dieser —; dagegen kann ich mir bei den Parallelabschnitten, welche sich in beiden finden (z. B. in den Hagar- und Josephserzählungen) durchaus nicht vorstellbar machen, dafs der eine (nach Schultz C — zweiter Elohism) der Ergänzer des andern gewesen sein sollte; beide müssen (wie Dillmann und Wellhausen überzeugend nachgewiesen haben) zunächst als selbständige Bücher existirt haben.

Kann ich dem Verfahren des Verf.'s im Wesentlichen zustimmen hinsichtlich des Gesamtbildes bis auf Esra's Zeit, so muß ich es dagegen, wenigstens formell, befremdlich finden, dafs was von da an noch folgt unter dem Titel: 'Die Entwicklung der A. T. Religion zum Judenthum, Levitische Periode' lediglich als 'Anhang' bezeichnet wird (s. die Begründung S. 74 f.). Die Neuerungen seit der Zeit der Einführung des großen Gesetzbuches unter Esra werden damit nach dem jetzt vielfach mißbrauchten Grundfatz: 'Das Gesetz ist zwischen eingetreten' aus dem Heiligtum hinausgewiesen als in die 'Offenbarungsreligion' nicht passend, und für diese folgt von Esra bis auf Christus ein Interregnum (S. 807). Namentlich ist seltsam, dafs die Urkunden dieses Interregnums wieder nicht alle auf eine Linie gestellt, die Apokryphen auch aus dem 'Anhang' wieder ausgeschieden werden.

Wie die ganze Anlage des Buches eine andere geworden, so hat auch im Einzelnen der Verf. überall sorgfältig weiter gearbeitet. Wenigstens einige dieser Umgestaltungen mögen hier zur Erwähnung kommen. Ich gestatte mir zunächst, auf einen Abschnitt, welcher gerade am wenigsten geändert worden ist, aufmerksam zu machen, deshalb weil er mir schon in Aufl. 1 als eine der glänzenden Partien des Buches erschien, denjenigen über 'Mythus und Sage in den heiligen Büchern' S. 25 ff. Die Bemerkungen gegen das Vorurtheil, die Sage sei ungeeignet, Trägerin der Offenbarung und ihres Geistes zu sein' S. 29 ff. sind für die richtige theologische Werthung namentlich der Genesiserzählungen noch lange nicht allgemein genug gewürdigt worden. — Wesentlich neu ist in der Darstellung der 'religionsphilosophischen Auffassungen der alttestamentlichen Religion' die des 'religionsgeschichtlichen Urtheils' S. 52 ff. So vortrefflich hier die kurze Skizzirung der 'elementaren Naturreligion bei den semitischen Völkern' ist (S. 52 f., vgl. S. 108 ff.), so sehr bedauere ich, dafs der Verf. ihr S. 52 das willkürliche Bild einer 'iranischen' Naturreligion gegenübergestellt hat, eine völlig incommensurable Größe; dieses Bild ist von Fr. Lenormant entlehnt, welcher inzwischen selbst sich viel zurückhaltender darüber geäußert hat. Die Behauptung S. 106: 'Wir wissen, dafs die weiblichen Gottheiten von Griechenland fast alle der asiatischen Naturmutter entstammen' lautet allgemeiner als billig ist, da jenes wir' meines Vermuthens kaum eine viel größere Anzahl als E. Curtius und den Verf. in sich begreift; die von ersterem aufgebraachte kühne Hypothese ist hier mit der synkretistischen Einführung einer asiatischen (?) Naturmutter in möglichst ungreifbarer Fassung vorgetragen. Vortrefflich ist dagegen wieder das Verhältniß der althebraischen zur allgemeinen semitischen Religion dargestellt S. 111 ff. Dafs S. 125 bestimmt als früher in dem 'Paral. Elohism ein Rest von ursprünglichem Polytheismus gefunden wird, kann ich nur billigen. — Gegenüber der jetzt vielfach vorgetragenen Annahme der nachexilischen Abfassung des B. Joel sei bemerkt, dafs auch dem Verf. wegen der Abhängigkeit so vieler späteren Propheten von diesem Stücke (S. . . . und wegen der Zeitverhältnisse, die

es zu Grunde legt, diese Datirung nicht einleuchtet (S. 90). Das Urtheil S. 126, wo die Erzählung von den Lebensschicksalen des babylonischen Königs Sargon I (c. 2000 v. Chr.) als authentische Aufzeichnung von ihm selbst behandelt wird, wurde wohl durch Kenntnissnahme von den Bemerkungen v. Gutshmid's über die Inschrift modificirt worden sein. Die Deutung von Jerubbaal 'Baal gründet' S. 143 (auch von mir früher vorgetragen) ist nicht glücklich, da gegen die vom Richterbuche selbst an die Hand gegebene: 'Baal streitet' sich einzuwenden ist. Seltam finde ich, daß auch bei der neuen Gruppierung in dem Abschnitt: 'Die Gestalten, welche Israels religiöse Geschichte tragen' S. 187 ff. (wie schon in Aufl. 1) das ideale Bild des 'leidenden Gottesknechtes' S. 269 ff. in einer Reihe behandelt wird mit den realen Gestalten der Propheten, Nafiraer, Levitenpriester und des theokratischen Königs; daß der Verf. hier (S. 274) genöthigt ist, den idealen Zukunftskönig hereinzuziehen, welchen er erst später unter der Hoffnung Israels behandelt, zeigt doch wohl, daß dieser Abschnitt seinen rechten Platz nicht gefunden hat; es ist freilich zuzugeben, daß die angemessene Stelle für jene deuteriojesajanische Gestalt, in welcher nach der richtigen Auslegung des Verf.'s Gegenwärtiges und Zukünftiges ineinander überchwankt, sehr schwer zu finden ist. — In der Behandlung der Opferlehre scheint mir die zumeist mit Ritschl übereinstimmende Ausführung über Ps. 431 ff. in der Hauptsache richtig. Die Abweisung von Riehms Darstellung des Sündopfertheiles als eines mit dem Zorn Gottes Behafteten, eines Gebannten und deshalb der Vernichtung Anheimfallenden S. 430 ist zu billigen. — Die Aenderung der Auffassung des Asafel S. 438 f. ist durch die spätere Ansetzung der Quellenliste S. 411 nicht bedingt; trotz derselben kann in diesem Dämon eine alte Gottheit stecken, welche eben zur späten Zeit von A ihres göttlichen Charakters entkleidet worden war. — Zu S. 451 ff. über die Entwicklung des Monotheismus gebe ich jetzt zu, daß auf wirklichen (theoretischen) Monotheismus verweisende Aussagen sich vereinzelt schon bei vorjermanischen Propheten finden (nicht mit Unrecht am 9. v. angeführt); allein solchen sporadischen Aussagen wird keine weitere Folge gegeben; sie sind nur wieder verschwindende Ansätze zu einer Erkenntnis, welche zur allesbeherrschenden erst seit dem Deuteronomiker und Jeremia wird. — Die *Alonim valoniuth* (vielmehr *valonuth*) des Plautus (S. 483) haben mit *אלונים* nichts zu thun; vielmehr = *אלונים ירושלים*. Daß Jacho als Beiname des Adonis (S. 488) sich nicht nachweisen lasse, glaube ich Studien I, 208 ff. gezeigt zu haben. — Durchaus geändert hat der Verf. seine Definition des Begriffes der Heiligkeit S. 514 ff.; zugleich mit dem Verf. bin ich in der Hauptsache auf die gleiche Auffassung gekommen. — Die Aussage S. 510: 'noch bei Ezechiel und bei A' komme das Wort *Kabod* in der Bedeutung: Lichtgegenwart Gottes, Offenbarungsherrschaft vor, scheint mir etwas schief; wenn ich recht sehe, wird gerade in der späteren alttest. Zeit die Auffassung der göttlichen *Kabod* immer konkreter; bei Ezechiel, noch mehr bei A, erscheint sie fast wie eine zwischen dem verborgenen Gott und der Welt vermittelnde Hypothese. — Daß S. 744 f. Ewald's Erklärung von Sach. 6, 11 ff. jetzt aufgegeben ist, finde ich keine Verbesserung; ich kann nicht einsehen, warum eine Krönung des Hohenpriesters dem persischen Großkönige gegenüber so viel unbedenklicher soll gewesen sein, als die des Davididen. — Zu der Bemerkung über die Chronologie der Danielischen Jahrwochen S. 824 wäre dem Verf. die Berücksichtigung einer differierenden Berechnung bei Josephus zu Statten gekommen, I. Schürer, Zeitgeschichte S. 84 f. Daß im ganzen Buche der Gottesname wieder *Jah*h gegendrückt wird, ist pedantisch und geschmacklos. Irgendwie muß man ihn doch aussprechen; einmalige Bemerkung über die Unsicherheit der Aussprache wäre

genügende Gewissenhaftigkeit. Daß das Stellenregister fortgefallen, ist zu bedauern. Druckfehler in deutschen und hebraïschen Wörtern find nicht ganz selten, aber leicht zu verbessern, wie S. 126 Ebert st. Ebers, S. 188 Z. 2: 1876 st. 1875, S. 374 G. L. Baur st. Bauer u. f. w.

Diese Bemerkungen mußten, weil ich mich möglichst auf Aenderungen der neuen Auflage zu beschränken hatte, ziemlich zusammenhanglos ausfallen. Bei meinen Einwendungen bin ich mir einem Werke gegenüber, an welchem des Verf.'s forgfame Hand ein Decennium hindurch fortgearbeitet hat, vollkommen dessen bewußt, was mit Bezug auf ein geringeres Werk einmal Lessing sagt: 'Unter zwanzig Einwüfen (die dem Verf. seine Betrachter machen) wird er sich mit neunzehn erinnern, sie während der Arbeit sich selbst gemacht und sie auch schon sich selbst beantwortet zu haben'.

Strasburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Giesebrecht, Dr. Friedr., Der Wendepunkt des Buches Hiob. Cap. 27 und 28. [Inauguraldissertation.] Berlin 1879. (Greifswald, Bindewald.) (48 S. gr. 8.) M. 1.—

Nachdem die Studer'sche Zerfetzung des Buches Hiob (Jahrb. f. protest. Theol. 1875, S. 688 f.), welcher auch die Echtheit von 27, 8—28, 28 zum Opfer gefallen war, an Budde einen gründlichen Bestreiter gefunden hat, hält der Verfasser eine erneute Besprechung von Cap. 27—28 mit besonderer Würdigung der neuerdings von Wellhausen gegen sie geltend gemachten Instanzen für notwendig. Wie sich aus gelegentlichen Andeutungen ergibt, meint der Verf. einen Zusatz Wellhausen's zu § 267 von Bleek's Einleitung ins A. Test. (S. 540 f. der 4. Aufl.), in welchem Wellhausen bereits im Sommer 1872 seine Bedenken gegen Hiob 27, 7—28, 28 niedergelegt hatte. (Eine Verweisung auf diesen Zusatz hätte sich der Verf. um so weniger ersparen sollen, als seine eigene Ausführung erst aus den Einwüfen Wellhausen's ihr volles Licht erhält.) Hinsichtlich des exegetischen Details beschränkt sich der Verf. auf das allernöthigste, indem er für das übrige Bekanntheit des Lesers mit den bedeutenderen Commentaren voraussetzt. Statt dessen hat er, und zwar mit vollem Recht, sein Hauptaugenmerk auf die Darlegung des Gedankenganges in Hiob 27, 28 gerichtet. Denn sobald es gelingt, nicht bloß einen Zusammenhang, sondern auch einen Gedankenfortschritt in den beiden Capiteln nachzuweisen und dieselben mit der Fortsetzung in Cap. 29 f., ganz besonders aber mit der Lösung des Problems Cap. 28, 1 in Einklang zu setzen, so ist damit zugleich der beste Beweis für ihre Ursprünglichkeit gegeben. Die Resultate des Verf.'s find nun in Kürze folgende: Während 27, 1—6 von größerer Ruhe und Sammlung Hiob's noch nicht viel zu bemerken, kehrt er V. 7—10 zur Anerkennung der sittlichen und religiösen Grundwahrheiten zurück. Die Belehrung über Gottes Hand, die er V. 11 verpricht, ist nicht bloß in Cap. 27, 13 f., sondern in der ganzen Rede bis 28, 28 enthalten. Cap. 28 lehrt, daß die wahre Weisheit dem Menschen überhaupt absolut verborgen und unzugänglich ist. Denn nicht von der Weisheit als einer menschlichen Fähigkeit oder als einem sittlichen Gut ist die Rede, wie hervorragende Ausleger annehmen, sondern von der Weisheit als einem intellectuellen Gut, dessen sich Gott im Augenblick der Weltchöpfung bemächtigte und welches demgemäß vor allem in der (physischen) Natur- oder Weltordnung Gottes zur Erscheinung kommt (vgl. bef. 28, 27: 'er that sie kund und stellte sie fest' nämlich durch Festsetzung der Naturordnungen, nachdem sie bis dahin nur ideell vorhanden gewesen war). In dem Schlußsatz 28, 28 kann nach alledem nicht von einem gewissen Antheil an der göttlichen Weisheit die Rede sein, den Gott dem

Menschen immerhin noch gegönnt hätte, sondern: 'die Summe alles dessen, was Dir zu wissen nöthig ist, bildet der Rath, sei gottesfürchtig und meide das Böse'. In dieser Auffassung von 28, 28 kommt der Verf. im wesentlichen mit Hitzig, Budde und Wellhausen überein, nur lehnt er den besonders von Budde betonten Nebengedanken ab, als seien die sittlichen Gebote Gottes ein Ausfluß neidischer, den Menschen betrugender Willkür. Das letzte Resultat, zu dem Hiob kommt, ist einfach der schmerzliche Verzicht auf eine Lösung der Räthsel des Lebens. Daher die elegische Stimmung, die auch in Cap. 29—31 in der Gegenüberstellung des Sonst und Jetzt und der immer neuen Verfenkung in die Schwere des Räthfels anhalt. 'Diese eigenthümliche, gemessene Ruhe aber ist seit der neuen Erkenntnis, welche Hiob 27, 12 den Freunden versprochen hat, über ihn gekommen'. Offenbar erblickt also der Verf. hinter 27, 6 den eigentlichen 'Wendepunkt' des Buches; da dieser Ausdruck als Titel der ganzen Dissertation gewählt ist, so vermist man im Verlauf der Darstellung ungern eine nähere Erklärung desselben.

Das Resultat, zu dem Hiob gelangt ist, ist jedoch weit davon entfernt, als Lösung des Problems selbst (welche der Verf. in der Idee des Prüfungsleidens erblickt) gelten zu können. Diese Lösung ist erst in den Reden Jahve's gegeben. Erst dann 'erkennt' Hiob und bereut; der Grund dieses gewaltigen Umchwungs ist die Erscheinung Jahve's selbst. Eine nähere Erörterung dieser Punkte lag jedoch außerhalb des Themas, welches sich der Verf. gestellt hatte, und er durfte sich daher mit einigen Andeutungen seiner Auffassung begnügen.

Ref. kann sich mit dem Hauptresultat des Verfassers um so eher einverstanden erklären, als er selbst seit Jahren fast genau dieselbe Auffassung von Cap. 28 vorgetragen hat. Nur in einem Hauptpunkte scheint mir die Darstellung des Verf.'s einer Ergänzung zu bedürfen. So richtig es ohne Zweifel ist, die Cap. 28 beschriebene Weisheit als 'das höchste Gut der Erkenntnis und als identisch mit dem göttlichen Plan der natürlichen Weltordnung' zu definieren (vgl. S. 33), so darf doch der Begriff der 'natürlichen Weltordnung' nicht bloß auf den der physischen beschränkt werden, wenn nicht der eigentliche Nerv der Beweisführung durchgeschnitten werden soll. Dieser Nerv liegt (genau wie in den Jahvereden) in dem selbstverständlichen Rückschlus aus der Beschaffenheit der physischen auf die der sittlichen Weltordnung. Insofern scheint es uns (S. 29) zu viel behauptet, wenn der Verf. den Dichter in keiner Weise auf die Schilderung eines ethischen Gutes' ausgehen läßt. Denn die 'Welt durchwaltende und durchschauende Intelligenz' kommt nach der Meinung des Dichters sicherlich nicht bloß in den 'weisen Naturordnungen', sondern auch in der sittlichen Weltordnung zum Ausdruck; eine strenge Scheidung dieser beiden Gebiete in dem Bewußtsein des Dichters ist offenbar nicht zu vollziehen. So wird es begreiflich, daß der Verf. selbst bei der Erklärung des schwierigen 28, 1 der natürlichen Weltordnung unmerklich (S. 46) die 'Räthsel der göttlichen Weltregierung' überhaupt substituiert.

Der ganzen Ausführung des Verfassers muß ebenso eine scharfe Erläuterung der eigentlichen Streitfrage, wie eine gründliche und würdige Erörterung derselben nachgerühmt werden, und die Abhandlung ist somit ein dankenswerther Beitrag zum Verständnis des Buches Hiob. Nur die Bemerkung kann Ref. zum Schluß nicht unterdrücken, daß der Verf. nicht selten zu viel von dem Leser fordert, wenn er *a priori* ein Vertrautsein mit Gedankenkreisen voraussetzt, die eben erst zum Gegenstand der Beweisführung gemacht werden. So muß der Leser die eigentliche Meinung des Verf.'s bisweilen zwischen den Zeilen zu finden suchen — eine Mühe, die ihm durch gelegentliche bestimmte Formulierungen des schließ-

lichen Resultats einer Gedankenreihe leicht erpart werden könnte.

Bafel.

E. Kautzsch.

Ritter, Dr. Bernh., *Philo und die Halacha*. Eine vergleichende Studie unter steter Berücksichtigung des Josephus. Leipzig 1879, Hinrichs. (XI, 139 S. gr. 8.) M. 6. 80.

Man pflegte bisher, insonderheit seit dem Erscheinen der trefflichen Arbeit von C. Siegfried: 'Philo von Alexandrien als Ausleger des alten Testaments an sich selbst und nach seinem geschichtlichen Einfluß betrachtet' (Jena 1875), Philo für einen ausschließlich oder fast ausschließlich allegorisierenden Ausleger der Thora zu halten. Aus der hier zu besprechenden Arbeit des Hrn. Dr. Bernh. Ritter (wie es scheint, einer Doctordissertation) lernen wir aber, daß Philo keineswegs den Wortlaut der Gesetze für etwas Unwesentliches hielt, sondern neben dem allegorischen Sinne auch jenem volle Berechtigung zuerkannte. Philo dringt, mit großem Ernste auch auf die praktische Ausübung der Gesetze und tadelt die Leichtfertigkeit (*εὐτελεια*) derer, welche die Verbindlichkeit derselben in Abrede stellen, sobald man ihren Geist erfasst' (S. 11, vgl. 129). Philo allegorisiert so stark, nicht weil er den Wortlaut der Gesetze für unwichtig hielt, sondern weil er in der von ihm als göttliche Offenbarung betrachteten heil. Schrift die Lehren der von ihm gekannten und hochgeschätzten griechischen Weisheit als daselbst schon früher ausgesprochen wiederfinden wollte. Sobald diesem geistigen Bedürfnis durch die allegorische Methode Genüge geschehen war, konnte Philo auch den wörtlichen Sinn der Bibeltellen anerkennen und hat ihn anerkannt. Ja er ist im Festhalten am Wortlaut des Gesetzes manchmal noch weiter gegangen als die palastinischen Gesetzesgelehrten. R. Ismael z. B. deutete drei Bestimmungen [Ex. 21, 19 an seiner Krücke — in seiner Kraft; Ex. 22, 2, wenn die Sonne über ihn aufgegangen — wenn es sonnenklar ist, daß keine Gefahr vorhanden war; Deut. 22, 17 man soll ausbreiten das Kleid — man soll Klarheit über die Sache verbreiten] bildlich; Philo faßt die ersten beiden Stellen wörtlich, und daß er die dritte anders gedeutet habe, läßt sich nicht beweisen. Auch in Bezug auf das *jus talionis* hält Philo gegen die Halacha am Buchstaben des Gesetzes fest. Ja er kennt sogar das ungeschriebene, traditionelle Gesetz und fordert Beobachtung desselben.

Nachdem in der Einleitung (S. 3—17) die Beziehungen zwischen Aegypten und Palästina, sowie Philo's Stellung zum Gesetz erörtert find, folgt I) in 22 §§ Strafrechtliches (S. 18—67): das *jus talionis*, Mord, Adulter zu morden, Giftmischerel, unbeabsichtigter Todtschlag, Todtschlag unter besonderen Umständen, Menschenhehlerei, Verunehrung der Eltern, Meineid, tödtliche Fahrlässigkeit (besser: F. mit 2. Ausgabe), Diebstahl, Verantwortlichkeit und Entschädigung; II) in 12 §§ Ehrerechtliches (S. 68—93); III) § 35 Erbrechtliches; IV) Staatliche Verfassung (S. 98—106); § 36 Könige; § 37 Richter; V) Ceremonialgesetzliches (S. 107—120); § 38 Opfer; § 39 Festergaben; VI) § 40 Einzelnes; ob Philo das Gebot der Thepillin gekannt habe, ist fraglich; die halachische Deutung der Bestimmung Exod. 23, 19, daß man Fleisch mit Milch weder kochen, noch genießen, noch Nutzen davon haben dürfe, ist Philo unbekannt; über Lev. 19, 10; über die Einstellung des Gerichtsverfahrens am Sabbath; über Num. 19, 12; die Aussprechung des Tetragramms im Tempel zu Jerusalem; das Verbot fremden Göttern zu fluchen; das Verbot sich in Mythen einwiehen zu lassen. — In der ersten der drei (S. 133—137) angehängten Noten zeigt der Verf., daß das compensatorische Verfahren bei Leibesverletzungen nicht, wie man meist annimmt (doch f. schon Geiger,

Urschrift S. 148), einen Differenzpunkt zwischen Sadducern und Phariseern gebildet hat. Note 2 giebt die Zeugnisse für die buchstäbliche Auffassung von Exod. 21, 29, und auch hier Herr folgt getödtet werden'. Note 3 fordert, daß in Deut. 34, 20 *εὖν δὲ μὴ ἀποκρίσθαι αὐτῷ* *δὲναι* das Pronomen *αὐτῷ* zu r. d. gezogen werde (dann sollst du es selbst als Strafe geben).

Von fleißiger Benutzung der einschlägigen neueren Schriften, gründlichem Studium des Philo und guter Kenntniß der talmudischen Literatur legt die Arbeit des Hrn. Dr. Ritter vielfältiges Zeugnis ab. Ein weiterer Vorzug ist die durchgängige Berücksichtigung der Ansichten des Josephus. Ueber die Abhängigkeit dieses Autors von Philo vgl. S. 28. 41. (44. Anm. 2) 53 (Anm. 2 u. 3). 131. — Von Einzelheiten sei Folgendes hervorgehoben. Philo nimmt speciell Rückicht auf Alexandrien, bezw. hält das zu seiner Zeit Uebliche für Gesetz, f. S. 28. 63. 70 (Anm. 2). 90. 93. 96. 111 ff. 122; war mit den Opfergeboten nicht genau vertraut, S. 109 Anm. 2; bezieht sich nicht auf den Oniasempel, das; weicht von der LXX-Üebersetzung ab S. 45. Anm. 3. 48 Anm. 2. 78 Anm. 2. — Das Inhaltsverzeichnis reicht nicht aus zur Aufzählung mancher brauchbaren Einzelheiten, z. B. Aussetzen S. 36, Güteendienst S. 46, Pfanden S. 54 Anm. 2, nahe Verwandtschaft als Ehehindernis S. 69 Anm. 4, Scheidungsgrund S. 70 Anm. 1. — In seiner Darstellung des Verhältnisses Philo's zur Halacha hat der Verf. einiges übersehen, so die Bestimmungen über das Sabbath's (Erlass-) Jahr. — Von Druckfehlern mögen erwähnt werden: S. 36 ist im Texte die Stelle, zu der Anm. 2 gehört, nicht bezeichnet; S. 34, Z. 1 lies 'der' statt 'die'; S. 107 Anm. 2, 7 lies nach 'statt' noch; das, vor. Zeile, 'Winer' statt 'Wiener'; S. 128 Z. 20 lies 'kam ein' statt 'kam nicht'; S. 129, Z. 2 lies *Σαπρίο*.

Für diejenigen, welche das Judenthum zur Zeit Jesu kennen lernen wollen oder sich mit der Auslegung der pentateuchischen Gesetze beschäftigen, ist Philo und die Halacha ein schätzenswerthes Hülfsmittel, dessen Benutzung durch ein Verzeichnis der behandelten Bibelfellen (S. 130. 131) erleichtert wird.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Scrivener, F. H. A., A. M., D. C. L., LL. D., Novum Testamentum textus Stephanici A. D. 1550. Accedunt variae lectiones editionum Bezae, Elzeviri, Lachmanni, Tischendorfii, Tregellii. Editio auctior et emendatior. Cantabrigiae 1877, Deighton, Bell et soc. (VIII, 598 p. 9. 5 > 15. 5 centim.) cloth, 4 s. 6 d.; edition with wide margins, 12 s.

Herr Dr. Scrivener, hat, obwohl er als Rector (erster Geistlicher) von St. Gerrans, Cornwall, durch einen praktischen Lebensberuf in Anspruch genommen war und sich fern von den großen britischen Bibliotheken befand, doch schon wiederholt Ausgezeichnetes für die Textkritik des Neuen Testaments geleistet. Wir erinnern an seine Ausgabe des Codex F. der paulinischen Briefe (*Codex Augustini*), Cambridge 1859; des Codex D der Evangelien und der Apostelgeschichte (*Codex Bezae*), Cambridge 1864, besonders aber an seine classische: *Plain introduction to the criticism of the New Testament*, Cambridge 1861; 2. Aufl. 1874.

Eine sehr dankenswerthe Leistung ist auch seine obige Handausgabe des neutestamentlichen Textes nach Stephanus 1550, mit Angabe der Abweichungen, angeblich des Beza-Text vom Jahre 1565 und des Elzevir-Text vom Jahre 1624 (des sogenannten *Textus receptus*), nebst den auf überwiegender handschriftlicher Bezeugung begründeten Varianten bei Lachmann, Tischendorf und Tregelles; — sie erschien zuerst im Jahre 1860, wenn wir nicht irren; das erste Vorwort trägt die Jahreszahl 1859. Die vorliegende neue Ausgabe ist von dem Ver-

fasser in einer Zeit befragt worden, in welcher er sein Rectorat in dem entlegenen St. Gerrans mit dem Rectorat von Hendon nahe bei London zu vertauschen hatte, wo ihm die Verwaltung einer der größten Pfarochen in England obliegt. Vielleicht hat es in den Störungen dieses Wohnungswechsels seine Freunde, daß die neue Ausgabe keine so durchgreifend revidirte ist, wie man wünschen möchte.

Unaufgeklärt geblieben ist die Beziehung der Ausgabe zu dem Texte Beza's. Er sagt S. VI, daß er die Ausgabe Beza's vom Jahre 1565 mit dem Stephanus-Texte verglichen habe. Aber Professor Ezra Abbot, in Cambridge, Massachusetts, hat in einem Briefe vom 23. Sept. 1872 (gedruckt bei Schaff: *Revision of the English version*, New York, 1873; 3. Aufl. 1877, S. XXIX) gezeigt, daß die Collation Scrivener's weder mit der großen noch mit der kleinen Ausgabe Beza's vom Jahre 1565 übereinstimmt. In der 2. Auflage der *Plain introduction*, S. 390 Anm., erwiedert Scrivener, daß es eine in London 1565 erschienene Ausgabe Beza's sei, welche seiner Collation zu Grunde liege. Diese Ausgabe, welche sich unserer Kenntniß entzieht, ist keimenfalls eine authentische (ist sie vielleicht ein Londoner Abdruck der *editio Barbini* vom Jahre 1559, in welcher die lateinische Version Beza's abgedruckt wurde?), und auch in der vorliegenden neuen Handausgabe verläutet nichts, daß die Collation des letzteren nun nach einer der authentischen Ausgaben Beza's vom Jahre 1565 veranfaßt worden sei. Scrivener erwähnt als zweite Auflage Beza's eine vom Jahre 1576. Auch diese Angabe ist, wie Professor Abbot (a. a. O. S. XXVIII Anm.) bemerkt hat, irrig, und Scrivener selbst hat bereits in seiner *Plain introduction*, 1874, S. 390 und Anm. seinen Irrthum anerkannt, ohne daß dieser Irrthum in der Vorrede obiger Handausgabe corrigirt ist. Desgleichen ist es irrig, wenn auf oben genannter S. 390 Beza's erste Ausgabe vom Jahre 1559 datirt wird, denn diese ist die oben erwähnte *editio Barbini*. In der That giebt es nur vier größere griechische Textausgaben Beza's: 1. 1565 (die er in Bezug auf seine lateinische Textausgabe von 1557 die zweite nennt; 2. 1582; 3. 1588 (auch mit Jahreszahl 1580); 4. 1598; siehe darüber Reufs, *Bibliotheca N. T. Graeci*, Brunsvigae 1872, S. 84—90, wo auch die Ausgabe vom Jahre 1576 mit Recht Beza abgeprochen wird.

Erwähnenswerth ist es, daß Scrivener, siehe S. VI, in seiner Collation des Stephanus-Textes mit dem Elzevir-Text 286 Abweichungen gefunden hat, während Tischendorf (1859) nur 150 notirte.

In einem Zusatze zur Vorrede dankt Scrivener dem Professor Ezra Abbot und Dr. Oscar von Gebhardt für ihre Mittheilungen über Druck- und Collationsfehler. Freilich werden wenige Leser aus den Worten *Abbas Transatlanticus, Gebhardtus Estonus*, diese Herren herausfinden. Auch wir selbst konnten Herrn Dr. Scrivener mit mehr als hundert Verbesserungen zu Diensten stehen, ohne daß wir deshalb die Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt seiner mühsamen Arbeit verkennen. Vielleicht empföhle es sich, in einer späteren neuen Ausgabe die von verschiedenen Seiten zusammengebrachten Verbesserungen, wenigstens in einem Anhang zu registriren, damit der Leser das mit der Feder verbesserte, was in den Stereotypplatten zu verbessern unthunlich war.

Einige Raumerparnis wurde erreicht, wenn Randlesarten mit *mg* statt *marg* notirt waren. Unverfänglich und beirrend ist das dreimalige [T] auf S. 132.

Bei dem Allen bleibt die Handausgabe ein bequemes und geschmackvoll eingerichtetes, überaus instructives Hülfsmittel, um sich über den *textus receptus* in seinem Verhältniß zu dem von den bedeutendsten Kritikern der Gegenwart vertretenen Texte zu orientiren. Ähnliches leistet die Gebhardt'sche Bearbeitung der bei Bernhard Tauchnitz erschienenen Theilchen Ausgabe. Aber der Text dieser Ausgabe ist das Werk Theile's und also

ohne historische Bedeutung, und die Varianten der großen Kritiker sind in einem Anhang registriert, während sie bei Scrivener sich unter dem Texte finden, in welchem der Stephanus-Text überall mit fester Schrift gedruckt ist, wo der Beza's oder Elzevir's Zeugen abweicht oder wo das gegenwärtig ermöglichte Zeugenverhör ihm widerspricht.

Leipzig.

Caspar René Gregory.

Merk, Carl, Clemens Alexandrinus in seiner Abhängigkeit von der griechischen Philosophie. Leipzig 1879, Bohme. (IV, 90 S. gr. 8.) M. 1. 80.

Diese Arbeit ist mit allen ihren starken Mängeln immerhin nicht von der Art, daß sie die Vorstellung nicht geflatterte, es hätte dem Verfasser eine nützlichere Leistung gelingen mögen, wenn er nur in der Wahl seines Themas glücklicher gewesen wäre. Insofern mag er sich nicht über Gebühr durch die geringe Gunst des Urtheils, das hier über seine Arbeit gefällt werden soll, entmutigen lassen. In sechs Capiteln werden darin die Ansichten des Clemens über den Ursprung der griechischen Philosophie, über Glauben und Wissen, über die Lehre von Gott und vom Logos, über Willen und Handeln und über moralisches Verhalten vorgeführt. Schließlich gelangt der Verf. zum Resultat, daß die clementinische Weltanschauung formell eine christliche, aber materiell von griechischer Philosophie abhängig ist, zu nächst von der Stoa, in zweiter Linie von Plato, beides vielfach vermittelt durch Philon' (S. 90). Damit hat aber der Verf. Niemandem, der Clemens Alexandrinus auch nur oberflächlich kennt, etwas sonderlich Behrendes gesagt, und wer seine Darstellung gelesen hat, wird in der That nichts erfahren haben, wovon ihm nicht die Lectüre von auch nur 90 Seiten der *Stromata* einen mindestens lebendigeren Eindruck verschafft hätte. Clemens Alexandrinus ist zur Zeit durchaus noch kein Schriftsteller, über welchen es so leicht sein wird, der Beachtung werthe allgemeine Ansichten aufzustellen, und insbesondere jeder Anfänger in der Wissenschaft kann nur davor gewarnt werden, zwar nicht sich mit ihm überhaupt zu befassen, aber doch sich mit ihm dem wissenschaftlichen Publicum vorzustellen, es sei denn, daß er die Fragen, die er beantworten will, sich sehr eng und bestimmt abgesteckt hätte. Sonst wird er Gefahr laufen, entweder völlig irre zu gehen oder trivial zu werden. Der zweiten dieser Gefahren wenigstens ist der Verf. der vorliegenden Arbeit erlegen, welche im Grunde ohne Vorstellung von ihrer Schwierigkeit unternommen ist. Niemandem braucht man zu sagen, daß Clemens von Alexandrinus von der griechischen Philosophie abhängig ist, aber in welcher Weise er es ist, in welcher Gestalt die Philosophie auf ihn von Einfluß und welches die Quellen seiner Kenntniß derselben gewesen sind, das in klarer, belehrender und richtiger Weise zu beantworten ist gegenwärtig bei dem Stande der Vorarbeiten für das allgemeine Problem dieser Fragen eben noch sehr schwer. Damit wird es jedenfalls nicht gethan sein, daß man den Clemens auf gewisse Capitel hin durchliest und nun mit Hülfe dessen, was man durch Clemens selbst ausdrücklich erfährt und ausserdem etwa aus Zeller's 'Philosophie der Griechen' weiß, aus Gerathewohl hier die Stoiker, dort Plato und dort wieder Philo herauszuhören erklärt. Das ist es aber, worauf die Arbeit des Verf.'s sich ungefähr beschränkt. Von der Naivität, mit der er die Sache angefaßt hat, sind ein bedenklich anschauliches Beispiel die Bemerkungen, mit welchen er sich nach gethauer Arbeit schließlich anschiekt uns zu sagen, wie er sich etwa die Enttöschung des Gemisches von Denksystemen, das er bei Clemens findet, bei diesem vorstelle (S. 89), ohne nur zu fragen, ob außer Clemens selbst nicht schon andere Leute vor ihm an diesem Gemisch gearbeitet haben, und

als ob die Lehre des Clemens eine ebenso willkürliche Zusammenklitterung aus der Lectüre dieses Kirchenlehrers — etwa der Bibel und einem Dutzend verschiedener philosophischer Tractate — wäre, wie etwa die Differentiation des Verfassers entstanden ist. Wie äußerlich und zufällig denkt sich auch der Verf. in den Bemerkungen, die darüber S. 25 fallen, das Verhältniß der Theologie des Clemens zur allegorischen Interpretationsmethode! Nichts beweist aber schlimmer, wie wenig der Verf. an Vorbereitung für sein Thema gedacht hat, als die Behandlung, welche das Verhältniß des Clemens zu Philo bei ihm erfährt, d. h. die wichtige Vorfrage für sein Thema. Was die Commentare zu Clemens dafür an die Hand geben, reicht entfernt nicht aus, und sonst giebt es — zum sprechendsten Beweise dafür, wie es gegenwärtig noch mit der wissenschaftlichen Behandlung der Patristik steht — keine systematisch angeordnete und abschließende Untersuchung darüber. Das berechtigt jedoch den Verf. der vorliegenden Abhandlung nicht, nun auch nur ganz zufällig und ungefähr von der Sache zu reden. Mit wie oberflächlicher Einsicht kann man sich denken, wenn man erfährt, daß der Verf. sich von den Thatfachen einmal das Gelfandnis fo zu fagen eben nur abringen laßt, daß Clemens in den großen Hauptzügen seiner Weltanschauung eine 'unverkennbare Aehnlichkeit' mit Philo zeige (S. 28). Diese 'Unverkennbarkeit' sucht aber der Verf. seinen Lesern in einer einigermaßen durchgeführten Vergleichung nur in Hinsicht auf die Lehre von Gott klar zu machen (S. 28 ff.). Sonst bleibt es bei gelegentlichen, flüchtigen und oft höchst unbestimmten Andeutungen. Eine Reihe sehr zufällig aufgeführter Parallelen findet sich S. 25 f., wo die wirklichen gar nicht einmal getroffen sind (z. B. *Strom.* V. 1, 8) und zu *Strom.* VI. 11, 84 auf Philo überhaupt mit Unrecht (statt auf Barn. *Ep.* 9, 8) hingewiesen wird. So kommt es denn, daß der Verf. wohl hier und da die Frage der Unmittelbarkeit des Einflusses gewisser Schulen auf Clemens streift (vgl. S. 43, 44), aber eben nur dies, und insbesondere für die Untercheidung dessen, was von Platonismus und Stoicismus direct und was nur durch den Canal des Philo zu Clemens gelangt ist, bei den beläufigsten und unbestimmtesten, nirgends durch die Grundlage einer wirklichen Untersuchung gesicherten Behauptungen stehen bleibt (S. 46 f. 67, 69 u. 8.). Die Begründung des 'platonisch-pythagoreischen Einflusses' auf Clemens mit dem Gebrauch von *μυσis* (S. 44) macht sich nur denselben Ueberlebens des Philo schuldig, welches der Verf. selbst mit Recht Daehne vorwirft (S. 35 f.). S. 56 wird eine Stelle (*Strom.* I, 5, 31) ohne Weiteres als clementinisch citirt, wo nur Philo abgeschrieben wird. Kurz man wird nicht einmal über das Verhältniß des Clemens zu Philo durch den Verf. wirklich aufgeklärt, geschweige denn über sein Verhältniß zur griechischen Philosophie überhaupt. Wie sehr vielmehr hier Alles dem Zufall der ersten besten Beobachtungen, die jeder auch ganz ungeübte Leser des Clemens machen kann, überlassen ist, kann man z. B. auch daran sehen, daß der Verf. durch *Strom.* V, 2, 15 sich ohne Weiteres für berechtigt hält, von einem 'Einfluß des Eleaten Parmenides' auf Clemens zu reden (S. 31). Bei alledem soll nicht verkannt werden, daß der Verf. seinen Clemens fleißig gelesen hat, doch spricht bei dem gegenwärtigen Stande der Interpretation dieses Schriftstellers nicht eben für die Gründlichkeit dieser Lectüre, daß der Verf. kaum jemals eine einzelne Stelle ausführlicher zu erörtern sich veranlaßt sieht. Und doch ist auch die von ihm vorausgesetzte Auslegung oft zweifelhaft genug. Mit Unrecht wird *Strom.* II, 16, 74 die Meinung gefunden, daß die Seele 'keine natürliche Beziehung zu Gott habe' (S. 42) und hierauf die Behauptung eines Unterschiedes zwischen Clemens und Philo gegründet. *Protr.* 5, 66 soll Clemens die Annahme einer Weltseele befreiten (S. 43). Allein er befreit doch nur die Verträglichkeit dieser Annahme mit

anderen bei den griechischen Philosophen. Unverständlich ist die Belegung der Behauptung, daß Epicur seine Lehre von der Ataraxie aus der Schrift entlehne, mit *Parad.* II, 7, 58 f. (S. 65). S. 74 hat der Verf. für seine Interpretation von *Strom.* VII, 2, 8 die lateinische Version der Stelle vor sich. Diese ist aber höchst wahrscheinlich willkürlich. Auch der Widerspruch in der allgemeinen Schätzung der *μυσιγόνοια*, welchen der Verfasser zwischen den Stellen *Strom.* II, 8, 39 und VI, 9, 74 findet (S. 67, wo es II 450 statt I 450 heißen muß), beruht wohl nur auf zu weiter Deutung der ersten Stelle. Sehr empfindlich ist überhaupt die Oberflächlichkeit des Eindringens in den Zusammenhang der Lehre des Clemens gleich im ersten Capitel, welches seine Ansichten über den Ursprung der griechischen Philosophie darlegen soll. Der Verf. verlegt sich geradezu von vornherein die Erkenntnis des Richtigen, indem er vom Satze des dämonischen Ursprungs der Philosophie als einer Ansicht des Clemens ausgeht (S. 1) und erst nachträglich auf seine Sätze über die Göttlichkeit dieses Ursprungs kommt (S. 7 f.). Nur die Verkehrtheit dieses Verfahrens zieht dem Clemens die Vorwürfe des „Unsystematischen“ und des „Schwankenden“ zu, welche der Verf. wiederholt erhebt (S. 5, g). Untersteht man dagegen schärfer, als es der Verf. thut (auch S. 8), zwischen den Ansichten über den Ursprung der griechischen Philosophie, welche dem Clemens tradit sind, und dessen eigener Meinung, so wird man ihm am Ende viel fester, als er zunächst erscheinen mag, finden. Auch die traditionellen Meinungen vom dämonischen Ursprung der Philosophie und von ihrer diebstahligen Entlehnung aus dem A. T. weiß er mit steter Fernhaltung gewisser Consequenzen mit der seinen wohl zu verschmelzen und beide der Absicht, den göttlichen Charakter der Philosophie und ihres Wahrheitsgehalts zu beweisen, dienlich zu machen. Ist doch auch der Diebstahl sowohl der Dämonen als auch der griechischen Philosophen *οὐκ ἄδικον* gewesen (*Strom.* I, 17, 81 f. V, 5, 29, 14, 142). Wenn man also die Ansicht vom göttlichen Ursprung der Philosophie nun im Vordergrund, den sie im Denken des Clemens hat, läßt und hiernach seine Ansprüche deutet, so wird man gar nicht zu der dem Zusammenhang seines Denkens fremden Reflexion kommen, welche den Verf. darauf führt, die Stellen *Strom.* V, 1, 10. VI, 7, 57 zu einander in Beziehung zu setzen und mit einander in Widerspruch zu finden (S. 8). Das Wesentliche zu wenig hervorzuheben und zum festen, alles Einzelne zusammenhaltenen Faden zu machen, ist ein Vorwurf, den man der Darstellung des Verf.'s überhaupt machen muß, die im Allgemeinen etwas sehr Schlaffes und Zerfließendes hat. Etwas Ähnliches gilt auch von seinen Citaten, bei welchen der Verf. in Hinsicht auf die Menge eher zu viel als zu wenig leistet, aber, nach einer freilich sehr verbreiteten Unart, aus dem vorgesetzten Wufte das Entscheidende und Wichtige herauszufinden, dem Leser überläßt. So wäre z. B. bei den Belegen für Clemens' Ansicht über die Entlehnungen der griechischen Philosophie aus dem Alten Testament (S. 2) *Strom.* V, 14 hervorzuheben. Die Citate tragen überhaupt die Spuren einer gewissen Hast. Clemens läßt sich gegenwärtig bequemer citiren, als nur mit der Buchzahl seiner Schriften mit beigefetzter Potterfcher Seitenzahl. Plato und Philo citirt der Verf. nach verschiedenen Ausgaben. Gar zu unbequem, für den Leser wenigstens, ist es auch, in einer Fußnote im Allgemeinen auf „Diogenes Laertius“ verwiesen zu werden, was wenigstens einmal geschieht (S. 72) oder auf „Zeller p. 14“ (S. 65). Die nackte VII, die man auf S. 65 n. 5 findet, bedeutet *Strom.* VI, 2, 24, ist also nicht einmal richtig. Der Stil läßt viel zu wünschen übrig. „Gegenätz Gottes von der Welt“ (S. 28), „Gottes Erbarmen zu uns“ (S. 51) sind ganz unerlaubte Verstöße. Und nun noch ein Wort über die theologische Tendenz der vorliegenden Abhandlung,

welches hier nachträglich folgt, weil es sich gar nicht vorzugsweise gegen den Verf. wendet, welcher hierbei nur ohne Arg und jede besondere Unbedenkenheit in einigen wenigen Bemerkungen über die Christlichkeit und die Schriftgemäßheit der Lehren des Clemens auf einen Ton eingegangen ist, der in der Behandlung der Patristik heute überhaupt beliebt, welches aber eben diesem Ton etwas zu bedenken geben möchte. Bei dem Maß dessen, was man gegenwärtig über die alte Kirche erkennen kann und zu erkennen sich endlich auch meistens nicht mehr träubt, ist es für den modernen Theologen kein Kunststück, insbesondere mit dem Schwert des Paulinismus in der Hand, in dem ersten christlichen Jahrhundert so aufzuräumen, daß er schließlich allein darin stehen bleibt. Ganz abgesehen davon aber, daß die Parrhesie, mit welcher dies oft geschieht, zu vergeffen pflegt, daß der Anblick, der dabei dem Leser sich schließlich darbietet, in den seltensten Fällen von besonderem Interesse sein wird, so ist auch die Frage erlaubt, ob unser Verständnis der Kirchenväter schon weit genug gediehen ist, um zu gestatten, sie so rückwärtslos theologisch abzuurtheilen. Versteht aber soll man, bevor man urtheilt: es giebt keinen Standpunkt, der dieser Forderung sich zu entziehen gestatte; auch der correcteste Protestantismus ist kein solcher Standpunkt. Und das mag sich immerhin auch der Verf. der vorliegenden Abhandlung gefügt sein lassen, dessen hier in Betracht kommenden Urtheile, so wenig vordringlich sie sind, doch noch immer über das Maß dessen, was er für das Verständnis seines Schriftstellers geleistet hat, nicht unbedeutend hinausgehen.

Bafel.

Franz Overbeck.

Socrates' Ecclesiastical history, according to the text of Hussey. With an introduction by W. Bright. Oxford 1878. London, Macmillan & Co. (360 p. 8.) 7 s. 6 d.

Wie der Valefius-Reading'sche Text des Socrates in einer um alle Beigaben gekürzten Ausgabe Oxford 1844 leichter zugänglich gemacht werden sollte, so verfolgt die vorliegende Ausgabe denselben Zweck in Hinsicht auf die große Ausgabe von Hussey (1853). Dessen Text mit Ausnahme der Interpunction unverändert wiedergegeben zu haben, erklärt der Herausgeber selbst. In der Interpunction aber hat er des Guten entschieden zu viel gethan. Am Rande des Textes findet man außer den Schriftciten einige wenige aus Hussey's Apparat entnommene Conjecturen, die Jahre Christi zu den chronologischen Angaben des Socrates, bei den Urkunden, welche Socrates mittheilt, Verweisung auf die sonst zugänglichen Quellen und endlich, doch dies durchaus nicht vollständig, die Rückverweisung des Socrates auf sein eigenes Werk genauer bezeichnet. Sehr zu bedauern ist, daß der Herausgeber die zum Zweck des Citirens der zum Theil so langen Capitel des Socrates zweckmäßige Paraphrasirung des Textes in der Oxford-Ausgabe von 1844 fallen gelassen hat. Die alten Capitelsüberschriften werden, da sie nicht von Socrates selbst sind, in englischer Uebersetzung gegeben und in dieser sind sie auch vorn abgedruckt. Der alphabetische Index S. 331 ff. läßt eingetandenermaßen und nicht zu seinem Vortheil einige „minder wichtige Namen“, welche der alte Index bietet, weg, ist aber sonst in den Realien vollständiger. Die kurze Einleitung (p. XIX—XXVIII) beschränkt sich auf eine Zusammenstellung des über die Person des Socrates Bekannten und eine ganz brauchbare und verständliche Charakteristik und Kritik seines Werks. Die Gunst des Verfassers für die Novatianer und seine Beurtheilung des Chryostomus und des Cyrill von Alexandrien geben dem Herausgeber noch zu einigen nachträglichen Bemerkungen Anlaß (p. XXVI seq.). Über die Grundlagen des Textes seines Schriftstellers

enthalt er sich leider jeder Mittheilung, auch über die von ihm zu Grunde gelegte Ausgabe von Hussey. Ueber deren Werth ist Ref., da sie ihm nicht zugänglich gewesen ist, nur aus der Anzeige von Nolte in der theologischen Quartalsschrift 1859, Heft 3, S. 518 ff. unterrichtet. Darnach find für Hussey, von zwei Capiteln des 7. Buches, für welche ein Boileauianus herangezogen ist, abgesehen, nur zwei Florentiner Manuscripte neu verglichen worden, von welchen das eine schon von du Valois benutzt und das andere, wie eine schon von Jak. Gronov unternommene und zu Leyden aufbewahrte Collation beweißt, ziemlich unvollkommen collationirt und von Hussey wie es scheint auch ungenügend ausgebeutet worden ist. Ref. hat den Bright'schen mit dem Oxford Text von 1844 für das erste Buch verglichen. Die etwa sechzig Varianten, die er notirt hat, haben ihn davon überzeugt, daß Hussey den Text des Socrates, ohne ihn irgendwie bedeutsam zu revolutioniren, doch unzweifelhaft verbessert hat. Selten wird man in den bezeichneten Fällen dem alten Text den Vorzug zu geben veranlaßt sein. *οὐδὲ* für *οὐδὲν* I, 9, 24 (p. 40 letzte Zeile bei Bright) ist vielleicht Druckfehler. Nolte's Anzeige, so viel ihre Mittheilungen zu wünschen übrig lassen, hatte dem Herausgeber doch von Nutzen sein mögen. Sie hatte ihn wohl gleich I, 1 veranlassen können, *οὐα ἡ ἀρχαία ἱστορία ἔχει ἀπὸ τῶν ιστοριογράφων ἰσοκύματα διηγουμένων* (statt des immer noch festgehaltenen *διηγουμένων*) zu drucken.

Bafel.

Franz Overbeck.

Guttmann, Landrabb. Dr. J., Die Religionsphilosophie des Abraham ibn Daud aus Toledo. Ein Beitrag zur Geschichte der jüdischen Religionsphilosophie und der Philosophie der Araber. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. (VIII, 240 S. gr. 8.) M. 4. —

Durch diese Monographie wird in der That in willkommener Weise eine Lücke ausgefüllt. Der jüdische Religionsphilosoph, mit welchem sie sich beschäftigt, gehört zwar nicht zu den originalen Geistern, bildet aber ein respectables Mitglied in der Kette der arabisch-jüdischen Philosophen des Mittelalters. Es wird wohl richtig sein, daß, wie der Verf. sagt, der dem Ibn Daud auf dem Fuße nachfolgende größere Moses ben Maimon ihn in den Schatten gestellt hat und die Ursache geworden ist, daß er minder beachtet wurde, als es sonst wohl geschehen sein würde. Ibn Daud ist der Erste, welcher in größerem Umfang und methodischer Weise den (allerdings mit Neuplatonismus mehr als er selbst weils verketen) Aristotelismus der arabischen Philosophie, wie er von Alfarabi und Avicenna (Ibn Sina) vertreten wurde, in die jüdische Religionsphilosophie einführt und sich damit über den Standpunkt des von ihm übrigen hochgeschätzten und in den eigentlich theologisch-dogmatischen Fragen bestens benutzten Saadja erhaben weifs, während er zugleich gegen den eigenthümlichen Neuplatonismus Gebirol's nachdrücklich Front macht, ohne sich doch eines starken Einflusses von dieser Seite erwehren zu können. Das Werk des jüdischen Religionsphilosophen, Emonah Ramah (der erhabene Glaube), dessen Ideen Guttmann entwickelt, ist zwar durch Simon Weil's Uebersetzung (Frankf. a. M. 1852) allgemein zugänglich, indessen die Darstellung des Verf. dient vielfach zu wünschenswerther Erläuterung und Förderung des Verständnisses, abgesehen davon, daß der Verf. sich öfter zu Berichtigungen der Weil'schen Uebersetzung veranlaßt sieht, über deren sprachliche Berechtigung Ref. nicht urtheilen kann. Jedenfalls macht der Verf. den Eindruck eines kundigen und zuverlässigen Berichterstatters und Führers. Charakteristisch für den Standpunkt der vorliegenden Philosophie sind sowohl die allgemeinen Erörterungen über Philosophie und Religion,

durch welche ein starkes Gefühl davon hindurchgeht, daß die Philosophie, und zwar als speculative Gotteserkenntnis, Königin der Wissenschaften und Höhepunkt aller menschenwürdigen Bestrebungen sei, und daß nicht die Philosophie an sich, sondern nur die *philosophia obiter libata* mit der Religion in Conflict gerathe, die Philosophie aber die Aufgabe habe, über die (scheinbaren Anlässe der Religionsvorstellungen zu höherer und reinerer Auffassung zu erheben, als auch die zuversichtliche Combination aristotelischer (logischer, metaphysischer, psychologischer) Begriffe mit den Grundrissen des Judenthums, die in der That der Philosoph schlechterdings nicht gewillt ist aufzugeben. Indem Guttmann durchaus nicht die im Ganzen geringe Originalität seines Autors verhehlt, scheint mir ein Hauptverdienst seiner Darstellung darin zu liegen, daß er den Zusammenhang Ibn Daud's besonders mit Avicenna fleißig aufdeckt, was an mehr als einem Punkte auch zur Aufhellung dessen dient, was wir sonst über letzteren wissen, besonders auch der Mittheilungen bei Schahrestani. Dabei hat allerdings G. nur noch im Nachtrag die Arbeit Landauer's über die Psychologie Avicenna's (Z. d. DMG. 29. 60. berücksichtigen können. — Die ganze Arbeit Ibn Daud's ist angeblich unternommen um der Lösung des einen Problems willen, welches in der gesuchten Zusammenfassung der menschlichen Willensfreiheit mit der göttlichen allmächtigen Bestimmung der Dinge liegt. Allein die Beantwortung dieser Frage, welche auf Theodicee hinausläuft, bildet in Wirklichkeit weder dem Umfang, noch der innern Bedeutung nach den Hauptgegenstand. Um schließlich zu ihr und dann anhangsweise von der Willensfreiheit zu ethischen Betrachtungen zu gelangen, nimmt der Verf. den weiten Weg von den Kategorien (nebenbei mit einer Exegese, welche die aristotelischen Kategorien aus dem 139. Psalm entwickelt) und den aristotelischen Grundbegriffen Stoff, Form, Bewegung, deren kosmologischen Grundlinien sich die biblische Schöpfungslehre wohl oder übel einfügen muß, und kommt dann zu sehr eingehenden psychologischen Untersuchungen, die es freilich am allerwichtigsten zu einer widerspruchsfreien Vereinigung der heterogenen Elemente bringen — was aber auch schon von seinen arabischen Vorgängern gilt. Bemerkenswerth ist dabei die Befreiung der Präexistenz einerseits, das Schweigen von der leiblichen Auferstehung andererseits. Erst hierauf kommt es zu den eigentlichen Glaubenslehren, von Dasein und Eigenschaften Gottes, von den Engeln und der Weltwirklichkeit Gottes, ein Abschnitt, welcher für die starke Amalgamation aristotelischer Vorstellungen mit specifisch neuplatonisch-emanatistischen ebenso instructiv ist, wie der folgende über Prophetie und Offenbarung für die Benutzung dieser Ideen zu einer Art philosophischer Fundamentierung des positiven Offenbarungsglaubens. Hieran schließt sich dann das Problem von der göttlichen Vorsehung u. s. w. Wir verzichten auf ein Eingehen in eine Menge von einzelnen Fragen und beschränken uns auf zwei kurze Bemerkungen. Der Verf. hat Recht, wenn er in der Schöpfungslehre auf einen Einfluß Gebirol's hinweist, dem Ibn Daud trotz seiner abweichenden aristotelischen Stellung sich hingeeben hat. Er geht aber zu weit in seiner Behauptung, wenn er (S. 46) die erste bestimmungslose Materie bei Ibn Daud (die ja selbstverständlich selbst noch nicht Körper ist) der *materia universalis spiritualis* des Ibn Gebirol gleich setzt, zu welcher dieser noch über die *mat. univ. corporalis* aufsteigt. Denn bei letzterem handelt es sich hier um die Vorstellung, welche durch ihn auch in die christliche Scholastik hineingeworfen und da zum Gegenstand des Streites geworden ist, daß auch den Geistern mit den körperlichen Wesen gemeinsam sei das Substrat der allgemeinen Materie, eine Vorstellung, welche Ibn Daud aufs entscheidendste zurückweisen muß, wie seine Polenik gegen Gebirol's Lehre zeigt, daß auch die En-

gel aus Materie und Form zusammengefaßt seien (S. 54), sowie gegen die andere, daß die Substanz, welche Trägerin der Kategorien ist, die unterste in der Reihe der intelligiblen Substanzen sei (S. 37 f.). — Sodann scheint mir sehr zweifelhaft, ob G. Recht hat, wenn er S. 120 bei einem Denker neben dem kosmologischen Beweise und im Zusammenhange mit ihm bereits den eigentlichen ontologischen Beweis nachweisen zu können glaubt. Die Argumentation geht da wohl nicht wesentlich über den Gedanken hinaus, daß die kosmologische Betrachtung uns nötige, ein notwendig existirendes Wesen zu postulieren. Kaufmann, mit dessen Attributenlehre (S. 341—360) der Verf. hier auf gemeinsames Gebiet kommt, und dessen Darstellung er wenigstens theilweise in den Anmerkungen noch berücksichtigen konnte, scheint mir diese Auffassung zu befestigen.

Kiel.

W. Möller.

Lombard, Alexandre, Pauciens, Bulgares et Bons-Hommes en Orient et en Occident. Étude sur quelques sectes du moyen-âge. (Accompagnée d'une page photographiée de la Nobla Leyczon.) Genève et Bâle 1879, Georg. (XXIV, 319 pp. 8.) M. 4. —

Die lange Reihe von mittelalterlichen Sectenerscheinungen läßt der Verf., anhebend von den Paulicianern, am Leser vorbeiziehen, wobei die Christianisirung der Balkanländer, die Slaven- und Bulgareninvasion, die Wirkksamkeit des Methodius und Constantin mithineingezogen wird; weiterhin wird mit den abendländischen Secten zugleich ihre Verfolgung durch die Kirche berührt. Die Auffassung des Verf.'s ist diejenige, wie wir sie bei dem bibelgläubigen Protestantismus auf romänischem Boden mit seinen waldensischen Erinnerungen und seiner geschichtlich vollkommen begründeten scharfen Opposition gegen die hierarchische Kirche und ihren sinnlich-bergläubigen Cultus oft finden; einseitig und nicht gerade besonders befähigt zu einer objectiven Beurtheilung der geschichtlichen Entwicklung des mittelalterlichen Katholicismus, aber erfüllt von der großen Sache religiöser Freiheit, voll Zuversicht auf die Macht des freigelassenen Evangeliums und voll warmer Sympathie für alle diejenigen, welche „das Banner der Gewissensfreiheit und eines geistigen Christenthums“ (*de la spiritualité chrétienne*) erhoben haben, wäre es auch unter Verkommenheit oder Verzerrung christlicher Ideen. Der Verfasser will hinweisen auf den engen Zusammenhang zwischen den reformatorischen Bewegungen der Paulicianer, Bogomilen und Katharer und den verschiedenen Versuchen der Abschüttelung des päpstlichen Jochs, welche während des Mittelalters das Abendland in Bewegung gesetzt haben, will aufweisen, die ununterbrochene Reihe von Zeugen, welche von einem Jahrhundert zum andern jenes Banner der religiösen Freiheit hochgehalten haben. Man kann schon hieraus vermuten, daß eine unbefangene geschichtliche Würdigung der vom Verf. berührten Erscheinungen sich noch nach andern geschichtlichen Erläuterungen umsehen muß, als sie hier geboten werden. Zudem verräth das Buch überall den Dilettanten, der übrigens auch sich selbst wie seinen Lesern darüber, daß er dies sei, keine Illusionen macht. Die recht ausgebreitete Befahrenheit des Verf.'s vermag doch in keiner Weise den Mangel an Kritik und Methode und den Nachtheil des Schöpfens oft aus sehr abgeleiteten Quellen, wie sie ihm gerade in den Wurf gekommen sind, zu ersetzen.

Kiel.

W. Möller.

Predigtliteratur.

1. Zabel, Pfr. H., **In der Welt, nicht von der Welt.** Predigten. Annaberg 1878, Grafer. (70 S. gr. 8.) M. 1. 20.
2. Diez, Pfr. E. F. Jul., **Von hoher Warte.** Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, bevorwortet von Prälat Dr. Karl von Gerok. Wiesbaden 1878, Niedner. (VIII, 624 S. gr. 8.) M. 9. —
3. Pank, Superint. Pfst. O., **Das zeitliche Leben im Lichte des ewigen Wortes.** Predigten. I—X. Berlin 1879, Fr. Schulze. (122 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Unter dem umfassenden Titel *in der Welt, nicht von der Welt* hat Zabel 11 Predigten zusammengestellt, welche einzelne Punkte dieses weiten Gebiets behandeln. Den Eingang zur ersten Predigt, unter der Ueberschrift eines Eingangsvotums, bildet sonderbarer Weise das Vorwort, in welchem das Schriftchen sein Erscheinen rechtfertigen, ja gewissermaßen entschuldigen will; daß daselbe, weder einem langgefuhrten Bedürfnisse abhelfen, noch eine neue Idee oder Meinung als Zündstoff in die Menschenmasse werfen sollte, wird man dem Verfasser gerne glauben. Indessen hat die Predigtweise des Verfassers ihren eigenthümlichen Werth; er versteht die geistigen Zeitmächte und kennt die socialen Schäden; er scheut sich auch nicht, die Sachen beim rechten Namen zu nennen, nur wäre zu wünschen, daß die Sprache im Ausdruck und Stil sorgfältiger gestaltet (— daß die mageren und fetten Kühe im Traume Pharaos am Jordan sollen gestanden haben, ist wohl nur eine überreife Annahme) und daß die Ausführung der Gedanken nicht gar zu aphoristisch wäre. Gerade bei ihrer paränetischen Art würden diese Predigten durch eine eingehendere Berücksichtigung der wirklichen Lebensverhältnisse, welche dieselben in noch mehr realistisch Weise erfasse und der Gemeinde den Spiegel länger vorhielte, wesentlich gewinnen. Den Schluß bilden zwei Sedanpredigten. Ob es für diesen Tag gerade angezeigt ist, nur die Schäden aufzudecken und zu strafen, und nicht vielmehr auch das Gegenbild eines gesunden, durch Gottes Wort geheilten Volkslebens lockend und erwecklich daneben zu stellen, möchten wir ernstlich in Frage ziehen.

Die Predigtammlung von Diez ist auf den Wunsch des Presbyteriums seiner früheren Gemeinde auf der Ramfau — am südlichen Abhange des Dachtfeingebirges gelegen, daher der Titel *von hoher Warte*, — einen Jahrgang Predigten zum Andenken zu besitzen, veröffentlicht worden. Wenn dieselben nun auch für weitere Kreise durch das Vorwort Gerok's empfohlen sind, welcher anerkennt, daß er in der Predigtweise des Verf.'s etwas wie Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein finde, so bedarf es unserer Empfehlung nicht. Die 70 Predigten reichen für alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres aus und sind unter der Bezeichnung derselben geordnet; auffallend ist es dabei nur, daß der Verf. im Jahre 1878 am 25. Sonntage nach Trinitatis, im Jahre 1876 sogar am 6. nach Epiphania und am 26. nach Trinitatis gepredigt haben will. Durch die Vollständigkeit ist der Gemeinde eine Postille geboten, welche als eine bleibende Schatzkammer für Belehrung und Erbauung dienen will, auch die vortreffliche Ausstattung macht dieselbe zu einem werthvollen Familienbuch geeignet. Aber es ist uns zweifelhaft, ob die Auswahl der Texte aus verschiedenen Perikopenammlungen diesem Zwecke genügt; namentlich scheint das Gebiet der letzten Dinge uns nicht zu seinem Rechte zu kommen.

Eine ausgezeichnete Gabe bilden die Predigten von Pank. Derselbe hat eine Reihe von Predigten in der Absicht unternommen, das gesammte Leben, von der Wiege bis zum Grabe, im Lichte des göttlichen Wortes zu betrachten, und das vorliegende Heft bringt die zehn ersten

Predigten unter folgenden Ueberschriften: 1. Die Wiege des Menschen, 2. der Morgenstern des Lebens (Tauftag), 3. das Eden der Kindheit, 4. Johannes der Täufer in der Kinderstube, 5. der heilige Christ in der Kinderstube, 6. der Christbaum, 7. der Geheulwiderkranz, 8. die himmlische Weisheit in der Schule, 9. die Ausfahrt aus dem Hafen, 10. das Allerheiligste (Abendmahlsfeier). Hoffentlich werden recht bald die andern Lebensstationen in einer weiteren Sammlung behandelt. Es sind Predigten, wie unsere Zeit sie braucht, welche in der vollen Kraft christlicher Wahrheit und in der Schönheit bildlicher Rede die heutigen Menschen reizen, über den Werth des Christenthums für alle Verhältnisse des irdischen Lebens nachzudenken, und ihnen die Schönheit des Lebens im Christenthum in concreten Gestalten vorstellen. Die Anziehungskraft, welche diese Predigten in der Berliner Dreifaltigkeitskirche ausgeübt haben, hat sich schon bei der Veröffentlichung der einzelnen Predigten bewährt, und wird sich für die ganze Sammlung auch in weiteren Kreisen aufs Neue betätigen. Es kann uns nicht in den Sinn kommen, an diesen Predigten eine homiletische Kritik aus dem Gesichtspunkt einer schulmäßigen Textbehandlung oder eines befangenen Geschmacks üben zu wollen, nur für die fernere Veröffentlichung möchten wir den Wunsch aussprechen, daß die gehäuftesten Ausgangspunkte und Beziehungen zwischen dem Kirchenjahr, dem Text und dem Gegenstand der Predigt im Interesse der Einheit und Klarheit bei den gedruckten Predigten vermieden werden möchten; wir wenigstens haben den Eindruck, als ob die Erinnerung an das Reformationsfest bei der Betrachtung über den Tauftag im Anschluß an das Psalmwort: Dies ist der Tag, den der Herr macht u. f. w., oder die an das Todtenfest bei der Predigt über das Eden der Kindheit nicht förderlich für das Verständniß wirkte. Aber wir freuen uns, diese Predigten eben so sehr den Predigern wie den christlichen Familien durchaus empfehlen zu können. Die Behandlung der einzelnen epochemachenden Phasen und Tage des Lebens ist so reichhaltig und so feinsinnig, daß das Interesse auch der gebildeten Hörer und der Leser lebhaft in Anspruch genommen werden muß. Der Verf. versteht es, auf der Kanzel z. B. vom Präexistenzianismus und Creatianismus, von Oken's und Darwin's Theorien, und ebenso vom Christbaum und vom 'Weihnachtsmann' zu reden, ohne den Erbauung suchenden Hörer jemals zu verletzen; dabei ist die Ausführung so eingehend, daß die erfahrensten Christen wie die seltenen Kirchgänger, die Alten wie die Jungen, die Gebildeten wie die Einfältigen reichen Segen empfangen können. Als ein Beispiel der Art des Verf.'s erlauben wir uns die vorzügliche Predigt unter der Ueberschrift: 'die Ausfahrt aus dem Hafen' zu nennen; den Text bildet die Ev-Perikope am 4. nach Epiphania, die Ausfahrt in die offene See des Lebens bezieht der Prediger auf die Confirmation. 'Ob dein Schiff einst schmählich strandet, ob dein Schiff einst feig landet, es hängt nicht wenig davon ab, ob die Confirmationzeit eine rechte gewesen. Dann war sie's, wenn es erstens vor der Confirmation hieß: der Herr will und soll ins Schiff; zweitens, bei der Confirmation: der Herr trät ins Schiff; drittens, nach der Confirmation: der Herr blieb im Schiff.'

Halle a.S.

A. Wachtler.

Allgemeine Chronik des Volksschulwesens. Herausgegeben von Pst. prim. L. W. Seyffarth. 1878. 14. Jahrg. Breslau 1879, Morgenstern. (XVII, 519 S. gr. 8.) M. 6. —

Daß sich die vorliegende Chronik als brauchbar bewährt hat, beweist ihr fortwährendes Erscheinen. Der in ihr herrschende Geist ist unter verschiedenen Redactionen und bei verschiedenen Verlagshandlungen derselbe geblieben, es ist derjenige der modernen Pädagogik.

Dieser neue Jahrgang hat allerdings eine andere äußere Gestalt angenommen, ein größeres Format und einen fast dreifachen Umfang. Neu hinzugekommen sind Referate über die einzelnen, in der Volksschule zu behandelnden Disciplinen und deren Literatur. Den Hauptinhalt bilden aber noch immer die Mittheilungen und Erscheinungen auf dem Gebiete des Volksschulwesens in allen Culturstaaten der Erde, die außereuropäischen Erdtheile mit eingeschlossen. Deutschland nimmt natürlich hiervon den größten Raum ein, von S. 50—209, während die übrigen Länder Europa's von 210—317 behandelt werden und die anderen Erdtheile von 320—337. Die im vorigen Jahre gegebenen Gesetze werden mit genügender Ausführlichkeit mitgetheilt. Mit besonderer Sorgfalt wird über das Vereinsleben der Lehrer, namentlich über die größeren Verammlungen derselben berichtet. Dieses Vereinsleben ist ein recht reges und beschämt vielfach die Mitglieder anderer Stände, denen nicht selten der rechte Gemeingeist, das brüderliche Zusammenwirken fehlt, während die Lehrer fast in allen Staaten Deutschlands Vereine gebildet haben zur Unterstützung ihrer Witwen und Waisen u. f. w. Auch bei ihren größeren Verammlungen finden meistens die Theilnehmer Etwas, was sie befriedigen kann; die wichtigeren pädagogischen Tagesfragen werden hierbei besprochen, größtentheils nach gründlichen Vorträgen. Man erkennt aus den Mittheilungen, was die vorherrschende Ansicht der Lehrer ist über die Neugestaltung des Schulwesens, über Forderungen, welche man an sie stellt u. f. w. Der Herausgeber ist ein Freund der Simultan Schulen und zeigt das in jeder Zeile des betreffenden Referats. Er theilt die veröffentlichten günstigen Urtheile über deren wohlthätige Folgen mit sichtbarem Wohlgefallen mit; doch will er keine religions- und confessionslose Schule. Er billigt nicht die Ansichten derer, welche den Religionsunterricht aus der Schule verbannten oder zu einem bloßen Moralphunterricht degradiren möchten; doch scheint er denen beizustimmen, welche es empfehlen, die Resultate der neueren Kritik u. f. w. den Kindern nicht vorzuenthalten.

Wir können natürlich nicht Alles mittheilen, was die Lehrer bei ihren Verammlungen und Beratungen beschäftigt hat und begnügen uns mit einigen Andeutungen. Ganz umgehen konnten dieselben die betrieblischen Erscheinungen der zunehmenden Zuchtlosigkeit und sittlichen Verwilderung besonders unter der Jugend, die wachsende Verbreitung der Socialdemokratie u. f. w., nicht, und zwar umföweniger, da von mehreren Seiten der modernen Schule der Vorwurf gemacht worden ist, sie sei hierbei nicht ohne Schuld und vernachlässige die Pflicht der Erziehung über ihrem Eifer für intellectuelle Bildung allzufeher. Natürlich weichen die Lehrer in ihren Vorträgen und Beratungen solche Beschuldigungen zurück, doch geben sie mehr als bisher ihre Verpflichtung, den destructiven Tendenzen der Zeit entgegenzuwirken, zu. Auch ist ihnen diese Aufgabe der Schule von mehreren Behörden eingeschärft worden, wie auch in Koburg-Gotha eine Verordnung darüber erlassen ist, welche Vergehungen der Schüler außerhalb der Schule der Lehrer untersuchen und bestrafen soll. Ueberhaupt wurde die Strafbefugnis der Lehrer vielfach Erörterungen unterzogen. Allgemein wurden auch körperliche Züchtigungen für notwendig erkannt, wobei das Verlangen gestellt wurde, daßs allenfallsige Ueberschreitungen nicht alsbald bei den bürgerlichen Gerichten anhängig gemacht werden dürften, sondern daßs dieselben von den Schulbehörden nach pädagogischen Gesichtspunkten zu behandeln seien, so lange keine groben Mißhandlungen vorlägen.

Aus der Chronik ist weiter ersichtlich, wie man der Gesundheitspflege in den Schulen weit mehr Aufmerksamkeit widmet als früher. In Seminarien und Schulen sollen die Zöglinge, namentlich auch die Mädchen darüber

belehrt werden; bei dem Lehrplan, bei der Erbauung der Schulhäuser, der Verfertigung von Schulbänken soll auf die Schulhygiene Rücksicht genommen werden, man soll bei dem Allem das Urtheil der Aerzte hören. Schon aus sanitätlichen Gründen wurde zu Gunsten des Turnunterrichts manches Wort geredet, namentlich auch über die Nothwendigkeit, die Turnübungen in den Mädchenschulen mit Eifer und Ernst zu betreiben. Ueberhaupt war die weibliche Bildung der Gegenstand eingehender Erörterungen; die betreffenden Erlässe über Prüfung der Lehrerinnen, deren Anstellung u. f. w. werden mitgetheilt. Man ficht, wie solche immer mehr verwendet werden, namentlich ist dies in Oesterreich der Fall. In Mädchenschulen ist fast allenthalben der Unterricht in weiblichen Handarbeiten obligatorisch eingeführt und man dringt darauf, das derselbe methodisch ertheilt werde. Schließlich müssen wir noch erwähnen, wie auch die Fortbildungsschulen für die aus der Schule entlassene männliche Jugend immer weitere Verbreitung finden und zwar mit obligatorischem Charakter.

Diese Angaben mögen genügen, um zu zeigen, wie reich der Inhalt der vorliegenden Chronik ist, und wie sie geeignet erscheint, diejenigen, welche nicht eingehender Studien über das Volksschulwesen zu machen vermögen, über den Stand desselben zu orientieren. Dabei müssen wir dem Herausgeber das Zeugnis geben, daß er trotz seines von uns nicht getheilten Parteistandpunktes im Ganzen über die Thatfachen unparteiisch und der Wahrheit gemäß berichtet hat. Ueber seine eingemischten Urtheile mag sich jeder Leser nach seinen eigenen pädagogischen An- und Einsichten sein Urtheil bilden.

Langgöns bei Gießen.

K. Strack.

Baur, Wilh., Friedrich Christoph Perthes. Ein deutsches evangelisches Bürgerleben aus der Zeit der Befreiungskriege. 2. Aufl. [Familien-Bibliothek für's deutsche Volk. Nr. 24 u. 25.] Barmen (1878). Klein. (195 S. gr. 16.) cart. M. 1. —; Velin-Ausg. M. 2. 50.

Schon mehrfach ist in dieser Zeitung auf die von verschiedenen Seiten ins Leben gerufenen Unternehmungen hingewiesen, welche durch Verbreitung guter gefundener Volksliteratur der materialistisch-atheistischen Zeitströmung entgegen zu wirken suchen. Diefem Zweck dient auch die im Verlage von H. Klein in Barmen erscheinende „Familienbibliothek für das deutsche Volk“. Auf die in Nr. 24 u. 25 dieser Sammlung vorliegende Biographie darf hier wohl besonders aufmerksam gemacht werden, da einerseits Perthes' Leben durch den warmen Vaterlandsstolz mit inniger Frömmigkeit verbindenden tüchtigen Bürgerfinn, wie der Verf. mit Recht hervorhebt, geradezu eine Art Vorbildlichkeit gewonnen hat, andererseits dies Lebensbild mit bekannter Wärme und Lebendigkeit in durchaus volkstümlicher Weise von dem Verf. gezeichnet ist. Hat auch, wie die 2. Auflage beweist, das Buch bereits seinen Leserkreis gefunden, so glaubt Ref. doch nichts überflüssiges zu thun, wenn er es Allen, die zur Verbreitung guter Volksschriften Gelegenheit haben, aufs nachdrücklichste empfiehlt.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

Roscher, W. H., Die Gorgonen u. Verwandtes. Eine Vorarbeit zu e. Handbuch der griech. Mythologie vom vergleich. Standpunkt. Leipzig, Teubner. (IX, 138 S. gr. 8.)

4 —

Kanier, H., *De Iriadne, quae et Bacchi et Thesei fertur*

- conius, quaestioem particula I. Dissertatio inauguralis mythologica.* Breslau, (Koeber), (56 S. gr. 8.) 1. —
 Heydenreich, E., *Incerti auctoris de Constantino magno eiusque matre Helena libellus. E codicibus primus edidit E. H.* Leipzig, Teubner. (VII, 30 S. 8.) — 60.
Hieronymi de viris illustribus liber. Accedit Gennadii catalogus virorum illustrium. Ex recensione Guil. Herdingii. Leipzig, Teubner. (XLIV, 112 S. 8.) 2. 40.
 Leimbach, C. L., Ueber den christlichen Dichter Caesius Sedulius u. dessen *Carmen paschale*. Goslar. (Wollenbüttel, Zwissler.) (61 S. gr. 8.) 1. 60.
 Tibus, A., Gründungsgeschichte der Stifter, Pfarrkirchen, Klöster u. Kapellen im Bereiche d. alten Bisth. Münster m. Ausschluss d. ehemaligen freist. Theils. 1. Thl. Die vom h. Ludger gegründeten Kirchen. 6. Hft. Das Pfarrleben im Bisth. Mimigernaford zur Zeit d. h. Ludger. Die ursprüngl. Pfarrreien im sachl. Hamaland. Münster, Regensberg. (S. 997—1220. gr. 8.) 2. —
 Stein, A. G., Die heil. Urula u. ihre Gesellschaft. Ein kirchenhist. Versuch. Köln, Bachem. (128 S. gr. 8.) 1. 20.
 Wangemann, Gulaß Knak, e. Prediger der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt etc. 2. Thl. Zeugnisse aus u. v. dem Leben d. theuren Gottesmannes Gulaß Knak. Berlin, Wohlgenuth in Comm. (VIII, 292 S. gr. 8.) 3. 50; seine Ausg. 5. —
 Wachsmann, E., Der Darbyismus. Vortrag. Berlin 1878, (Wiegandt & Grieben). (14 S. 8.) — 20.
 Rolfs, H., Kirchengeschichtliches in chronologischer Reihenfolge von der Zeit d. Vaticanischen Concils bis auf unsere Tage. Mit besonderer Berücksichtigung der kirchenpolit. Wirren. 3. Abth. Das J. 1871. Mainz, Kupferberg. (1. Bd. VI u. S. 437—666. gr. 8.) 2. 40.
 Laubis, L., Das badische Staatsexamen der Theologen beleuchtet. Freiburg i. Br., Herder, (IV, 48 S. gr. 8.) — 60.
 Oelsner, E., Der Gott d. 19. Jahrhunderts. Religionsphilosophischer Versuch. Breslau, Schletter. (141 S. gr. 8.) 3. —
 Hoppe, J. I., Sociale Uebelfände zweier Confectionen. Eine physchologisch-religiose Zeitstudie. Leipzig, Schlicke. (VII, 97 S. gr. 8.) 2. 80.
 Conder, F. R., Drei Ideale menschlicher Vollkommenheit nach der Mischna, den Satzungen Loyola's u. der Ethik d. Aristoteles. Leipzig, O. Schulze. (66 S. 8.) — 75.
 Scholl, C., Das Judenthum u. die Humanität. Vortrag. Leipzig, Friebe. (24 S. gr. 8.) — 75.
 Jacobi, Geilichs Vademecum. Praktische Winke f. evangel. Prediger u. die, so es werden wollen. Nebst e. Anh. v. kirchl. Fest-Gebeten. Meissen, Klincksch & Sohn. (III, 107 S. 8.) 1. 20.
 Schultze, O., Die Ablösungs-Frage. Ein Wort zur Zeit an die Herren Geistlichen, Gemeinde-Kirchenräthe, Küster u. Lehrer auf dem Lande. Hamburg, Oemler. 24 S. gr. 8.) — 50.
 Haeppe, H., Die Herberge zur Heimath. Rathgeber bei Einrichtg. u. Verwaltg. derselben. [Kl. Biblioth. f. i. M. 9. u. 10. Hft.] Dresden, Leipzig, Buchh. d. Vereinshauses. (40 S. gr. 8.) — 40.
 Jacobi, Der Mutter Grab. Betrachtungen an den Gräbern. Nebst Anh.: Abschiedspredigt v. Reichenberg am Neujahrstage 1878. Meissen, Klincksch & Sohn. (VIII, 135 S. gr. 16.) 1. 20.
 Langhans, G., Das christliche Jahr in Schrift u. Lied, nach der Ordng. der christl. Glaubens- u. Sittenlehre zusammengeleitet. Bern, (Fiala). (XVI, 340 S. gr. 8.) 4. —
 Ganz, J., Geistliche Briefe. Zur Erweckg. u. Beleb. d. verborgenen Lebens durch Christus in Gott. 2. Sammlg. Von Freunden hrsg. Basel, Spittler. (404 S. m. Portr. in Lichtdr. 8.) 1. 60.

Literatur des Auslandes.

Sabatier, A. et P. Berger, Mémoire sur la notion hébraïque de l'esprit; par A. S. Saut de l'ange d'Astaré, étude sur la seconde inscription d'Oum-el-Awamid; par P. B. Paris, Fichschacher. (56 p. 4.)

- Farrar, F. W., Life and work of St. Paul, with coloured maps. 2 vols. London, Cassell. (1. 370 p. 8.) # 1.
- Jackson, G. A., The apostolic Fathers and the apologists, A. D. 95–180. [Early Christian literature primers. I.] New York, D. Appleton & Co. (203 p. 16.) # 0. 60.
- Bauvard, Découverte d'un fragment de l'apologie de saint Aristide d'Athènes, traduit de l'arménien . . . compte rendu [Extr. de la Revue des sciences ecclésiastiques.] Arras, imp. Laroche. (15 p. 8.)
- Coebard, T., Les saints de l'église d'Orléans. Orléans, Herisson. (X, 549 p. 18.)
- Hawley, C., Early chapters of Cayuga history: Jesuit missions in Golestown, 1656–1684; also account of the Sulpician mission among the emigrant Cayugas about Quinte Bay, in 1668; with introd. by J. G. Shea. Auburn, New York, Ivison & Perry. (106 p. 8. with map.) # 1.
- Lecoultrier, H., Une sainte de la réforme catholique: courte notice sur Amélie de Laxau, sœur de charité; 1815–1872. Avec une introduction de Hyacinthe Luyson. Paris, Martin. (47 p. 16.)
- Sylvain, E., Le conchili du Valcan, d'après le dernier livre de E. Ollivier. Epinal, imp. Bloy. (20 p. 12.)
- Buroni, G., La Trinità e la creazione, ecc. Torino. (108 p. 8.)
- Müller, M., God, the teacher of mankind. Vol. 3: Grace and the sacraments: baptism, confirmation, extreme unction, holy orders and matrimony. New York, Benziger Bros. (582 p. 8.) # 2.
- O'Neill, S. W., Contribution to the cause of Christian unity; or, the thoughts of an Indian missionary on the controversies of the day. London, Hayes. (260 p. 12.) 3 s. 6 d.
- Hascom, J., Ethics, or science of duty. New York, G. Putnam's Sons. (137+383 p. 12.) # 1. 75.
- Romayne, M., Religion and science: their union historically considered. New York, P. F. Collier. (254 p. 8.) # 1.

Aus Zeitschriften.

- Jacobs, J., The God of Israel: a history (Nineteenth Century Sept.).
- Valetton, J. P., *Dietrichum* (Studien V, 2, p. 169–206).
- Lewinski, D., Das unter Josia aufgefundenen „*to*“ (Jud. Litbl. 37).
- Valetton, J. P., Jr., *Pro domo* (Studien V, 2, p. 207–216).
- Martens, J. G. D., *De Bergende en de kritiek* (Studien V, 2, p. 127–169).
- Gay, T., *Il rimpatio del Valdeci* (Rivista Cristiana settembre, p. 369–384).
- Rothschild, Der Judentum in seiner historischen Entwicklung (Israell. Wochen-Schr. 35, S. 293, 294).
- Confession of an Agnostic (North American Review Sept.).

- Kecensionen.
- Allard, P., *L'art païen sous les empereurs chrétiens* (v. C. Bayet: *Revue critique* 36).
- Baudiffin, W. W. Graf v., Studien zur Religionsgeschichte. II (v. C. Clemens-Gaunee: *Revue critique* 36; v. J. P. Valetton, Jr.: *Studien V*, 2, p. 244–257).
- Bergaigne, A., *La religion védique d'après les hymnes du Rig-Veda*. I (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: *Studien V*, 2).
- Beeline, A., Rabbi Jelfa Berlin (v. F. Jud. Litbl. 35).
- Duchene, J., *Dr. Alvarius Magno* (v. Becker: *Lit. Rundschau* 12).
- Eugippius, Leben des heil. Severin, überf. v. C. Rodenberg (v. W. Bernhard: *Jenais Litztg.* 37).
- Fifeher, E. L., Heidenham u. Offenbarung (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: *Studien V*, 2).
- Gaidor, H., *Esquisse de la religion des Gaulois* (v. A. Chquet: *Athenaeum* 30; 17).
- Geiger, W., *Agemadica*, ein Paratextat (v. J. Darmfelter: *Revue critique* 35).
- Goebel, S., Die Parabeln Jesu. I u. II (v. W. Grimm: *Jenais Litztg.* 35).
- Hang, M., *Essays on the sacred language, writings, and religion of the Persis*, ed. by E. W. West (v. J. Darmfelter: *Revue critique* 33; v. G. Oster: *Lit. Rundschau* 12).
- Hertzog, J., Abriss der gesammten Kirchengeschichte. II (v. H. Tollin: *Jenais Litztg.* 37).
- Hofmann, J. C. K. v., Theologische Ethik (v. Linfennann: *Lit. Rundschau* 12).
- Huemer, J., Untersuchungen über die ältesten lateinisch-christl. Rhythmen (v. E. Ludwig: *Jenais Litztg.* 36).
- Jaglic, V., *Quatuor evangeliorum codex Glagoliticus* (v. L. L.: *Revue critique* 34).
- Koffmann, G., Geschichte des Kirchenlateins. I (v. E. Ludwig: *Jenais Litztg.* 37).
- Lehmann, M., Preußen u. die kath. Kirche seit 1640 (v. B. Erdmannsdorff: *Jenais Litztg.* 35).
- Löwenstein, L., Geschichte der Juden am Bodensee und Umgegend. I (v. M. Wiener: *Jud. Litbl.* 35, 36, 37).
- Monrad, Aus der Welt des Geistes (v. Linfennann: *Lit. Rundschau* 12).
- Müller, C., Der Kampf Ludwigs des Bayern mit der römischen Curie (v. S. Riezler: *Jenais Litztg.* 37).
- Müller, F. M., *Lectures on the origin and growth of religion, as illustrated by the religions of India* (v. J. Riemens: *Studien V*, 2, p. 217–244).
- Pfleiderer, O., Zur religiösen Verfassung (v. G. Graue: *Jenais Litztg.* 36).
- Ritter, B., Philo u. die Halbsche (v. C. Siegfried: *Jenais Litztg.* 35).
- Vofen, C. H., Kurze Ansicht zum Erlernen der hebr. Sprache. 13. Aufl., hrsg. v. Fr. Kaulen (v. C. Löhke: *Lit. Handweiser* 11).
- Wells, H., Die christliche Idee des Guten (v. Linfennann: *Lit. Rundschau* 12).
- Wormkall, J., Hesperien (v. P. Decharme: *Revue critique* 34).

Im Commissions-Verlage der **J. C. Hinrichs'schen** Buchhandlung in Leipzig erscheint:

Allgemeine conservative Monatschrift für das gebildete Deutschland.

Unter dem Titel Volksblatt für Stadt und Land von Fr. v. Tappelskirch begründet 1843.

In Verbindung mit Dr. Geffken, Dr. Wählgäuser, Baron Ungern-Sternberg, Ph. v. Rathjuss-Ludow, W. G. Weber u. A.

herausgegeben von

Martin von Rathjuss.
Cueblburg, Selbstverlag des Herausgebers.

Hervorgegangen aus dem ehemals wöchentlich erscheinenden „Volksblatt für Stadt und Land“, früher auch unter dem Namen des „Allgemeinen Volksblattes“, in welchem Kreisen bekannt, ist für als Fortsetzung desselben angesehen.

Die Monatschrift vertritt ihre Entstehung in dieser Form dem Bedürfnis der christlichen und conservativen Kreise Deutschlands, neben den mannigfaltig hervorragenden ähnlichen Unternehmungen anderer Richtungen, auch ihrerseits ein Organ zu besitzen, in welchem die Fragen des öffentlichen Lebens und die von allgemeinem Interesse in den ausführenden Darlegungen gebührender Artikel zur Behandlung kommen. Sie soll dienen

zur Vertretung der christlichen Weltanschauung in Staat und Kirche, Schule und Familie, Kunst, Wissenschaft und Literatur.

Die „Allgemeine conservative Monatschrift“ erscheint in ungeschnittenen Heften in Lexicon-Ordnung zu 4–5 Bogen, in der ersten Hälfte jeden Monats. — Man abonnirt bei jeder Buchhandlung vierteljährlich für 1,50 Mk.

Die Billigkeit des Preises ist für eine beizugende Monatschrift unerhöht. Er ist aber absichtlich auf darum so niedrig gestellt, um es allen Lesern möglich zu machen, daß sie die Untragbarkeit des Zusammenlesens mit Anderen, die bei einer Monatschrift ganz besonders hervorzuheben, vermeiden können. Jeder Abonnent wird in den gesammelten 12 Heften des Jahresgangs für 6 Mark eine diesen Zweck weit übersteigende Bereicherung seiner Bibliothek haben.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hunderthaus & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 21.

11. October 1879.

4. Jahrgang.

Psalterium tetraglottum graece syriace chaldaice latine ed. Nestle (Strack).
Berger, La Bible au seizième siècle (Gregory).
Berger, De glossariis et compendiis exegeticis quibundam medi aevi (Derf.).
Kraufe, Helmut Johannis Heffau, sein Leben und seine Werke, 1. Bd. (Plitt).
Luther's Vermischte Predigten, 4. Bd. (Sammtliche Werke 19. Bd.) 2. Aufl. (Plitt).
Delaborde, Gaspard de Coligny Amiral de France, T. I. (Schott).

Dörner, System der christlichen Glaubenslehre, 1. Bd. Grundlegung oder Apologetik (Herm. Schultz).

Gerok, Die Lieder im höhern Chor, Psalm 120 — 134 für die Pilgerreise des Christen ausgelegt (Sachse).

Die Württemberger Summarien, neu herausgegeben, 2—7. Heft (Derf.).

Rehrmann, Bibelfunden, 3. Thl. Die Gleichnisse des Herrn, 2. Hälfte (Derf.).

Siona, Monatschrift für Liturgie und Kirchenmusik, herausg. von Herold und Krüger (Sachse).

Klopper, Repetitorium der Geschichte der Pädagogik (Fay).

Rodgers, Die Stiftsbüchse und ihre gottesdienstlichen Ordnungen im neuteament. Lichte (Fay).

Jordan, Die Erfüllung des Christenthums (Hartung).

Psalterium tetraglottum graece, syriace, chaldaice, latine, quadringentesimo post primam hebraicam psalterii editionem anno, adjuvante Vicar. S. G. F. Perry, M. A., ex optimis codicibus Vaticano et Sinaitico graecis, Ambrosiano syriaco, Amiatino latino, et ex Lagardiana Targumi impressione in usum studiosorum imprimendum curavit Dr. Eberh. Nestle. Tubingae 1877—79. Fues. (XVI, 322 S. gr. 4.) M. 15. —

Die alten Uebersetzungen der hebräischen Bibel find von außerordentlich hohem Werthe nicht nur für die Geschichte der Schriftauslegung, sondern auch für das Verständniß des alttestamentlichen Textes selbst und für die Verbesserung desselben an nicht wenigen der Stellen, an welchen er durch Abschreiberfehler verderbt ist. Die Benutzung dieser Uebersetzungen aber wird durch den Umstand erschwert, daß die Walton'sche Polyglottbibel und die neueren nur einzelne Uebersetzungen oder gar nur einzelne Codices behandelnden Ausgaben so theuer sind, daß deutsche Gelehrte sich diese Hilfsmittel in der Regel gar nicht oder nur theilweise anschaffen können. Diese Erwägung hat Hr. Dr. E. Nestle zur Veröffentlichung des uns vorliegenden Psalterium Tetraglottum und Hr. S. G. F. Perry, einen englischen Geistlichen (Vicar in Tottingham) zu hochherziger Spendung der erforderlichen Mittel veranlaßt.

Der Gedanke ist zu billigen: betrachten wir nun das Buch selbst.

Wir beginnen mit dem Aeußeren. Die Ausstattung ist gut; doch find in den Typen des Targumtextes ך und ך, ך und ך, ך und ך, ך und ך oft so ähnlich, daß man sie kaum unterscheiden kann. In Folge der Wahl eines handlichen Quartformats konnten jeder Seite zwei Columnen gegeben werden, und stehen nun auf je zwei zugleich aufgeschlagenen Seiten die vier zusammengehörigen Columnen übersichtlich neben einander. Wegen der Länge mancher Palmen hätte der Inhalt jeder Seite am Kopfe derselben angegeben werden sollen.

Da dem Herausgeber „semper deservit“, eine eigene Textesrecension der vier von ihm — richtig — ausgewählten Uebersetzungen herzustellen, strebte er nur danach, daß „unius cuiusque versiois quem optimus codex praebet textus accurate exhiberetur“.

Die erste Columnne, der griechische Text, ist entnommen aus dem *Biblia Sacra Graeca Codex Vaticanus* (1209) und zwar aus der von Vercellane und Cozza seit 1866 befolgten Ausgabe (Band III, S. 1—90, Rom 1871). In die Codex gemachten Correcturen hat Hr. Dr. N. aus typographischen Gründen in den Appa-

ratus criticus (S. VII ff.) verwiesen; doch konnte er, weil Bd. VI der römischen Ausgabe noch nicht erschienen, nicht angeben, ob diese Correcturen von erster oder von späterer Hand. Pf. 105, 27—138, 6 fehlt im Codex: die römischen Gelehrten füllen die Lücke aus mit Hülfe eines späteren Codex; besser benutzt Hr. N. zu diesem Zwecke den Codex Sinaiticus nach Tischendorf's großer Ausgabe. Schade nur, daß er nicht wenigstens die wichtigsten Varianten dieser Handschrift für den ganzen Psalter angegeben hat.

Die lyrische Columnne stammt aus dem von Ceriani (f. Theol. Lititz, 1876 Nr. 13. 1878 Nr. 10) edirten Codex Ambrosianus. Dafs in dem vorliegenden Druck auch da „ubi scriptor codicis textum suum male intellexit, puncta [sic] apposuit“ nichts geändert ist, kann Ref. nicht billigen. Auf offenbar falsche Schreibungen mußte zum Besten der Leser, welche einen anderen Druck der lyrischen Uebersetzung nicht besitzen (und solche hat der Herausgeber wesentlich im Auge), wenigstens in Anmerkungen hingewiesen werden.

Der chaldaische Text ist der von P. de Lagarde (*Hagiographa Chaldaica*, Leipzig 1873, S. 2—85) mit manchen Verbesserungen und Veränderungen wieder abgedruckte des Felix Pratensis (in der ersten rabbin. Bibel). Ist Hr. N. noch an anderen Stellen als 16, 5, 148, 1 (f. S. XIV) von seiner Vorlage abgewichen?

Der lateinische Text, welcher die vierte Spalte füllt, hat den Herausgeber selbst nicht befriedigt. Für den ältesten Codex nämlich, welcher die Uebersetzung der Palmen durch Hieronymus (nicht die Psalterium Romanum und Pl. Gallicanum genannten Revisionen der Itala) enthält, war er angewiesen auf die „*Biblia sacra latina V^{ti} Hieronymi interprete . . . Editionem instituit . . . Theod. Heysse, ad fin. perduxit C. de Tischendorf*“ (Lips. 1873), wofolbst die Lesarten des aus dem VI. Jahrh. stammenden Codex Amiatinus dem Vulgatatext von 1592 untergesetzt sind. Durch Eintragung dieser Varianten in den Text suchte er den Wortlaut des Amiatinus herzustellen, fand aber bald, daß der kritische Apparat der Leipziger Ausgabe nicht zuverlässig sei, und sah sich dadurch veranlaßt, von dem in ihr für Lesart des Amiatinus Gegebenen häufig abzuweichen. Leider hat Hr. Dr. N., mit dem uns eine neue correcte Ausgabe des Amiatinus wünschenswerth erscheint, die Stellen, an denen er abgewichen ist, nicht namhaft gemacht und dadurch den Werth seiner Arbeit nicht unerheblich gemindert.

Aus dem über die einzelnen Columnen Gefagten ergibt sich schon das Urtheil über die ganze hier anzuzeigende Publication. So gut der ihr zu Grunde liegende Gedanke ist, so angenehm sie auch Manchem schon in

ihrer jetzigen Gestalt sein wird — so würde sie doch erheblich größeren Nutzen stiften, wenn der Herausgeber das Ercheinen des sechsten Bandes des Codex Vaticanus und die Möglichkeit der Benutzung einer genauen Collation des Codex Amiatinus abgewartet hätte.

Von der syrischen und der chaldäischen Columnae sollen zur Verwendung an Universitäten besondere Ausgaben veranstaltet werden.

Im chaldäischen Texte find Buchstabenfehler nicht selten; indess ist das bei der schon oben erwähnten großen Ähnlichkeit nicht weniger Buchstaben wohl entschuldbar. 3, 8 fehlt ܕܠܗܝܢ ܕܠܗܝܢ .

Berlin.

Hermann L. Strack.

1. Berger, Samuel, *La Bible au seizième siècle. Etude sur les origines de la critique biblique*. Paris 1879, Fischbacher. ([4] ff. 179 p. 8.) M. 3. 84.

2. Berger, Samuel, *De glossariis et compendiis exegeticis quibusdam mediæ ævi sive de libris Anselmi Papiae Hugotonis Guill. Britonis de Catholico Mammothrepto aliis dissertation critica*. Paris 1879, Fischbacher. ([2] ff. 56 p. 8.) M. 1. 92.

Herr Samuel Berger, Secrétär und Bibliothekar an der protestantisch-theologischen Facultät zu Paris (nicht zu verwechseln mit seinem Bruder, dem Professor des Hebräischen an der genannten Facultät), schildert in der ersten genannten Schrift die Anfänge der biblischen Kritik im 16. Jahrh., und schickt dieser Schilderung einen Ueberblick über das Studium der Bibel am Ende des Mittelalters voraus.

Das erste Capitel zeigt, wie schwer es damals war, eine Bibel zu bekommen. Es werden gegen fünfundzwanzig Preise einer Bibel in dem Zeitraum von 1173 bis 1471 zusammengefaßt, leider nicht chronologisch geordnet. Wir ordneten mit einiger Mühe die vorliegenden Angaben, aber ohne daraus einen die Preisabstufungen betreffenden sicheren Schluß ziehen zu können. Die Preise in den Jahren 1173, 1203, 1218 find nicht wie die anderen im wirklichen heutigen Werth angegeben. Folgende Preise find bemerkenswerth: im Jahre 1336, für eine französische Bibel, 1725 frcs. *valeur actuelle*; — im Jahre 1284, für die lateinische Bibel, an zwei verschiedenen Orten Frankreichs, 800 frcs. *v. a.*; — im Jahre 1471, für die Mainzer Bibel vom Jahre 1462, auf Pergament, 450 frcs. *v. a.* Jedenfalls ist daraus ersichtlich, wie unmöglich es einem Landpfarrer war, ein Exemplar der Bibel zu besitzen. Indessen trug doch dreierlei dazu bei, den Bibelgebrauch auch damals zu erleichtern: 1. waren doch auch einfachere Abschriften als diejenigen, deren hohen Preise verzeichnet find, vorhanden, woraus sich manche dem Verfasser unglaublich niedrig erscheinende Preisangaben (z. B. in den Jahren 1403, 1404, 60 oder 70 frcs. *v. a.*) erklären; 2. gab es doch auch Handschriften, welche nur einzelne Theile der Schrift enthielten und, besonders wenn einfach geschrieben, viel weniger gekostet haben werden; und 3. machte die große Zahl der Klöster es leicht möglich, ein Exemplar theilweise zu erhalten.

Das zweite Capitel beschreibt den biblischen Lehr- und Lern-Apparat. Das wichtigste Hilfsmittel zur Erklärung der Schrift, nach den Etymologien des Isidorus, war das in mannigfachen Gestalten vorhandene Glossarium, eine Art biblischen Realwörterbuchs; Herr Berger führt die Haupt-Glossarien auf: die des angeblichen gothischen Bischofs Anselmus (um 700), des Papias (um 1053), des Hugoton und des Guilelmus Brito, das Katholicon und den *Mammothreptos*. Hier greift ergänzend die Habilitationschrift *de glossariis* ein, welche die Literatur und die Handschriften dieser Glossarien ausführlicher behandelt. Diefes Ueberficht über die mittel-

alterlichen exegetischen Hilfsmittel ist recht lobenswerth; vieles findet sich schon bei Gultav Loewe, *Prodromus corporis glossariorum Lahnorum*, Lipsiae 1876, p. 222–253, und manches wird erst durch monographische Behandlung, z. B. des *Glossarium vetus* und des *Mammothreptos* befriedigend gelichtet werden können. Ein Capitel über die Interpretationsweise schließt die Einleitung.

Der Haupttheil behandelt die Bibel im sechzehnten Jahrhundert, und zwar in zwölf Capiteln: die Bibel in Frankreich, die Stellung des Cardinal Ximenes, Erasmus, Luther's, Zwingli's, Calvin's, Beza's, des tridentinischen Concils und der lutherischen Dogmatik des sechzehnten Jahrhunderts zur Bibel, namentlich zum Neuen Testament. Die Gruppierung läßt kein Theilungs- und Bewegungsprincip erkennen, und die Darstellung bewegt sich nicht chronologisch und genetisch vorwärts. So erfahren wir z. B. S. 33, daß im Jahre 1503 Jean Bouchet die Bibel für das christliche Volk reclamirte, und am Ende des Paragraph verliert uns Herr Berger, daß die Bibel dem Volke auch wirklich bald gegeben werden sollte. Man sollte hiernach meinen, daß die Bibel im Jahre 1504 ausgegeben werde, aber nein: ohne Uebergang fängt der nächste Paragraph an: Im Jahre 1487 veröffentlichte Jean de Rély eine Bibel (aber nicht eigentlich den Bibeltext, sondern eine Historien-Bibel, was nur angedeutet wird, und zwar auf S. 35). Hiernach scheint die erste französische Bibel vom Jahre 1487 zu datiren. Dies ist nicht der Fall: auf S. 35 erfahren wir endlich, daß die erste französische Bibel im Jahre 1477 oder 1478 erschien. Und auch das war eine Historien-Bibel. Die folgenden drei Capitel, über Erasmus und die Bibel, Ximenes und Erasmus, Erasmus und die Kritik, hätten fuglich unter einen Ueberfchrift „Erasmus und die Kritik“ vereinigt werden, und vieler der langen wörtlichen Citate entbehren können. Dasselbe gilt von den nächsten drei Capiteln: „Luther und die Bibel“, „Luther und Carlstadt“, „Luther und die Kritik“.

Auf S. 133 scheint der Verfasser anzunehmen, daß Beza im Jahre 1565 nur eine Octavausgabe des griechischen Neuen Testaments veröffentlichte. Und auf S. 134 sagt er mit Rückficht auf den Commentar in Beza's Ausgabe von 1582: *Beza ne sait rien de la question du dernier chapitre de saint Marc, que l'on reconnait avoir manqué dans les anciens textes*. Aber das trifft nicht zu, denn zu S. 204, Z. 32–39 findet sich dort folgendes: *Hunc igitur nodum ut solvat (nämlich Hieronymus), recurrit ad illam distinctionem de qua ante dixi: aut (inquit) Marci testimonium non recipimus quod in variis fertur Evangelis, omnibus pene Graeciae libris hoc capitulum in fine non habentibus. Haec Hieronymus. Ego vero in hoc capite nihil animadverto quod cum ceterorum Evangelistarum narratione pugnet, vel diversis auctoris stylum arguat: et testor in omnibus relictis codicibus, quae nobis videre contingit, hoc caput inveniri*.

Es ist ein ergebendes und anziehendes Thema, welches der Verfasser behandelt hat; aber seine zwei Schriften find nur ein Anfang zur Lösung der gestellten Aufgabe. Von besonderem Interesse ist dabei, wie die freieren Ansichten des sechzehnten Jahrhunderts allmählich durch die strengeren des siebzehnten verdrängt wurden.

Leipzig.

Caspar René Gregory.

Krause, Oberlehr. Dr. Carl, *Helius Eobanus Hessus*, sein Leben und seine Werke. Ein Beitrag zur Cultur- und Gelehrtengegeschichte des 16. Jahrhunderts. 1. Bd. Mit Portrait. Gotha 1879, F. A. Perthes. (XII, 416 S. gr. 8.) M. 7. —

Der Verfasser, der sich schon durch ein Schriftchen über Euricius Cordus und durch in Programmen nieder-

gelegte Studien über Heffius bekannt gemacht hat, veröffentlicht in vorliegendem Werke die Ergebnisse seiner Forschungen, die seit Jahren auf das Leben des letztgenannten Poeten gerichtet waren. Zunächst lernen wir in diesem ersten mit einem Bildnisse des Dichters geschmückten Bande das Leben desselben von der Geburt (1488) bis zur Verletzung nach Nürnberg (1526) kennen. Es ist der wichtigere Theil. — Das erste Buch ist überschrieben: Schul- und Wanderjahre (1488—1514) und führt bis zu dem Zeitpunkt, wo Heffius als weithin anerkannter Dichter sich in Erfurt niederließ. Der Verf. erweist durch genaue Untersuchung als ursprünglichen Namen des heffischen Bauernsohnes Eoban Koch, als Geburtsort das Dörfchen Halghausen, und beschreibt kurz die ersten Unterrichtsanstalten, welche der Knabe besuchte. Bei Schilderung der Erfurter Verhältnisse giebt er für die einzelnen Persönlichkeiten manches, auch mancher Berichtigung, aus den dortigen Matrikeln, für das Allgemeine hält er sich sehr an das bekannte Werk von Kampfschulte. Uebrigens ist seine Zeichnung der Stellung, welche die älteren Humanisten zu den Theologen und diese zu jenen einnahmen, S. 24 ff., eine zu grobe, während Mutian gleich darnach wohl zu günstig geschildert wird. Ihm eine rechte und tiefe Frömmigkeit beizulegen, S. 38, ist zu viel; wenigstens war diese Frömmigkeit des Spotters keine christliche. Bemerket werde noch, daß Petrus Luder kein eingewandter Italiener war, sondern aus Kislau im Kraichgau stammte, S. 23, und daß der Geburtsort Spalatins Spalt heißt, und nicht wie man oft, auch hier S. 39, lieft, Spelt. — Schon sehr bald kann der Verf. nun von dichterischen Schöpfungen des jungen Humanisten berichten. Diese werden alle mit größter Genauigkeit beschrieben, (sowohl was bibliographisch das Aeußere, als was den Inhalt betrifft. Er hat sich die Mühe nicht verdriessen lassen, überall den Originaldruck nachzuspüren und es ist ihm fast durchweg gelungen; nach der Seite hin ist das Mögliche geschehen. Ferner giebt er in diesem Abschnitt und weiterhin viele Notizen über einzelne Männer, mit denen Heffius in kürzeren oder längeren Verkehr kam. Diese sind sehr dankenswerth. Sie machen das Buch, wenn auch nicht gerade dem Leser angenehm, so doch dem Forscher um so brauchbarer. Nur möge hier bemerkt werden, daß dem Verfasser in der monographischen Literatur, die er an den betreffenden Stellen zu verzeichnen pflegt, doch Manches entgangen ist.

Das zweite Buch redet von Heffius als 'König und Haupt der Erfurter Poeten'. Hier kommen die Anfänge der Reformation und die gleich hervortretenden bedeutenden Einwirkungen derselben zur Sprache. Der Verf. führt mit großer Kenntniß der Sachlage aus, wie in den Herzen der begeisterungsfähigsten Erfurter Humanisten Keuchlin, Erasmus, Luder einander ablösten, wie dadurch aber auch der anfänglich einge und geschlossene Freundeskreis allmählich gesprengt ward, so daß Heffius schließlich fast allein da stand. Die Zeichnung der Persönlichkeiten ist fast durchweg eine vortreffliche; nur die religiöse Bedeutung des Erasmus möchte S. 285 ff. etwas überschätzt sein. Jedenfalls wird dieser Theil des Buches noch auf lange hinaus besonders viel benutzt werden. Unter dem als neu Gebotenen hebe ich hier hervor, daß nach S. 404 im Frühlinge 1525 die Erfurter sich alle Mühe gaben, Luther und Melancthon für ihre Hochschule zu gewinnen, und daß sie kurze Zeit hofften, es werde ihnen dies gelingen.

Eine sehr mühevolle Arbeit ist diesem Werke gewidmet worden, das muß von Allen anerkannt werden. Der Verf. nennt sein Buch einen Beitrag zur Cultur- und Gelehrten Geschichte des 16. Jahrhunderts. Das ist es in vollem Maße, ein sehr förderlicher Beitrag. Viele werden ihm für das Buch danken; vielen wird es manches Jahrzehnt hindurch ein sehr willkommenes Hülfsmittel sein, zumal wenn der zweite Band ein recht ergiebiges Re-

gister bringen sollte. Aber bei aller Anerkennung läßt sich doch ein Bedenken nicht unterdrücken. Ueber Eobanus Heffius zwei Bände! Das dürfte des Guten zuviel sein. Wo will es hinaus, wenn in dieser Weise fol fortgearbeitet werden? Die meisten Leser werden die Empfehlung haben, daß das Werk gewonnen hätte, wenn es knapper gefaßt wäre. Schon die allgemeinen Uebersichtliche über die Zeitverhältnisse, wie auch die Bemerkungen über einzelne Persönlichkeiten, z. B. Reuchlin und Erasmus konnten kürzer gehalten werden. Sie gehen ja doch nur weithin Bekanntes. Und dann die eingehende Besprechung der Dichtungen! Der Verf. sagt selbst, daß die geschickten Verse des Poeten nur noch ein historisches Interesse haben. Warum dann ein so langes Verweilen bei dem Einzelnen? Keine einzige der Productionen des Dichters hat bleibenden Werth, keine hat auch nur in die damalige Fortbewegung der Geschichte tiefer wirkend eingegriffen. Da wäre eine knappere Charakterisirung am Platze gewesen. Ebenso sieht man nicht ein, warum so viele Gedichte ganz oder theilweise überetzt sind. Der Fachgenosse würde die Originalverse vorgezogen haben, und von den übrigen Lesern werden, so ist zu fürchten, nicht viele bei den überetzten sich aufhalten. Sie ermüden zu sehr.

Schließlich ist noch die gute Ausstattung des Buches hervorzuheben. Der Buchhandel hat in seinen Anfangsjahren der Reformatoren und auch den Humanisten unendlich viel zu verdanken gehabt. Ehre solchen Verlegern, die des eingedungen bleiben und dies dadurch bekunden, daß sie die Forshung in der Reformationszeit hochherzig fördern!

Erlangen.

G. Plitt.

Luther's, Dr. Martin, Vermischte Predigten. Hrsq. von Pfr. Ernst Ludw. Enders. 4. Bd. Enthaltend die Predigten der J. 1533—1537. 2. Aufl. [Sammtliche Werke. 19. Bd.] Frankfurt a. M. 1879, Heyder & Zimmer. (VIII, 466 S. 8.) M. 4. —

Ein neuer Band der Predigten Luther's, der diesmal die Predigten aus den Jahren 1533—37 bringt. Unter den schon bekannten ist hier besonders zu erwähnen die sehr interessante Predigt, welche Luther 1537 während des Schmalkaldischen Convents über Matth. 4, 1—11 hielt. Sie bezieht sich auf die Hand der Versuchungsgeschichte die Entwicklung der Kirche und dürfte zur Erklärung des eben in jenen Tagen von Melancthon verfaßten *tractatus de primatu Papae* heranzuziehen sein. Ebenso verdienen die beiden Predigten über die Taufe vom Jahre 1535 vorzügliche Beachtung. Sie sind offenbar vor dem Drucke überarbeitet und haben nimmehr die Form einer Abhandlung. Dadurch sind sie für die dogmatische Verwerthung wichtig geworden, während das letztere von den 21 Predigtfragmenten aus dem Jahre 1537 nicht gilt. Diese sind jedenfalls nur mit Vorsicht zu benutzen. Auffallen kann in ihnen eine Stelle in einer Charfreitagspredigt dieses durch den antinomistischen Streit bemerkbaren Jahres, in welcher Luther Ausdrücke brauchte, die Agrikola mit einem gewissen Scheine für sich in Anspruch nehmen durfte. Er sagt da: 'Christi Leiden macht und wirkt Buße. Wenn dies in eins Menschen Herzen nicht Buße wirkt, so laß tausend Moses kommen, Spiess und Schwert, es wird doch nimmermehr keine rechte Buße folgen, denn es heißt: in Christi Namen und nicht in Moses Namen soll man Buße und Vergebung der Sünden predigen; denn es wird wohl Heuchelci aus dem Gesetz, aber wahrhaftige Buße folgt allein aus dem Namen Jesu Christi. Darum sollen die Aposteln das allein predigen und die Evangelisten. Laßt Moses bei den Juden bleiben und dieselben regieren; der Jesus macht eine rechte Buße, die gehet durch das ganze Leben'. — Was ferner unter den schon

bekannten Predigten die auf Ostern 1533 gefetzte, die erste in unserm Hande, betrift, so nehme ich diese Zeitbestimmung, die auch dem Herrn Herausgeber Schwierigkeiten gemacht hat, in Anspruch. In der ganzen Predigt oder eigentlich den drei Predigten weist nichts auf Ostern hin, richtig verstanden auch die Worte S. 40 zu Eingang der dritten Predigt nicht. Die ursprüngliche Ueberschrift lautet: Von Jhesu Christo eine Predigt, und das entspricht dem Inhalte. Es ist so zu sagen eine Katechismuspredigt über den zweiten Artikel, wie sie zu jeder Jahreszeit gehalten werden konnte. Woher weifs man denn auch, daß Luther in den Ostertagen 1533 am Hofe zu Torgau weilte; die ganze Angabe wird erst aus dieser Predigt erschlossen sein; durch die vom Herausgeber angeführten sonst bekannten Data aus Luther's Leben wird sie aber als eine kaum mögliche erwiesen. Glaubt man durch den Satz am Eingange: „weil es so furfällt“, durchaus auf Ostern verweisen zu sein, so muß man eben die Predigt in ein anderes Jahr setzen. Doch wird es so erst recht schwer sein, sie unterzubringen. Uebrigens scheint sie vor dem Druck überarbeitet worden zu sein; wenigstens läßt sich eine gewisse Abrundung des Ganzen nicht verkennen, vgl. S. 53 im Schlusssatz mit den Anfangsworten. — Die drei dann folgenden Michaelispredigten gehören gar nicht in diesen Band, sondern waren unter 1531 zu setzen; denn S. 75 wird verweisen auf den Reichstag zu Augsburg im „vergangenen Jahr“, d. i. 1530, und S. 83 wird Herzog Johann zu Sachsen noch als lebend erwähnt; der starb aber schon am 16. Aug. 1532.

Dieser Band enthält 15 bisher noch nicht gedruckte Predigten aus einer Wolfenbüttelei Handschrift, die nach Annahme des Herausgebers der neuen Postille zur Grundlage dienen sollte, welche für den dritten Theil der von Aurifaber begonnenen Eisleben'schen Ergänzungsbände beabsichtigt war. Die Veröffentlichung derselben ist höchst dankenswerth, denn das Mitgetheilte trägt ganz deutlich den Stempel Luther's. Mit der Benutzung aber muß man auch hier vorsichtig sein, denn man hat nur Nachschriften, z. Th. nur kurze Auszüge vor sich, von denen nicht einmal gewiß ist, ob sie während des Predigens oder auch nur unmittelbar darnach gemacht wurden. Sonderbarer Weise finden sich hierunter fünf Predigten über 2 Cor. 3, 4–11, die im Jahre 1535 an fünf verschiedenen Sonntagen gehalten sein sollen, an fünf Sonntagen über denselben Text! So giebt das Manuscript an und dem folgt der Herausgeber. Ich halte das für falsch. Die Predigten gehen zwar im Wortlaute sehr auseinander, so daß man Bedenken tragen möchte, sie für Niederschriften ein und derselben Rede zu halten; und doch wird man das thun müssen und kann eben daran ersehen, wie frei solche Niederschriften gemacht wurden. Sie stammen von verschiedenen Händen her, wie man auch aus stilistischen und dialektischen Eigenheiten erkennen kann. Nach meiner Ansicht find die vier ersten Predigten nichts als verschiedene Aufzeichnungen derselben Rede. Sie geben alle, wenn auch in abweichenden Worten, mehr oder minder dieselben Gedanken, und in allen findet sich an der gleichen Stelle ein etwas auffälliger Ausdruck: „es ist abentheuerlich geredet“ S. 190. 200. 212. 221. Dagegen bekunden Nr. 4 und 5 sich als Theile eines Ganzen. Der Anfang von 5 weist auf den Schluss von 4 zurück und 5 entwickelt eigne Gedanken. Wir haben hier also in Wirklichkeit nur zwei Predigten Luther's über den genannten Text, die aber besondere Beachtung verdienen, vornehmlich für Luther's Lehre vom Gesetz.

S. 67 oben ist ein Druckfehler; wahrcheinlich fehlt dort ein nicht; vielleicht ist auch hulffen statt thäten zu lesen. — S. 124 Z. 15 v. u. möchte ich statt: „ich rede alles“ das noch heute dialektisch gebräuchliche als statt jetzt, augenblicklich, vermuthen.

Erlangen.

G. Piitt.

Delaborde, Le Comte Jules, Gaspard de Coligny, Amiral de France. T. I. Paris 1879, Sandoz & Fischbacher. 659 pp. gr. 8.)

Trotz der bedeutenden Rolle, welche Coligny in der II. Hälfte des 16. Jahrhunderts in der französischen Geschichte spielte, hatte derselbe bis jetzt noch keinen seiner würdigen Biographen gefunden. Wohl war 1575 *Casparius Colini magni quondam Franciae Admiralis vita* erschienen, von Franz Hotmann verfaßt, welchem die Wittve des Admirals ihren Wunsch ausgedrückt hatte, seine Feder dem Andenken ihres vielerleumdeten Gemahles zu widmen. Auf der knappen, gut geschriebenen Skizze, die im besten Sinne eine Apologie des Admirals genannt werden kann, beruhen beinahe alle folgenden Darstellungen, besonders auch das anziehende Lebensbild, das E. Stahelin von ihm entworfen hat (Protestant. Monatsblätter v. Gelzer 1858. Bd. 11. 12.). Meylan übertrug das Letztere in etwas erweiterter Fassung ins Französische (*Vie de Gaspard de Coligny. Paris 1862*) und Lederhose übersezte Meylan's Buch wieder in das Deutsche! Als zeitgenössischer Bericht hat Hotmann's Werk immer noch Werth, der Verfasser stand dem Admiral nahe, war Augen- und Ohrenzeuge von vielem, was er berichtet, aber was man von einer Biographie im modernen Sinne fordert, leistet er begreiflicherweise nicht. Eine solche, die den Anforderungen der Wissenschaft entspricht, hat erst Graf J. Delaborde uns vorgelegt in dem eben erschienenen ersten Bande des umfassenen groß angelegten Werkes: der Frucht jahrelanger Forschungen und Studien. Einzelne Bruchstücke und Episoden wurden im *Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français* publicirt; ein selbständiger größerer Excurs war die Biographie von *Eléonore de Roye, princesse de Condé. Paris 1876*. Es ist die größere Hälfte von Coligny's Leben, welche dieser I. Bd. in den Jahren 1519 bis 1562 (Januaredict) uns vorführt, aber zugleich die weniger interessante; denn die eigenthümliche Bedeutung des Admirals, sein hervorragendes Eingreifen in die französische Geschichte begann erst mit seinem Uebertritt zum Protestantismus, und die Aufmerksamkeit, welche ihm die Geschichte als einer welthistorischen Persönlichkeit schenkte, rührte von der Stellung her, die er in den drei ersten Religionskriegen eingenommen hat. Die ersten 40 Jahre seines ereignisreichen Lebens lieferten den natürlichen Unterbau zu dieser imponenten Stellung als Haupt der Reformierten neben Condé; und in ebenso gediegener als gründlicher Ausführung zeigt der Verfasser, wie der ernste junge Adelige, dem Geburt und Familie, die Stellung von Vater und Mutter und die verwandtschaftliche Verbindung mit den einflussreichsten und mächtigsten Adelsgehebern Frankreichs, eine glänzende Laufbahn in Aussicht stellten, durch seine eigene Tüchtigkeit und Beharrlichkeit diese Aussichten vollkommen verwirklichte, von Stufe zu Stufe ging, militärisch und diplomatisch immer wichtigeren Posten bekleidete. Eine große Zahl neuer Documente, Briefe von und an Coligny, Andelot, Montmorency, Heinrich II u. a. hat dem Verf. die Möglichkeit gegeben, ausführlich auf diese Verhältnisse einzugehen, eine Fülle neuen Details mitzutheilen. Der Leser erhält völligen Einblick in Coligny's Thätigkeit als Gouverneur in der Picardie, bei den Verhandlungen, welche zum Waffenstillstand von Vaucelles führten (1556); es wird auch nichts dagegen einzuwenden sein, wenn bei der Darstellung der Belagerung von St. Quentin (1557) der eigene Bericht Coligny's in ausführlichen Auszügen wiedergegeben ist, da der Leser gerade aus diesem werthvollen Monumente, dem einzigen Reste der schriftstellerischen Muse des Admirals, in der markigen Sprache, in der präcisen, klaren Erzählung, in der ungeschminkten offenen Darlegung aller Verhältnisse sich das beste Bild von des Mannes Art und Wirken zu schaffern vermag. Die Lücken, welche die früheren Biographen in dem Lebensgange

Coligny's gelassen haben, sind nun fast alle ausgefüllt; spätere Forschungen werden hier nur wenig hinzuzufügen können. Wären die Mittheilungen des Verf.'s nur auch so vollständig über Coligny's Verhalten zum Protestantismus! Aber hier ist es ihm, wie es scheint, nicht möglich gewesen, neue lichtbringende Documente aufzutreiben, wir sind vollständig angewiesen auf Hotmann's Erzählung über den während der Gefangenhaft in Sluys und Gent angebahnten Uebertritt; demselben Gewährsmann folgt er mit Wiedergabe des bekannten Gespräches, in welchem der Admiral sich der Zustimmung seiner Gattin versichert, auch wenn die neue Religion ihm und der Familie Tod und Schande bringe, ebenso da, wo Coligny als Christ inmitten seiner Familie geschildert wird. Dafs Aufschlüsse über diese entscheidende Wendung in Coligny's Leben ebenso interessant als erwünscht gewesen wären, ist einleuchtend; möglich, dafs der Verf. im II. Bande, als Einleitung zu den Religionskriegen, dies nachholt, denn die psychologische Entwicklung, des Einflusses, welchen der Calvinismus auf dieselben, innerlich ihm verwandten Charakter ausübte, ist ziemlich kurz abgehandelt; überhaupt war eine scharfe Zeichnung des Protestantismus, seines Aufkommens in Frankreich, seiner Verbreitung in den einzelnen Provinzen und unter den verschiedenen Ständen, seiner Eigenthümlichkeit, seiner Stellung zum Katholicismus wie zum französischen Nationalcharakter angezeigt gewesen; Coligny ist ja einer der edelsten Repräsentanten desselben und das tragische Geschick, welches ihn erlitt und die Confession, der er anhing, wäre um so wirkungsvoller hervorgetreten. Die Kenntniss der französischen Reformationsgeschichte wird offenbar bei den Lesern vorausgesetzt, aber etwas bemerklich ist es doch, wenn S. 141, wo die Anfänge der Reformation in Frankreich dargestellt werden, Luther's Name gar nicht genannt wird, wie wenn jene ganze Bewegung in den Schriften von *Faber Stapulensis* ihren Ursprung gehabt hätte! — Die Augen eines Jeden werden gewiss mit Wohlgefallen ruhen auf Coligny, diesem wahren Christen und vorzüglichen Manne. Die Schilderung seines Charakters, seines Thuns bedarf der erbaulichen und rhetorischen Phrasen nicht. Der Mann und sein Leben reden für sich selbst. Aber auf sein Bild ist, was einem Biographen, der sich mit voller Liebe in seinen Helden verliest, begegnen mag, so viel Licht gestreut, dafs für den Schatten kein Raum mehr übrig ist; und doch hat er selbst einmal geklagt, wie er mit dem Ehrgeiz zu kämpfen hätte. Brantôme endlich, der so oft angeführt wird, ist eben ein Anekdotenerzähler, unzuverlässig und geschwätzig. Aber dies sind nur kleinere Mängel, welche dem gediegenen und bedeutenden Werke keinen grofsen Eintrag thun; denn auch der II. Theil, welcher den Admiral als Anwalt der Hugenotten, seine Thätigkeit bei der Verfälschung der Notablen in Fontainebleau, bei den Generalsstaaten in Orléans, beim Religionsgespräch in Poissy in geschilderter fliefsender und spannender Darstellung erzählt, bekundet die Sach- und Literaturkenntniss des Verfassers. Freilich war es bei dieser oft beschriebenen Epoche nicht leicht möglich, neue Gesichtspunkte aufzufinden, aber mit kühner Hand ist ein farbreiches Gemälde entworfen, in dessen Mittelpunkt der Admiral steht: ein loyaler Diener seines Herrscherhauses (von der Verchwörung von Amboise hielt er sich ferne, nur mit moralischen Mitteln wollte er die Gewissensfreiheit erwerben), der Hört der bedrängten Reformierten, der, von welchem auswärtige und einheimische Protestanten das Heil des Königreichs, die Förderung des Evangeliums am meisten erwarteten. Der weitgefaste Kalhnen bringt es mit sich, dafs auch auf die übrigen Angehörigen seiner Familie, seine Mutter, Gattin, Brüder, Schwester etc., auf bedeutende Hugenotten, Beza, Johanna d'Albret u. s. f. ein erwünschtes Licht fällt; und endlich darf der Anhang nicht unerwähnt bleiben, welcher neben literarischen Nachweisen und Aus-

zügen aus Büchern eine stattliche Zahl von bisher unedirten Briefen Coligny's giebt. Sie legen den Wunsch nahe, der Verf. möchte einmal eine vollständige Sammlung von Coligny's Briefen herausgeben, als würdigen Seitenstück zu Coligny's Leben; die Aufgabe könnte in keine bessern Hände gelegt werden.

Stuttgart.

Th. Schott.

Dorner, Dr. J. A., System der christlichen Glaubenslehre.

(In 2 Bdn.) 1. Bd. Grundlegung oder Apologetik. Berlin 1879, Hertz. (VIII, 749 S. gr. 8.) M. 12. —

Das Buch, dessen erster Theil vor uns liegt, tritt in die Reihe der zahlreichen und bedeutamen neueren Versuche, das System der christlichen Dogmatik darzustellen, als Vertreter derjenigen Methode und Auffassung der Dogmatik, welcher vor einigen Jahrzehnten die bedeutendsten Namen der nicht im eigentlichen Sinne confessionellen „gläubigen“ Theologie zugethan waren, — der Methode, welche auf Grund der christlichen Heils-erfahrung den wesentlichen Inhalt der evangelischen Glaubenslehre als ein Ergebniss des Denkens in seiner Nothwendigkeit zu entfalten unternimmt. Das Buch hat durchweg den Charakter der Zuversicht und Freudigkeit, welcher mit dieser Methode an sich verbunden ist, und naturgemäfs kann es im Ganzen weniger durch Polemik gegen andersgerichtete Arbeiten als durch fein eignes positives Gewicht zu wirken beabsichtigen. Dabei hat es übrigens, vor Allem in den grundlegenden Erörterungen, sich sorgfältig mit den neueren einschlagenden Arbeiten auseinandergesetzt, vorzüglich mit denen von Lipius, Biedermann, Schweizer, Frank, Beck, Reiff, Köstlin. Auffallend aber ist das geringe Eingehen auf die von Ritchl und aus dessen Anregungen flammende Auffassung der dogmatischen Aufgabe, — wie auch z. B. S. 9 dieses Gelehrten „Unterricht“ ganz übergegangen ist; — gerade dieser Richtung gegenüber hätte das Recht der Methode des Verf.'s am meisten sich zu bewähren die Pflicht gehabt.

Ref. würde es für eine Unbefcheidenheit seinerseits halten, wenn er dem Buche einen gelehrten von dem Namen und bewährten Ansehen des Hrn. Dr. Dorner noch besonders das Zeugnis ausstellen wollte, dafs es reich an schönen und anregenden Abschnitten ist, an welchen auch anders gerichtete Theologen Freude und Förderung finden müßten. Er begnügt sich deshalb, auf § 6–11 (Lehre vom Glauben), auf § 15 (Wesen und Eigenschaften Gottes) und auf § 46 (Religion) hinzuweisen, als auf solche Ausführungen, von welchen er besonders sich angezogen gefühlt hat. Was im Folgenden gegen dieses Buch einzuwenden ist, soll selbstverständlich nur unter Voraussetzung dieser Anerkennung gesagt werden.

Neue und für die gegenwärtigen Verhandlungen in der Dogmatik überraschende Gesichtspunkte bietet die Dogmatik eines fast langer Zeit öffentlich lehrenden und seiner früheren Standpunkte treu gebliebenen Theologen der Natur der Sache nach nicht. Die Frage nach den Wirkungen, welche das Buch hervorzurufen bestimmt ist, wird sich im Wesentlichen nach dem Urtheile über den Werth seiner Methode und nach der Ueberzeugungskraft seiner Schriftbenutzung beantworten. In erster Beziehung nun hat dem Ref. das Buch nicht den Eindruck gemacht, gegenüber seinen neueren Vorgängern in überzeugender Weise die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges dargethan zu haben, — so richtig auch manche Prämissen seines Verfahrens sind.

Herr Dr. Dorner vermählt mit vollem Rechte die vielfach gebräuchliche Voranstellung von ausserhalb der dogmatischen Behandlungsweise gehaltenen Prolegomenen. Die Lehren von Religion, Offenbarung und heiliger Schrift behandelt er dogmatisch auf Grundlage der Aussagen über Gott und den Menschen. Er führt nach

einer kurzen encyclopädischen Ausführung der Aufgabe (die unmittelbar thatsächliche Gewissheit, die dem Glauben von seinem Inhalte beivohnt, zur wissenschaftlichen Erkenntnis oder zum Bewusstsein von dem innern Zusammenhang und der objectiven Begründung dieses Inhalts zu bringen), — gleich in die dogmatische Arbeit ein. In der Lehre vom Glauben (§ 2—14) zeigt er die Entfaltung der wahren christlichen Erfahrung und Gewissheit: Der Glaube auf kirchliche Auctorität hin weckt den Zweifel und geht normal in den Glauben auf Grund der h. Schrift über; auch dieser, als bloß historischer, muß in neue Zweifel führen; andererseits aber kommt der Glaube, wenn er dem Historischen fremd bleibt, ebenso wenig zu fester Stellung zum Christenthum. So muß durch den mit dem Gewissen sich einigenden religiösen Trieb, auf dem Wege der Selbstprüfung, des Verzagens an sich und Vertrauens auf Gott, die rechte christliche Glaubensgewissheit entstehen, die nun in neuer und besserer Weise in Schrift- und Kirchenlehre den Inhalt ihrer Erfahrung wiedererkennt, die objectiv bereitstehenden Kräfte der Erlösung ergreift und so ein neues Gottes- und Selbstbewusstsein gewinnt. Diese Glaubensgewissheit hat dann in sich den Trieb und die Fähigkeit, als von Gott erleuchtetes Denken ihren Inhalt in seiner objectiven Gewissheit und Nothwendigkeit zu entfalten; denn die Gewissheit setzt eine Homogenität des denkenden Geistes mit seinem Objecte voraus.

Gegen diese Ausführungen wird wenig einzuwenden sein. Und wenn Hr. Dr. Dörner, um die dem dogmatischen Proceß innewohnende Sicherheit zu bezeichnen, von der Erreichung einer wissenschaftlichen Gewissheit (§ 7. 147. 149) redet, so kommt ja auf das Wort „Wissen“ nicht gerade viel an, wenn man sich nur klar darüber bleibt, daß es sich in der Dogmatik um eine von dem „exacten“ Wissen ganz verschiedene, auf besonderen ethisch-religiösen Erfahrungen ruhende, also nicht schulmäßig mitzuteilende Gewissheit handelt, die man freilich besser „Glaubensgewissheit“ nennen wird. Denn darüber, daß der Dogmatiker einen ihm auf Grund seines Christenthums vollkommen gewissen, den Glaubensgenossen überzeugend mitzuteilenden, und innerlich zusammenhängenden Kreis von Ueberzeugungen darzulegen, nicht über den Schrift- oder Kirchenglauben historisch zu berichten hat, ist Ref. völlig mit dem Verf. einverstanden — und daß sich dieser Inhalt mit dem gefassten Denken zu einer einheitlichen und widerpruchsfreien Weltanschauung zusammenfügen hat, ist für jeden, der das Wesen des menschlichen Geistes kennt, zweifellos. Aber die Art, wie von § 12 an nach diesen Prämissen nun das wirkliche Verfahren bestimmt wird, erscheint dem Ref. von um so fragwürdigerem Werthe.

In der Lehre von Gott (§ 15—27) wird ganz ohne Rücksicht auf die Thatsache der Erlösung, ja noch mit scheinbarem Absehen von der Existenz der Welt, der Beweis für Gottes Dasein, wie es mit seinen konstituierenden Eigenschaften unzertrennlich zusammenhängt, aus dem christlichen Denken abgeleitet; daran schließt sich die Lehre von der Dreieinigkeit, ebenfalls mit dem Ansprache, aus dem christlichen Denken notwendig zu folgen; dann soll das Werden der Welt aus Gott begriffen werden, ebenfalls in seiner innern Nothwendigkeit. Diese ganze Art der Behandlung scheint dem Ref. durchaus über das Recht der Glaubenslehre hinauszuweisen. Erstens ist es doch eine im Grunde nur scheinbar durchzuführende. Eine Ausführung, welche von Gott redet, ohne vorher von der Welt und der Erlösung zu reden, und welche die Dreieinigkeit behandelt, ohne zuvor die Christologie dargelegt zu haben, muß notwendig in solche Verlegenheit kommen, wie dieses Buch sie zeigt, wenn es zuerst den kosmologischen Beweis bringt, um Gottes Dasein zu erweisen, und nachher wiederum erst auf diesem Gott die Welt begreifen will; oder wenn es sich in Formeln ergallt, wie „wenn eine Welt ist“, „eine Welt, die wir hier

noch nicht haben“ (§ 219. 225. 226. 230. 231. 234. 274. 283. 304. 313), oder wenn es in indischen Dreieinigkeitsformeln etwas mit der christlichen Trinitätslehre irgend- wie Analoges sieht (§ 331). Denn thatsächlich ist in unserem christlichen Denken die Gewissheit von dem dreieinigen Gott unaussprechlich mit der Thatsache der Erlösung verbunden. Zweitens verschiebt diese Methode das christliche Glaubensbild und zerstört damit den Sinn für christliche Gewissheit. Wir gelangen als Christen nicht durch den Begriff der absoluten Substanz zur Persönlichkeit Gottes, welche die Liebe ist; sondern die letztere ist uns das erfahrungsmäßige Gewisse, und von ihr aus haben wir uns mit dem entgegenstehenden Schein der zeitlich-räumlichen Welt abzuheben, eine zusammenhängende christliche Weltanschauung auszugestalten und die allmächtige Liebe als Grund und Macht aller Dinge aufzuzeigen. Der umgekehrte Weg erweckt den Schein, als ob man von der Naturreligion denkend zur Religion des persönlichen Gottes aufsteigen könnte, da doch eine religiös-ethische Werthat zwischen beiden liegt. Endlich vermifcht diese Behandlungsweise die apologetische und die dogmatische Aufgabe. Die Apologetik kann und soll die Selbstgewissheit des Christen von der objectiven Wahrheit seines Glaubens darlegen; aber sie kann es ebendeshalb nicht mit den einzelnen Lehrsätzen zu thun haben, die sich außerhalb ihres Zusammenhangs ja mit aufschriftlichen überhaupt nicht messen lassen; sie kann also nie zugleich Dogmatik sein. Sie hat, um mit dem Buche zu reden (§ 197), zu zeigen, daß die Vernunft nicht Vernunft wäre, wenn sie nicht Gott als seiend dächte, d. h. daß die religiöse Weltanschauung zugleich die allein vernünftige ist, — und hat daran den Beweis zu schärfen, daß unter der Voraussetzung dieser religiösen Weltanschauung die religiösen und ethischen Principien des Christenthums die allein befriedigenden sind. Die Dogmatik aber, diese Ueberzeugung voraussetzend, hat nun das Wesen der christlichen Religion einheitlich zu entfalten; sie darf also nie den Schein erwecken, als ob sie selbst für ihre einzelnen Aussagen eine solche Ueberzeugung auch für Nichtchristen nach der Weise der Apologetik begründen könnte. So wird sie die christliche Glaubenswahrheit in ihrer Einheit (am besten als Lehre vom Reiche Gottes) voranzustellen und jeden dogmatischen Satz aus ihr abzuleiten haben; denn sie sind christliche Glaubenssätze, nicht Ergebnisse einer erleuchteten Vernunftthätigkeit.

Ref. kann nicht leugnen, daß ihm bei der Art, wie in dem vorliegenden Buche Behauptungen über das innere Leben Gottes, über seine Absichten, über die Entstehung der Welt etc. nicht aus dem im Christenthum geoffenbarten Willen Gottes in Christo abgeleitet, sondern einfach speculativ gewonnen werden, die christliche Demuth Schaden zu leiden scheint. Er könnte sich freilich bescheiden, daß ihm solche „charismatische Begabung“ (§ 5. 4) verfat und ihre Wirkungen deshalb unverstänlich wären; aber die Prüfung der verschiedenartigen Ergebnisse solcher „christlichen Speculation“ seit hundert Jahren und die relative Leichtigkeit, auf solchem Wege scheinbar sichere Ergebnisse zu gewinnen, lassen diese Behauptung nicht zu. Man athmet ordentlich auf, wenn man einmal auf einen Punkt stößt, wo auch dieses Buch die Grenzen des Erkennens stößt, wie bei der *scientia media* 322, oder bei der Ableitung des Stoffes aus Gottes Allmacht 474.

Abgesehen von der Methode hat sich Ref. am meisten durch das historische Urtheil über die biblische Religion und die außerbiblischen zum Widerspruch herausgefordert gefühlt. Ungerecht scheint ihm der Islam beschuldigt (§ 714), als ob nach ihm Gott die Kaaba als einen besonders werthen Ort anfähe (s. dagegen Sure 2, 136 ff.), bedenkl. die Behauptung, daß die chaldäische Religion fatalistischer als andere altheidnische gewesen sei (266), auffallend die Uebersetzung von Zend-Avesta (leben-

diges Wort), sehr gefährlich das Argument für die Wahrheit des christlichen Glaubens aus der Todesfreudigkeit seiner Bekenner (59), die doch bei allen Religionen vorkommt, — falsch die Behauptung, daß die anderen Religionen nur zufälligen Zusammenhang mit der Person ihres Stifters haben (33), wogegen der Parismus und Buddhismus entfallen, — und daß es in falschen Religionen keine wahre Gewissheit geben könne (71), — da uns doch volle subjective Gewissheit z. B. aus der Theologie des Islam und des Brahmanismus auferst deutlich entgegentritt etc. In Beziehung auf die Alttestamentliche Religion hebe ich als unberechtigt hervor die Befreiung der drei Stufen der hebräischen Religion (69), die Behandlung des Sprosses Jehova's (Jeh. 4 (71)), — die Auffassung von 22 = Perionlichkeit (307), — die völlig unbiblische Zusammenstellung von Gerechtigkeit und Heiligkeit, während doch die erste die Allmacht göttlicher Weltzwecke, die letztere die sich selbst währende Ueberweltlichkeit Gottes ist (272, 283, 287, 308, 415). — ferner die Meinung, der Sabbath Gen. 2 sei als ein noch jetzt fortdauernd gedacht (473), da er doch nur ein längst vergangener kurzer Zeitraum sein soll, — und die rationalistische Auslegung der Verfluchung des Ackers um des Menschen willen (500). Im N. T. ist besonders die Art auffällig, wie spätere christologische Formeln, z. B. von der einen Seite des Wefens Christi, die zur Einheit der Person sich mit ihm verbunden hat, in den so ganz anders gerichteten johanneischen und paulinischen Worten gefunden werden (335, 338, 343, 345). Seltfam ist die Stelle 259, artet der jüdische Geist aus, so liegt ihm (wegen seiner Betonung von Maf und Gerechtigkeit) ein Hangenbleiben an Zahl, Maf und Gewicht nahe; da wird aus dem Israeliten der Cananiter, der Kaufmann. Auch den Jona führt seine Flucht vor seinem Berufe auf ein phönizisches Kaufahrtschiff. Und wenn S. 720 ff. der historische Beweis für die Vollkommenheit Jesu und damit des Christentums aus dem Neuen Testament, spec. aus dem Evangelium des Johannes, geführt wird, so ist übersehen, daß die Ueberzeugung dieser Bücher von Jesu vollkommener Heiligkeit von Niemandem bezweifelt wird, daß aber ein historischer Beweis von Schriften ausgehen müßte, welche auch die Gegner als unparteiisch anerkennen. Wenig befriedigend ist die Behandlung der alten Meiterfrage von dem Vorauswissen freier Handlungen durch Gott (323), wobei immer die Zeit auch in Gott selbst übertragen wird. Ebenso der Verwurf, daß die Trinitätslehre zu construieren ohne Rückblick auf die Lehre von der Erlösung und vom Reiche Gottes, so erfreulich auch die Unbefangenheit ist, mit welcher die Auffassung des Logos als eines einzelnen persönlichen Individuum im Sinne unseres Sprachgebrauchs abgewiesen wird (344, 364, 430). Schon der Widerspruch mit der Logoslehre der alten Kirche und der Bibel, der in der Aeußerung des Verf.'s liegt, daß die Gesetzgebung auf Sinai auf den Vater zurückzuführen sei, zeigt, wie unsicher der ganze Boden hier ist, — und wenn die Liebe Gottes zu sich selbst nach beliebiger Auffassung als die tiefste Quelle des trinitarischen Lebens angesehen wird, so liegt dabei doch ein durchaus unrichtiger Begriff von dem Wesen der Liebe vor. Liebe ist Gemeinschaft suchen für den eignen Lebenszweck; sie ist also nur bei einer Dreieit wirklicher Personen in Gott oder mit Rückblick auf eine ewig in Gottes Willen gesetzte und gesuchte Gemeinschaft mit geschaffenen Geistern (Reich Gottes) denkbar. — Die Ausführung über den Urstand bietet einen historisch wie dogmatisch gleich unhaltbaren Vermittlungsversuch, der außerdem in der 'Urkunde' keinerlei Halt hat. Die 'reine unschuldige Natur des ersten Menschen mit dem natürlichen Zuge zum Guten' ist weder historisch aufzuzeigen, — denn die erste Probe zeigt uns in den Men-

sehen im Gegentheil einen natürlichen Zug zum Bösen, — noch ist sie dogmatisch wertvoll, da sie nicht die in Gottes Schöpfergedanken gesetzte Idee des Menschen ihrer empirischen Trübung gegenüber zum reinen Ausdruck bringt, also der Abiebt des protestantischen Dogma nicht gerecht wird. Die Lehre vom Wunder und von der Inspiration scheitert an der Unmöglichkeit, ohne die Naivität und Unbefangenheit der alten Kirchenlehrer das Wesentliche ihrer Aussagen retten zu wollen. So anerkennenswerth auch der Fortschritt über die alte mechanische Inspirations-theorie ist, so sehr ist doch noch der Factor theoretischer Erleuchtung bei den Gottesmännern vorangestellt, während nach der biblischen Auffassung die Inspiration zunächst eine Erfüllung mit Kräften, Motiven und Zwecken in der Form der Begeisterung ist; nur wer das festhält, kann auch die Schranken der Unfehlbarkeit inspirierter und die Grade der Inspiration verteidigen. Und bei der Betrachtung des Wunders ist zunächst die Behauptung (589) zurückzuweisen, daß ein bestimmter Wunderbegriff nicht möglich sei, ohne daß auch ein Naturgesetz anerkannt würde. Denn der Wunderglaube aller wirklich wundergläubigen Zeiten, d. h. der Zeiten, die selbst Wunder zu sehen unbefangen erwarteten, sieht gerade völlig von jedem Gedanken an ein Naturgesetz ab, und findet den Unterschied des Wunders vom täglichen Naturgeschehen nur in dem Auffallenden und ethisch Zweckmäßigen des Geschehens. Argumente, wie die, daß jede unverdorrene Natur am Wunder Freude hat (614) (wie doch auch an der Poesie im Gegenatz zur profaischen Wirklichkeit), oder daß die unbedingte Freiheit des Geistes in Christus Wunder fordere (615) (da doch diese Freiheit seines Geistes sich am Kreuze ohne Wunder erwiesen hat), sollten nicht vorgetragen werden. Und wer von so ganz anderem Standpunkte ausgeht, sollte nicht Lotze's Beweis für die metaphysische Möglichkeit des Wunders sich aneignen, oder Schleiermacher trotz seiner ausdrücklichen Abweisung des 'Naturwunders' zum Apologeten für das Wunder machen.

Die Wichtigkeit des Gegenstandes und die Bedeutung des Buches und seines Verfassers haben über die Grenzen, die sonst an diesem Ort der Anzeige gesteckt sind, hinausgeführt. Der Schluss der Anzeige möchte deshalb, ohne aus weitere Einzelheiten einzugehen, noch einmal dem Verf. für seine, auch bei vielem Widerspruch als anregend und inhaltvoll empfundene Gabe danken und die Hoffnung auf baldige Vollendung des Buches aussprechen.

Göttingen.

H. Schultz.

Zur praktischen Schriftklärung.

1. Gerok, Diak. Gust. Die Lieder im höhern Chor. Psalm 120—134 für die Pilgerreise des Christen ausgelegt. Stuttgart 1879. Greiner. (VII, 328 S. 16.) M. 3. —; geb. M. 4. —

Der Sohn des Dichters Carl Gerok hat erbauliche Betrachtungen über Psalm 120—134, welche Luther als Lieder im höhern Chor bezeichnet, in Druck gegeben. Sowohl der Name des Verfassers, wie die elegante Ausstattung und der goldgeprägte Einband erwecken zunächst die Vermuthung, daß wir eine poetische Gabe vor uns haben, bestimmt für ästhetische Damentheile. Aber nichts weniger als das. Das Büchlein ist hervorgegangen aus Bibelfunden, die vor einer durchaus ländlichen Gemeinde gehalten wurden; und der Verf. bemerkt in der Vorrede, daß die ursprüngliche Einfachheit des Inhalts geblieben sei, nur die Form sei den Ansprüchen weiterer Kreise angepaßt. Der Inhalt ist in Kürze folgender: Der Verf. erklärt die Ueberschrift der Psalmen als 'Lieder der Hinaufzüge' d. h. Lieder, welche

von den Israeliten gefungen wurden, wenn sie nach Jerusalem zu den großen Festen zogen. Mit einem solchen Zuge wird das Leben des Christen verglichen, der aus dem Reiche der Welt zum Hause Gottes wandelt. Der Begriff des Hauses Gottes ist aber nicht einheitlich festgehalten, indem darunter bald die irdische Gemeinde, bald die vollendete im Himmel verstanden wird. Die einzelnen Pfalmen werden als Stationen auf diesem Wege gedeutet. Bei diesem Entwurfe liegt die Gefahr der Eintönigkeit sehr nahe. Die Beschreibung innerer Erfahrungen durch 15 Betrachtungen durchzuführen, ohne den Leser zu ermüden, ist eine überaus schwierige Aufgabe. Dazu gehört eine reiche Phantasie, wie sie Bunyan in seiner Pilgerreise spielen läßt, und plastische Gestaltungskraft, welche verwandte Empfindungen scharf abhebt; andererseits wäre es erwünschte Abwechslung gewesen, wenn zwischen die stetigen Schilderungen der inneren Empfindung sich die Darstellung der objectiven Mächte eingeflochten hätte, von denen die innere Empfindung erregt wird. Letzteres hat Verf. unterlassen, zu erstem scheint er nicht reich genug, wie denn auch die Schilderung der Heimath, des Heimwehs, des Wandertriebes sich mehrfach, oft in denselben Wendungen wiederholt.

Was nun die Ausdeutung der 15 Pfalmen als einzelner Stationen in dem Christenleben betrifft, so ist sie nicht in den Pfalmen begründet; wäre sie richtig, so stände Psalm 126 wohl am Schlusse des Cyklus. Die Ausdeutung ist daher vielfach gezwungen; es fiel uns das Goethe'sche Epigramm ein: Ihab ich einmal das Kreuz von Holze tüchtig gezimmert, paßt ein lebendiger Leib freilich zur Strafe daran.

Wohlthuend dagegen ist die Befcheidenheit des Verfassers, welcher offen bekannt, daß er es nur dem weithin gern aufgenommenen Namen seines Vaters verdanke, wenn sich auch ihm da und dort eine Thüre aufthue.

2. Die Württemberger Summarien, das ist: Kurzgefaßte Ausgabe der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments. Neu herausgegeben von einigen evangelisch-lutherischen Gelehrten Bayerns. 2-7. Hft. Gütersloh 1878 u. 79, Bertelsmann. (N. T. 1. Bd. S. 65-422. gr. 8.) à M. — 60.

Nachdem in Nr. 2 dieses Jahrs. das Erscheinen des ersten Hefes angezeigt war, sind in rascher Folge Hef 2-7 erschienen, welche die vier Evangelien und die Apostelgeschichte enthalten. Die Herausgeber sind also sichtlich bemüht, das Werk, wie versprochen, in drei Jahren fertig zu stellen. Ich kann nur wiederholen, daß die Auslegung kurz und kräftig ist und stets nur die Hauptwahrheiten hervorhebt. Doch macht es sich an einigen Stellen fühlbar, daß veraltete, allseitig aufzugebene Erklärungen der Auslegung zu Grunde liegen. Hier wäre eine leise bessernde Hand am Platze gewesen.

3. Behrmann, Paßl. Geo., Bibelsunden. Beiträge zum Verständniß der Gemeinde dargeboten. 3. Thl. Die Gleichnißreden des Herrn. 2. Hälfte. Hamburg 1879, Oemler. (VII, 196 S. gr. 8.) M. 2. 40.

In dem vorliegenden Bändchen wird die zweite Hälfte der Gleichniße Christi ausgelegt. Indem ich auf Nr. 18 des dritten Jahrgangs dieser Zeitung verweise, wo das Erscheinen des ersten Bändchens angezeigt wurde, bemerke ich, daß der zweite Band seinem Vorgänger nach Geist und Form durchaus ähnlich ist. In der Auslegung durfte folgendes auffallen:

In dem Gleichniß vom verlorenen Sohne wird besonders betont, daß unter dem Vater nicht Gott der Vater, sondern der Heiland zu verstehen sei; wie es scheint, aus Furcht vor dem Mißverständniß, als ob der Sünder Vergebung habe, sobald er Reue in sich empfinde

und eine Verführung durch einen gottmenschlichen Mittler nicht bedürfe (S. 41). Indes ist dies Bedenken unbegründet. Der Heiland will darlegen, daß es eine göttliche Gnade gebe auch für den verlorenen Sünder, wenn er sich bekehre. Die Vermittlungen dieser Gnade liegen außerhalb des Gefehstkreises. Auch scheint der Verf. das Gezwungene dieser Erklärung zu fühlen, denn in der Auslegung (S. 17) tritt stillschweigend Gott der Vater wieder ein. Das schwierige Gleichniß vom ungerechten Haushalter erfährt folgende Deutung: Der reiche Mann ist der Mammon, der Haushalter der natürliche Mensch. Die Verschwendung des Haushalters besteht darin, daß er aus Miththätigkeit armen Leuten große Darlehen giebt. Das sieht sein Herr als Untreue an und will ihn darum entlassen. Der Haushalter aber erkennt, daß sein bisheriger Herr nicht rechtmäßiger Besitzer der Güter sei und vermehrt seine Wohlthaten, um sich dadurch das Wohlgefallen des rechtmäßigen Herrn — Gottes — zu erwerben. Diese Auslegung, welche im wesentlichen auch Oshausen vorträgt, ist nicht ohne große Bedenken. Man sieht nicht ein, warum der erste Herr den Haushalter entlassen will, da der Fürst der Welt gegen Wohlthaten nichts einzuwenden hat, solange man ihm gehorcht. Sodann ist mit keinem Worte angedeutet, daß der Herr unrechtmäßiger Besitzer der Güter ist und daß es einen anderen rechtmäßigen Herrn giebt. Dieser Gedanke wird einer gesuchten Auslegung zu Liebe hineingetragen. Immer noch bleibt es die annehmbarste Erklärung, daß Jesus den Reichen in Israel, welche bis dahin ihre Güter mißbraucht haben und deshalb bald verworfen werden sollen, den Haushalter vorhält als Muster der Klugheit, mit der er seine Situation überhaut, und der Emigkeit, mit der er die noch vorhandene Macht gebraucht, um das unabwendbare Unheil unschädlich zu machen.

Hamm (Westfal.).

Lic. Saehfse.

Siona. Monatschrift für Liturgie und Kirchenmusik zur Hebung des gottesdienstlichen Lebens. In Verbindung mit Prof. Dr. L. Schöberlein und unter zahlreicher Mitwirkung von Gelehrten und Geistlichen, Cantoren und Lehrern hrsg. von Pfr. M. Herold und Prof. Dr. L. Krüger. 3. Jahrg. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (IV, 192 S. gr. 8.) M. 4. —

Gern mache ich auf obige Zeitschrift aufmerksam, welche den dankenswerthen Zweck verfolgt, durch Pflege der kirchlichen Musik die evangelischen Gottesdienste würdiger zu gestalten. Es ist ja kein Zweifel, daß seit 150 Jahren trotz allen musikalischen Fortschritts der evangelische Gottesdienst in musikalischer Beziehung zurückgegangen ist, und daß reiche Schätze kirchlicher Musik unbenutzt daliegen, weil weder Gemeinde noch Chor zur Zeit im Stande ist, sie auszuführen. Hier ist für Geistliche, Lehrer und Musikdirectoren noch viel zu thun. Ein Chor zur Ausführung liturgischer Einlagen könnte überall herangebildet werden.

Die Zeitschrift bietet zunächst ausführliche Aufsätze. Wir heben hervor: Herold, über Liturgie und Predigt. Gegen den Mißbrauch der Zwischenpiele. Die Collecte. Der erste Aufsatz enthält viel zur Beherzigung, wenn er auch von reicher Ausgestaltung der Liturgie sich zu viel Gewinn verspricht. Eine zu lange Liturgie kann ebenso einschläfern, wie eine trockene Predigt. Das zeigt fassam die griechische und auch die anglikanische Kirche.

Sodann finden sich kurze Mittheilungen aus Vergangenheit und Gegenwart, liturgische Formulare und musikalische Zugaben.

Möchte die Zeitschrift die Unterstützung finden, welche der Eifer ihrer Herausgeber verdient. Der Preis beträgt jährlich nur 4 Mark.

Hamm (Westf.).

Lic. Saehfse.

Klopper, Gymn.-Lehr. Dr. K., *Repetitorium der Geschichte der Pädagogik* von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Für Candidaten des höheren Schulamts, der Theologie, sowie zur Vorbereitung für das Rektorats- u. Mittelschullehrer-Examen und für Seminare. Rostock 1879, Werther. (IV, 116 S. 8.) M. 1. 80.

Den Gedanken des Verfassers, den Studierenden der Philosophie und Theologie, die während der Universitätszeit selten oder gar nicht Gelegenheit haben, ein Colleg über geschichtliche Pädagogik zu hören, einen Wegweiser bei der Vorbereitung zum Examen in diesem Fache zu geben, müssen wir als einen sehr zeitgemäßen bezeichnen. Die Ausführung, welche derselbe in dem vorliegenden Repetitorium gefunden hat, bekundet in gleicher Weise gründliche pädagogische Studien, wie praktisches Geschick, ihre Ergebnisse in knapper Form den Examinanden darzubieten.

Die Einleitung verbreitet sich über Begriff, Werth, Quellen, Literatur und Eintheilung der Geschichte der Pädagogik. Der Verf. untertheilt drei Epochen: 1) die vorchristliche Zeit; 2) die Zeit vor Christus bis zur Reformation; 3) die Reformations- und nachreformatorische Zeit. Die erste bezeichnet er als die Epoche der nationalen und individuellen Erziehung, die zweite als diejenige der humanen, die dritte als Epoche der humanen und vernünftigen Erziehung. In der vorchristlichen Zeit wird zuerst die Erziehung bei den Völkern des Orients, dann bei den Völkern des Occidents in anschaulicher Uebersichtlichkeit behandelt (S. 5–44). Die Zeit von Christus bis zur Reformation (S. 45–64) umfasst Grundlage und Anfänge der christlichen Erziehung, die Erziehung unter der Gewalt der Kirche, das Laienthum und seine Erziehung. In der letzten Epoche wird zunächst das Zeitalter der Reformation dargestellt, dann die Zeit von Anfang des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts; es folgt hierauf Pestalozzi mit den Pädagogen des Schulwesens im 19. Jahrhundert bis Fröbel, endlich werden die deutschen Geistesheroen und ihr Einfluss auf die Pädagogik geschildert. Als besonders gelungen möchten wir aus den verschiedenen Abtheilungen des kleinen Werkes die Abschnitte über die Erziehung bei den Germanen (S. 41–44), das mittelalterliche Schulwesen (S. 47–59), die Reformatoren und ihre Nachfolger (S. 65–75), über den vortrefflichen Amos Comenius (S. 82–84) und ihre weit übertragenden Heinrich Pestalozzi (S. 99–109) hervorheben, zugleich aber einige Ausstellungen, die wir zu machen haben, zuvörderst an die Erwähnung des zuletzt genannten großen Pädagogen anknüpfen.

Auf S. 99 nämlich heisst es: 'Schon in seinem sechsten Lebensjahre verlor er (Pestalozzi) seinen Vater, der aus einer angeesehenen florentinischen Familie stammte und Arzt war.' Nun ist ganz richtig, dass Pestalozzi schon in seinem sechsten Lebensjahre seinen Vater verlor, es ist ferner auch richtig, dass dieser Arzt war, von einer florentinischen Abkunft derselben aber weiss man in Zürich nichts. Vielmehr verhält es sich nach einer Mittheilung eines Zürcher Freundes bei dem Ref. sich erkundigt hat, mit der Herkunft Pestalozzi's folgendermassen: 'Die Pestalozzi stammen aus Cleven (Chiavenna), wo die Familie jetzt und auch im Bündnerland, besonders in Chur, noch vorkommt. Nach dem zürcherischen Wappenbuch kaufte 1567 der Stammvater des zürcherischen Zweigs, Junker Johann Anton Pestaluz, der mit einer Zürcherin (Gefner) verheirathet war, das Bürgerrecht. Auch in der Oberpfalz (Baiern) kommt schon seit ein paar Jahrhunderten das Geschlecht vor, ebenfalls von Cleven flammt, dort freierherrlich und gräflich, und früher durch Militärs ausgezeichnet. (Daher ist Schiller im Wallenstein dazu gekommen, diesen Na-

men zu brauchen, wo Buttler zu den vor dem Morde sich scheuenden Hauptleuten sagt: 'So ruft mir Pestaluz!') In Zürich zählte das Geschlecht stets viele Geistliche, Staatsmänner und bedeutende Kaufleute und Industrielle unter seinen Gliedern.' Soviel über Pestalozzi, mit dessen florentinischer Abkunft es also nichts auf sich hat. Nicht weniger unrichtig ist es, wenn auf S. 70 Zwingli die Einführung des vierstimmigen Kirchengesanges in den Kirchen der reformirten Schweiz zugegeschrieben wird. Dem ist auch nicht also, sondern Zwingli verwarf den Gemeindegang aus Opposition gegen den katholischen Chor- und Messgesang und man hielt zu sehr an seiner Autorität fest, als dass man bald von der Einseitigkeit zurück gekommen wäre.

Erf. 1598 befehls der Rath in Folge eines von dem Archidiacon Raphael Egli eingereichten Memorials die Einführung des Gemeindeganges'. (Vgl. Kirchliche Statistik der reformirten Schweiz von G. Finsler S. 685.) Die Vierstimmigkeit desselben entstand durch den Einfluss der Goudimel'schen Palmenmelodien und wurde erst 1636 oder 1641 eingeführt (Finsler a. a. O. S. 686).

Bei der Angabe der bedeutendsten Universitäten (S. 59, 60) fehlen auffallender Weise die in der Reformationszeit gestifteten: Wittenberg 1502, Marburg 1527, Königsberg 1544, Jena 1558.

Als Druckfehler sind zu verzeichnen: Arim ft. Urim (S. 17), Bethol ft. Bethel (S. 18), Brailius ft. Basilus (S. 46), medicäisch ft. medicäisch (S. 61), shola ft. schola (S. 83), Pharisismus ft. Pharisaismus (S. 91). Die Jahreszahlen sind, soweit wir sehen, richtig; nur ist Chryostomus nicht im Jahre 408, sondern schon 407 gestorben.

Ueberzeugt, dass der Verf. diese Versehen bei einer zweiten Auflage gern berichtigen wird, empfehlen wir dieses Repetitorium namentlich auch den jungen Theologen, auf das keinem mehr im Culturexamen das Unglück widerfähre, wovon neulich in dem bekannten Artikel der Kölnischen Zeitung zu lesen war, nicht zu wissen, dass Luther 1520 eine Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation, sowie später (1524) an die Bürgermeister und Rathsherren aller Städte Deutschlands geschrieben! Solches steht auf S. 66 für Jedermann klar und deutlich zu lesen.

Crefeld.

F. R. Fay.

Rodgers, Rev. George, *Die Stifftshütte und ihre gottesdienstlichen Ordnungen im neuteamentlichen Lichte*.

Nach dem Englischen von J. v. Lanczollte. Berlin 1879, Deutsche evangel. Buch- u. Traktatgesellschaft. (VIII, 104 S. 8.) M. — 75; cart. M. — 90.

Nicht mit einer archäologischen Studie über die Stifftshütte haben wir es hier zu thun, sondern mit einem erbaulich geschriebenen, aus dem Englischen in's Deutsche übertragenen Buchlein, das nach der Vorbemerkung der Uebersetzerin 'nur dies Eine' bezweckt, 'uns Christus vor die Augen zu malen, ihn, den „Schönsten unter den Menschenkindern" (Pf. 45. 3), des Ansehens felig macht.' Im allgemeinen entspricht das Schriftchen diesem Zwecke in sinniger, recht erbaulicher Weise. Ob es aber gottesmackvoll ist, die verschiedenen Decken der Stifftshütte, nämlich die Dachscheff-, Widderfell-, Ziegenhaar- und Cherubim-Decke auf das Werk und die Person Christi zu deuten, wie dies in Cap. 7–10 geschieht, lassen wir dahingestellt. Auch wäre es interessant zu erfahren, woher der englische Verfasser weiss, dass Jordan, 'flus des Gerichts' bedeutet, wie auf S. 46 zu lesen ist.

Crefeld.

F. R. Fay.

Jordan, Wilh., *Die Erfüllung des Christenthums*. Frankfurt a. M. 1879, Jordan's Selbstverlag (VI, 331 S. gr. 8.) M. 5. —; geb. M. 6. —.

Der Dichter der Nibelunge steigt, wie er selbst sagt, „vom Pöctenstuhle hinab in den Streit der Schule“, um, was er in seinen „Andachten“ im Gewande der Poesie ausgesprochen, in ausführlicher Auseinandersetzung darzulegen und zu vertheidigen, und zwar im Wechselverkehr mit zwei Freunden, die ihn wegen der „Andachten“ angegriffen haben, einem Strausianer, welchem seine Unterätzung des Christenthums vorgehalten wird, und einem orthodoxen Theologen, dem er seine Auffassung deselben gegenüber der neuen, auf Wissenschaft gegründeten des Verf., als unhaltbar nachweist. Materiell zwar steht er völlig auf dem Standpunkt des „neuen Glaubens“ und hat auch für die biblische Geschichte keine andere Betrachtungsweise, als etwa für die „Ofterfrage“ vom Sigfrid; gleichwohl hat er eine andere Antwort auf jene Frage, ob wir noch Christen find. Wir find es, denn nicht nur die Göttinger, sondern auch die gesammte Cultur und Wissenschaft, durch welche sich die christlichen Völker vor anderen auszeichnen, ist nicht zufällig auf dem Boden des Christenthums erwachsen, sondern recht eigentlich dessen Wirkung — auch die Wissenschaft (unter welcher fast ausschließlich die Naturwissenschaft verstanden wird), weil ihr die Bibel und der christliche Glaube ihre Probleme theils gestellt, theils in der Form des Mythos zu lösen versucht hat, wie in der Schöpfungsgeschichte, dem 104. Psalm, dem Hiob. Die Gegenwart ist nun damit beschäftigt, dies alles in wissenschaftliche Erkenntnis umzusetzen, z. B. das Dogma von der Allmacht und Allwissenheit Gottes in der fortschreitenden Wissenschaft und Culturmacht der Menschheit zu immer annähernderer Verwirklichung zu bringen. Darin besteht die Erfüllung des Christenthums, dies ist der Sinn des Motto's, welches sich auf dem Titelblatt findet: *in deo vivimus, in deo regnare, in deo glorificari*. — Allein diese Werthschätzung wird zu unberechtigten, sobald sie sich, wie bei dem theologischen Freunde, auf die durch die moderne Wissenschaft langst abgethanen Glaubenslehren als solche bezieht, die Persönlichkeit Gottes, die Lehre von der Schöpfung, welche Gott zum „Macher“ der Welt macht u. a. Vielmehr müßte sich aus solcher Theologie die wahre Religion ebenso herausbilden, wie seiner Zeit aus der Astrologie und Alchemie die Astronomie und Chemie. Und diese Religion verdient solchen Namen gar wohl, weil sie keineswegs objectlos ist, sondern die Gottheit in der Natur als Object hat und weil sie auch dem subjectiven Religionsbedürfnis wie der Gebildeten, so des Volkes Genüge leistet, dem Wissenstrieb, wie dem Gemüth, dem sie eine poetische, nur auf wissenschaftlichem Grunde ruhende Welt darbietet, obgleich sie, so wenig wie jede andere, der Noth des Lebens fern sein kann. Dabel vermag sie auch im Cultus die christlichen Bräuche zu verwerten, die Predigt, wie sie etwa bei den Unitariern stattfindet, die Taufe, als Weihe fürs Leben, altergermanische Sitte verwandt, die Trauung, die nur an die Stelle der neuteamentlichen die höhere altteamentliche Anschauung von der Ehe wird setzen müssen, das Abendmahl, das Sinnbild des in der Welt fortdauernd sich opfernden Gottes (Kampf ums Dasein).

Ueber den Inhalt seiner Gottes- und Weltanschauung mit dem Verf. zu rechten ist kein Anlaß. Denn er hat ihre Richtigkeit nicht bewiesen, sondern vorausgesetzt. Auch ist oft genug darauf hingewiesen, wie das Christenthum mit den eigentlichen Naturwissenschaften wohl verträglich ist, und nur mit cognativen Resultaten derselben, die vielmehr Philosopheme sind, in Zwiespalt lebt. Das Specifische an vorliegendem Buche ist einmal, daß der Fortschritt der Wissenschaft auf dem Boden des Christenthums von diesem selbst abgeleitet wird — und hier finden sich mehrfach treffliche Gedanken über den Zu-

fammenhang beider Größen —, fodann aber, daß wiederum auf dem Boden dieser Wissenschaft eine neue, als christlich bezeichnete Religion aufgebaut wird. Und hier dürfte der Verfasser, abgesehen davon, daß es mehr als kühn ist, eine Anschauung, welche mit dem historischen Christenthum an positivem Inhalt so gut wie nichts gemein hat, als christlich religiös zu bezeichnen, sich einer Selbsttäufchung hingegeben haben, wenn er sein von Wissenschaft und Poesie beherrschtes Interesse mit dem religiösen Bedürfnis des Menschen verwechselt. Nicht dieses, sondern lebendiger Willenstrieb ist es, wenn die Arbeiter auf der Dresdener Brücke den Auseinandersetzungen über die Planetenbahnen begeistert zuhören (S. 144 ff.). Zudem dürfte es von intellectuellem Standpunkt selbst, vom sittlichen zu schweigen, um nichts werthvoller sein, wenn man in ihrer Begründung unverstandene Resultate der Wissenschaft, als wenn man Glaubenssätze anfaucht. Das Bild von der armen Pfarerstochter, der der Trost der Wissenschaft nichts nütze (S. 119), war vom Gegner nicht glücklich gewählt, aber nicht minder unbefriedigend ist die Widerlegung (S. 149). Wo hat denn je das Christenthum den Anspruch erhoben, die Noth des Lebens aufzuheben? Sie zeigt nur eine höhere Welt, nicht bloß eine jenseitige, als Ersatz und Quelle der Befriedigung, und nicht nur eine Welt der Poesie, wie Verfasser. So gewis die äußere und innere Noth nicht bloße Gedankendinge sind, so gewis kann keine Erdichtung auf die Dauer über diese Wirklichkeit erheben. Irgend welcher Poesie aber, welche nur solche ist, als poetischer Wahrheit Objectivität zuzuerkennen, ist da ein Selbstwiderpruch, wo von einem Erkennen außer dem Naturerkennen keine Rede ist, wo selbst dem neuen Testament zum Vorwurf gemacht wird, daß es für dieses keinen Sinn habe. — Ein Beweis für die Religionslosigkeit solcher Religion ist schon in der Art und Weise gegeben, wie der Cultus umgestaltet werden soll, z. B. in der Predigt, die auf Grund von 1 Cor. 15, 53 schildert, wie das Vergängliche im Wirken des Einzelnen den unvergänglichen Gefammzwecken der Menschheit zu dienen hat, wie wenn ein Tischler durch gefällige Formung eines Schrankes auf die Kunstschlerei der Zukunft Einfluß ausübt; in der Abendmahlsfeier, die ihre Bedeutungslosigkeit und Unverständlichkeit durch Beleuchtungseffekte und ruhrende Musik geschmackvoller macht. Vom speciell theologischen Standpunkt sei noch erinnert, wie den neuteamentlichen Schriftstellern planloses Durcheinander in der Darstellung, unbeholfener Satzbau u. s. w. zugeschrieben wird — würdiges Object für eine Exegese von anderthalb Jahrtausenden! —, wie die unbefleckte Empfängnis der Maria mit der Jesu verwechselt wird. Die Vorzüge der Sprache und des Gedankens, die wir am Dichter bewundern, lassen sich auch hier nicht verkennen, aber daß ihm, dem in der deutschen Literatur seine Stellung gesichert ist, in der Religionsgeschichte eine gleiche zukommen wird, dürfte höchst unwahrscheinlich sein.

Leipzig.

Hartung.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Rohling, A., Das Salomonische Spruchbuch überfetzt u. erklärt. Mainz, Kirchheim. (XLIII, 415 S. gr. 8.) 7. —
 Salfeld, S., Das Hohelied Salomo's bei den jüdischen Erklärern d. Mittelalters. Nebst e. Anh.: Erklärungsproben aus Handschriften. Berlin, Benlian. (VIII, 180 S. gr. 8.) 4. —; Velinap. 6. —
 Simon, J., *L'éducation et l'instruction des enfants chez les anciens Juifs d'après la Bible et le Talmud*, 3. éd. Leipzig, O. Schulze. (63 S. gr. 8.) 1. 50

- Berliner, A., Beiträge zur hebräischen Grammatik im Talmud u. Midrasch. Berlin, Benzin. (59 S. gr. 8.) 2. —
- Vilmart, A. F. Ch., *Collegium biblicum*. Praktische Erklärung der heil. Schrift Alten u. Neuen Testaments. Aus dem handschriftl. Nachlass der akadem. Vorlesg. hrgs. v. Ch. Müller. Des Neuen Testaments 1. Teil. Gütersloh, Bertelsmann. (VIII, 458 S. gr. 8.) 7. —
- Hünfeld, E., Die Verführungsgeschichte nach ihren geschichtlichen Grundlagen untersucht. Berlin 1880, Schleiermacher. (81 S. gr. 8.) 2. —
- Franzits, F., Der deutsche Episcopat in seinem Verhältnis zu Kaiser u. Reich unter Heinrich III. 1039–1056. Progr. d. Lyceums zu Regensburg. (72 S. gr. 8.)
- Hagenmeyer, H., Peter der Eremit. Ein krit. Beitrag zur Geschichte d. i. Kreuzzugs. Leipzig, Harrarowitz. (XII, 401 S. gr. 8.) 12. —
- Luthers, M., Tischreden od. Colloquia etc. In c. neuen Auswahl hrgs. von F. v. Schmidt. [Universitätsbibliothek Nr. 1222–1225.] Leipzig, Ph. Reclam jun. (414 S. 16.) — 80; geb. 1. 20
- Luther, F., Der Smithismus u. seine Gefahren, im Lichte der Schrift u. nach eigener Erfahrung, dargestellt. Reval 1878, Kluge. (76 S. gr. 8.) 1. —
- Hauck, W., Staat u. Gesellschaft in den volkswirtschaftlichen Systemen der Gegenwart beleuchtet vom Standpunkte der christlichen Ethik. Berlin 1880, Schleiermacher. (100 S. gr. 8.) 1. 80
- Fink, W., *De concordatis. Dissertatio canonica. Locanii*. (Aachen, Barth.) (IX, 250 S. gr. 8.) 3. —
- Baumann, E., Der Berliner Volkscharakter in der Seelforge. Berlin 1880, Schleiermacher. (134 S. 8.) 2. —
- Ruperti, J., 'Niemand, denn Jesus allein!' [Math. 7, 8.] Predigten. Eutin 1880, Struve. (80 S. gr. 8.) — 75.
- Ut omnes unum. Auf das Alle Eins feien. Correspondenzblatt zur Verlinkung, u. Vereinig. unter den getrennten Christen. Hrgs. v. C. Seltmann. 1. Jahrg. Octbr. 1879 — Septbr. 1880. 12 Nr. Eberswalde, Ruff. (Nr. 1. 8 S. gr. 4.) Vierteljährlich 1. —

Literatur des Auslandes.

- Tregelles, S. P., The Greek New Testament, edited from ancient authorities, with their various readings in full, and the Latin version of Jerome. London 1875–1879, Samuel Bagster & Sons. Part VII. Prolegomena, et addenda et corrigenda. (XXXII p. and p. 1019–1020) Diese Prolegomena wurden besorgt von Prof. Dr. F. J. A. Hort, und von Herrn A. W. Streane, und schliessen die langjährige Arbeit.
- Müller, O., Den evangeliske Historie. I. Herrens Kjæds Dage i Sammenheng efter det apostoliske Vidnesbyrd. Et Forsøg. Skovbørg. (204 p. 8.) 2 Kr. 25 øre.
- II. De fire evangeliske Beretninger om Herrens Liv, deres indbyrds Forhold og forholdsvisse Vaerd o. s. v. Skovbørg. (191 p. 8.) 2 Kr. 50 øre.
- Godet, F., Commentaire sur l'Épître aux Romains. I. Paris, Sandoz et Fribacher.
- Bertin, E., Les mariages dans l'ancienne société française. Paris, Hachette et Co. (IV, 632 p. 8.)
- Cosnard, C., Histoire du couvent des FF. Prêcheurs du Mans: 1219–1792. Le Mans, imp. Mennuyer. (XII, 336 p. 8. et chrono.)
- Depping, O., Un bourgeois protestant au France au XVIIe siècle: Barthélemy Herwarth, contrôleur général des finances: 1607–1676. [Extr. de la Revue historique.] Nogent-le-Rotrou, imp. Daupley. (165 p. 8.) Nicht im Handel.
- Croskery, T., Plymouth Brethrenism: a relation of its principles and doctrines. London, Mullin. (186 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Kamiller, L'Église catholique et les libertés modernes. [Extr. des Études religieuses.] Paris, Lecoffre. (27 p. 8.)
- Le Canu, Conférences de dogme et de morale. T. 3. Paris, Bloud et Barral. (498 p. 8.)
- Vacant, J. M. A., De nostra naturali cognitione Dei dissertatio. Paris, Taranne. (338 p. 8.)
- Pesselle, E., La science contemporaine et la dogme de la création. Bordeaux, Feret. (484 p. 8.)
- Marselli, N., Le origini dell' umanità. Torino, tip. V. Bona. (170 p. 16.)
- Morinielli, B., Promptuarium theologiae moralis adolescentibus sacris studiis accommodatum. Salerni 1878, typ. Nationali. (174 p. 8.) 1. 2.
- Mazzella, C., De virtutibus infusis pralectiones scholastico-dogmaticae. Romae, e typ. Polyglotta. (VIII, 792 p. 8.) 1. 12.

Aus Zeitschriften.

- Trumpp, Die ältesten Hindi-Gedichte (Sitzgeber. d. philol.-philol. u. d. philol. d. Alt. u. d. Alt. u. München 1879, 1. S. 1–48).
- Lenormant, F., *The first sin, as recorded in the Bible and in ancient oriental tradition* (Contemporary Review Sept. p. 148–163).
- Neßle, E., Die menschliche Lebensdauer und das Alter des Moses (Zfchr. f. Deutiches Morgenl. Geol. 33, 3. S. 509, 510).
- Koehler, W. H., *Die Chetubim* (Theol. Tijdschr. Juli en Sept. p. 445–449).
- Miller, E., *Inscriptions gréco-Égyptiennes du Musée de Boulogne* (Journal des savants août, p. 470–488).
- Lattes, *Saggio di giunte e correzioni al Lessico Talmudico* (Atti della Accademia delle scienze di Torino XIV, 4).
- Heath, D. I., *The Homatic inscriptions*. Letter (The Athenaeum 27 Sept. p. 400, 401).
- Gröbler, P., Die Anfichten über Unerblichkeit u. Auferstehung in der jüdischen Literatur der beiden letzten Jahrhunderte vor Chr. (Stud. u. Krit. 1879, 4. S. 651–700).
- Neßle, E., Ein griechischer Bibeldolmetscher neben Aquila, Symmachus und Theodotion? (Stud. u. Krit. 1879, 4. S. 733, 734).
- Shairp, J. C., *Virgil as a precursor of Christianity* (Princeton Review Sept. p. 401–420).
- Ziegler, H., Die Anfänge des Evangeliums von Jesus. I. II (Prot. Kirchzeitg. 37, 789–794; 38, Sp. 806–815).
- Fairbairn, A. M., *Studies in the life of Christ* (The Expositor Oct.).
- Sanley, F. de, *Étude sur la géographie comparée de la zone occidentale du lac de Genève, ou mer de Glacée*. I. (Journal des savants août, p. 489–501).
- Rovers, M. A. N., *De geminate te Rome tijdsen het leven der Apostelen volgens Straatman* (Theol. Tijdschr. Juli en Sept. p. 481–513).
- Funk, Das Martyrium des Ignatius von Antiochien. Entgegnung (Hilf. polit. Blatt 8, 5. S. 349–354).
- Stephinsky, Die Kirche der sechs ersten Jahrhunderte und die Emancipation der Sklaven (Der Katholik Aug. S. 189–190).
- Castan, A., *L'Épistole de la préface gallo-romaine Gemina Titula* (Revue archéologique août, p. 80–86).
- Neßle, E., Die Anfänge der von den jüdischen Leuten von dem jüngsten Gericht (Beiträge zur gesch. d. deutschen Phil. u. lit. VI, 3. S. 413–470).
- Overbeck, F., Aus dem Briefwechsel des Augustin mit Hieronymus (Hilf. Zfchr. N. F. VI, 2. S. 222–259).
- Berger, E., *Annales de Saint-Denis généralement connues sous le titre de chronicon sancti Dionysii ad cycles paschales* (Bibliothèque de l'École des chartes 1879, 3. p. 261–295).
- Muntz, E., *Notes sur les mosaïques chrétiennes de l'Italie* (Revue archéologique août, p. 109–117).
- Gatti, G., *Scritture repelrate di formale singolari* (Bullettino della commissione archeologica comunale di Roma VII, 1. p. 113–127).
- Campbell, *The early Scottish church* (Dublin Review Oct.).
- Jagel, V., Die neuesten Forschungen über die flavischen Apostel Cyril und Methodius (Archiv für slavische Philol. IV, 1. S. 97–128).
- Haupt, J., Bruchstücke von predigen (Zfchr. f. Deutiches Alterth. u. Deutsche Literatur N. F. XI, 4. p. 345–353).
- Busch, H., Ein legendar aus dem anfang des 12. jahrh. (Fortsetz.) (Zfchr. f. deutsche philol. X. 4. S. 390–485).
- Zingerle, O., Bruchstücke altdeutscher predigen (Zfchr. f. Deutiches Alterth. u. Deutsche Lit. N. F. XI, 4. S. 399–408).
- Haupt, J., Biblische Bilder [12. oder 13. jahrh.] (Zfchr. f. Deutiches Alterth. u. Deutsche Lit. N. F. XI, 4. S. 358–382).
- Schneid, Die Körpertheile des Johannes Duns Scotus u. ihr Verhältnis zum Thomismus u. Atomismus (Der Katholik Juli, S. 50–60).
- Haupt, J., [Lateinische Fragmente über die acht Theile, aus denen der Mensch gemacht wurde: MS. vom XIII. jahrh.] (Zfchr. f. Deutiches Alterth. u. Deutsche Literatur N. F. XI, 4. S. 356, 357).
- Gerß, Bruchstücke einer Katharinen-Legende (MS. d. 14. jahrh.) (Zfchr. f. deutsche philol. X, 4. S. 488, 489).
- Martiz, E., *Marque himar* [15. jahrh.] (Zfchr. f. Deutiches Alterth. u. Deutsche Lit. N. F. XI, 4. S. 438–440).
- Köflin, J., Luthers letzter Verkehr mit Staupitz (Stud. u. Krit. 1879, 4. S. 703–705).
- Gallimberti, L., *Lutero e il socialismo: dissertazione*. Roma, tip. Poliglotta. (142 p. 8.)
- Seldemann, J. K., Volkslieder bei Luther u. Melanchthon (Archiv f. Literaturgesch. IX, 1. S. 1–3).
- Eibach, R., John Milton als Theologe (Stud. u. Krit. 1879, 4. S. 705–732).
- Caird, *The social philosophy and religion of Comte*. IV (Contemporary Review Sept. p. 60–92).
- Studien über das k. irische Veto. I. II (Der Katholik Juli, S. 1–36; Aug. S. 113–135).
- Schaff, P., *Progress of Christianity in the United States* (Princeton Review Sept. p. 209–252).
- Bellshheim, Edinburgh und der Presbyterianismus (Der Katholik Aug. S. 200–221).
- The latest ecumenical council of Basel [Evangelische Allianz] (Saturday Review 30 Sept., p. 350–352).

- Vera, A., *Problema dell' assoluto. III (Atti della Accademia di scienze morali e politiche di Napoli XV). What is religion? (British Quarterly Review Oct.).*
 Calderwood, H., *The problem of the human will (Princeton Review Sept., p. 328-351).*
 Ward, W. G., *Supplementary remarks on free-will (Dublin Review Oct.).*
 Sonntag, W., *Die Lehre vom Himmelfahrt. II (Prot. Kirchztg. 36, Sp. 760-768).*
 Henle, Die Lehre vom Feuer der Hölle nach ihrer speculativen Seite (Schluß) (Der Katholik Juli, S. 37-49; Aug. S. 129-161).
 Köflin, J., *Die Aufgabe der christlichen Ethik, mit Rücksicht auf ihre neuesten Bearbeitungen (Stud. u. Krit. 1879, 4, S. 581-651).*
 Tellelli, P. E. (der Verfasser?), *Schema di una metafisica nell' etica: memoria. II (Atti della Accademia di scienze morali e politiche di Napoli XV).*
 Day, Henry N., *Religion and morality (Princeton Review Sept., p. 302-327).*
 Baumann, J., *Die klassische Moral des Katholicismus (Philos. Monatsh. XV, S. 449-466).*
 Arabia, F. S., *De matrimonio ecclesiastico ad dirito penale (Atti della Accademia di scienze morali e politiche di Napoli XV).*
 Hartmann, E. v., *La philosophie religieuse et le Néo-Hégélianisme. Siehe Pfeiderer, unter dem Recensenten.*
 Zockler, Die Naturwissenschaft als die Wunder (Beweis des Glaubens Sept., S. 449-466).
 Dabney, K. L., *Secularized education (Princeton Review Sept., p. 377-400).*
 Die christliche Kunst in ihrer Bedeutung für die kath. Theologie u. das kirchliche Leben (Der Katholik Aug., S. 165-188).

Recensenten.

- Baßermann, u. Ehlers, Zeitschrift für praktische Theologie I, 1 (v. F. Bensch v. d. Glaubens Sept.).
 Belsheim, J., *Codex Aureus (v. J. Martinov: Polybiblion Sept.).*
 Bertin, E., *Les mariages dans l'ancien état français (v. R. L. S.: Polybiblion Sept.).*
 Biefenthal, J. H. R., *Das Trübschreiben des Apostels Paulus an die Hebräer (v. Wiefeler: Beweis d. Glaubens Sept.).*
 Brugich-Rey, H., *Hibory of Egypt under the Pharaohs. Translated by H. D. Seymour and F. Smith (Edinburgh Review July, p. 40-58).*
 Chantelaine, R., *Le cardinal de Retz et ses missions diplomatiques à Rome (v. H. de L'E.: Polybiblion Sept.).*
 Colenso, J. W., *The Pentateuch and book of Joshua. VII (Contemporary Review Sept.).*
 Cremer, H., *Religio-theological lexicon. Translated by W. Urwick (Contemporary Review Sept.).*
 Daas, L., *Norges helgdom (v. O. Brenner: Anz. f. Deutsches Alterth. u. Deutsche Lit. V, 4).*
 Delattre, A., *Les inscriptions historiques de Ninive et de Babylone (v. S. Guyard: Revue critique 37).*
 Deschamps, A., *La genèse du septième érudit chez Boyle (v. H. Deroux: Revue philosophique Sept.).*
 Elliott, C. J., *Editor of: A New Testament commentary for English readers (Contemporary Review Sept.).*
 Ernst, J., *Die Werke und Tugenden der Ungläubigen nach S. Augustin (v. E. H.: Polybiblion Sept.).*
 Gebler, K. v., *Colloquii Galilaei et the Roman Curia. Translated by G. Nörge (Saturday Review 20 Sept.).*
 Georgens, E. P., u. R. Röhrich, Arabische Quellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge. I (Revue de théol. et de philos. juillet).
 Guyau, *La morale d'Épicure (The Athenaeum 30 Aug.).*
 —, *La morale anglaise (The Athenaeum 30 Aug.); v. A. Frank: Journal des savants août, p. 453-470).*
 Harms, F., *Die Formen der Ethik (Nueva Antologia 1.º Settembre).*
 Hartmann, E. v., *Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins (v. P. R. Hugenholz: Theol. Tijdschr. Juli en Sept., p. 514-540; v. E. Wallace: The Academy 30 Sept.).*
 Heilprin, M., *The historical poetry of the Hebrews (The Academy 6 Sept.).*
 Herzog, J. J., *Abriß der gesammten Kirchengeschichte (Westminster Review July).*
 Hettinger, F., *Die Theologie der göttlichen Komödie des Dante (v. Bach: Lit. Rundschau 13).*
 Huemer, J., *De salutis portus vita et scriptis commentatio (v. A. Zinger: Zeitsch. f. d. d. d. Gymn. 30, 2).*
 Jacobi, H., *The Kalpa Sutra of Bhadrabāhu (v. T. W. Rhys Davids: The Academy 13 Sept.).*
 Kaftan, J., *Die Predigt des Evangeliums im modernen Geistesleben (Revue de théol. et de philos. juillet, p. 394-405).*
 Körner, V., *Die christliche Staatsregierung dem Grafen Zinzendorf u. Hermsdorf bis 1760 gegenüber (v. B. Becker: Stud. u. Krit. 1879, 4).*
 Ludwig, A., *Der Rigveda. II. III (v. H. Zimmer: Anz. f. Deutsches Alterth. u. Deutsche Lit. V, 4, S. 307-318).*
 Morel, J., *Apologie des philosophes (v. E. de la D.: Polybiblion Sept.).*
 Müller, K., *Der Kampf Ludwigs des Bayern mit der röm. Kurie (v. M. Ritter: Hist. Ztschr. N. F. VI, 2).*
 Naville, A., *Julien l'Apostat: Revue de théol. et de philos. juillet).*
 Nilles, N., *Kalendarium manuale utriusque ecclesiae (v. Thalhofer: Lit. Rundschau 13).*
 Nutt, J. W., *Elaasar of Beaugency, commentaries on the later prophets. I. Isaiah (v. H. Str.: Lit. Centralbl. 39).*
 Otto, J. C. T. v., *Justini opera. tom. II (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Sept., v. L. Duchene: Polybiblion Sept.).*
 Paludan-Müller, R., *Das Sichtbare u. das Unsichtbare. Deutsch v. E. Schumacher (v. H. Tollen: Jenais. Litztg. 38).*
 Pfeiderer, R., *Religionsphilosophie auf geschichtl. Grundlage (v. E. v. Hartmann: Revue philosophique Sept., p. 225-258; v. A. Kneuen u. C. P. Tiele: Theol. Tijdschr. Juli en Sept., p. 541-574).*
 Posse, O., *America Vaticana (v. S. Löwenfeld: Hist. Ztschr. N. F. VI, 2).*
 Prader, C., *Deutsches und fol (v. E. Burard: Revue de théol. et de philos. juillet).*
 Rendell, G. H., *The emperor Julian: paganism and Christianity (v. S. Cheetham: The Academy 30 Aug.; The Athenaeum 6 Sept.).*
 Renfch, F. H., *Der Proceß Galilei's und die Jesuiten (v. Schanz: Lit. Rundschau 13).*
 Ritter, B., *Philo und die Halacha (The Academy 6 Sept.).*
 Scheibl, A., *Gregori von Nazianz carmina (v. E. Nefke: Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 33, 3).*
 Schaarschmidt, T., *Die ursprüngliche Gottesdienstordnung der evangel. Kirche (v. Strobel: Beweis d. Glaubens Sept.).*
 Schmid, A., *Untersuchungen über den letzten Gewissensgrund des Offenbarungsglaubens (v. L. Duchene: Polybiblion Sept.).*
 Schmidt, Vald., *Asyrien et Egypte: compte rendu (v. E. Beauvois: Polybiblion Sept.).*
 Schrader, E., *Keilinschriften u. Geschichtsforschung (v. G. Rofsch: Stud. u. Krit. 1879, 4, S. 737-762).*
 Simar, H. T., *Lehrbuch der Dogmatik (v. J. Der Katholik Juli).*
 Spencer, H., *The data of ethics (The Athenaeum 30 Aug.; v. J. Selly: The Academy 27 Sept.).*
 —, *Essai de morale, etc.; traduit par A. Burdeau (v. L. Couture: Polybiblion Sept.).*
 Tcherneckich, J., *Evangelium Armeni (v. J. Martinov: Polybiblion Sept.).*
 Wiefeler, K., *Zur Geschichte der kleinasiatischen Galater u. des deutschen Volkes in der Urzeit (v. G. Hertzberg: Stud. u. Krit. 1879, 4).*
 Woker, *Das kirchliche Finanzwesen der Päpste (v. S. Löwenfeld: Hist. Ztschr. N. F. VI, 2).*
 Zöckler, O., *Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissenschaft (v. H. Vulleumier: Revue de théol. et de philos. juillet).*

Im Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn erscheint im Oktober:

Ich und mein Hans wollen dem Herrn dienen.

Sammlung von
Trauerden.

Herausgegeben von E. H. Dehler.

Preis geh. M. 2.70.

Wir empfehlen diese, unter Mitwirkung bedeutender Kunstschreiber unserer Zeit herausgegebenen Trauerden aufs angelegentlichste.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung
Druck von Handertstund & Pries in Leipzig.

Verlag von Gebrüder Henninger in Heilbronn.
Nur preussischen Generalsynode!

Geben erschein:

Das Reichs-Civilstandsgesetz.

Von Heinrich Köpe.

Verlegt von G. J. Henninger in Heilbronn.

(„Zeitschriften des christlichen Volkslebens“ S. Band, 2. Hft.) M. 1.20

Früher erschien:

Die Verfassung der evangelischen Landeskirchen Preussens.

Hübsche und Annehmliche von einem

Mitgliede der 1. a. Generalsynode.

(Zeitschriften des christlichen Volkslebens. 1. Band, 6. Hft.) M. 1.20.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 22.

25. October 1879.

4. Jahrgang.

Orelli, Durch's heilige Land 2. Aufl. (Furrer).
Sinker, Testamenta XII Patriarcharum. Appen-
dix (Harnack).

Bartels, Exegetische Uebersetzung des Briefes
St. Pauli an die Römer (Wold. Schmidt).

Gordel, Hillestudien, deutsch bearb., 1. u. 2. Thl.
(Wold. Schmidt).

Godel, Die Glaubwürdigkeit der evangelischen
Geschichte (Derf.).

Marburger Kirchenordnung von 1527, hrsg. von
Hochhuth (Brieger).

Hochhuth, Die Bedeutung der Marburger
Kirchenordnung von 1527 (Derf.).

Herrlinger, Die Theologie Melancthon's in
ihrer geschichtlichen Entwicklung etc. (Katten-
busch).

Sepp, Die Evangelisatoren mit den Tj'd der
Hervormung (Kattenbusch).

Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Be-

wußtseins. Prolegomena zu jeder künftigen
Ethik (Kaftan).

Krause, Kant und Helmholtz über den Ursprung
und die Bedeutung der Raumanschauung etc.
(Wagner).

Schröder, Zeugnisse von der freien Gnade
Gottes in Christo Jesu, Predigten (Sachse).

Schoth, Ausgewählte Psalmen für Bibelfunde
und Hausandachten ausgelegt, Neue Folge,
t. Blich, (Fay).

Orelli, Prof. Dr. C. v., Durch's Heilige Land. Tagebuch-
blätter. 2. Aufl. Basel 1879, Spittler. (VII, 350 S.
m. 1 Karte. 8.) M. 3. 20; geb. M. 4. 80.

Tagebuchblätter nennt der Verfasser keine Schrift. Er hat in ihr frische unmittelbare Reiseeindrücke wiedergegeben, dieselben aber mit so viel bibelgeographischem und biblischem Wissen durchflochten, daß selbst der Fachmann daraus Genuß und Gewinn ziehen kann. Verf. hält sich von allen Uebertreibungen fern, ist milde in seinem Urtheil und weiß überall das Gute an dem, was er gesehen und gehört, hervorzuheben. Neben so vielen Reisebeschreibungen über das heilige Land, die durch frommen Phrasenschwall und eitle Verdammsucht abflossen, thut die edle Einfachheit der vorliegenden Schrift, der es doch weder an poetischem Hauche noch an religiösem Ernste mangelt, sehr wohl. Auch ein weiteres Publicum würdigte diese Vorzüge, weshalb die Schrift rasch eine zweite Auflage erlebte.

In topographischen Streitfragen beobachtet der Verfasser eine dem populären Zweck seiner Schrift angemessene Zurückhaltung, so namentlich mit Bezug auf die Grabeskirche und den Zionshügel. Doch findet auch er, daß das Gewicht der Gründe für Identification des letztern mit dem Tempelhügel zu sprechen scheine.

Die Schilderung der Terrainconfiguration möchte man vielerorts noch schärfer und anschaulicher wünschen. Dagegen hält sich die Schrift von dem hässlichen Fehler vieler anderer Reisebeschreibungen, so weit wir sehen, durchaus frei, unmögliche Ausichten zu schildern, farbenreiche Landchaftsgemalde zu entwerfen, welche der Wirklichkeit nicht entsprechen. Das Gebirge Juda wird mit Unrecht melancholisch und wenig fruchtbar genannt (S. 154). Gewiss an vielen Orten trägt es diesen Charakter, zumal auf der östlichen Abdachung; aber meerswärts birgt es in sich eine Fülle von Fruchtbarkeit und idyllischer Anmuth. Wir übergehen eine Anzahl kleiner Versehen der Schrift und schließen mit den trefflichen Worten, mit denen der Verf. die Summe seiner Eindrücke wiedergibt (S. 310): „Nicht selten befürchtet man, die biblischen Bilder möchten von ihrer Anmuth und Erhabenheit etwas einbüßen beim Anblick der nackten Wirklichkeit. Mehr als ich nach der Lecture von Reisebeschreibungen erwartete, ist auch in dieser Hinsicht mein Eindruck von Palästina günstig ausgefallen. Trotz aller Verwüstung und Verödung hat das kleine, bescheidene Land seine unbefleckte Reize. Es hat einen schönen Himmel und ist ein schönes Stück Erde. Seine Berge sind großartiger, seine Städte ehrwürdiger, seine Fluren freundlicher, als ich zu hoffen wagte. Und wie oft begegnet uns in idyllischer Landschaft von

dem warmen Farbenglanz des Ostens beschienen Gruppen, die kein Künstler edler hätte darstellen können! Waren es die Emmausjünger mit dem Wanderstab, war es die Samaritaner mit dem Wasserkrug — welche Würde der Haltung und Kleidung auch in der Armuth! welche Feinheit des Anstandes auch ohne das, was wir Bildung nennen! Kurz, das Ganze ist noch die äußere Leiblichkeit, zu welcher das biblische Wort wie die Seele gehört.“

Zürich.

K. Furrer.

Sinker, R., Testamenta XII Patriarcharum. Appendix containing a Collation of the Roman and Patmos MSS. and Bibliographical Notes. Cambridge 1879, Deighton, Bell & Co. (VIII, 79 p. 8.) 5 sh.

Seiner Ausgabe der Testamenta v. J. 1869 hat Sinker einen Nachtrag folgen lassen, welcher für die Kenntniss der handschriftlichen Ueberlieferung des merkwürdigen, vielgelesenen Buches und für die Geschichte desselben in der Kirche gleich werthvoll ist. Zu den beiden griechischen Codices C und O (*Canterburg. saec. X* und *Oxf. saec. XIV fin.*), welche dem Verf. früher allein bekannt waren, sind zwei weitere hinzugekommen, ein vaticanischer (*R. saec. XIII*), den Montfaucon bereits erwähnt, Vorstmann (*Gedeeleerde Bijdragen 1866 p. 953 sq.*) eingesehen hatte, und ein patmischer (*P. saec. XVI*), auf welchen Coxé i. J. 1858 zuerst aufmerksam gemacht hat. Den ersteren hat Herr J. Guidi für den Verf. collationirt, den letzteren, den auch Tischendorf verglichen, aber nicht veröffentlicht hat (*f. „Aus d. h. Lande“ 1859 S. 341. Theol. Réencyklop. B. XX S. 431*), hat Herr G. Williams für den Verf. abgeschrieben. Eine Vergleichung der 4 Handschriften lehrt den Herausgeber, daß C die Grundlage für die Confiturierung des Textes bleiben muß; selbst das Zusammenstimmen von ORP gegen C bietet durchaus keine Gewähr für die Richtigkeit einer LA. Sinker hat sich deshalb damit begnügt, S. 29—79 die Varianten von RP zu C zu notiren und dabei die Stellen zu bemerken, wo sie mit O übereinstimmen. S. 3—7 hat er das gegenseitige Verhältniß der 4 Codd. in Kurze dargelegt und auf die Stellen besonders aufmerksam gemacht, wo der Text von C durch ORP berichtet wird. Der Verf. constatirt, daß außer diesen 4 Codices nur die armenische Uebersetzung einen selbständigen Werth habe, da die lateinische des Thomas selbst, auf welche alle uns bekannten sonstigen Handschriften zurückgehen, zweifellos eine Uebersetzung von C ist. Auf Grund des Materials, über welches Sinker verfügte, konnte auch nicht anders

Grunde, weil sie wesentlich den gleichen Charakter an sich tragen und nach unserem Eindruck an denselben Leserkreis sich wenden. Denn G.'s 'Bibelstudien' sind keineswegs exegetische oder kritische Specialuntersuchungen, welche nur für den Theologen von Fach Interesse haben; vielmehr können sie, wie die zuletzt aufgeführte Broschüre, überhaupt gebildeten Bibellektern eine anregende Lecture werden. Der Grund hiervon liegt in der Kunst, scheinbar Geringes unter höhere Gesichtspunkte zu stellen; in dem Reiz der Darstellung, welche hier und da sich zu wahrer Schönheit erhebt; nicht zuletzt in der Wärme, ja Begeisterung, mit welcher der Verf. für seine Anschauung einzutreten versteht. Die alttestamentlichen Studien durften in weiteren Kreisen nicht unbekannt sein. Abgesehen davon, daß sie jetzt in neuer Ausgabe vor uns liegen, sind zwei derselben, über die Engel S. 1 bis 23) und über die vier großen Propheten S. 113 bis 140), in veränderter Gestalt aus dem *Christen evangeiisch* hier mit aufgenommen, und drei andere, über die Entwicklung des Lebens auf unserm Weltkörper (S. 24 bis 50), über das Buch Hiob (S. 147 bis 190) und über das Hohelied (S. 191 bis 256), hatten früher in der *Neuen christen* eine Stelle gefunden, so daß nur die Abhandlung über die sechs Tage der Schöpfung (S. 51 bis 112) völlig neu zu nennen ist. Ohne Zweifel konnte aber der Aufsatz über die Engel so gut wie der über die Lebensentwicklung auf unserm Weltkörper den neuteamentlichen Bibelstudien eingereiht werden. Dieser Letzteren sind fünf, betitelt: 1. Der Ursprung unserer vier Evangelien; 2. Jesus Christus der Menschensohn, der Gottessohn, der Gottmensch; 3. das Werk Jesu Christi (für uns und in uns); 4. die vier Hauptapostel; 5. Versuch über die Offenbarung. Neben öfter Gehörtem treten in ihnen nicht selten neue, überraschende Combinationen hervor; doch weiß der Verf. auch das, was Andere vor ihm schon ausgesprochen haben, gleichwie sein Eigenes mit frischen Farben darzustellen. Von glücklicher Phantasie unterstützt greift er dann wohl zu einem Bilde, wie da wo er (S. 12 f.) dem strengeren Pragmatismus des dritten Evangeliums gegenüber die dem Ersten eigene Sachordnung markieren will: „Lucas zeigt sich jedes Mal dem Botaniker ähnlich, der die Blume gern an ihrem Standort und inmitten ihrer Umgebung beobachten möchte; Matthäus gleicht dem Gärtner, der zu einem bestimmten, besonderen Zwecke ein großes, prächtiges Bouquet zusammenbindet“. Die Resultate freilich, bei denen er stehen bleibt, mühen uns oft weniger an als die geschmackvolle Art, sie anzubilden und zu erweisen. Wir vermögen es nun einmal nicht als haltbaren Ertrag der Schriftkritik zu bezeichnen, wenn (S. 31 ff. 38. 44 f.) der Ursprung des Lucas-evangeliums (J. 63 oder 64 in die Entfaltungszeit der Schrift des Matthäus und überdem weiter hinauf als die Abfassung des Marcusevangeliums gerückt; oder wenn (S. 41 ff. das Verwandtschaftsverhältnis der Synoptiker aus der mündlichen Ueberlieferung, welche in der Urgemeinde lebte, erklärt werden soll. Mit Erneuerung solcher Hypothesen sind die sichersten Resultate solider Schriftforschung, wie wir meinen, einfach wieder über Bord geworfen. Und nicht befriedigender erscheint die Art, wie (S. 170 ff.) die „Differenz“ zwischen Paulus und Jacobus auf exegetischem Wege beseitigt wird. Sucht G. hier zu zeigen, daß mit dem Ausdruck „rechtfertigt“ Paulus einen anderen Sinn verbinde („die Anfangsrechtfertigung“) als Jacobus („die fortwährende, alltägliche, mit der endgültigen Seligsprechung abschließende Rechtfertigung“), so können wir darin nur einen alten Irrthum in neuer Form erblicken (f. m. Lehrgehalt des Jacobus-briefes S. 176 ff.).

Gewisse Grundgedanken, welche in den 'Bibelstudien' zum Ausdruck kommen, sind selbstverständlich in der kleinen Schrift über die 'Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte' wiedergekehrt, doch so, daß die

Entwicklung derselben hier bestimmter als dort einen apologetischen Charakter an sich trägt. Auf engem Raume hat der Verf. ein möglichst reiches Material auszubreiten gesucht. Dafs wir mit der Ueberlieferung vom Leben Jesu auf festem geschichtlichen Boden stehen, beweist er zuerst aus den Berichten gleichzeitiger, jüdischer wie heidnischer, Autoren, um sodann den inneren Werth unserer neuteamentlichen Evangelien, der synoptischen so gut wie des johanneischen, in's Licht zu stellen, aber auch auf den Widerspruch zu antworten, welcher gegen den übernatürlichen Charakter vieler Thatfachen im Leben Jesu erhoben worden ist. Suchenden wird die kleine, lefenswerthe Schrift erwünschte Handreichung thun.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

1. Marburger Kirchenordnung von 1527. Hrg. von Dr. C. W. H. Hochhuth. Kassel 1878 (Scheel). (32 S. kl. 8.) M. 1. 25.
2. Hochhuth, Dr. C. W. H., Die Bedeutung der Marburger Kirchenordnung von 1527. Kassel 1879, Huhn. (35 S. 8.) M. 1. —

Es war ein glücklicher Fund in der Bibliothek zu Wernigerode, der uns im vorigen Jahre die seit lange als verloren beklagte sog. Marburger Kirchenordnung von 1527 wiedergab. Das unsichere Taften nach ihrem Inhalt und ihrer Stellung hat nun ein Ende. Vor allem erweist sich die irreführende Notiz des alten Leuchters (1607), daß Luther eine Vorrede zu ihr geschrieben, als unrichtig. Die Vorrede Luther's, welche hier auf den Haupttitel *Christliche ordnung wie es zu Marburg yn Helsen, mit Teuffen, Sacramenten und mit Eten nach der predigt gehalten wird 1527* folgt, ist nur das Nachwort zu seinem Taufbuchein, welches — in seiner zweiten Recension (von 1526) sicherlich nicht, wie Hochhuth will, von 1527) — die erste Hälfte der KO ausmacht. Der Druckvermerk schon am Schlusse dieser ersten Abtheilung (*Gedruckt yn der neuen loblichen Universitet Marburg yn MDXVij. jar. am XXij. tag Junij*) weist darauf hin, daß, was dem Herausgeber entgangen ist, dieser Marburger Druck des Taufbucheins auch mit besonderem Titel als selbständige Schrift verbreitet worden ist. Als solche hat er noch 1833 Irnisch vorlegen (f. E. A. 22, 290 f.). — Dem entsprechend beginnt auch die zweite Hälfte mit neuem Titel (*Was dem gemeinen Volk nach der predigt für zu lesen. Einsetzung des Sacraments des leibs und bluts Christi. Auch wie man es den Kranken ynn den heusen vberreichen soll. Ein schön vnterricht, auff Frage und Antwort gestellt, vom Sacrament des Altars. Marburg 1527. — Am Schlusse: Gedruckt zu Marburg yn Helsen, MDXVij*). Der Inhalt derselben ist, wie jeder Kenner der Schriften Luther's auf den ersten Blick sieht (auch Hochhuth hat das in der zweiten Schrift richtig erkannt), größtentheils wörtlich aus Luther entnommen, so namentlich die Abendmahlsvermahnung mit der Paraphrase des Vaterunfers (*Vernunne und kurtze deutung des Vater unfers*) aus der „Deutschen Messe“ von 1526 (f. E. A. 22, 239 f.). Die folgenden Stücke: „Das Vater unser für die kinder“, „Der christliche Glaub“, „Die zehen gebot“, „Ein kurtzer bruchus aller gepote Gottes“ lauten ganz ähnlich wie in Luther's Schriften. Kurze Form der zehen Gebote, des Glaubens und des Vater Unfers von 1520 (f. E. A. 22, 1 ff.) oder wie in der erweiterten Ausgabe derselben, dem „Betbuchein“ von 1522 (vgl. E. A. 65, 266 f.), auf welches Luther noch in der „Deutschen Messe“ wiederholt (f. E. A. 22, 233, 241) hingewiesen hatte. Doch deuten kleine Abweichungen auf eine andere Vorlage hin. — So kann als Eigentum des uns unbekannten Verfassers oder Herausgebers der Agende das höchste das Schlusstück gelten — falls nicht auch dieses, was höchst wahrscheinlich, sich als

irgend wo anders her entlehnt ausweisen folte, wüßte ich zur Zeit noch nicht sicher zu urtheilen wage. Es ist ein katechetischer Anhang: der auf dem Titel genannte, Unterricht vom Sacrament des Altars'. Er besteht aus 5 oder, wenn wir die Frage nach dem Wortlaut der Einleitung abrechnen, aus 4 Fragen und Antworten; die wichtigsten derselben war uns von Leuchter wörtlich aufbewahrt (*Antiqua Hessorum fides* S. 18). — Eine Beschreibung des Originals, welche in der Vorrede am Platze gewesen wäre, hat der Herausgeber erst in der 2. Schrift (S. 16 f.) nachgetragen. Ob der Urdruck hier genau wiedergegeben, vermag ich nicht zu beurtheilen; er wäre dann nicht frei von groben Druckfehlern.

Die Bedeutung dieser fog. KO., welche halb Agenda halb Katechismus ist, für die Entwicklung der Reformation in Hessen unmittelbar nach der Homberger Synode muß erst noch durch eingehendere Untersuchungen klargestellt werden, wozu hier nicht der Ort ist. Hochhuth's Schrift Nr. 2 löst diese Aufgabe keineswegs. Ueber die Hauptfragen geht der Verf. kurz hinweg, um desto länger bei Unnothigen zu verweilen. So verbreitet sich die Einleitung (S. 5–14) ausführlich über die Synode von Homberg (in Betreff derselben mehrere bedenkliche Irrthümer, theils älteren, theils aber auch jüngeren Datums, erneuert werden), über die Instruktion der Visitatoren von 1527, die fast ganz mitgetheilt wird, und über die Superintendenten von 1531 — Stücke, die mit dem Thema entweder nur in losem oder in einem nicht genügend herausgekehrten Zusammenhange stehen. Völlig überflüssig ist die hier auf 8–9 S. gegebene Gegenüberstellung der beiden Recensionen des Luther'schen Tauchbuchs (S. 19–28), zumal da sich über das Verhältniß der beiden Jeder leicht aus der Vergleichung bei Richter, KO I, 7–10 und Daniel, *Cod. liturg.* II, 185–201 unterrichten kann. Anerkennung verdienen dagegen die Ausführungen des Verf. S. 29–34 über den 2. Theil der fog. KO. Denn hier hat er nicht nur, wie schon angemerkt, Aufschluß gegeben, woher einige der Stücke entnommen sind, sondern auch (S. 30–34) zu dem Unterricht vom Abendmahl angemessene Parallelen beigebracht aus 3 Schriften Luther's aus den J. 1519–22. Doch lassen die Parallelen, welche aus diesen und anderen Schriften Luther's leicht, und zwar zum Theil durch noch zutreffendere, vermehrt werden könnten, die Frage nach der Originalität des katechetischen Anhangs völlig unentchieden. Auch fuhr der Verf. mit ihnen nur in recht äußerlicher Art einen Beweis für seine an sich nicht unrichtige Behauptung (S. 33): „Der Inhalt der Agenda stimmt in dogmengeschichtlicher Beziehung mit Luther's Sacramentslehre, wie sich dieselbe in den beiden ersten Stufen ihrer Entwicklung [wie diese nämlich von Steitz, R.-E. XIII dargelegt sind] herausgebildet habe, überein“.

Die Annahme Hochhuth's, daß Adam Kraft der Verfasser der KO. von 1527' ist, liegt nahe, ist aber als bloße Vermuthung, wie sie hier auftritt, werthlos. Wir wissen augenblicklich noch nicht einmal, ob überhaupt von einem Verfasser oder nur von einem Herausgeber geredet werden darf.

Im Uebrigen trägt die Schrift Hochhuth's zahlreiche Spuren von Flüchtigkeit und Nachlässigkeit. Hierher rechne ich z. B. das mehrfache (S. 14 und 17) Buchhagen (mit gleicher Flüchtigkeit redet der Verf. auch in der Vorrede zu Nr. 1 davon, daß die KO. „von keinem Gröninger als Dr. Martin Luther besurwortet war“). Als Flüchtigkeit hat man vielleicht auch zu betrachten, daß der Verf. vielfach verfaumt hat, was er wörtlich oder fast wörtlich aus Anderen entnommen als Entlehnung kenntlich zu machen, so daß das Schriftchen fast täuschend von Plagiaten strotzt. Der (beilaufig unrichtige) Absatz 2 (S. 1) Anmerk. ist wörtlich so bei Vilmar zu lesen (Geschichte des Confessionslandes S. 7; die eigene Berichtigung Vilmar's jedoch S. 360,

2. Aufl., hat der Verf. übersehen). S. 8 und 13 A. 11 ist Köhler benutzt. S. 12 A. 12 ist zum größten Theil (mit einer sinnlosen Auslassung) aus Credner abgeschrieben; 4 Sätze auf S. 17 aus Daniel, R.E. VII. Der letzte Satz S. 18 klingt bedenklich an Hoefling an. Die Hälfte von S. 28 ist ebenfalls aus Hoefling (dessen Worte nur verkürzt und willkürlich verändert, d. h. verschlechtert find) und aus Irmischer entlehnt. An drei Stellen (S. 32 und 34) find die „Evangelischen Blätter“ geplündert — mit getreuer Herübernahme eines Irrthums. Endlich das lange Citat S. 33 f. ist nicht aus der angeführten E. A. entnommen, sondern aus Steitz, R.E. XIII 263 f., der auch in dem gleich darauf folgenden Satze ungenannt zu Worte kommt. Auch daß der 1. Absatz auf S. 29 wörtlich das Eigenthum eines Anderen (Steitz, R.-E. XV) ist, laßt die Anführung der R.E. in der Anmerkung kaum vermuthen. —

Auf den Grad der Bekanntheit des Verf. mit der Kirchengeschichte gefallten folgende Behauptungen einen Schluß: nach S. 12 ist Luther's „Deutsche Meße“ von 1526 nur eine neue Ausgabe der schon 1523 in's Deutsche überetzten „*Formula missae*“ (f. dagegen den Verf. selbst S. 29; nach S. 14 ist der Sächsisch-Unterricht der Visitatoren von 1528 aus der Kurfürstlichen Instruktion von 1527 entnommen! Endlich, Luther hat „im Jahre 1531 das in dem Römischen Rituale Paul's V. (!!) befindliche Taufformular in das Deutsche überetzt“ (S. 17 f.).

Marburg.

Theodor Brieger.

Nachschrift. Es sei mir vergönnt, bei Gelegenheit der Correctur hinzuzufügen, daß meine weiteren Nachforschungen inzwischen zu positiven Ergebnissen gelangt sind: 1) die ganze zweite Hälfte der f. g. KO mit Ausnahme der 5 Fragestücke ist einfacher Abdruck eines mir jetzt vorliegenden anonymen Wittenberger Schriftchens aus dem Jahre 1526; 2) auch die fünf Fragen vom Sacrament des Altars find nicht original, vielmehr Wittenberger Ursprungs. Genauere Mittheilungen darüber werde ich demnächst in der Zeitschrift für KG machen. Th. B.

Herrlinger, Diac. Lic., *Die Theologie Melancthon's in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Zusammenhang mit der Lehrgeschichte und Culturbewegung der Reformation dargestellt.* Gotha 1879. F. A. Perthes. (XVIII, 468 S. gr. 8.) M. 8. —

Selten wird man ein Werk zu Gesicht bekommen, welches so sehr, wie das vorstehend bezeichnete, die sich durchkreuzenden Merkmale des Fleisses und der Nachlässigkeit zugleich darbietet. Diese heterogenen Merkmale vertheilen sich nicht etwa nach einzelnen Partien, sie gehen überall durch und bedeuten die beiden charakteristischen Seiten des Ganzen. Leider trifft die Nachlässigkeit gerade die Seite, welche die wichtigere ist, die Verarbeitung, der Fleiß die Beschaffung des Materials. Und zwar ist die Verarbeitung gleich traurig nach Seiten der stilistischen Darstellung, wie nach Seiten der methodischen Erzeugung der Gedanken.

Sehen wir uns sogleich die Einleitung an. Dieselbe soll uns orientiren über die Aufgabe, welche Herr H. sich gestellt hat. Danach will das Werk eine Darstellung der „Theologie Melancthon's“ in dem Sinne, daß demselben ein „in genügendem Grade eigenenthümliches Lehrganze vindicirt wird“, das neben einer „Theologie Luther's“, neben dem „theologischen System Zwingli's“ eine annähernd ebenbürtige Stellung in der Entwicklungsgeschichte des Protestantismus einnehmen würde. „Um das gegen die gewöhnliche Ansicht, daß die theologische Eigenenthümlichkeit Melancthon's „nur in einzelnen Abweichungen von Luther oder von der deutschen Gemeinlehre bestehe“, vorläufig als berechtigt darzuthun,

wird darauf hingewiesen, wie gerade die Kenner des reformatorischen Protestantismus, oft wie unwillkürlich, auf die Anerkennung einer tiefergehenden theologischen Eigenthümlichkeit Melancthon's hingeführt wurden. Nun kommt wörtlich folgende Charakteristik desselben, was die „Kenner“ Galle, Landerer, Dörner, Ritfchl festgestellt. „Wie früher schon Galle in seiner fleißig gearbeiteten Charakteristik Melancthon's als Theologen, so hat namentlich Landerer in seinen vielbenutzten, an unschätzbare Objectivität und treffendem Blick für die melancthonische Eigenthümlichkeit unerreichten Abhandlungen in der Realencyclopädie auch über die Theologie Melancthon's neues Licht verbreitet. Ebenso ist Dörner's Geschichte der protestantischen Theologie reich an Anerkennung wie an fruchtbaren Gesichtspunkten für Melancthon's theologische Bedeutung. Den Inhalt des zweiten Abschnittes der Reformationsgeschichte bildet ihm eben die Dialektik der lutherischen und einer in sich geschlossenen melancthonischen Richtung. Ritfchl in seinem Werke über die Verfohnung weist freilich an Melancthon ungleich mehr zu tadeln als zu loben. Aber die vielfache Aufmerksamkeit, die er ihm schenkt, und die verhängnisvolle scholastische Mißbildung der protestantischen Theologie, die Ritfchl auf die Rechnung Melancthon's setzt, ist eine neue evidentere Beweis dafür, was für ein bedeutender Factor auch in der lehrgehistorischen Entwicklung des Protestantismus der große Mit- und Hauptreformer Deutschlands gewesen ist.“ Nach diesen Bemerkungen, die doch nur über Ritfchl eine Art von sachlichem Inhalt haben, erwartet der Verf., daß es nicht überflüssig erscheinen werde, wenn im Folgenden versucht werde, die mannichfache Anregung, welche diese Theologen gegeben haben, nutzbar zu machen für die Durcharbeitung und Zusammenfassung des so reichen Einzelmateri als, das, namentlich in 29 (!) Bänden des *Corp. Ref.*, welche die Schriften Melancthon's umfassen, in fast zu großer Fülle vorliegt. Solche Einzeluntersuchungen könnten wohl auch einen Beitrag liefern für die objective Würdigung der originellen Construction protestantischer Lehr- und Kirchengeschichte, welche vor bald 25 Jahren Heppé auf das System der melancthonischen Dogmatik gegründet hat. Wie es scheint, so betrachtet Herrlinger die „originelle Construction“ Heppé's als die wichtigste Anschauung über Melancthon, mit der es gilt, sich auseinanderzusetzen. Wenn dieselbe heutzutage wenig unbedingte Vertreter finden dürfte, eine bleibende Bedeutung ist ihr sicher nicht abzupredigen. Nicht nur daß durch dieselbe dem Unbefangenen es definitiv unmöglich gemacht ist, die gesamte Lehrentwicklung der Reformation durch die Brille der F. C. und ihrer Glottatoren anzuschauen; auch die positiven Auffstellungen Heppé's haben Autoritäten wie Rothe und Baur sich angeeignet. Baur hat in der Abhandlung über das Princip des Protestantismus in den *Theol. Jahrbüchern* 1855 den Philippismus als ein gleich bedeutendes System neben das lutherische und calvinische gestellt. Herrlinger selbst meint nun freilich, daß der „eigentliche Inhalt der theologischen Eigenthümlichkeit Melancthon's und sein Verhältnis zu Luther noch einer anderen Bestimmung und schärferen Umgrenzung fähig sein dürfte, als wir dies bei Heppé finden. Seine Definition von dem, was eigentlich melancthonisch zu nennen sei, wie sie in früheren Werken Heppé's, z. B. in der „Geschichte des deutschen Protestantismus“ und in der Schrift über die confessionelle Entwicklung der altprotestantischen Kirche vorlag, ist vielen zu modern speculativ gefärbt oder zu allgemein erschienen; die „Dogmatik des deutschen Protestantismus“ aber ist durch ihre Methode auch schwerlich geeignet, die Frage zu beantworten, was denn Melancthonismus sei.“ Das Weitere ist immer noch flüßlich so schön, daß sich es wörtlich anschließen. „Indem die nämlich (Heppé's besagte Dogmatik) den alt-

protestantischen Lehrbegriff aus Melancthon, Bucer, Luther, Brenz, zusammen construiert, kann sie wohl das Verdienst beanspruchen, den factischen Beweis für die Existenz einer protestantischen Gemeinlehre vor 1580, unterschieden von dem, was durch die F. C. fixirt wurde, geliefert zu haben.“ Das schließt aber, wie Heppé selbst öfters zugeben muß, die bedeutungsvollen Differenzen zwischen den dogmatischen Anschauungen der einzelnen Reformatoren nicht aus, liefert also den Beweis gerade nicht, daß der altprotestantische Lehrbegriff mit dem melancthonischen identisch, daß Melancthon der „eigentliche Träger der confessionellen Entwicklung“ mindestens bis 1555 gewesen sei; ja diese Methode läßt, wie jedes harmonisirende Verfahren, das individuelle Gepräge der melancthonischen Theologie gerade zu wenig hervortreten. Diefelbe (die Methode?) soll daher hier für sich untersucht werden; und zwar, um die Gefahr und den Vorwurf der Systemmacherei zu vermeiden, absichtlich nicht nach dem hergebrachten Schema der Dogmatik, sondern aus der Betrachtung der einzelnen dogmatischen und ethischen Hauptmaterien, auf deren Gestaltung in der altprotestantischen Lehrgegeschichte Melancthon unlegbar eingewirkt hat, soll sich inductiv ergeben, was an dieser Gestaltung und so überhaupt an der theologischen Entwicklung des Protestantismus in seiner productiven Periode nach Form oder Inhalt geistiges Eigenthum des Reformators gewesen.“

Die flüßliche Lotterigkeit, die sachliche Oberflächlichkeit und Gedankenlosigkeit, mit welcher der Verf. diese Einleitung hingeschrieben, ist leider nur zu sehr charakteristisch überhaupt für das Weitere.

Das Werk zerfällt in 2 Theile. Der erste behandelt die dogmatischen Hauptlehren, nämlich 1) „Die Rechtfertigungslehre Melancthon's im Zusammenhang mit den gleichzeitigen Theorien und mit der Lehre von der Verfohnung und Heiligung“, 2) „Die Lehre von Gnade und Freiheit“, 3) „Die Lehre von den Sacramenten“, 4) „Die objectiven Dogmen“. Der zweite Theil gilt der „Ethik Melancthon's“ und hat folgenden Inhalt: 1) „Ethische Principienlehre“, 2) „Die einzelnen Hauptgebiete der Ethik“ a) „Die subjective Ethik“, b) „Die ethischen Gemeinschaften“. Dann folgt noch eine „Schlußabhandlung“ von stark 100 Seiten, die eine „allgemeine Charakteristik Melancthon's als Theologen“ enthält, (a) das exegetische Moment (seiner Theologie, b) das philosophische Element derselben, c) das confessionelle Moment derselben, d) Anfänge historischer Theologie bei Melancthon).

Zur sachlichen Orientierung über H.'s Darstellung der Theologie Melancthon's entnehme ich der Schlußabhandlung den Passus, welcher unter c. der „materialen Eigenthümlichkeit der melancthonischen Theologie“ gilt, S. 441 ff.

Der Verf. erklärt hier, daß er nach eigener Durcharbeitung der melancthonischen Schriften auf die „Auffassung Heppé's zurückkomme“ — nämlich die, daß dem theologischen Denken Melancthon's durchweg eine „ethische Tendenz“ bewohne. „Melancthon — sagt Heppé — bezog das Dogma in allen seinen Momenten auf das Interesse des gläubigen Lebens, auf das praktische Bedürfnis“. „Dieser ethischen Tendenz seines theologischen Denkens — meint Herrlinger — entspricht die constructive Grundidee seines Systems, es ist dies die Idee der freien ethischen Persönlichkeit“. Recapitulirend deutet H. an, wiefern diese Idee überall durchschlage und wiefern dadurch „originale Gestaltungen der theologischen Grundbegriffe“ bei Melancthon bedingt sind. „So sind für den Gottesbegriff eben die Elemente der Persönlichkeit — *mens sapiens* und *agens liberum* — von M. als constitutiv herausgehoben; dieselben Elemente find als *cognitio* und *voluntas* die Momente der trinitarischen Entfaltung der Gottheit; ebenso konnte für die Lehre von der Schöpfung und Vorsehung, wie für das

melanchthonische Weltbild die Idee der Freiheit, repräsentiert ebenso im göttlichen, wie im creatürlichen Wirken, als charakteristisch im Gegensatz zu dem Determinismus der anderen Reformatoren aufgezeigt werden'. In der Christologie ist die speculative Durchdringung des Göttlichen und Menschlichen freilich nicht erreicht — das Nächste bleibt das Interesse an der ethisch wahren Lebensentwicklung des historischen Christus —, doch ist jene Einheit höher als unter der Kategorie der Idiomen-communication, nämlich als die willensmäßige Einheit gottmenschlichen Wirkens im Verführungswerk des historischen Christus gedacht und, wenn wir recht gesehen haben, in der sacramentalen Gegenwart und Wirkfamkeit des erhöhten Christus — auch nach seiner menschheitlichen und leiblichen Seite —, welche ebenfalls auf einen Act des Willens zurückgeführt wird'. Weiter wird bemerkt, daß es allgemein anerkannt sei, wie in der Lehre von Sünde und Gnade, das leitende Interesse M.'s war, den Menschen als heilsempfängliche Persönlichkeit festzuhalten; ebenso charakteristisch ist, daß er den Gläubigen nicht nur in dem ruhenden Bewußtsein der Rechtfertigung, sondern in der *nova obedientia* ethisch wirksam denkt'. Dasselbe Princip veranfaßt die Lehre von der Kirche. 'Nie ist die Kirche bloß anständig — als Gnadenmittelanstalt — sondern als religiöse Gottesdienst-gemeinde und als sittliche Lebensgemeinschaft, als *congregatio sanctorum* gedacht, wie in den Gnadenmitteln der *actus in actu* und der *usus sacramenti* die Hauptsache ist'. Wie aber die Wirkfamkeit Christi in den Sacramenten, so ist das ganze Heilsverhältnis und Heilsleben in der melanchthonischen Theologie als ein Verhältniß von Person zu Person gedacht, unter der Kategorie des Zwecks, der immanenten Teleologie des Christenthums gestellt. Wir werden gerechtfertigt, damit aus den Gläubigen die Kirche sich sammle, in der Gott seine wahrhaftige Verehrung erhält'. Indem auch die übrigen ethischen Sphären, Familie, Staat, Wissenschaft der Sammlung der Kirche als der Gemeinde der Gläubigen dienen und überhaupt das gesammte Weltleben teleologisch auf die Förderung des Gnadenreichs angelegt ist, so sehen wir einen großen sittlichen Organismus ausgebreitet, der die umfassende Verwirklichung der Idee der ethischen Persönlichkeit ist'. Darum darf man auch M.'s Ideenwelt wohl ein System nennen. 'Diese Durchführung der Teleologie des Christenthums ist die Summe der theologischen Gedanken M.'s, die eben um deswegen wohl ein System genannt zu werden verdienen. Haben sie nie in ihrer Gesamtheit eine vollständige systematische Darstellung gefunden, sie sind verbunden durch die innerliche Einheit des höchsten Zwecks der Offenbarung d. h. der Selbstmittheilung Gottes als der absoluten ethischen Persönlichkeit an freie ethische Persönlichkeiten, die sich zusammenfassen in einem mannichfach gegliederten ethischen Universum'.

Es lohnt sich nicht, viel Raum aufzuwenden, um H.'s Auffassung der 'materialen Eigentlichkeit' der Theologie Melancthon's eingehend zu kritisieren. Es liegt schon Kritik derselben genug in der Notwendigkeit, die für den Verf. besteht, den Gesamtbestand der Lehren M.'s in möglichst undeutlichen Umrissen sich zu vergegenwärtigen, um jenes vorgebliche Princip darin als herrschend und durchgehend darzuthun. Wendet man sich an das Detail, so verläßt jenes Princip — wie man sich aus H.'s Buch selbst überzeugen mag — auf Schritt und Tritt, und ist man genöthigt, sich entweder überhaupt eine Erklärung zu verfallen oder nach anderen Gesichtspunkten zu suchen. Fechten wir z. B. in ihren Grenzen die Manier hier nicht an, wie H. in der Gottes- und Trinitätslehre resp. in der Christologie die 'Idee der freien ethischen Persönlichkeit' als constitutiv nachweist, so wäre es doch interessant, auch das Wichtigste an jenen Lehren bei M. aus jener Idee erklärt zu sehen, nämlich daß sie in dem altkirchlichen

Schema wegen der Verbindlichkeit der *articuli fidei* fixirt werden. Bis zu einem gewissen Grade ist ja etwas Richtiges daran, wenn man von einer 'ethischen Tendenz' der Theologie Melancthon's spricht. Aber es kann nicht die Rede davon sein, daß diese 'Tendenz' überhaupt das Maßgebende des melanchthonischen Standpunktes darstelle oder vollends gar das eigentlich geschichtlich Bedeutende an der Theologie des Reformators ausmache.

Wenn ich die Verarbeitung des — fleißig gesammelten — Materials in dem Buche nachlässig nannte, so gilt das wegen der Eilfertigkeit, mit welcher die leitenden Gesichtspunkte gewonnen werden. Daß M. als der 'Ethiker der Reformation' zu betrachten sei, gilt zum voraus und aus diesem Gesichtspunkte heraus argumentirt H., als ob sich derselbe ganz von selbst verflünde. Von methodischer Forschung nach den Motiven der Theologie M.'s, von Untersuchung und wägender Ueberlegung ist kaum je die Rede. Jener Vorwurf gilt ferner wegen der auffallenden Gleichgültigkeit, die der Verf. gegen die Forschungen seiner Mit- und Vorarbeiter an den Tag legt. Er hat ja Kunde von einer Anzahl von Specialarbeiten über M. Aber er hat diese Arbeiten, wie es scheint, nur durchblättert und bringt nur gelegentlich einmal eine Bemerkung über dieselben. Es ist das sein eigener Schaden gewesen. Denn es ist mehr als eine unter jenen Arbeiten, die recht erwogen ihm sehr viel wesentliche Gesichtspunkte hatte eröffnen können, als die er verfolgt. Und wenn die Mehrzahl der bisherigen Arbeiten über M. immerhin Spreu ist, so hatte auch diese Erkenntnis dem Verfasser nützlich werden können, nämlich wenn er die Gründe dafür hatte aufsuchen und die Lehre daraus abfahren wollen, daß man mit bloßen Eindrücken im Verlaufs- niss theologischer Lehren nicht weit kommt.

Giesen.

F. Kattenbusch.

Sepp, Predikant Christ, Drie Evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming. Leiden 1879, Brill. (189 p. 8.)

Die drei Männer, die der gelehrte Prediger der Men- noniten in Leiden in dem oben bezeichneten Buche behandelt, sind Jean Taffin, Pieter de Zuttere genannt Overhaag, Agge van Albada. Von hervorragender Bedeutung ist keiner von ihnen, doch hat Sepp Recht, daß sie immerhin verdienen, genauer gekannt zu sein, als es der Fall ist. Leider sind die vorliegenden gediegenen Aufsätze so gehalten, daß sie — wenigstens für deutsche Leser — zu viel Kenntniss der niederländischen Reformationsgeschichte voraussetzen und deshalb eine etwas schwierige Lecture darstellen.

Wohl der bedeutendste der drei Leute, welche Sepp vorführt, ist Jean Taffin. Referiren wir über ihn etwas genauer. Taffin's Lebenslauf bietet so viel Wechselfälle, daß es selbst in der Reformationszeit auffällig ist. Geboren zu Doornik, dem 'Flandrischen Genf', wahrscheinlich im Jahr 1528, wuchs T. auf in einer katholischen Familie. Seine erste amtliche Stellung war die eines Secretärs des Cardinals Granvelle. Wann und in welcher Weise sich dieses Verhältniß löste, ist nicht festzustellen. Im Jahr 1558 war T. für die Reformation entschieden. Zu dieser Zeit tritt er uns als evangelischer Prediger bei der französischen Gemeinde in Antwerpen entgegen. In den nächsten Jahren ist er, durch die Verhältnisse stets auf der Wanderung erhalten, französischer Prediger in Aachen, Metz und — nachdem er eine Zeit lang als Reiseprediger im südlichen Belgien, z. B. auch in seiner Vaterstadt, wirksam gewesen, — wieder in Antwerpen. Nachdem er hier stark ein Jahr thätig gewesen, muß er wieder den Wanderstab ergreifen. Flüchtling vor Alba ist er 1567 zum zweiten Male in Metz. Als im April 1569 auch hier die evangelische Gemeinde aufgelöst wird, wendet er sich nach Heidelberg. Von hier aus tritt er

zuert in Beziehungen zu dem Prinzen von Oranien, der sich seiner Vermittlung bei der Werbung um Charlotte von Bourbon bedient. 1573 ist T. in Gent, 1574 wieder in Holland und zwar nun als Hausgeistlicher des Prinzen von Oranien, dem er von Ort zu Ort folgt. Er hat in dieser Stellung und bei dem großen Vertrauen, welches der „Schweiger“ ihm schenkte, einen beträchtlichen Einfluß ausgeübt in den mancherlei Streitigkeiten, welche die niederländische Kirche in dieser Zeiten bewegten. Als der Prinz 1584 in Delft ermordet wurde, war T. gerade nicht in seiner Begleitung. Er war in Antwerpen zurückgeblieben und macht nun die Schreckenszeit der Belagerung der Stadt durch den Prinzen von Parma mit. Wieder ohne Amt wendet er sich nach der Uebergabe der Stadt im August 1585 nach Leiden, dann nach Emden. Doch wird er schon im September 1586 nach Haarlem berufen als Prediger der dortigen französischen Gemeinde. Auch von hier aus ist er stetig für das allgemeine Interesse der Kirche thätig und vermöge der weiten Bekanntheit, die er erlangt hat, wieder in den mannichfaltigsten Fragen zur Mitwirkung berufen. 1590 geht er als Prediger nach Amsterdum, wo er sein arbeitsreiches Leben im J. 1602 beschließt. T. war strenger Calvinist und besonders eifrig für die Erhaltung der Zucht in der Kirche. Als sein Amsterdamer College Arminius 1591 erstmals der Abweichung von der calvinischen Prädestinationslehre verdächtigt wurde, zeigte T., daß er auch insofern echter Calvinist war, als er zwar die Ideen des Arminius keineswegs unterstüzte, aber seinerseits die Prädestinationslehre doch auch nicht als den Herzpunkt des evangelischen Systems behandelte. Der Anabaptismus war ihm ein befonderer Greuel, dagegen hat er gegen Lutheraner und Katholiken mögliche Toleranz geübt wissen wollen. In den Streitigkeiten über die Kirchenverfassung ist sein calvinistischer Standpunkt charakteristisch durch seine Abneigung gegen die Itheiligung der staatlichen Obrigkeit am Kirchenregiment. T. hat einige Schriften polemischer und ascetischer Natur veröffentlicht. Die meisten sind ursprünglich französisch geschrieben, dann aber in's Holländische übersetzt. Von der Schrift *des marques des enfans de Dieu et des consolations en leurs afflictions* giebt es, so viel ich weiß, auch eine deutsche Uebersetzung, die 1609 zu Amberg erschien.

Der zweite Mann, den Sepp behandelt, Overhaag oder Hyperphragmus, begegnet uns gelegentlich schon in Taffin's Leben. T. wird angegangen, sich über diesen Mann auszusprechen, als derselbe 1574 ein Predigamt in Rotterdam begehrt. O. ist nämlich der Hinnegung zur Secte verdächtig. Er giebt Antfoss, weil er — wie es in einem Briefe heißt — nicht „mit den Dienaers gese hdmaken der Kercken, maar met dopers, zwevende geysten, libberinc“ etc. verkehre. Wie O. hier in Rotterdam um dieser seiner Neigungen willen ein Kirchenamt nicht erlangt, so geht es ihm auch noch an anderen Orten. Ohne eine prononcirt Anschauung selbst zu vertreten, ist O. der Anwalt einer absoluten Toleranz für alle religiöse Parteien, welche seine Zeit aufweist, besonders für die Wiedertäufer. In mehreren Schriften ist er bemüht, eine solche Toleranz als allein dem Christenthum entsprechend nachzuweisen. Geboren in Gent war O. hier zuerst Prediger, später ist er — nirgends zur Ruhe kommend — in Emden, Rotterdam, wieder in Gent, schließlich in einigen kleineren Orten Südholands. Wie es scheint, starb er in hohem Alter ca. 1600. Sepp bringt ihm sehr viel Sympathie entgegen und preist ihn als „*theologus pectoralis*“. — In Agge van Albada, dem der dritte Aufsatz gilt, tritt uns ein begeisterter, deciderter Anhänger Schwenkfeld's entgegen. A. ist Jurist, lebt und webt aber in theologischen Interessen. Mit Berufung auf die Arbeiten Anderer, besonders auf M. Löffens Aufsatz: „Aggeaas Albada und der Kölner Pacificationscongreß im Jahre 1579“ (Riehl's hift. Taschen-

buch 1876), läßt Sepp mit Absicht die politische Thätigkeit des Mannes — die bedeutam nur auf dem genannten Congreß ist, hier aber allerdings sehr zu beachten ist — auf sich beruhen, um aus den Briefen deselben seine Theologie und seine Bemühungen um die Verbreitung der Schwenkfeld'schen Anschauungen darzulegen. Auch wer dieser Theologie keinen Geschmack abzugewinnen vermag, wird sich von A.'s edeler Persönlichkeit angezogen fühlen und von Sepp's mühevoller Unterfuchung dankbar Kenntniß nehmen.

Giefen.

F. Kattenbusch.

Hartmann, Eduard von, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins. Prolegomena zu jeder künftigen Ethik. Berlin 1879, C. Duncker. (XXIV, 871 S. Lex.-8.) M. 16.—

Wieder einmal wird in diesem Buch die Klage erhoben, daß wir noch keine wissenschaftliche Ethik haben. Eben deshalb, meint Hartmann, gebe es auch noch keine Geschichte der Ethik. Den Grund der Erfindung findet er darin, daß man die Sache noch nie am richtigen Ende angefaßt. Allerert nämlich müßte die vollständige und sorgfältige Durchforschung des Erfindungsgebietes erledigt sein. Der so gestellte Aufgabe unterzieht er sich nun in dem vorliegenden Buch und stellt auf dieser Grundlage eine Socialethik und Individualethik in Aussicht. — Es handelt sich also darum, die verschiedenen möglichen Formen des sittlichen Bewusstseins — oder Moralprincipien, wie sie der Verfasser nennt — nach und auseinander zu entwickeln, endlich aber bis in den Urrund der Sittlichkeit vorzudringen, wenn es denn einen solchen giebt, was sich in der Unterfuchung herausstellen wird. In das Heiligthum des echten sittlichen Bewusstseins führt uns der Philosph durch die Vorhalle des pseudomoralischen Bewusstseins. Dieses ist doppelter Art, entweder Egoismus oder Heteronomie. Die erstere Art zerfällt in vier Unterarten, die durch Kreuzung der beiden Eintheilungsgründe positiv — negativ, idisch — transcendent gewonnen werden. Das heteronome Bewusstsein zerfällt wieder in Unterarten je nach der Subject andern Macht, deren Gezeiten es sich unterwirft. Aber das alles hat nur propädeutischen Werth. Wer es mit den verschiedenen Formen des Egoismus und der Heteronomie verfaucht hat und mit diesen Versuchen bis zu Ende gekommen ist, dem geht die doppelte Erkenntnis auf, daß die — pessimistisch begründete — Selbstverleugung die Vorbedingung aller wahren Sittlichkeit ist, und daß, wie nur Selbsterreien fett macht, auch nur ein autonomes Moralprincip zu wahrhaft sittlichem Handeln verhilft. Das also ist das echte sittliche Bewusstsein, welches nicht mehr egoistisch und autonom ist. Es ist autonom d. h. eine innere Selbstgesetzgebung liegt zu Grunde, die zunächst in subjectiven Moralprincipien zur Erscheinung kommt. Folglich handelt es sich zunächst um diese, und der Philosph führt die ganze Reihe solcher Principien an uns vorüber, die aus der dreifachen Quelle des Geschmacks, des Gefühls und der Vernunft hervorgehen. Die Vernunftprincipien sind die höchsten, und sie gipfeln im Princip des Zwecks, welches unbewußt schon in allen subjectiven Principien wirkt, andererseits aber den Angelpunkt zwischen ihnen und den objectiven Principien bildet, zu welchen letzteren also damit der Uebergang gemacht ist. Das Gesamtwohl und die mögliche Steigerung der Culturentwicklung ergeben sich da als objectiver Moralprincipien oder Ziele der Sittlichkeit. Beide schranken sich aber ein, das Gesamtwohl durch die Culturentwicklung nicht gefordert sondern gehemmt wird. Der so entfechtende Conflict führt über beide Principien in ihrer Einsichtigkeit hinaus zum abschließenden objectiven Moralprincip der sittlichen Weltordnung, in welchem beide so verbunden sind, daß das Gesamtwohl der Culturentwicklung untergeordnet ist. Damit ist die Phä-

nomenologie des sittlichen Bewusstseins ans Ende gelangt. Aber das Moralprincip der sittlichen Weltordnung weist auf eine absolute Teleologie hin, andererseits läßt sich noch ein Widerspruch des Individualwillens gegen jenes Princip denken. Daher es gefordert ist, den Uebergang zu einer metaphysischen Erörterung zu machen und so den Grund der Sittlichkeit aufzufuchen. Der ist gegeben in der Erkenntnis der — monistisch zu denkenden — Wesensidentität aller Individuen und ihrer — pantheistisch zu denkenden — Gottheit. Nur ist letzteres nicht als Trieb zur mythischen Verenkung in Gott zu verstehen, was eine falsche Gegenüberstellung des Individuums und des All-einen bedeuten würde. Vielmehr ist die Einheit mit dem Absoluten die, daß das Wesen des Individuums in der Theilnahme am Process des Absoluten besteht, der dem Weltprocess gleich ist. Und das ist der metaphysische Grund alles Sittlichen. Darüber hinaus führt „das folgerichtige Denken“ unsern Philosophen endlich zum letzten Wort, daß, da der Optimismus in jeder Form klaglich gescheitert ist, nur der Pessimismus den Schlüssel zum Verständnis bietet. Der Process des Absoluten besteht darin, daß es die Unfähigkeit des Daseins überwinden will. Der eigentliche Grund aller Sittlichkeit ist Mitleid mit Gott oder besser noch praktische Solidarität mit ihm. Daher die Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins mit den Sätzen schließt: „Das reale Dasein ist die Incarnation der Gottheit“, der Weltprocess die Passionsgeschichte des fleischgewordenen Gottes und zugleich der Weg zur Erlösung des im Fleische Gekreuzigten; die Sittlichkeit aber ist die Mitarbeit an der Abkürzung dieses Leidens- und Erlösungsweges.“

Der Verfasser befolgt die inductive Methode, wie er sie versteht (Vorrede S. V). Diese Methode bringt es nicht mit sich, daß er allersich mit seinen Lesern eine Verständigung darüber sucht, was eigentlich das sittliche Bewusstsein ist. Vielmehr scheint er das für den methodischen Fehler anderer zu halten, daß sie einen solchen Ausgangspunkt gewählt und nicht statt dessen mit einem vagen allgemeinen Begriff auf die Jagd gegangen sind, um in diesem Schmetterlingsnetz zu fangen, was sich darin allenfalls fangen läßt. Und dem Ausgangspunkt entspricht der Gang der Erörterung selbst. Denn die Anordnung der Darstellung entpringt nicht aus einer sachgemäßen Methode, sondern wird dadurch hervorgerufen, daß der Verf. einen Katechismus allgemeiner Begriffe mitbringt, an die er glaubt und an die zu glauben er jedem Leser zumuthet. Ließe wie z. B. Lust, Wille, Bewusstsein und ihr Verhältnis zu einander zu erklären, den Gebrauch, den er davon macht, zu rechtfertigen, das würde in die Psychologie führen und einen Rückfall in die frühere falsche Methode bedeuten. Also setzt er diese und ähnliche Grundbegriffe als im Sinn seiner Metaphysik feststehend voraus, und mit der angeblichen Voraussetzungslosigkeit seines Verfahrens ist es nichts. Aber auch abgesehen davon ist die Ordnung und Folgerichtigkeit der Erörterung vielfach eine bloße Scheinbare. Namentlich in dem weitaus umfangreichsten Abschnitt über die subjectiven Moralprincipien wird der Schein einer solchen nur durch das gefügte Wort „Princip“ hergestellt. Hat Herbart behauptet, uninteressirte Werthurtheile seien die letzten aufzufindbaren Elemente des sittlichen Lebens, so wird seine praktische Philosophie unter dem Titel „das Moralprincip des sittlichen Geschmacks“ in die Reihe eingegliedert. Haben Andere die echte Menschlichkeit als vor allem andern sittlich werthvoll gepriesen, so ist das das Moralprincip der Liebe. Wird in der theologischen Ethik häufig besonderes Gewicht auf die Reue gelegt als den Anfang sittlicher Erneuerung, so kann sich unser Philosoph denken, man könne die Reue geradezu zum Princip erheben, und das Princip des moralischen Nachgefühls ist fertig. Spätestens in der französischen Revolution Freiheit und Gleichheit als ange-

lich positive und besonders erstrebenswerthe Güter eine große Rolle, so werden die Principien der Freiheit und Gleichheit in die rationalistischen Moralprincipien einge-reiht. Man sieht, eine wie bunte Gefellschaft diese Principien find, und daß die gefällige Ueberschrift „Princip so und so“ der einzige Rechtstitel des Verf. ist, seine Mittheilungen über die allerverschiedensten Gegenstände der philosophischen Moral, des individuellen und öffentlichen Lebens in einer Reihe aufzuführen zu lassen. Davon ist also auch nicht die Rede, daß eins aus dem andern entwickelt wird. Nur für den Schein, als verhalte es sich so, ist dadurch gesorgt, daß das letzte Princip der einen Classe dem ersten der andern homogen gestaltet ist. Als Beispiel mag dienen, daß unter den Gefühlsprincipien das Pflichtgefühl als das letzte und unter den sich daran anschließenden rationalistischen Principien das Moralprincip der praktischen Vernunft als das erste genannt wird. Innerhalb der einzelnen Classe stehen die einzelnen Principien einfach neben einander. Aber wenn es darnach den Anschein gewinnt, als ob der Verf. alle möglichen Erscheinungen in abstracte Principien verwandelt und dadurch dem concreten Leben fern trate, so verhält sich nun das doch keineswegs so. Er ist kein Philosoph „des grünen Tisches“, sondern holt immer wieder den Stoff aus dem concreten Leben der Menschen und gelegentlich sogar der herdenweise lebenden Paviane als ihrer Vorfahren; und so behandelt er unter dem Titel dieses oder jenes Princip hauf allelei Zeitfragen, daß es sich leicht wie ein gut geschriebener Zeitungsfeuilleton. Oder kurz gesagt: anstatt von den gegebenen Thatfachen des sittlichen Lebens auszugehen, die allgemeinen Begriffe sorgfältig zu bilden und im Gebrauch derselben nicht über die von ihm gegebenen Definitionen hinauszugehen, statt dessen nimmt er seine Metaphysik zum Ausgangspunkt und läßt sich in der Ausführung durch das vieldeutige abstracte Wort „Princip“ leiten, behält aber mit seinem Publicum stets dadurch Fühlung, daß er sich häufig in recht gut geschriebenen Causerien über interessante und piquante Fragen ergeht. Verhält es sich nun so, dann ist die inductive Methode, wie er sie versteht, das gerade Gegenheil einer richtigen Methode. Und schon aus diesem Grund muß dem Buch als einem ganzen jeder Werth für die Förderung der Ethik abgeprochen werden.

Die erste Bedingung dafür, um dem Buch gerecht zu werden, ist daher die, daß man es im Widerspruch mit seiner Tendenz nicht als ein ganzes, sondern als ein vielerlei auffaßt und beurtheilt. Denn daß der metaphysische Zielpunkt, auf den die Untersuchung hinausführt, die Mängel der Methode nicht zu ersetzen vermag, versteht sich von selbst. Auch wird es den Lesern dieser Zeitschrift gegenüber überflüssig sein, bei dem blühenden Unfinn, den die Metaphysik des Verf.'s darstellt, irgend zu verweilen. Nur so viel sei darüber gesagt, daß umgekehrt die Metaphysik hauptsächlich an der schiefen Anlage des Unternehmens die Schuld trägt, wie schon angedeutet wurde. Ohne dieselbe wäre der Verf. schwerlich auf den Gedanken gerathen, den Unterschied von Thatfachen und Werthen vollständig zu vernachlässigen, Natur und Geschichte in einen Brei aufzulösen und das sittliche Leben für das Mittel eines gegen das sittliche gleichgültigen Processes zu erklären.

Betrachtet man nun das Buch nicht als ein ganzes, sondern als ein vielerlei, dann kann man dazu gelangen, dem Verf. die Anerkennung zu Theil werden zu lassen, die ihm gebührt. Manche einzelne Erörterungen sind wirklich vortheilhaft; namentlich ist bisweilen die Kritik früherer Moralsysteme wie z. B. Herbart's und Schopenhauer's tüchtig und lehrreich, aber auch anderes wie z. B. die Befprechung der Rechtsordnung (in dem Abschnitt: Das Moralprincip der Rechtlichkeit und Gerechtigkeit) nimmt an diesen Vorzügen Theil, und nicht selten wird der Leser durch einzelne wahrhaft treffende Urtheile

überrascht, oft mitten in einem selbst werthlosen *Raisonnement*. Andererseits dient dies freilich dazu, ein lebhaftes Bedauern im Leser hervorzurufen, daß es dem talentvollen Verf. an der Zucht des Denkens fehlt, welche überall die Bedingung wahrhaft bleibender Leistungen ist, namentlich aber auf dem Gebiet mehr abstracter Erörterungen, wo nicht in äußerlich nöthigenden Thatfachen eine beständige Controle gegeben ist.

Die ethische Beurtheilung ferner, welche der Verf. durchgehends übt, leidet darunter, daß sie vielfach von unbestimmten Begriffen abhängig ist. Die Autonomie des sittlichen Bewußtseins und die Bildung sind vorzüglich oberste Instanzen seines Urtheils. Dabei hebt er selber gelegentlich hervor, daß der nackteste Egoismus auch autonom handelt, und daß die Hingabe an objective Moralprincipien rein formal der Heteronomie sehr ähnlich sieht. Er weist also, daß die Autonomie des sittlichen Handelns nachgerade zu einem dummen Schlagwort geworden ist und keinesfalls für sich eine oberste Instanz des Urtheils bilden kann; dennoch benutzt er es, als wenn damit jede weitere Appellation ein Ende hätte. Ebenso spottet er über den Bildungsphilister und redet doch von der Bildung und von den 'Gebildeten' in einer Weise, wie es nur der eingetiefteste Bildungsphilister kann. Auch im einzelnen fehlen die Urtheile nicht, bei denen es schwer wird, an eine befönnene Überlegung als ihre Quelle zu glauben. So heißt es von der Mutterliebe, daß sie, selbst bis zur schamlosen Selbstsucht gegen alle anderen geistiger, doch werthvoller sei als Geschmacks-moral (unter deren Repräsentanten Herbart und Aristoteles figuriren!). Abgesehen davon, daß hier Größen mit einander verglichen sind, die gar nicht ohne weiteres verglichen werden können, ist der Leichtsinns dieses auf das bloße Wort 'Liebe' gegründeten Urtheils handgreiflich. Andere Urtheile des Verf. sind geradezu eine sittliche Verirrung, wie z. B. die Behauptung, daß ein Officier zum besten seines Vaterlandes das gegebene Wort brechen darf, ja in dieser Weise seine moralische Existenz im Interesse des ganzen opfern soll. Gern würde ich schließlich auch hier die Unterscheidung zwischen lobenswerthem und tadelswerthem gelten lassen und es als erfreulich bezeichnen, daß wir bei aller Divergenz der Anschauungen doch alle einen unveräußerlichen Besitz ethischer Ideale gemeinsam haben. Aber wenn auch der Verf. viele Urtheile fällt, denen man von Herzen zustimmen kann, so wird es doch schwer, an einen durchgreifenden sittlichen Ernst bei ihm zu glauben. Denn selbst wo er mit ethischem Pathos redet, wirft er mit banalen Phrasen und platten Vergleichen um sich. Namentlich macht aber ein doppeltes die Lecture des Buches häufig geradezu widerwärtig. Und das ist das Behagen, mit welchem sich der Verf. in unnöthiger Breite über gesellschaftliche Verhältnisse ergeht und grobe Verirrungen wie selbstverständliche Naturereignisse behandelt; in Contrast mit dieser erhabenen wissenschaftlichen Objectivität aber der Umfand, daß er große Erscheinungen der Geschichte, sobald sie mit der christlichen Religion zusammenhängen, fast immer in einem Ton bespricht, in welchem cynische Freude an Bemängelung dessen, was uns Christen heilig ist, und Unkenntnis dessen, wovon er redet, sich die Wage halten. Geradezu kritisch ist in diesen Fällen auch die geschichtslose Art seines Urtheils, welche an das *Raisonnement* der leichtesten Aufklärer erinnert.

Zum Schluß noch ein Wort über den zweiten Titel des Buchs. Der Verf. will uns durch dasselbe zu einer wissenschaftlichen Ethik verhelfen, die wir noch nicht besitzen. Besitzen wir sie nicht, so werden wir auf diesem Weg schwerlich dazu gelangen. Die Fortschritte, die es hier zu machen gilt, sind meines Erachtens erstens die Verbreitung der Einsicht, daß sich auf wissenschaftlichem Weg über Werthe nichts ausmachen läßt, daher die so vielfach erstrebte wissenschaftliche Ethik im gewöhn-

lichen Sinn eine Illusion ist; zweitens aber die Erkenntnis, daß die wirklich möglichen Untersuchungen über die Entstehung unserer ethischen Ideale, auf der schmalen Basis des einzelnen Persönlebens angestellt, zu keinem definitiven Abschluß führen und daher auf der breiteren Basis des geschichtlichen Lebens fortgesetzt werden müssen. Von diesen Fortschritten allein seien, meine ich, wohlthätige Folgen zu erwarten. Zu denen rechne ich aber, daß es bei einer solchen richtigeren Einrichtung der ethischen Arbeit und ihrer Zwecke unmöglich werden wird, eine geschichtliche Erscheinung wie die christliche Religion als eine Summe ethischer Lehrmeinungen wie andere auch zu werthen, während sie der Mutterchofs der unter uns gültigen und wirksamen ethischen Ideale ist. Auf jene andere Auffassung kann nur ein scholastischer Verstand gerathen, dem sich die geschichtliche Vergangenheit in Systeme und Principien als Stoff für das endlich gefundene wahre System auflöst, ein Irrthum, der noch zu sehr beides, die philosophische und theologische Arbeit an der Ethik hemmt. Umgekehrt sind die Systeme der Ethiker von Fach vor allem auch als Ausdruck der jeweiligen geschichtlichen Entwicklung zu werthen. Und unter diesem Gesichtspunkt angehen können die vorliegenden 'Prolegomena der künftigen Ethik' nicht zu den erfreulichen Zeichen unserer Zeit gerechnet werden.

Bafel.

J. Kaftan.

Krause, Albrecht, Kant und Helmholtz über den Ursprung und die Bedeutung der Raumanschauung und der geometrischen Axiome. Lahr 1878, Schauenburg. VIII, 94 S. gr. 8.) M. 3. —

Die große Bedeutung, welche die Fragen der Erkenntnistheorie für die Religionsphilosophie haben, mag es rechtfertigen, daß hier auch die vorliegende Schrift Erwähnung findet. Ueberdies ist dieselbe bereits von einem Artikel der 'Protestantischen Kirchenzeitung' (Jahrg. 1878 Nr. 45) als unwiderstehliche Widerlegung des Spiritismus begriffen worden. Je mehr nun dieser um sich greift und unserm aufgeklärten Jahrhundert den crassesten Aberglauben wiederzubringen droht, desto mehr verdient ein gegen diese Krankheit angepriesenes Heilmittel unsere Beachtung. Ref. freilich muß gestehen, daß er in dieses Heilmittel sich ebensovienig finden wie begreifen kann, daß die sog. metamathematischen Speculationen dem Spiritismus Vorhub leisten sollen.

Kant bemüht sich bekanntlich in seiner 'transcendentalen Aesthetik' den Nachweis zu führen, daß der Raum eine reine Form sinnlicher Anschauung, also *a priori* sei. Damit wird entschieden in Abrede gestellt, daß der Raum ein empirischer Begriff sei, abgezogen von äußeren Erfahrungen. Ebenso entschieden lehnt Kant die Meinung ab, als sei die Raumanschauung uns gegeben, ehe wir Empfindungen haben. Aber daß wir alle äußeren Gegenstände uns im Raume vorstellen, gehört zur Form und nicht zur Materie der Erscheinung, d. h. ist in unserer Sinnlichkeit begründet. Die Sinnlichkeit wird einfach definiert als die Fähigkeit, Vorstellungen zu bekommen. Die modernen physiologischen Untersuchungen liegen Kant so fern, daß er über die Beziehungen unserer Sinnlichkeit zu Sinneswerkzeugen und Gehirnen eben so wenig reflectirt, wie über die Frage, wie es zugeht, daß wir im Raume die Dinge an verschiedenen Orten sehen. Darüber sagt Kant nur: 'Darin (d. h. im Raume) ist ihre (d. h. der Dinge) Gestalt, Größe und Verhältnisse gegen einander bestimmt oder bestimmbar'. Damit ist, nach des Ref. Meinung, mit Kant's Apriorismus die moderne Theorie der Empirien und der Nativen in gleicher Weise vereinbar.

Ebenso fern liegen Kant die von Riemann und

Helmholtz begründeten Speculationen über den Raum, welche die Aufgabe haben, den Raum begrifflich zu erfassen und dadurch die bereits von Euklid aufgestellten Axiome der ebenen Geometrie trotz ihrer Unabweisbarkeit als für uns notwendig aufzuzeigen. Wie aber diese Speculationen, gegen welche der Philosoph Gegründetes nicht einwenden kann, nicht vermieden werden dürfen mit daran angeknüpften Phantastereien, als gebe es außer unserem begrenzten dreidimensionalen Weltraum einen Raum von vier Dimensionen und in ihm Wesen, die auf unsichtbare Weise in unserem Raum zu wirken vermögen und dergl., so vertritt auch Helmholtz, trotz mancher Unklarheit, einen Empirismus, der mit Kant nicht streitet.

Es liegt auf der Hand, wie nützlich es ist, zwei von einander ziemlich unabhängige Untersuchungsserien zu einander in Beziehung zu setzen. Auch der Verf. erliegt dieser Schwierigkeit. Indem er jene metamathematischen Speculationen nur nach ihren erkenntnistheoretischen Consequenzen ins Auge faßt, sieht er zwischen Kant und Helmholtz einen scharfen Gegensatz, der durch die Formulierung der beiderseitigen Anschauungen in sieben gegenfälligen Antworten auf eben so viele Fragen in möglichst helles Licht gefaßt wird. Unferes Erachtens jedoch gewinnt Verf. diesen Gegensatz nur, indem er hier Diefem, dort Jenem Gewalt anthut. Dies im Einzelnen zu beweisen, würde hier zu weit führen; einige Beispiele mögen genügen. Der Verf. übersieht die Verschiedenheit der Fragestellung: Kant fragt nach der Raumanfchauung überhaupt, Helmholtz nach dem Ort im Raum und nach der bestimmten, uns eigenthümlichen Raumanfchauung. Auch Helmholtz giebt zu, daß wir Menschen nach unserer eigenthümlichen Organisation nur dieser und keiner anderen Raumanfchauung fähig sind: auch Kant bestreitet die Möglichkeit nicht, daß andere Wesen vielleicht eine andere Raumanfchauung haben. Nur weil Verf. zwischen Anschauung und Begriff des Raumes nicht hinlänglich untersteicht, kann er Kant und Helmholtz die Frage, ob wir veränderte Eigenthümlichkeiten des Raumes erkennen können, entgegengefaßt beantworten lassen. Wenn der Verf. Kant den geometrischen Axiomen apodiktische Gewissheit, Helmholtz ihnen nur eine durch Erfahrung begründete Wahrscheinlichkeit beilegen läßt, so liegt der scharfe Gegensatz nur im Ausdruck. Kant's apodiktische Gewissheit beruht bekanntlich nur auf der Nothwendigkeit unserer Natur, so zu erkennen; diese aber behauptet auch Helmholtz.

Trotz alles aufgewandten Scharffsinns können wir deshalb die Beweisführung nicht für gelungen halten.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Schröder, weil. Past. Friedr. Wilh. Jul., *Zeugnisse von der freien Gnade Gottes in Christo Jesu*. Eine Sammlung Predigten. Nach dem Tode des Verfassers auf Veranlassung vieler Freunde desselben hrsg. Elberfeld 1878. (Barmen, Klein.) (XVIII, 356 S. gr. 8.) M. 3. —

Der Verfasser, fast 30 Jahre Pfarrer an der reformirten Gemeinde zu Elberfeld, seiffte durch seine eigenthümliche Predigtgabe nicht nur allsonntäglich einen großen Kreis von Zuhörern um seine Kanzel, sondern war in weiten Kreisen der rheinischen Kirche bekannt. So ist es natürlich, daß nach seinem Tode von vielen Seiten die Herausgabe seiner Predigten verlangt wurde, und um diesem Verlangen zu genügen, haben die Hinterbliebenen 43 Predigten aus der ganzen Zeit seiner Wirkksamkeit von 1841—1876 ausgewählt, die nun im Druck vorliegen und weiterer Beachtung werth sind. Ausgehend von der Erfahrung des neuen Lebens in Christo schildert der Verf. nicht nur die Entwicklung der

einzelnen Seele, sondern faßt den Einzelnen stets als Glied des Reiches Christi, das sich in der Welt vollendet. Daher bildet der verklärte Christus und die herrliche Vollendung seines Reiches den Mittelpunkt der Predigt und das Ziel, dem alles andere als Durchgangspunkt entgegensteht. Alttestamentliche Vorgänge werden mit Vorliebe als Typen dieser Reichsvollendung verwandt. So schildert der Verf. die Eroberung Jericho's als Vorbild des Lebens der Kinder Gottes auf Erden: sechs Tage des Glaubens, ein Tag des Schauens. Dabei fehlt nicht lebendige Naturempfindung in poetischer Form. Z. B. heißt es in der Predigt über den Jüngling zu Nain: Die Gegend rings so schön, so lieblich! Lenzduft, Blüthenwehen, Gefang in den Zweigen, Gemurmelt am Bach! Und mitten in all' der Pracht und Herrlichkeit ein todter Jüngling, eine weinende Mutter, eine Wittwe und viel Volks, das Leid trauert mit ihr. So ist denn dieses Erdenthal, so schön, es ist dennoch ein Thranenthal, ein Thal der Todten.

Die Form ist nicht lehrhaft entwickelnd, sondern in schnelltem Wechsel die Beziehungen des Hauptgedankens vordrehend. Der Stil ist reich an Pointen, die Darstellungen sind mehr Skizzen, als ausgeführte Schilderungen: eine Exclamation, oft nur ein Wort als Bezeichnung des Gedankens. Daher war der mündliche Vortrag eindringlicher als das gedruckte Wort. In der Absicht, wirkungsvoll zu reden, wird der Verf. zuweilen gesucht; z. B. wenn er die Auslieferung Jesu an Pilatus als die ersten Strahlen der Heidenmission schildert, oder wenn er die Buße ein Cabinetsfluch der Auserwählten nennt. Ich glaube diese Predigten weiterer Beachtung empfehlen zu dürfen.

Hamm (Westfalen).

Lic. Sachse.

Schott, Pfr. Dr. Theod., *Ausgewählte Psalmen für Bibeltunden u. Hausandachten ausgelegt*. Neue Folge. 1. Bdchn. Psalm 39 und 44. Heilbronn 1878, Henninger. (120 S. 8.) M. 1. 50.

Für Bibeltunden und Hausandachten hat der Verf. ausgewählte Psalmen, dies Mal den 39. und 44., in einer Reihe von Betrachtungen ausgelegt und zwar in einer dem von ihm beabsichtigten Zwecke entsprechenden Weise. Auf Grund einer genauen und sorgfältigen Exegese entwickelt er die in dem Schriftworte enthaltenen erbaulichen Gedanken und wendet sie mit praktischem Geschick und klarem Blick auf das Leben an.

Mit vollständiger Zustimmung hat Ref. die sechs Betrachtungen über den 39. Psalm gelesen und sich dessen gefreut, was über die christliche Frömmigkeit im Allgemeinen (S. 6 u. 7), über die Zungenfunden (S. 8), über das Klagen und Schelten der Frommen (S. 12, 13, 37, 38) und im Gegenthat dazu über das Stillesein (S. 14), über den Ton vom Sterben (S. 20 u. 21) und das Gebet (S. 53) gesagt wird. Dagegen will es ihm vorkommen, wie wenn das 'dunkle Bild', welches der Verf. in der dritten Betrachtung über Psalm 44, 'aufgerollt' hat (S. 88—99), etwas so dunkel gerathen wäre, denn so schlimm sieht es mit unserem deutschen Volke gottlob doch noch nicht.

Crefeld.

F. R. Kay.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

Schreiber, Thdr., Apollon Pythoktonos. Ein Beitrag zur griech. Religions- u. Kunstgeschichte. Leipzig, Engelmann. (106 S. gr. 8.) Mit 2 Taf. in Lichtdr. 4. — Examinatorium üb. die theologischen Disciplinen nach den

- gangbaren Lehrbüchern. 4. Abth.: A. Einleitung ins Alte Testament nach Bleek, 4. Aufl. 1878, ed. Wellhausen. B. Einleitung ins Neue Testament nach Bleek, 3. Aufl. 1875, ed. Mangold. Leipzig, Violet. (X, 227 S. gr.) 3. —
- Luther's Palmen-Auslegung. Ein Commentar zu den poet. od. Lehrbüchern d. Alten Testaments. Aus seinen Werken gefammelt u. bearb. v. Ch. G. Eberle. 3. Bd. Die Salomonischen Schriften: Hoheslied, Prediger, Sprüche, Hiob. Stuttgart, Buchh. der Evangel. Gefellchaft. (224 S. gr. 8.) 1. 80.
- Bauer, B., Das Urevangelium u. die Gegner der Schrift: „Christus u. die Chären“. Berlin 1880, Groffner. (78 S. gr. 8.) 1. 50.
- Die Heilige Schrift Alten u. Neuen Testaments nach Dr. M. Luther's Uebersetzung. Mit der Ausleg. der vorzüglichsten Schriftforscher der älteren evangel. Kirche. Neuer Teil. 1. Bd.: Die vier Evangelien u. die Apostelgeschichte. Gütersloh, Bertelsmann. (IV, 792 S. gr. 8.) 4. —
- Zittel, E., Die vier Evangelien überfetzt u. erklärt. 1. Thl. Einleitung. Das Evangelium nach Matthäus. Das Evangelium nach Markus. Karlsruhe 1880, Braun. (VIII, 232 S. gr. 8.) 4. —
- Peters, J., Gotische Conjecturen zu Matth. 9, 16. Lucas 1, 4 u. 5. 3, 8, 6 u. 14. Marc. 6, 19. Leitmeritz, Blomer. 14. S. gr. 8.) — 80.
- Weiss, Bernh., Lehrbuch der biblischen Theologie d. Neuen Testaments. 3. umgearb. Aufl. Berlin 1880, Hertz. (XI, 708 S. gr. 8.) 11. —
- Pünjer, G. Ch. B., Geschichte der christlichen Religionsphilosophie seit der Reformation. [In 2 Bdn.] 1. Bd. Bis auf Kant. Braunschweig 1880, Schwetfchke & Sohn. (IX, 491 S. gr. 8.) 10. —
- Ebrard, A., Bilder aus dem Seivenkrieg. [Sammlung v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. 2. Bd. 1. Hft.] Heidelberg, C. Winter. (39 S. 8.) — 80.
- Kratzenbein, F., Kurze Geschichte der Berliner Mission in Süd-Afrika. 2. Aufl. Berlin 1878, (Wohlgemuth). (231 S. m. Holzsch. u. 1 Karte. 8.) cart. 2. —
- Mittheilungen aus der evangelisch-lutherischen Konferenz innerhalb der preussischen Landeskirche zu Berlin am 27. u. 28. Aug. 1879. [Aus: „Evangel. Kirchenzeitung.“] Berlin, Trowitsch & Sohn. (119 S. gr. 8.) — 50.
- Schaarschmidt, C., Der Atheismus. [Sammlung v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. 2. Bd. 1. Hft.] Heidelberg, C. Winter. (31 S. 8.) — 60.
- Henkel, H. F., Die rentente Theologie ist die Theologie der Thatfachen. Vortrag. Melfungen. (Hannover, Schulbuchh.) (32 S. gr. 8.) — 75.
- Monrad, M. J., Denkrichungen der neueren Zeit. Eine krit. Rundschau. Deutsche, vom Verf. selbst besorgte Bearbeitung. Bonn, Wehr. (VIII, 284 S. gr. 8.) 5. —
- Röpe, H., Das Reichs-Civilandgesetz. [Zeitraffen d. christl. Volkslebens. 26. Hft.] Heilbronn, Henninger. (64 S. gr. 8.) 1. 20.
- Ebel, H. K. G., Denkschrift in Sachen der *Sumto*. Berlin, Beck. (32 S. gr. 8.) — 60.
- Warneck, G., Die gegenfeitigen Beziehungen der modernen Mission u. Cultur. Als eine Culturkampfstudie. Gütersloh, C. Bertelsmann. XI, 326 S. gr. 8.) 4. 50.
- Thrandorf, E., Die Stellung d. Religionsunterrichts in der Erziehungsschule u. die Reform seiner Methodik. Leipzig, Matthes. (III, 56 S. gr. 8.) 1. —
- Fischer, A. F. W., Kirchenlieder-Lexicon. Hymnologisch-literar. Nachweign. ü. ca. 4500 der wichtigsten u. verbreitetsten Kirchenlieder aller Zeiten in alphabet. Folge, nebst e. Uebersicht der Liederdichter. 2. Hälfte, die Lieder aus den Buchstaben K—Z u. das alphabet. Verzeichniss der Dichter umfassend. Gotha, F. A. Perthes. (XX, 487 S. gr. 8.) 12. —
- Leonhardi, G., Zu Jezu Füßen. Sonn- u. Festtagspredigten f. die Gemeinde d. Herrn. Leipzig 1880, Böhm. (VIII, 254 S. 8.) 2. 50; geb. 3. 60.
- Zychlinski, P. v., 5 Predigten ü. die Seligpreisungen, Ev.

Matth. 5, 1—12, geh. an den Sonntagen II—VI. nach Trin. 1879. Milfchitz. (Breslau, Dülfer). (36 S. gr. 8.) 1. —

Kühn, B., Felleiche Worte zum festlichen Tage. 5 Predigten u. e. Vortrag. Leipzig, Teubner. (VII, 77 S. gr. 8.) 1. 80

Literatur des Auslandes.

- Sayce, A. H., Babylonian literature: lectures. London, Bagster. (84 p. 8.) 4. 8.
- Gibson, J. M., Ages before Moses: lectures on Genesis. Edinburgh, 1878. 4. 8.
- Schwab, M., Le Talmud de Jérusalem, traduit pour la première fois. T. 3. Traité de Troumouh, Maassorah, Maasser Schönli, Halla, Orla, Biccirum. Paris, Maisonneuve et Ce. (IV, 396 p. 8.) 10 fr.
- Adam, W. H., Mount Sinai, Petra, and the desert, described and illustrated. Edinburgh, Nelson. (166 p. 12.) 2 s.
- Zoolo, L., Notes et souvenirs d'un voyageur libanais. Paris, Chalmel aîné. (VIII, 212 p. 18.) Der Verfasser ein maronitischer Erzbischof.
- Sawyer, L. A., Final theology: vol. 1. Introduction to the New Testament; historie, theologie, and critical. New York, M. B. Sawyer & Co. (420 p. 12.) 2. 8.
- Nicholson, E. B., The gospel according to the Hebrews. London, C. Kegan Paul & Co. (8.) 9 s. 6 d.
- Brooks, I., Influence of Jesus. London, [New York, E. P. Dutton & Co.] (VI, 374 p. 16.) 1. 25.
- Ellicott, C. S., Editor of New Testament commentaries. Vol. 3. Epistles to Revelation. London, Cassel Peter Galpin & Co. (4.) 21 s.
- Ferrière, E., Les apôtres; essai d'histoire religieuse d'après la méthode des sciences naturelles. Paris, Germer Baillière et Co. (X, 465 p. 8.) 4 fr. 50.
- Berg, E., Der Malteferorden u. seine Beziehungen zu Russland. Riga. (XX, 282 p. 8.) 1. 8.
- Balogh, F., The literature of the history of the Protestant church of Hungary. Debrecen. (93 p. 8.) 1. 8.
- Der Verfasser, Professor der Kirchengeschichte an der reformirten Schule zu Debrecen, hat diese Brochure dem von dem grossen presbyterianischen Concil zu Edinburgh im Jahre 1877 eingeleiteten, historischen Comité überreicht. Die Schrift ist ungariſch geschrieben, trägt aber zwei Titel, den ersten englisch. Es ist ein Namenregister am Ende.
- Blampignon, Massillon d'après des documents inédits. Paris, Palmé. (489 p. 18.) 2. 3 d.
- Mariano, R., Cristianesimo, Catholicismo e civiltà: studi. Bologna, N. Zanichelli. (588 p. 16.) 1. 6.
- Schaff, P., Christianity in the United States. Report for seventh general conference of Evangelical Alliance at Basel, 1879. New York, 44 Bible House. (67 p. 8.) 1. 8.
- Leboeucher, A., Tractatus de vera religione ad mentem sancti Thomae exactus. Paris, Berche et Tralio. (VII, 261 p. 12.) The value of life; reply to Mr. Mallock's essay, „Is life worth living?“ New York, G. P. Putnam's Sons. (II, 253 p. 12.) 1. 50.

Aus Zeitschriften.

- Weber, Ueber die Magavnyaki des Krishnabhis Nigra (Monaster. d. Akad. zu Berlin Juni, S. 446—485).
- Holtzmann, A., Die Apasara nach dem Mahabharata (Zfchr. d. Deutschen Morgenl. Gefellch. 33. 4. S. 631—644).
- Darmeleiter, J., The supreme God in the Indo-European mythology (Contemporary Review Okt. p. 374—389).
- Lang, A., Was Wälder und Jüdisch (Mithel. u. p. 453—469).
- Gelger, W., Die Mythen vom Tod und vom Jenseits bei den Indogermanen (Nord. u. Süd Okt., p. 84—103).
- Keary, C. P., The myths of the sea and the river of death (Contemporary Review Okt., p. 243—262).
- Jordan, H., Ueber die Ausdrücke *acides templum fanum delubrum* (Hermes XIV. 4. S. 567—583).
- Bloch, J. S., Professor J. Wellhausen über das Alter des biblischen Priesterbuchs (Jüd. Libl. 41. 42. S. 163—165).
- Gerhard, F., Ill die Stillschätze eine tendenziöse Fiction der nachchristlichen Zeit oder eine modische Inflation? (Beweis d. Glaubens Okt., S. 515—538).
- Bickell, G., Brief in Betreff seiner *Metrices biblicas* (Zfchr. d. Deutschen Morgenl. Gefellch. 33. 4. S. 701—706).
- Revel, A., *Expansions de Saint XXVII, XXXVII (Rivista cristiana seta, p. 393—395; oct., p. 441—447).*
- Volck, W., Der Messias im alten Testament (Mithel. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Russland Sept., S. 381—392).
- Die Gültigkeit der talmud. Interpretationsregeln [gegen Hirsch] (Jüd. Libl. 40. S. 158, 159).
- Munk, E., Joseph, Sohn des Tobias, und seine Zeit (Jüd. Libl. 40. S. 157, 158; 41. 42. S. 161—163).
- Goldreier, L., Jugend- u. Strafsenopeie in Kairo (Zfchr. d. Deutschen Morgenl. Gefellch. 33. 4. S. 608—630).
- Sauley, F., *Étude sur la géographie comparée de la rivie occidentale du lac de Genève, ou mer de Gallic. II et dernière art. (Journal des savants 1874, p. 537—550).*
- Malan, C., La date de nos évangiles telle qu'elle ressort du caractère de chacun d'eux (Revue théologique juillet, p. 1—55).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 23.

8. November 1879.

4. Jahrgang.

Renfs, Reden an Theologie Studierende, 2. Aufl. (Herm. Schults).
Praetermissorum libri duo e recognitione Pauli de Lagarde (Nettle).
Burk, Ein Blick in's Leben Jesu (Wold. Schmidt).
Hoeltiger, Topographisch-historisches Lexicon zu den Schriften des Flavius Josephus (Schürer).
Schürer, Die Gemeindeverfassung der Juden in

Rom in der Kaiserzeit nach den Inschriften dargestellt (Schürer).
Hammond, The Ancient Liturgy of Antioch and other liturgical fragments (Harnack).
Synaxarium des hl. Heiligen-Kalender der coptischen Christen. Aus dem Arabischen überf. von Wulfenfeld, H. (Harnack).
Krause, Helmut Eobanus Hessus, sein Leben und seine Werke, 2. Bd. (Pflü).
Gunning, Die objective Wahrheit des Gemeindebekenntnisses (Hartung).
Schütze, Praktische Katechetik für evangelische Seminaristen und Lehrer (Wold. Schmidt).
Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterricht (Wold. Schmidt).
„Ihate was du haßt“, Zeitschrift für Pastoral-Theologie, hng. von Oehler (Hartung).

Reuss, Ed., Reden an Theologie Studierende, im akademischen Kreise gehalten. 2. Aufl. Braunschweig 1879. Schwesche & Sohn. (IX, 173 S. 8.) M. 3. —

Der ehrwürdige Meister theologischer Wissenschaft, dessen Ehrentag vor Kurzem die Universitäten Deutschlands und Frankreichs festlich begangen haben, hat mit dem vorliegenden Buchlein eine Jubiläumsfeier anprechender Art im Kreise seiner zahlreichen Schüler und Verehrer selbst begangen. Dreizehn Reden, wie er sie im Laufe der langen Jahre seiner Lehrtätigkeit beim Jahreschlusse der von ihm geleiteten theologischen Gesellschaft gehalten hat, hat er zusammengefaßt und als Grufs den Jüngern gewidmet.

Aber die Widmung wird, wie Ref. hofft, von einem viel größeren Kreise, als dem der elafsischen Geistes- und Studierenden, auf sich bezogen werden. Der Meister der Kritik, der gelehrte Buchkenner, der gelehrte Schriftsteller tritt hier als ein Laienprediger auf, und stellt der Jugend die Aufgabe des „Guthandelns im Beruf“, des praktischen Christenthums im evangelischen Sinne, vor das Gewissen. Nichts von falschem Pathos, von Kanzel- oder Sentimentalität. Alles einfach, ernst und gehalten. Kein ermüdendes Moralisiren. Eine reiche Mannigfaltigkeit anziehender Themata, das ganze Gebiet des wissenschaftlichen Lebens umspannend. Aber, wie das Vorwort sagt, — es liegt in diesen Reden das Herz des Verfassers, — ein treues Lehrerherz und ein warmes und aufrichtiges Christenherz. Möchten Viele, vor Allem aus der studierenden theologischen Jugend, sich an dieser schönen Gabe erfreuen und stärken.

Göttingen.

H. Schults.

Praetermissorum libri duo e recognitione Pauli de Lagarde. Göttingae 1879 sumptibus editoris in officina academica Dieterichiana apud WFKaestnerum expressi. (IV, 252 p. gr. 8.) M. 20. —

Praetermissa nennt Lagarde seine neueste Publication. Er brauchte die Texte, die er hier veröffentlicht; da nicht Andere sie längst herausgegeben hatten, that er's, nicht wie er wollte, sagt er in der Vorbemerkung, sondern wie er konnte, doch so, daß seine Arbeit nicht ganz verloren sein dürfte. — Wie es schon früher je und je geschah, z. B. in der Plantinischen Ausgabe des syrischen Neuen Testaments von 1575, hat Lagarde für den syrischen Text unpunktirte hebräische Typen gewählt und dabei die Neuerung eingeführt, am Schlusse der Zeilen Worte einfach abzusetzen, wenn sie nicht mehr ganz Raum haben, statt durch Spatien oder *litterae dilatabiles* zu helfen. Das erscheint anfangs etwas störend; man gewöhnt sich aber leicht daran, und wenn wir es auch

nicht gerade zu allgemeiner Nachahmung empfehlen möchten, so ist es doch bei einem *sumptibus editoris* gedruckten Werke völlig gerechtfertigt. Dagegen hatten wir gewünscht, daß der Herausgeber die in dem Band vereinigten Stücke statt unter einer selbstgeschaffenen, fachlich nichtsbefragenden Bezeichnung, gefondert unter ihrem wirklichen Titel hatte ausgeben lassen. Für den Bibliographen u. Bibliothekar ist eine solche Vereinigung höchst unbequem, zumal in diesem Fall. Denn der zweite Haupttheil des Buchs ist ein Stück aus dem großen biblischen Scholienwerk des Barhebraeus, aus dem schon viele Andere einzelne Stücke veröffentlicht haben, sollte also unter *Barhebraeus, Thesaurus Mysteriorum* katalogisirt und aufgestellt werden, während das erste Stück, das schon unter dem Namen des Thomas a Novaris 1636 in Rom veröffentlichte syrisch-arabische Wörterbuch des Elias bar Shiniya von Nisibis unter des letzteren Namen seinen Platz finden muß. Selbst dem Bekanntwerden, jedenfalls dem Bekanntwerden der so veröffentlichten Sachen ist eine derartige Publicationsweise nicht günstig und ebenso, fürchte ich, werden auch die kleinen, höchst interessanten Stücke, die Lagarde nach seiner Gewohnheit angehängt hat, an ihrem jetzigen Orte leicht der allgemeinen Aufmerksamkeit entgehen. Ueber das erste Hauptstück will ich kurz sein, es ist eine schon länger bekannte, nicht alphabetisch geordnete, sondern in 30 Capiteln sachlich gruppirte Sammlung syrischer Wörter und ihrer arabischen Aequivalente auf Grund zweier Handschriften, einer Gothaer und einer Londoner, neu edit. Das erste Capitel, das mit den Namen und Eigenschaften Gottes beginnt, wurde Stoff zu manch' netter Beobachtung über die Zusammenhänge und Unterschiede jüdischer, christlicher und muhammedanischer Theologie bieten. Der Londoner Handschrift hat Lagarde die Beigaben entnommen, nämlich 1) eine Chronologie der Bibel und Kirchengeschichte von Ebedjesu, Metropolit von Nisibis (bis zum Jahr 1034 der Griechen gehend); 2) eine Erklärung der Edelsteine „der Stühthütte“; 3) eine Geschichte der 30 Silberlinge, um welche Judas den Herrn verathen. Von Therah, dem Vater Abrahams, der sie angefertigt (30 1111 heiligen Gewichts = 600 nach dem Gewicht unseres Landes), kamen sie nach einander an Abraham, Iak, einen kanaanäischen Stadtbesitzer, Pharo, Salomo, Nebukadnezar, die Könige Persiens, bis sie von den Königen (= 3 Weifen) als nach der Weissagung Zoroast's der Stern erschienen war, mit den andern Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhen auf die Reife nach Jerusalem mitgenommen wurden. Unterwegs verloren sie dieselben in der Nähe von Edeffa, reisende Kaufleute finden sie und erhandeln darum von einigen Hirten den ungenährten Rock, den diesen kurz zuvor ein Engel gebracht hatte.

König Abgar von Edessa erwirbt sich Rock und Silberlinge und fendet sie zum Dank für seine Heilung an Christus, der den Rock für sich behält, die Silberlinge aber ins Schatzhaus der Juden schickt. Ohne dem Ursprung und den Zusammenhängen der Legende weiter nachzuforschen, glaubte ich sie hier kurz mittheilen zu dürfen, da sie nur wenig bekannt sein möchte. Ein Räthsel über das Alphabet und einige Notizen über die syrischen Schriftarten (*Esthrangelo* von Paulus bar ʿḥṣṣ aus Edessa durch göttliche Inspiration zur Auszeichnung des Evangeliums erfunden) theilt L. aus derselben Handschrift mit.

Das zweite, umfangreichste, für den Theologen wichtigste Stück sind die Scholien des Barhebraeus zum Pfalter. Je mehr von diesem Schriftsteller und insbesondere von seinem großen biblischen Scholienwerk gedruckt wird, desto mehr muß man staunen über die enorme Gelehrsamkeit und Arbeitsgewandtheit dieses Mannes. Man vergegenwärtigt sich die exegetischen Arbeiten des XIII. Jahrhunderts im Morgen- und Abendland und nenne einen zweiten, der für die Exegese des A. T.'s die Varianten von Septuaginta, Aquila, Symmachus, Theodotion, für die Psalmen noch der *Quinta* und *Sexta* des Origenes, der syrischen, armenischen, ägyptischen Uebersetzungen gefammelt, auf die Unterschiede der Lesarten in alten Handschriften geachtet, alle möglichen Kirchenväter citirt (in den Psalmen z. B. von den syrischen abgesehen, Hippolytus, Origenes, Epiphanius, Athanasius, Basilus, Helychius, Cyrill, Gregorius Theologus, Theodor von Mopsuestia) und ein solches Werk über das ganze Alte und Neue Testament, an dessen Herausgabe sich jetzt schon ein Dutzend Gelehrte verfußt haben, in der Zeit von 6½ Monaten zu Stande gebracht hatte. Selbstverständlich hat Barhebraeus nicht alle citirten Schriftsteller und Uebersetzungen *in extenso* vor sich gehabt, sondern es lag ihm für das A. T. eine dem Mailänder Hexaplaecodex sehr ähnliche Handschrift vor, die an mehreren Stellen noch vollständiger und besser war, daher sich aus diesem Scholienwerk noch einzelne Ergänzungen zu Field's Arbeit beibringen lassen; außerdem vermuthet Lagarde unter den benutzten Werken gewiss mit Recht *Theodori Mopsuesteni optimatoris nescio quis*, über die sich erst nach Veröffentlichung des ganzen Werkes Sicheres feststellen läßt. Schon um Theodor's willen wäre es wünschenswerth, das Werk bald ganz zu besitzen*). Doch lassen sich auch aus den Psalmen allein, verbunden mit den anderweitigen Angaben in syrischen Psalmenhandschriften, manche Schlüsse in dieser Hinsicht machen; ist doch gerade in den Psalmen der Einfluß Theodor's am bedeutendsten gewesen. Oder auf wen anders als auf ihn sollte es zurückgehen, daß auch in diesem Scholienwerk, wie in so manchen syrischen Bibelhandschriften, eine ganze Reihe Psalmen in die Makkabäerzeit verlegt werden, sehr viele auf das Exil, nicht wenige auf Hiskia-Sanherib bezogen werden. Ich führe nur Ps. 55 an, der bei *הַיְיָ אֱלֹהֵינוּ אֲנִי וְאֶת אֲנֹכִי וְאֶת אֲנֹכִי* des Onias gesprochen, als sein Bruder Jafon von Antiochus um viel Geld die Führerwürde erkaufte hatte und er vor Jafon und Simon nach Aegypten fliehen mußte. Theodor hat seine Angaben selbstverständlich nicht rein aus der Luft gegriffen, die Tradition, der er folgte, ist bei der Frage nach den Ueberschriften der Psalmen noch zu wenig beachtet worden. Viel interessante Einzelheiten wären beizubringen von der Einleitung an, nach welcher im syrischen Pfalter 732 mal *יְהוָה* (= יהוה) (hebräisch zahlte 685) und 400 mal *אֱלֹהִים* (Del. 229) vorkommen soll; aber der Raum läßt es nicht zu. Es wäre eine passende Arbeit für einen angehenden Theologen, aus diesen Scholien dasjenige einem weiteren Kreise zugänglich zu machen, was von allgemeinerem Interesse ist.

*) Wir freuen uns daher, von 2 Schülern Lagarde's bald weitere Theile des Werkes erwarten zu dürfen.

Ueber die philologische Seite von Lagarde's Arbeit habe ich hier nichts zu sagen, nur das Bedauern darüber kann ich nicht unterdrücken, daß er und seine Schüler auf 2 Berliner u. Göttinger Handschriften aus den Jahren 1645 und 1783 angewiesen find, während in Florenz ein Exemplar des ganzen Werkes liegt, das 7 Jahre nach Vollendung desselben von dem Autograph des Barhebraeus abgeschrieben wurde. Am Schluss des Ganzen druckt Lagarde noch zwei Stücke ab: 1) eine ethnologische Abhandlung des David von Beth Rabban (VIII s.) über die Söhne Noahs (*Gen.* 10), und 2) die Capitel 16, 17, 25 aus dem sechsten Buch der Eusebianischen Kirchengeschichte über die griechischen Bibelübersetzungen. Für alle Stücke dieses Bandes, die großen wie die kleinen, sprechen wir ihm unseren verbindlichsten Dank aus.

Tübingen.

E. Nestle.

Burk, Dr. C., *Ein Blick in's Leben Jesu*. Vortrag, im Saal der evang. Gesellschaft in Stuttgart gehalten. Stuttgart (1878), Buchhandlung der Evang. Gesellschaft. (52 S. gr. 8.) M. — 30.

Mit vorliegender Schrift ist die populäre Vortragsliteratur von Neuem erweitert worden. Daß sie fonderlich bereichert ward, möchten wir nicht behaupten. Nichts Geringeres unternimmt der Verf., als — nach längerer Einleitung — über Ursprung, Charakter und Werth unserer neutestamentlichen Evangelienchriften zu orientiren, die hervorragenden Thatfachen aus dem Leben Jesu vor Augen zu führen und nicht bloß die, sondern auch die Wesensmomente der Lehre Jesu vor dem Widerspruch ihrer Gegner sicher zu stellen. Bei solcher Ueberfülle von Material hat er selbstverständlich meist nur angedeutet, sehr selten näher begründet und ausgeführt, aber eben dadurch unserm Gefühl nach dem Zweck seines Vortrags keinen Dienst geleistet. Oder sollten wirklich durch die aphoristischen Bemerkungen über Jesu Geburt von der Jungfrau S. 13 f., über die Verführung in der Wüste S. 20 f., über die Verklärung auf dem Berge S. 37 f. u. A. tiefer gehende Mißverständnisse beseitigt, wesentlich neue Erkenntnisse aufgeschlossen werden? Wir meinen, daß auch Nichttheologen der Ertrag der positiven Theologie noch anders zu vermitteln ist, wenn nämlich dieser Letzteren neue Freunde gewonnen werden sollen.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Boettger, Paß. Gustav, *Topographisch-historisches Lexicon zu den Schriften des Flavius Josephus*. Compilatorisch zusammengestellt und herausgegeben. Leipzig 1879, Fernau. (XIV, 285 S. gr. 8.) M. — 8.

Ein verdienter Emeritus, der nach 42jähriger geistlicher Amtsführung die ihm gewordene Muße zu literarischen Studien benutzte und sich hauptsächlich der Lecture des Josephus gewidmet hat, bietet hier ein „topographisch-historisches Lexicon“ zu den Schriften des Josephus. Sein Zweck ist dabei, wie er in der Vorrede (S. IX) sagt, „Allen denen, welche sich mit der Topographie des heiligen Landes beschäftigen . . ., einen schnellen und leichten Ueberblick zu gewähren über alle die Städte, Dörfer, Flüsse, Gegenden Palästinas und seiner Nachbarländer, die Josephus in seinen Schriften erwähnt“. Durch diese Erklärung und durch den Titel des Buches ist Inhalt und Zweck desselben genügend charakterisirt. Es zählt in alphabetischer Reihenfolge die sämtlichen geographischen Namen, welche bei Josephus vorkommen, auf und giebt über jeden derselben die wichtigsten Nachrichten, wie sie eben für den Zweck einer allgemeinen Orientirung notwendig und dienlich sind. Die Grenzen

Palästina's sind dabei keineswegs eingehalten, sondern es werden auch alle diejenigen aufserpalästinenischen Länder- und Ortsnamen mitbehandelt, die eben zufällig gerade bei Josephus vorkommen.

Man wird dem Verf. das Zeugnis nicht versagen, dafs er vielen Fleifs auf seine Arbeit verwendet und die Aufgabe, die er sich gestellt, in der Hauptsache bedingend gelöst hat. Aber war es überhaupt gerechtfertigt, sich eine solche Aufgabe zu stellen? Ref. kann darauf nur mit Nein antworten. Das ganze Unternehmen hat etwas Principloses und leidet weder für die Erklärung des Josephus, noch für die Geographie von Palästina einen erheblichen Dienst. Wer bei der Lecture des Josephus sich über die betreffenden Punkte orientieren will, findet in den gangbaren geographischen Handbüchern von Raumer, Robinow, Ritter u. A., in den biblischen Realwörterbüchern von Winer, Schenkel und Riehm ebenso bequeme und viel reichhaltigere Belehrung; wenigstens soweit es sich um Palästina handelt. Und für die aufserpalästinenischen geographischen Namen sind die hier gegebenen Nachweise ebenfalls entweder überflüssig oder ungenügend. Denn um im allgemeinen zu wissen, wer die Araber, die Assyrier, Chaldaer, Gallier, Lydier, Parther gewesen seien, oder was unter Armenien, Cappadocien, Cilicien etc., unter Alexandria, Antiochia, Carthago, unter Delos, Lesbos, Melos etc. etc. zu verstehen sei, dazu bedarf ein Leser des Josephus nicht der hier gegebenen dürftigen Notizen. Wer aber irgend etwas mehr verlangt, als das Gewöhnliche und Nachfolgende, der mufs doch zu grösseren Werken greifen, und findet u. A. in Pauly's Real-Encyklop. der class. Alterthumswissenschaft über alle fraglichen Artikel reichhaltigeren Aufschufs als hier. Für die Geographie von Palästina aber wäre das Werk des Verf.'s nur dann ein nützliches und werthvolles Hilfsmittel, wenn er sich die Aufgabe gestellt hätte, das geographische Material aus Josephus vollständig zusammenzufassen, d. h. wenn bei jedem Artikel die sammtlichen Stellen, an welchen das Wort vorkommt, citirt und die wichtigeren ihrem Wortlaute nach mitgetheilt wären. Dann wäre, das Buch wenigstens eine bequeme Materialiensammlung zur Geographie von Palästina. Etwas derartiges zu geben war aber, wie das Vorwort beweist, nicht die Absicht des Verf.'s; und wird in der That auch nicht geleistet. Bei der Mehrzahl der Artikel sind wohl die sammtlichen Stellen aus Josephus genannt, aber keineswegs bei allen. Unter „Idumäa“ z. B. erfahren wir nur, dafs es „bei Josephus vielfach genannt“ werde, ohne Citirung einer einzigen Stelle. Bei „Tiberias“ werden nur ein paar Stellen genannt, und dann bemerkt, dafs es „oft von Josephus erwähnt“ werde. Die Mehrzahl der Stellen fehlt, und so erfährt man auch nichts über die wechselvollen Schicksale von Tiberias unter den späteren Herodern und während des jüdischen Krieges. Bei „Gadala“ fehlt Jos. Vita 24. 35. 36, bei „Gischala“ Bell. Jud. II, 21, 7. 10. Vita 13. 20. 25. 38, in dem Artikel Joannis Grab' Bell. Jud. V, 7, 3. 9, 2. 11, 4. VI, 2, 10, bei „Sepphoris“ Vita 45. 74.

Dasjenige, was der Verf. giebt, trägt im Ganzen den Stempel solider Arbeit. Doch lassen sich auch hierbei noch manche Ausstellungen machen. Nicht recht klar ist mir z. B. das Princip, nach welchem er die Literatur zu den einzelnen Artikeln in Auswahl mittheilt. Man hat hier sehr den Eindruck des Zufälligen und Principlosen. — Bei manchen Ländernamen, z. B. „Cölefyrien“ und Judäa, wäre eine scharfe Unterscheidung des verschiedenen Sinnes, in welchem die Namen gebraucht werden, und im Zusammenhang damit eine genauere Geschichte der Begriffe, sehr erwünscht gewesen. Bei Judäa z. B. erfährt man nur, dafs es theils ganz Palästina, theils die südliche der drei weltjordanischen Landschaften bezeichne, nicht aber, welches der ursprüngliche Begriff, welches der vorwiegende Gebrauch bei

Josephus, und wie an den verschiedenen Stellen bei Josephus die Sache sich stellt. Bei „Cölefyrien“ wird zwar der verschiedene Umfang des Begriffes richtig angegeben. Es wäre aber auch hier ein sorgfältiger Eingehen in das Detail sehr am Platze gewesen.

Von einzelnen Unrichtigkeiten erlaube ich mir noch folgende zu berichtigen.

S. 7 wird im Anschlus an Winer (RWB. s. v. Acco) u. A. der griechische Name der Stadt Ptolemais auf Ptolemaeus Iatharus (116–81 v. Chr.) zurückgeführt. Dies ist sicher unrichtig, da Ptolemais unter diesem Namen schon viel früher von Polybios erwähnt wird (Polyb. V, 61–62, 71).

Das „Delta“, welches bei Joseph. Bell. Jud. II, 18, 8 als ein Stadttheil von Alexandria erwähnt wird, ist nicht, wie der Verf. S. 103 meint, das Nil-Delta, sondern das vierte unter den fünf Stadtquartieren Alexandria's. Diese wurden nämlich nach den fünf ersten Buchstaben des Alphabetes benannt: τὸ Ἀλφά, τὸ Βήτα u. s. w. (f. Philo in Placum § 8, ed. Mang. II, 325; αὐτὸ ποιεῖ τὴν πόλιν αὐτὴν, ἐπὶ τῶν τοῦ πρώτου στοιχείου τῆς ἑγγραμμάτων φωνῆς. . . . Π δὲ ἐπίσης; Ἐκ τῶν τεσσάρων γράμματων ἐκτίσθη τὸ τεταμένον z. t. z. pseudo-Callisthenes I, 32 [ed. Meusel in Fleckenstein's Jahrb. f. class. Philol. Supplementb. V.]; Ἐπεκρίσθη δὲ τὸ πέντον μέρος τῆς πόλεως Ἀλεξάνδρου, καὶ χωροθετήθη ἐκ τῶν γράμματων αὐτῆς α β γ δ ε.). Das zweite dieser alexandrinischen Stadtquartiere wird auf einer erst in neuerer Zeit gefundenen Inschrift aus der Zeit des Antoninus Pius erwähnt (ἱερίσιος ἱλίου Ἀλεξάνδρου . . . τῶν ἀποκατασκευῶν ἡ ἐπὶ τῆς εἰς Ἰδριῶς τοῦ Β γράμματος, f. Lumbroso in den *Annali dell' Istituto di corrisp. archiol.* 1875. S. 15, Burman's Jahresbericht f. 1874–75, Bd. II, S. 305). Hiernach ist auch M. Zeitgesch. S. 622 zu verbessern.

In dem Artikel „Gerafa“ S. 133 ist auch die Stelle Bell. Jud. IV, 9, 1 verwerthet, wornach Gerafa zur Zeit des jüdischen Krieges von den Römern mit Gewalt erobert wurde. Da aber das bekannte hellenistische Gerafa zur Zeit des Krieges sicher von Anfang an auf Seiten der Römer gestanden hat, so ist an jener Stelle entweder der Text verderben oder es ist ein anderes Gerafa gemeint.

S. 188 ist Myfia zu lesen statt Möfia. — S. 229 ist dem Verf. die gewagte Behauptung in die Feder gekommen, dafs Sepphoris von Herodes Antipas (†) unter dem Namen *Ιουδαίον* zu einer starken Festung umgeschaffen worden sei, während dieser letztere Name sicher viel jünger ist.

Gieslen.

E. Schürer.

Schürer, Prof. Dr. Emil, Die Gemeindeverfassung der Juden in Rom in der Kaiserzeit nach den Inschriften dargestellt. Nebst 45 jüdischen Inschriften. Gratulationschrift zum Jubiläum des Prof. Dr. Reufs in Strassburg. Leipzig 1879, Hinrichs. (41 S. 4.) M. 4. —

Ueber die Verfassung der jüdischen Gemeinden in Rom in den ersten Jahrhunderten nach Chr. läfst sich aus den in barbarischem Griechisch und eben so barbarischem Lateinisch abgefaßten jüdischen Grabchriften ein ziemlich reichhaltiges Material zusammenstellen, namentlich seitdem durch die Entdeckung des jüdischen Coemeteriums in der Vigna Randanini das schon früher bekannte Material um mehr als das Doppelte vermehrt worden ist. Die Mittheilung dieses neuen Materials verdanken wir den werthvollen Publicationen des Jesuiten Garrucci (*Cimitero degli antichi Ebrei scoperto recentemente in Vigna Randanini, Roma* 1862. *Verl., Dissertazioni archeologiche di vario argomento, Vol. II, Roma* 1865, p. 150–192). Aber weder er selbst, noch irgend Jemand nach ihm hatte bisher den Versuch gemacht,

das neugewonnene Material zu einer übersichtlichen Darstellung der jüdischen Gemeindeverfassung während der Kaiserzeit zu verarbeiten. In der hier anzuwendenden Gratulationschrift des Unterzeichneten ist nun ein solcher Versuch zum erstenmale gemacht.

Interessant ist zunächst dies, daß die römische Judenschaft nicht, wie etwa die alexandrinische, eine einzige große Gemeinde bildete, sondern eine Mehrheit einzelner Gemeinden, von denen jede, wie es scheint, ihre eigene *synagoga* und ihre eigenen Gemeindebeamten hatte. Eine Anzahl solcher Gemeinden werden auf den Inschriften mit Namen genannt. Wir lernen hier kennen die *synagoga Atyonaiton*, die *synagoga Agrippaiton*, die *synagoga Voluntin*, die *synagoga Karpaiton*, die *Sidonaiton*, die *synagoga Aelidon* [i. Efelidon] etc.

An der Spitze jeder Gemeinde stand der *presbyteros*. Aber merkwürdig ist nun, daß auf den zahlreichen römischen Inschriften nicht ein einzigesmal ein *presbyteros* erwähnt wird, während doch die Existenz einer *synagoga* durch das Vorkommen des *presbyteros* bewiesen wird und überdies als selbstverständlich vorausgesetzt ist. Es hat also ohne Zweifel *presbyteroi* gegeben. Wenn sie trotzdem nirgends genannt werden, so laßt sich dies nur so erklären, daß die *presbyteroi*, d. h. die Mitglieder der *synagoga*, nicht als eigentliche Beamte betrachtet wurden und aus diesem Grunde jene Eigenschaft auf den Grabsteinen der Betroffenen unerwähnt bleibt. Von den *presbyteroi* sind sicherlich zu unterscheiden die so häufig vorkommenden *epistatē*, die nach allen Analogien nichts Anderes sein können als der geschäftsführende Ausschuss der Gerkula. Sie wurden theils auf bestimmte Zeit gewählt (daher kommt mehrmals ein *bis epistatē* vor), theils auf Lebenszeit. Denn lebenslangliche Archonten sind sicherlich zu verstehen unter dem öfters vorkommenden Amtstitel *δὲ διοίτων*. Seltener erscheint es, daß auch schon unmündige Kinder zum Archonten-Amt designirt wurden, wie die Titel *πατρὸς ἐπιστάτης* und *παιδὸς ἐπιστάτης* bezeugen. Doch findet sich ganz Analoges auch bei den Decurionen der römischen Municipien.

Die bisher genannten Beamten hatten die allgemeinen Angelegenheiten der Gemeinde — Disziplin, Finanzen, Vertretung nach außen etc. — zu leiten. Verschieden von dem Amt des *epistatē* ist nun das des *epitropos*, das auch bei den römischen Gemeinden vorkommt, wie in Palästina und in der ganzen jüdischen Diaspora. Die Verschiedenheit beider Ämter ist durch mehrere Inschriften ausdrücklich bezeugt (vgl. bes. Garrucci, Cimitero S. 67: *Stafulo arcanti et archisynagoga*). Die besondere Aufgabe des Archisynagogen war, wie aus verschiedenen Spuren erhellt, die Leitung des Gottesdienstes. Dies ist aber nicht so zu verstehen, als ob der Archisynagoge selbst liturgische Functionen zu versehen gehabt hätte. Für diese — nämlich Gebet, Schrift-Lectio und Predigt — waren überhaupt keine eigentlichen Beamten bestellt, da vielmehr jedes befähigte Gemeindeglied dazu berechtigt und verpflichtet war. Eines Beamten bedurfte man nur, um für Aufrechterhaltung der Ordnung beim Gottesdienste zu sorgen. Und eben dies war Sache des Archisynagogen. Er hatte z. B. geeignete Gemeindeglieder zur Schriftlection und zur Predigt aufzufordern (*Act. ap. 13, 15*), hatte darauf zu achten, daß nichts Ungehöriges beim Gottesdienste vorkam (*Luc. 13, 14*, u. f. w. u. f. w.). — Für die niederen Dienstleistungen war ein eigener Synagogen-diener (*synagogen Luc. 4, 20*) angeführt, der auch auf den römischen Inschriften einmal erwähnt wird (Garrucci, Differtazioni II, 166 n. 22).

Nicht in die Kategorie der eigentlichen Gemeindebeamten gehören die so häufig vorkommenden *παιδὸς ἐπιστάτης*, ferner die *γυναικῆς*, und endlich der einmal vorkommende *πρεσβύτερος*. Der Titel *παιδὸς ἐπιστάτης* ist wahrscheinlich ein Ehrentitel für ältere und be-

sonders verdiente Gemeindeglieder. Ähnlich wird es sich verhalten mit dem Titel *πατριάρχης* = *paterfamilias*, der sich von dem ersten vermutlich so unterscheidet, daß jener (*παιδὸς ἐπιστάτης*) mehr auf Verdienste um die inneren Gemeindeangelegenheiten hindeutet, dieser mehr den Anwalt der Gemeinde nach außen hin, der weltlichen Obrigkeit gegenüber, bezeichnet.

Was uns als christliche Theologen bei der Sache nun hauptsächlich interessiert, ist die Frage, ob und inwieweit die Verfassung der jüdischen Diaspora-Gemeinden der ältesten christlichen Gemeindeverfassung als Vorbild gedient hat. Und es ist merkwürdig, zu sehen, wie wenig dies der Fall gewesen ist. Ja man wird fragen müssen, daß sich überhaupt gar keine Anlehnung dieser an jene nachweisen läßt. Nur von den palästinensischen Judenchristen verfiert Epiphanius (*haer. 30, 18*), daß sie *presbyteros* und *epistatē* hatten. Hier zeigt allerdings der letztere Titel eine directe Anlehnung an jüdische Verhältnisse, wie ja bei den Judenchristen Palästina's eine solche auch von vornherein höchst wahrscheinlich ist. Aber außerhalb Palästina's finden wir nirgends eine Spur davon, daß die Organisation der christlichen Gemeinden in irgendwie bestimmter und erkennbarer Weise an das Vorbild der jüdischen Gemeindeverfassung sich angelehnt hat. Was sich hier für etwa anführen läßt, ist nur sehr allgemeiner Art. So wird ja allerdings der Titel *presbyteros* für die Gemeindevorsteher auf die jüdische Terminologie zurückgehen. Aber damit ist eine nähere sachliche Uebereinstimmung keineswegs bewiesen. Und es ist überdies fraglich, ob die christlichen Gemeinden außerhalb Palästina's in der ältesten Zeit sich schon jenes Titels bedient haben. In den paulinischen Gemeinden findet er sich bekanntlich nirgends. Die Vorsteher heißen hier *epistatē* (*1 Thess. 5, 12*, *Rom. 12, 8*) oder *ἐπιστάτης* (*Phil. 1, 1*), ihr Amt die *ἐπιστάτης* (*1 Kor. 12, 28*). Im Epheserbrief heißen sie *ἐπιστάτης* und *ἐπιστάτης* (*Eph. 4, 11*), im Hebräerbrief *ἐπιστάτης* (*Hebr. 13, 17, 24*). Der Titel *presbyteros* findet sich erst in der Apostelgeschichte (abgesehen von der jerusalemischen Gemeinde auch noch *Act. 14, 23, 20, 17 ff.*), in den katholischen Briefen (*Jac. 5, 14*, *1 Petr. 5, 1*, *1 Joh. 1, 1*, *III Joh. 1*), und in den Pastoralbriefen (*1 Tim. 4, 14*, *5, 17*, *19*, *Tit. 1, 5*). Es wäre denkbar, daß man erst nachträglich aus dem jüdischen Sprachgebrauch jenen Ausdruck recipirt hätte. Jedenfalls ist es aber nur eine Entlehnung des Ausdrucks, nicht der Sache, sofern man von dem Allgemeinen absteht. — Außerdem läßt sich als analog etwa noch dies anführen, daß in den jüdischen wie in den ältesten christlichen Gemeinden die Vorsteher als solche nicht zugleich Träger des Lehramtes waren und darum auch in ihrer Eigenschaft als Vorsteher keine gottesdienstlichen Functionen auszuüben hatten (s. in Betreff der christlichen Gemeinden: Weizsäcker, Jahrb. f. deutsche Theol. 1873, S. 638 f.). Aber auch dies ist etwas so Allgemeines, daß man von einer Anlehnung kaum sprechen kann. Es ist vielmehr gerade eine Eigentümlichkeit der christlichen Gemeindeverfassung, daß in ihr das Lehramt schon so bald ein Attribut des Vorsteheramtes wurde.

Im Uebrigen finden wir bei einer Vergleichung der christlichen mit der jüdischen Gemeindeverfassung fast durchgehends nur Verschiedenheiten. Die jüdische Gemeindeverfassung — wenigstens die der größeren Gemeinden in der Diaspora — zeigt eine deutliche Anlehnung an die hellenistische Communalverfassung, namentlich in dem Titel und der Stellung der *epistatē* als des geschäftsführenden Ausschusses der *synagoga*. Solche *epistatē* gab es nicht nur in den jüdischen Gemeinden zu Rom, sondern auch in Antiochia, Alexandria und Berenice (in Africa). In den christlichen Gemeinden finden wir nirgends etwas Ähnliches. Denn es wäre verkehrt, zur Vergleichung etwa dies herbeiziehen zu wollen, daß im Clemensbrief neben den *epistatē* als ein weiterer Kreis

die *πρεσβύτεροι* erwähnt werden (*Clem. Rom.* 1, 3, 21, 6). Hier steht *πρεσβύτεροι* überhaupt nicht im technischen Sinne, sondern bezeichnet nur die älteren Glieder der Gemeinde. Wo die *πρεσβύτεροι* im technischen Sinne erwähnt werden (*Clem.* 44, 5, 47, 6, 54, 2, 57, 1; da sind sie mit den *πρεσβυτεροι* identisch. Ganz ebenso verhält es sich mit dem engeren und weiteren Gebrauch von *πρεσβύτεροι* im ersten Petrusbrief (*1 Petr.* 5, 1, 5). Eine Organisation also, welche der hellenistischen Unterscheidung von *ἀρχιεπίσκοπος* und *ἐπίσκοπος* analog wäre, findet sich in den christlichen Gemeinden nirgends. Allerdings wird sie auch in den kleineren jüdischen Gemeinden in und außerhalb Palästina's nicht geübt haben. Aber die Ähnlichkeit wird dadurch nicht größer. Denn sie beschränkt sich eben dann wieder auf das Allergemeinste.

Eine weitere Differenz betrifft die Competenz des Presbyteriums als entscheidender Behörde. Man wird nicht irren, wenn man annimmt, dass in den jüdischen Gemeinden die *πρεσβυτεροι* oder in den kleineren das Collegium der Ältesten die oberste Instanz war sowohl in Sachen der Verwaltung als in der Justiz. Ganz anders stand es in den ältesten Christengemeinden. Ihre einfachen Verhältnisse erlaubten es, dass alle wichtigeren Angelegenheiten von der in *pleno* versammelten Gesamtgemeinde entschieden wurden (s. Weizsäcker a. a. O. S. 641 ff.). Freilich haben auch hier später die Verhältnisse dahin gedrängt, dass die ursprüngliche der Gesamtgemeinde zufließende Befugnisse auf das Collegium der Presbyter übertragen wurden. Aber dies war eben eine innere Nothwendigkeit der Sache. An Nachahmung jüdischer Verhältnisse ist dabei gewiss am allerwenigsten zu denken.

Verfährnisse scheint auch dies gewesen zu sein, dass die jüdischen Gemeindebeamten auf bestimmte Zeit, die christlichen auf Lebenszeit gewählt wurden. Die Wahl auf bestimmte Zeit war wenigstens, wie in den hellenistischen Communen, so auch bei den jüdischen Diasporagemeinden höchst wahrscheinlich die Regel. Denn gerade die besondere Erhaltung von lebenslangen Beamten (*δία στίλ, scil. ἐπίσκοπος*) beweist, dass diese die Ausnahme bildeten. In den christlichen Gemeinden dagegen erscheint das Amt — soweit uns überhaupt Beobachtungen hierüber möglich sind — als auf Lebenszeit übertragen (vgl. *1 Tim.* 6, 14 und hierzu Weizsäcker a. a. O. S. 661).

Am stärksten zeigt sich die Verschiedenheit, wenn man auf das Detail der einzelnen Aemter eingeht. Kein einziges der oben genannten speciellen Aemter finden wir bei den christlichen Gemeinden wieder. Bezeichnend ist namentlich, dass auch das Amt des Archisynagogen weder dem Namen noch der Sache nach bei den christlichen Gemeinden sich findet, abgesehen von den jüdenchristlichen Gemeinden Palästina's. Bei den Juden kommt dieses Amt überall vor, wo es überhaupt jüdische Gemeinden gibt. Wir finden Archisynagogen in Palästina (*Ev. Marc.* 5, 22, 35, 36, 38. *Luc.* 8, 49, 13, 14), Aegypten (*1 Epist. Vita Saturnin.* c. 8), Kleinasien (*Act. ap.* 13, 15. *Epiphani.* haer. 30, 11), in Korinth (*Act. 18, 8, 17*), in Aegina (*Corp. Inscr. Graec.* n. 9894), in Rom (*Corp. Inscr. Graec.* n. 9906. *Garrucci, Cimiero* p. 67), in Capua (*Mommsen, Inscr. Regni Neap.* n. 3657), überhaupt im römischen Reiche (*Cod. Theodos.* XVI, 8, 4, 13, 14), und zwar, wie das Neue Testament beweist, vom Beginn der christlichen Zeit an. Man sollte nun meinen, dass gerade dieses Amt auch die christlichen Gemeinden vor allem sich hätten aneignen müssen, da auch bei ihnen alle Gemeindeglieder in freier Weise sich activ am Gottesdienst beteiligen konnten, und es darum auch hier eines Beamten bedurfte, der für die Aufrechterhaltung der Ordnung beim Gottesdienst sorgte. Aber trotzdem findet sich davon nirgends eine Spur. In der späteren Zeit, als das Lehren in der christlichen Gemeinde ein ausschließliches Vorrecht der Gemeinde-

vorsteher wurde, war für einen Beamten wie den Archisynagogen freilich gar kein Raum mehr. Aber damit hat sich die christliche Gemeindeverfassung nur um so mehr von der Analogie mit der jüdischen entfernt. — Auch alle die anderen obengenannten Amts- und Ehrentitel der jüdischen Gemeinden fehlen bei den christlichen durchgängig. Denn die christlichen *δίακονοι* sind etwas ganz anderes als der jüdische *ἐπαγγέλιος*, und der christliche *ἐπισκοπος* ist dem Namen und der Sache nach verschieden von dem jüdischen *πρεσβύτερος*, schon deshalb, weil der *ἐπισκοπος* als solcher wesentlich auch Träger des Lehramtes ist, was von dem *πρεσβύτερος* sicher nicht gilt. In den jüdischen Gemeinden gab es, wenigstens in der hier in Betracht kommenden Zeit, überhaupt kein dem christlichen analoges Lehramt. Denn auf die theologische Lehre und ihre unverfälschte Fortpflanzung legte man hier überhaupt nicht in der Weise Gewicht, wie in den christlichen Gemeinden. Hier kam es vielmehr auf die sachmännliche Kenntniss des Gesetzes und auf die technische Sicherheit in der Anwendung desselben an. Und dies war Sache eines besonderen Standes: der Schriftgelehrten, die als solche mit dem Gemeindevorsteher durchaus nicht identisch sind. Analog ist in den christlichen und jüdischen Gemeinden nur, dass man hier wie dort auf eine feste Tradition Werth legte. Aber verschieden ist 1) der Inhalt der Tradition — in den christlichen Gemeinden die theologische Lehre, in den jüdischen das Gesetz, also das Recht — und 2) die Institution, durch welche für eine sichere Fortpflanzung der Tradition gesorgt wurde. In den christlichen geschah dies durch die feste Organisation des Gemeindeamtes und durch die Succession in demselben, in den jüdischen durch die Pflege und Organisation des Gesetzesstudiums. Träger der Tradition war dort das Amt, hier die Schule. Etwas ähnliches, wie den christlichen *ἐπισκοπος*, nämlich eine monarchische Spitze der Gemeinde mit lehramtlicher Autorität, gab es also in den jüdischen Gemeinden überhaupt nicht; und es lässt sich kaum ein schlimmerer Missgriff denken, als der, die Enttöschung des christlichen Episcopates auf jüdischen oder jüdenchristlichen Einnus zurückzuführen zu wollen. — Auch die anderen jüdischen Titel, wie *κατὰ συναγωγὴν* und *κατὰ οἶκον*, sind bei den christlichen Gemeinden nicht nachweisbar (da man wegen *κατὰ οἶκον* nicht etwa *Rom.* 16, 2 herbeiziehen darf, auch nicht *1 Thess.* 5, 12. *Rom.* 12, 8). Dabei ist allerdings nicht zu vergessen, dass das Material, auf welches unsere Darstellung der jüdischen Gemeindeverfassung sich stützt, z. Th. erst der späteren Kaiserzeit angehört, also Verhältnisse wieder spiegelt, die nicht alle schon vorchristlich sind. Aber die wesentlichen Grundzüge und die wichtigsten in Betracht kommenden Aemter, wie namentlich das des Archisynagogen, gehören sicher schon der vorchristlichen Zeit an.

Jedenfalls ist das Bild der ältesten christlichen Gemeindeorganisation von dem der jüdischen so durchgängig verschieden, dass man von einer bestimmten Anlehnung der einen an die andere nicht reden kann. Die Entwicklung der christlichen Gemeindeverfassung ist durchaus ihre eigenen Wege gegangen. Auf Grund ihrer eigenen Bedürfnisse und nach eigenen Gesichtspunkten hat sich die christliche Gemeinde, von den einfachsten Verhältnissen ausgehend, allmählich ihre eigene Organisation in selbständiger Weise geschaffen. Denn — um auch dies noch in Kürze zu berühren — auch die Anlehnung an die Verfassung der heidnischen Cultvereine ist nicht größer als die an die jüdische Verfassung. Auch sie beschränkt sich auf das Allergemeinste und Selbstverständlichste (dies gegen Heinrich's Aufsätze in Hilgenfeld's Zeitschr. f. wissenschaftl. Theol. 1876, IV. 1877, I).

Gießen.

E. Schürer.

Cornelius 60 Bischöfe und 18 Presbyter und Priester aus den angefehensten von Rom verammelt habe (Eusebius nennt VI, 43, 2 sechzig Bischöfe und noch mehr Presbyter und Diakonen), und daß über Hebr. 6 gestritten wurde. Es ist nicht wahrscheinlich, daß die Angaben des Kopten auf den Brief des Cornelius an Fabius ohne Vermittelung des Eusebius zurückgehen. Auch was über das Concil von Constaninopel (z. 1. Amfchir) überliefert wird, sowie die kurze Darstellung der Lehren des Macedonius, Sabellius und Apollinaris und ihre Widerlegung, ist nicht üblich. Vom Symbol wissen die Kopten folgendes: „Danach machten sie auch zu dem Glaubensbekenntnis noch den Zusatz von den Worten: Und wir glauben an d. h. Geist, bis zum Schluss, weil die 318 Väter in ihrem Bekenntnis bis zu den Worten gekommen waren: dessen Herrschaft kein Ende nimmt. Dies war das letzte, was jene älteren Heiligen bestimmt ausgedrückt hatten, und diese Väter fügten das, was sich daran schließt, hinzu bis an's Ende“. Auch bei uns wissen es die gangbaren Lehrbücher nicht besser. Von älteren Bischöfen endlich werden Ignatius, Polykarp, die Alexandriner Marcian, Agrippinus, Heraclius, Theonas, die Römer Hippolyt, Silvester und Palatinus erwähnt. Wollte Jemand es beachtenswerth finden, daß der Kopte das Martyrium des Ignatius in Rom nicht zu kennen scheint, vielmehr ihn in Antiochia den Thieren vorgeworfen sein läßt (z. 24. Kihak), so mag er aus dem, was von Polykarp's Tode berichtet wird (29. Amfchir) lernen, was von diesen Berichten überhaupt zu halten ist. Die hier erzählten Umstände haben mit denen, welche das mynensische Schreiben schildert, überhaupt keine Ähnlichkeit mehr, sie fagen an den meisten Punkten geradezu das Gegentheil aus. Marcian (6. Tubch) soll Marcus sein (Euseb., h. e. IV, 11, 6). „Er wurde eingeführt 100 Jahre nach der Himmelfahrt unfers Herrn J. Chr. und 10 Jahre nach der zweiten Zerstörung von Jerusalem und blieb 9 Jahre und einen Bruchtheil. Zehn Jahre giebt ihm auch Eusebius als Bischofszeit, und auch die Angabe, daß er zehn Jahre nach der Zerstörung Jerusalems eingeführt sei, wird richtig sein. (Bei Eusebius in der Chronik hat der Amtsantritt zu Olymp. 231, 2 oder 3 = 145 oder 146 p. Chr. gestanden, beim Armenier ist er ausgefallen.) Von Agrippinus (Euseb. IV, 19, V, 9) wird berichtet (5. Amfchir), er sei dem Claudian (Celadio) gefolgt und habe 12 Jahre regiert (dieselbe Zahl hat Eusebius in der KG. und in der Chronik). Auch das, was über Heraclius (8. Kihak) bemerkt ist (er sei von ungläubigen Eltern geboren, habe die heidnische und christliche Philosophie gelernt u. f. w.), ist richtig. Ihm werden 13 Jahre zugewiesen (Eusebius VI, 35 und in der Chronik giebt 16 an). Interessant und vielleicht auf guter Ueberlieferung beruhend ist die Nachricht, Heraclius habe dem h. Dionysius die Aufsicht über die Verwaltung und Regierung der Gläubigen übertragen, während er sich selbst ihren Unterricht angelegen sein liefs, ihnen predigte und die Widerfacher bekehrte. Auch über Theonas (2. Tubch), dem richtig 19 Jahre Amtszeit gegeben werden (Euseb. VII, 32, 31. Hieron. ad an. 2299. Abr.), wird interessantes berichtet. Er habe die erste Kirche zu Alexandrien gebaut, weil bis zu seiner Zeit die Gläubigen das Gebet und den Gottesdienst in den Häusern und Hohlen halten mußten, aus Furcht vor den Ungläubigen; auch habe er den Sabellius (die Sabellianer) excommunicirt. „Im 1. Jahr seines Amtes taufte er den h. Petrus, der nach ihm Patriarch wurde, im 5. weichte er ihn zum Vorleser, im 13. zum Priester und im 16. zum Presbyter“. Abschließend darf man fagen, daß von allen Angaben des Kalenders nur die über die alexandrinischen Bischöfe und über die Synoden von Werth find, weil auf richtiger, z. Th. uns bisher unbekannter Ueberlieferung beruhend. Ganz verworren ist bereits das über die römischen Bischöfe Gefagte. Aber die hier erzählte Recension der Hippolytus-Fabel (5. und 6. Amfchir) ist doch nicht ohne Interesse. „An diesem

Tag stieg der Körper des großen Heiligen, des Lehrers der bewohnten Erde, Hippolytus, Papst von Rom, aus dem Meer hervor. Dieser Heilige war ein ausgezeichnete Mann, der vollkommenste seines Jahrhunderts, er wurde deshalb für den Stuhl in der Stadt Rom gewählt nach dem h. Argius im ersten Jahr der Regierung des Vaters Claudianus über Alexandria (Claudian ist = Celadio [f. 5. Amfchir]; mithin wird der Amtsantritt des Hippolyt auf d. J. 155 6 datirt; der römische Bischof Argius ist = Pius: . . . „Da erfuhr von ihm der ungläubige Kaiser Claudius' u. f. w. Unter Claudius ist der Nachfolger des Gallienus zu verstehen, der auch sonst in der Hippolytus-Fabel eine Rolle spielt. Es folgt nun die bekannte Legende vom Erfahren des Heiligen, dann heift es: „Er hat viele Abhandlungen hinterlassen, einige über den christlichen Glauben, andere zum Unterricht und zur Ermahnung in einem wohlgefalligen Lebenswandel zu beharren und zur Begründung der Lehre von der Verkörperung des Sohnes Gottes in der menschlichen Natur. Außerdem hat er Canones verfaßt, worin verschiedene Gegenstände vereinigt find, und die Zahl dieser Canones beträgt 18; sie finden sich noch in unserer Kirche und den übrigen Kirchen der Christen“. Bei Silvester (7. Tubch) wird erwähnt, er habe den Kaiser Constantin getauft. „Der zum 11. Amfchir verzeichnete römische Bischof Palatinus, der in Ruhe und Frieden regiert habe unter dem Kaiser Philippus, bis er unter Claudius (!) in Ephesus (!) den Martyrertod erlitt, soll jedenfalls Fabian sein. Daß die Verfolgung unter Decius gemeint ist, zeigt die Erwähnung der Siebenschläfer. Die Angabe, er habe 12 Jahre das Amt in Frieden geführt, ist zutreffend; denn im 13. Jahr seiner Regierung bestieg Decius den Thron. —

Am Schlusse des Codex, den Wüstenfeld benutzt hat, wird Jeder verführt, der dieses Buch aus dem Kloster des Aniba Bichoi ausführe. „Er theile das Loos und das Schicksal mit Dioctletianus dem Gottesleugner, Herodes dem Abtrünnigen, Simeon dem Zauberer und Judas dem Verräther“. Die sonst übliche Befchwörung, nichts zu dem Buche hinzuzuthun, trifft den Herausgeber nicht. Selbst ein Register fehlt.

Giefsen.

Ad. Harnack.

Krause, Oberlehr. Dr. Carl, **Helius Eobanus Hessus**, sein Leben und seine Werke. Ein Beitrag zur Cultur- und Gelehrtengegeschichte des 16. Jahrhunderts. 2. Bd. Gotha 1879, F. A. Perthes. (VI, 287 S. gr. 8.) M. 5. —

Schnell genug ist der kürzere Schlussband dem ersten gefolgt, so daß nun dem Leser das Ganze vorliegt. Die Arbeit bleibt sich hier in ihrer Tüchtigkeit gleich. In der Ausführung zeigt sich nur darin etwa eine Verschiedenheit, daß aus den Gedichten weniger Uebersetzungsproben mitgetheilt werden. — Die Erzählung führt den Leser nach Nürnberg, wo Hessus 7 Jahre von 1526—33 als Lehrer an der neugegründeten Gelehrtenschule wirkte; von dort zurück nach Erfurt, das von der Zurückberufung des Poetenkönigs die Erneuerung des alten Glanzes seiner Universität vergeblich erwartete und endlich 1536 in das Heimatsland des Dichters nach Marburg, wo er 1540, gerade als ihm durch die Gunst des Fürsten größere Begehrlichkeit des Lebens fehlen zu Theil werden zu sollen, der Schwindwuth erlag. Der Verf. schildert überall die neuen Verhältnisse, in welche Hessus eintrat, recht gut und zeichnet auf solchen Grunde das Verhalten seines Helden. Er hat diesem seine ganze Theilnahme zugewandt, wie sich in wohlthuender Weise oft genug kundgiebt; aber er läßt sich dadurch nicht zur Ueberschätzung desselben verleiten. Seine Charakteristik ist eine treffende, seine Beurtheilung eine maßvolle und billige; vgl. z. B. S. 163 f., S. 266.

Kurz er wird nicht Apologet und 'Retter', sondern bleibt Historiker.

Eine interessante Notiz ist S. 4, daß im 16. Jahrh. die nürnberg'sche Mundart für die feinste und wohlklingendste in Deutschland gehalten habe. Wenn das nicht recht 'poetisch' geredet ist, so hat sich an den Nürnbergern nach dieser Seite hin das *tempora mutantur* etc. in sehr starker Weise erfüllt; denn heutzutage wurde kein Sterblicher obiges Lob aussprechen. — S. 91 wiederholt in etwas das S. 34—35 Gesagte. — S. 166 fehlt irrtümlich, daß die Notiz aus Eoban über des Crotus Lebensdauer bisher übersehen sei. Kampfchulte hat sie in seiner *Commentatio de Joanne Kroto Kubiano p. 27 not. 4* schon benutzt. Der Verf. scheint dies Bonner Programm von 1862 nicht gekannt zu haben. — Unrichtig ist auch die Bemerkung über Eoban's 'Philippismus' S. 176, d. h. die Hinweisung auf Melancthon; damals gab es noch keinen melancthonischen Philippismus. — Ueber die Bemühungen des heftigen Landgrafen um den Bergbau S. 209 ist in den letzten Jahren eine Abhandlung erschienen; doch ist es mir leider jetzt nicht möglich, den Standort derselben anzugeben.

Erlangen.

G. Plitt.

Gunning, Paß. Dr. J. H., *Die objective Wahrheit des Gemeindebekenntnisses*. Vortrag, in der Pastoral-Conferenz in der Wupperthaler Festwoche am 16. Aug. 1878 gehalten. Gotha 1879. F. A. Perthes. (VI, 55 S. 8.) M. — 80.

Ein erweiterter Vortrag von der Wupperthaler Festwoche, mit vorliegendes Schriftchen die Objectivität und Wissenschaftlichkeit des christlichen Gemeindebekenntnisses, dieser 'inneren Seite des Apostoliens', gegenwärtig denen erweisen, welche denselben, auch wenn sie es hochachten, doch nur im Reiche der Poesie und der Ideale seine Stelle gönnen wollen. Zur Wissenschaft gehört nämlich nicht nur dasjenige, was dem Verstande aller denkfähigen Menschen einleuchtet, sondern sie ist die Theorie des Bestehenden. Darum muß wohl eine Theologie, die nur von der religiösen Anlage des Menschen, nicht aber von Gott etwas zu wissen vorgibt, auf den Namen der Wissenschaft verzichten, da ihr ein eigentliches Lebensgebiet, dessen Beschreibung den Begriff einer besonderen Wissenschaft constituirt, nicht zukommt. Ist aber die im innern Leben der Gemeinde und des Einzelnen sich beziehende Grundwahrheit des Christenthums, daß Jesus der Christ ist, ein Bestehendes, eine Thatsache, so hat das Glaubensbekenntnis dieser Gemeinde Recht und Pflicht, seine objective Wahrheit als wohl begründet und der Wissenschaft gemäß zu behaupten, unbeschadet dessen, daß das Bewußtsein, der großen Thatsache im Dogma nur einen inadäquaten Ausdruck gegeben zu haben, Kritik und Toleranz und damit den vollen protestantischen Charakter ihm wahr. — Aber selbstverständlich kann nur, wer jene Erfahrung gemacht hat, sie auch beschreiben. Nur der Christ kann Theolog und Dogmatiker sein; das ist nicht als erbauende Pluraf, sondern als ernste, wissenschaftliche Wahrheit gemeint. Christ zu werden ist aber nur auf dem Wege der Selbstverleugung, zu dem Wenige sich entschließen können, möglich. Darum muß der übrigen Welt der Glaube als 'Dogma', d. i. Decret, gegenüberstehen und als Subjectivismus erscheinen. Das Bekenntnis muß darauf verzichten, seine objective Wahrheit allgemein anerkannt zu sehen, bis der Herr erschienen sein wird und mit ihm das Glauben zum Schauen wird, d. i. die Wahrheit sich jedem als unwiderprechliche beweißt. — Schon öfters sind Schriften von Gunning in diesen Blättern besprochen worden. Geistvoll wie die andern, ist auch diese geschrieben. Die Bilder sind sparsamer gebraucht, was der Klarheit der Entwicklung zu

Gute kommt. Der Vortrag, der bereits nach dem Halten mancherlei Correctur im Einzelnen erfahren hat, ist auch, wo man ihm nicht durchaus zustimmt, höchst lehrnswerth.

Hartung.

Schütze, Sem.-Dir. Dr. Fr. W., *Praktische Katechetik* für evangelische Seminare und Lehrer. Leipzig 1879. Teubner. (XV, 348 S. gr. 8.) M. 5. —

Der trefflichen 'Katechetik' von Kabel, über welche wir (1877. Nr. 12) referirten, ist bald dieses neue Lehrbuch gefolgt. Seinem inneren (theologischen) Charakter nach von der erlittenen Arbeit nicht wesentlich verschieden, hat es kein Material in eigentümlicher Weise abgegrenzt. Der Verf. unterscheidet zwischen Katechetik im weiteren und im engeren Sinne. Jene ist ihm mit der Methode des gesammten Religionsunterrichts in der Volksschule identisch, sofern sie auch die Grundätze entwickelt, nach welchen die biblische Geschichte zu lehren und die Schrift unter erbaulicher Auslegung mit den Kindern zu lesen ist. Diese dagegen bezeichnet er als Methodik der Katechismuslehre, genauer als Theorie von der kunstmäßigen Behandlung dessen, was den Inhalt des systematischen Religionsunterrichts vor evangelischen Kindern im Alter von 12 bis 14 Lebensjahre ausmacht. Nur diese Letztere hat in vorliegender Schrift eine Darstellung erfahren, und auf sie konnte der Verf. sich um so eher beschränken, als über biblische Geschichte wie Bibellesen Eingehendes bereits in seiner 'Evangelischen Schulkunde' (4. Aufl.) zu finden ist. Für die Gruppierung dessen, was hiernach den Gegenstand seiner 'Katechetik' bildet, liefs er sich von der Erwägung leiten, daß bei jedem Unterricht als solchem ein Dreifaches in Betracht kommt: das Lehrziel, der Lehrgang, die Lehrweise. Ihm zerfällt somit nach Art des Zerkelwitzer'schen Werkes das Ganze in drei Theile. Der erste (S. 7 bis 49) handelt vom Katechumenat, der zweite (S. 50 bis 84) vom catechetischen Stoff d. i. dem Katechismus und der dritte (S. 84 bis 348) von der catechetischen Lehrtätigkeit oder von der Katechese. Sind dieselben, äußerlich betrachtet, sehr ungünstig geartet, so dürfte dies die Rückseite auf den Leserkreis erklären, den der Titel nennt. Denn mit besonderer Sorgfalt und Umsicht ist, wie es deren Bedürfnis erheischt, das Letzte ausgebaut. Was ihm vorausgeht, ist überwiegend historischer, fast nur vorbereitender Natur. Der erste Theil verweilt zunächst bei der Geschichte des altkirchlichen Propheten-Katechumenats und erinnert sodann an die wichtigsten Data aus der Zeit des Kinder-Katechumenats. Ohne besonders neue Aufschlüsse zu vermitteln, ist das hier Gebotene doch ausreichend einen klaren Ueberblick zu gewähren und bedarf der Ergänzung vielleicht nur (S. 49) in seinen Mittheilungen über die Bedeutung und Geschichte der Confirmation innerhalb der evangelischen Kirche. Ausgesprochen historischer Art ist aber auch der zweite Theil, weil eine Erklärung des Katechismus, welche unter den Neueren Palmer und von Zerkelwitz geben, in ihm nicht angeführt wird. Der Verf. beschränkt sich vielmehr auf den geschichtlichen Nachweis, daß Luther's Katechismus (Enchiridion) nicht ein gewöhnliches literarisches Erzeugniß, sondern ein Buch der Kirche mit den christlichen Grundwahrheiten in der Ordnung sei, wie sie das christliche Bewußtsein seit Jahrhunderten festgestellt und bewahrt gefunden habe, um von hier aus dann den hohen Werth desselben für den systematischen Religionsunterricht in der evangelischen Volksschule darzuthun. Wir hätten dabei (S. 55) gern die Notiz vermist, daß der älteste Katechismus, den wir kennen, von Kero, einem Schweizer Mönch des achten Jahrhunderts (um 720), verfaßt sei; denn die Echtheit dieser Schrift ist doch wohl mehr als zweifelhaft (vgl. Bouterwek in Herzog's 'R.-E.' 1. Aufl. Bd. VII. S. 516).

Der letzte Haupttheil wird dem Praktiker vornehmlich gute Dienste leisten. Wie der catechetische Stoff unterrichtlich zu behandeln ist, damit der pädagogische Zweck catechetischer Unterweisung an den Katechumenen wirklich erreicht wird, weist der Verf. mit einer Sicherheit und Klarheit zu zeichnen, daß wir nicht anstehen, diese Partie seines Werkes dem Besten zuzählen, was die neuere Literatur dieser Gattung aufzuweisen hat. Wir enthalten uns weiterer Mittheilungen, empfehlen aber um so nachdrücklicher die gehaltvolle Arbeit zu eingehender Kenntnissnahme.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterrichte.

Der Bericht, den wir unlängst (Nr. 11) erhalteten, fordert bereits eine Ergänzung; denn eine kleine Anzahl neuerer Arbeiten liegt vor, welche wie die kürzlich besprochenen dem Religionsunterricht in der Volksschule, bez. in höheren Lehranstalten dienen wollen. Wir nennen zuerst die „Geschichte des Reiches Gottes“ von Pastor A. d. Stüler (Berlin 1879, Schleiermacher, XVI, 293 S. 8. M. 1. 60), welche für Mittelschulen und untere Gymnasialklassen (bis einschl. Obertertia) berechnet ist. Wie der Verfasser seine Auslegung des kleinen Katechismus (jetzt 2. Aufl.) als eine „Normal-Erklärung“ markierte (f. 1878 Nr. 16), so führt er das vorliegende Lesebuch mit der ausdrücklichen Bemerkung ein, daß es „nach neuen Grundsatzen bearbeitet“ sei. Als das Neue und Eigenthümliche desselben bezeichnet er die consequente Geltendmachung der Reichsidee, die schon der Titel betont. Ist diese freilich auch in Darstellungen Anderer nicht zu vermischen, so hat Stüler's Lesebuch doch entschieden den Vorzug, daß jener Grundgedanke aus der Gruppierung des gesammelten Geschichtsstoffes wie aus der Benennung der einzelnen Geschichten vielfach klarer als in verwandten Schriften entgegentritt. Gerade um desswillen wird es im Unterricht erfolgreich zu gebrauchen sein. Aus der Bibeldkunde ist überdem passendem Orts das Wichtigste beigegeben, auch am Anfang oder Ende jedes Abschnittes die Bedeutung dieses Letzteren kurz zusammengefaßt. — Die Frage über den pädagogischen Werth und Gebrauch der biblischen Bilder hat Herm. Gattermann vom ästhetisch-psychologischen Standpunkte aus betrachtet (Delitzsch 1879, Pabst, 22 S. gr. 8. M. — 50). Die kleine Schrift, welche auch das literarhistorische Material in guter Uebersicht bietet, ist lesens- und beachtenswerth. Bei aller Anerkennung der Bedeutung, welche das Bild für Schüler der Elementarklasse hat, tritt sie mit Recht „gegen Schütze, „Evang. Schulkunde“ für die Ansicht ein, daß der erste biblische Geschichtsunterricht nicht in einen bildlichen Anschauungsunterricht umzuwandeln sei, sondern daß das Bild erst nach der Behandlung des durch dasselbe dargestellten Moments zur Geltung zu kommen habe. — Andere Schriften wollen Hilfsmittel für den systematischen Religionsunterricht sein. Unter ihnen „der Schriftglaube“ von Dr. R. Schramm (Berlin 1879, Staude, IV, 108 S. 8. cart. M. — 60, jetzt in 3. Aufl. erschienen). Die Schrift ist ein Spruchbuch nach der Ordnung des Luther'schen Katechismus und wurde, wie ein früheres Vorwort (vor den Ohren der Kinder!) erzählt, „ebenso von orthodoxen wie von liberalen Theologen gebraucht“. Seine eigene dogmatische Anschauung hat in ihm der Verf. nicht zum Ausdruck gebracht; wohl aber scheint er sie dem mündlichen Vortrag aufzuheben, denn das Spruchbuch „bietet den verschiedenen Standpunkten die Möglichkeit, ihre eigene Stellung dazu einzunehmen und zu begründen. Der orthodoxe Theolog wird die gegebenen Daten des Kirchen- und Schriftglaubens einfach und ohne weitere Reflexion acceptiren, der liberale wird aus ihrer Vergleichung und ihren Gesetzen (vor Unmündigen) die Nothwendigkeit einer

Umbildung und Fortbildung des Dogma's erweisen. *Sapienti sat.* Wir gedenken lieber der Grundätze, nach welchen W. Friedrich ein „Hilfs- und Handbuchlein zum Confirmandenunterricht“ geschrieben hat (Leipzig 1879, Hinrichs, VII, 116 S. 8. M. 1. —). Auch hier ist selbstverständlich der Luther'sche Katechismus als Grundlage genommen. Aber den Inhalt desselben hat Friedrich weder wie etwas ihm Fremdes tradit, noch auch mit seinen eigenen zufälligen Ansichten vermengt, sondern als das, was er ist, als evangelische Heilslehre sichtlich und volksthümlich ausgelegt. Der biblischen Geschichte gerecht zu werden, ist an den ersten Artikel die Geschichte des A. T.'s, an den zweiten die des N. T.'s, an die Lehre von der Kirche im dritten Artikel die Kirchengeschichte passend angereicht; und alles Mehr nur andeutend, in Gestalt eines Umrisses, nicht einer ausgeführten Zeichnung. Wir meinen, daß Geistliche bei Ertheilung des Confirmandenunterrichtes dem Hilfsbuch mannigfache Anregung danken würden. Ähnliche Zwecke wie Friedrich verfolgt W. Becker in seinem „Leitfaden für den Religions-Unterricht zur Vorbereitung auf die Confirmation“ (2. Aufl. Gotha 1879, F. A. Perthes, 66 S. 8. M. — 60). Mit jener Schrift verglichen ist diese letztgenannte knapper und mehr darauf bedacht, die nöthigen Definitionen wie überhaupt den religiösen Lehrstoff übersichtlich so zusammenzufassen, daß an dem Gegebenen die Katechumenen für ihre Repetitions- und Memoriararbeit einen guten, festen Anhalt haben. Eben deshalb sind auch die Sprüche, welche auswendig gelernt werden sollen, überall abgedruckt, während andere sich nur in der Form von Citaten finden, damit das Kind genöthigt werde, sie selbst nachzuschlagen und in der Schrift sich heimisch zu machen. Anhangsweise sind noch 39 Kirchenlieder beigegeben.

Soweit ihre Anfänge urtheilen lassen, ist eine sehr beachtenswerthe Leistung in K. L. Fr. Mezger's „Hilfsbuch zum Verstandnis der Bibel“ im Erscheinen begriffen (B. Banden. Gotha 1879, F. A. Perthes, VIII, 112 S. 8. M. 2. —). Es ist zunächst für obere Gymnasialklassen bestimmt, will aber nicht ein Leitfaden für die Hand des Schülers sein, sondern allein dem Lehrer dienen. Diefem, dem Vielbeschäftigten, eine dem jetzigen Stand der Bibeldwissenschaft entsprechende Fundgrube, ein Compendium zu bieten von allem Wesentlichen, was er für seinen Unterricht in biblischer Geschichte und Bibeldkunde, wie auch zum Verstandnis des Grundtextes, wissen muß, zu denken und zu bedenken hat, wo möglich keiner Frage und keinem Einwurf, der auf diesem dornenvollen Wege auflöst, scheu auszuweichen, sondern ihm offen und aufrichtig Rede zu stellen und nach bestem Wissen und Gewissen das lösende Wort zu sprechen — das ist die Aufgabe, welche man mit allem Recht einem solchen Hilfsbuche stellt. Das erste Bandchen, welches bis jetzt vorliegt, laßt im Grunde noch wenig sehen, wie der Verf. der Aufgabe selbst gerecht zu werden verfeht. Es ist überwiegend methodologischen Charakters; denn als Einleitung in das Ganze giebt Mezger (S. 3 bis 65) eine Entwicklung der Principien, nach denen der bezeichnete Unterricht überhaupt zu ertheilen sei, und die er speciell für sein „Hilfsbuch“ als maßgebend erachtet habe; wonach dann (S. 66 bis 112) noch die nöthigen Vorbegriffe (1. von Gott und Religion überhaupt; 2. von der Offenbarung; 3. von der heiligen Schrift) erörtert werden. Erst die nächsten vier Bandchen werden eine Bearbeitung des A. T.'s bringen, und ein funftes soll vielleicht über die neutestamentliche Religionsgeschichte und Bibeldkunde handeln. Was bis jetzt keine Darstellung gefunden hat, fordert nicht selten wohl zum Widerspruch auf, ist aber anregend und reich an wirklich neuen Gesichtspunkten. Nur Einiges zu seiner Charakteristik. In den ersten zwei Jahren des oberen Cursus will Mezger biblische Geschichte nebst Bibeldkunde, in den zwei letzten Glaubens- und Sitten-

lehre nebst einer Geschichte des Christenthums vortragen sehen. Aber mit großer Entschiedenheit erklärt er sich dagegen, daß der kirchliche Lehrbegriff und dessen Fassung in den Bekenntnisschriften den Mittelpunkt des dogmatischen Unterrichts bilde. Die Lehrsätze sollen vielmehr einzig in einer kurzen Reihe biblischer Kernsprüche zum Ausdruck gebracht, nach ihrem Sinn und Inhalt besprochen und diese Sprüche selbst memorirt werden. Mit gleicher Offenheit spricht sich der Verf. über die Stellung aus, welche er positiv zur Kritik, sowohl der biblischen Bücher als der Luther-texte, eingenommen wissen wollte. Ihm gilt als Kanon, daß die Kritik auf der Stufe des Gymnasiums niemals als Selbstzweck, sondern nur als Mittel zum Verständniß des Sprachlichen und Sachlichen behandelt werden müsse. „Der Zweck aber, dem sie als Mittel dient, ist kein anderer, als die Richtigstellung der geschichtlichen Wahrheit, wie sie die Bibel und andere unzweifelhafte Quellen an die Hand geben, also weder im Dienst des Glaubens noch des Unglaubens, sondern — der Wahrheit. Nur also auf Berichtigung und Aufbau, nie auf Zerkörung und bloße Verneinung darf ihr Augenmerk gerichtet sein.“ Speciell der Lutherbibel gegenüber halt er dafür, daß der Religionsunterricht im Gymnasium seiner Aufgabe so lange nicht völlig gerecht werden könne, bis ihm eine dem damaligen Stande der Dinge entsprechende Schulbibel zur Verfügung stehe. Diese Letztere aber wünscht er am wenigsten von einem Einzelnen hergestellt zu sehen, und ebenso wenig nur von dieser oder jener Partei, ja nicht einmal von der Kirche allein, sondern von der Kirche und Schule zusammen. Und überdem wüßte er am liebsten zwei solcher Schulbibeln im Gebrauche, eine kleinere bei Schülern unter 14 Jahren und eine umfassendere bei höheren Anstalten. Doch wir beschränken uns für jetzt auf diese Mittheilungen, um Weiteres der Besprechung späterer Hefte aufzuheben. — Erwähnt sei hier nur noch der jüngst erschienenen „Grundriss der Kirchengeschichte“ von Dr. Fr. Holzweissig (Leipzig 1879, Pabst. 61 S. 8. M. — 80). Er ist keine neue Arbeit des Verf., sondern der Theil des „Repetitionsbuches“, welcher die Kirchengeschichte behandelt, in besonderer Ausgabe, doch so, daß einige Partien desselben zweckmäßig erweitert, auch die ökumenischen Symbole und die 21 Artikel der Augsburger Confession in deutscher Sprache beigelegt wurden. Zur Beurtheilung der kleinen Schrift können wir auf früher (1878 Nr. 16) Ausgesprochenes verweisen.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

„**Haile was du hast.**“ Zeitschrift für Pastoral-Theologie.

Unter Mitwirkung vieler in Wissenschaft und Praxis bewährter evangelischer Theologen hrsg. von Pfr. V. Fr. Oehler. 1. Jahrg. Heilbronn 1878, Henninger. (581 S. gr. 8.) M. 8. —

Elie mit dem 1. December ein neuer — der dritte — Jahrgang beginnt, sei nochmals auf die in diesen Blättern bereits besprochene Zeitschrift aufmerksam gemacht. Die im Prospect und auf dem Umschlag jeder Nummer bezeichneten Mitarbeiter haben zum großen Theil (chon im ersten Jahrgang Beiträge geliefert. Unter der Rubrik I. „Abhandlungen“ findet sich u. a. „Der deutsche Altkatholicismus in Cultus und Lehre“ von Decan Schwarzkopf in Langenbaur, Die Pastoration der großen Städte“ von Diacon Schmidt in Stuttgart, Die Entschuldigend der Unkirchlichkeit mit ungenügender Leistung des Predigers“ von Pfr. Wiener, sodann homiletische und exegetische Abhandlungen von Prof. Weiss in Tübingen, Prof. Kleinert in Berlin u. a. m. Die geruhte allzu große Ausdehnung von Rubrik II. (Predigten, Meditationen und Studien) sucht die Redaction dadurch zu beschränken, daß sie für die gewöhn-

lichen Sonntage bloße Entwürfe einfordert, ohne damit das Bedenken, welches solche fortlaufende homiletische Hilfsmittel haben, völlig zu entkräften. Mit Recht ist dem dritten Abschnitt (pastorale Mittheilungen) wachsende Aufmerksamkeit zugewandt, und die aus allen Theilen des evangelischen Deutschland kommenden Skizzen sind von mannigfaltigem Interesse. Die „Bücherschau“ unter Nr. 4, das Gebiet der praktischen Theologie und deren Confinen umfassend, im Lauf des Jahres immer reichhaltiger geworden, enthält mehr Anzeigen, als Kritiken, da sie für letztere nicht scharf und kritisch genug ist. Die Zeitschrift, welche eine entschiedene Lücke ausfüllt und in ihrer Vielfältigkeit vielen zu dienen vermag, hat, soweit sich jetzt übersehen läßt, ihrer Aufgabe mit steigendem Erfolg zu genügen gewußt.

Leipzig.

Hartung.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Rink, H. W., Bileam und Elifa, Propheten-Gabe u. Propheten-Gefalt. Basel 1880, Riehm. VIII, 285 S. gr. 8. 3. —; geb. 4. —
Psalterium graecum, ex romana codicis Vaticani editione in usus academicos imprimendum curavit E. Nestle. Tübingen, Fues. (XII, XXVI, 55 S. gr. 4.) 3. 50.
Psalmi graeci et syriaci, ex optimis codicibus Vaticano graeco et Ambrosiano syriaco in usus academicos imprimendum curavit E. Nestle. Tübingen, Fues. (XII, LII, 110 S. gr. 4.) 3. 50.
Psalterium syriacum, ex codice Ambrosiano saeculi fere sexti in usus academicos imprimendum curavit E. Nestle. Tübingen, Fues. (XII, 81 S. gr. 4.) 3. 50.
Psalmi chaldaici et syriaci, ex Lagardiana Targumi recensione et codice Ambrosiano syriaco in usus academicos imprimendum curavit E. Nestle. Tübingen, Fues. (XII, LII, 110 S. gr. 4.) 3. 50.
Psalterium chaldaicum, ex Lagardiana recensione in usus academicos imprimendum curavit E. Nestle. Tübingen, Fues. (XII, XXVI, 55 S. gr. 4.) 3. 50.
 Löhr, Zur Frage ob. die Echtheit v. Jesaja 40–66. Ein realkrit. Beitrag. 2. Hft. Berlin, Wiegandt & Grieben. (74 S. gr. 8.) 1. 25.
 Baum, J., Jona, die biblische Fischfage u. der israelitische Verlohnungstag. Ein Bild höherer fittl. Weltordnung. Lobau Wpr., Skrzczek. (47 S. 8.) — 75.
 Bloch, M., Das mosaisch-talmudische Polizeirecht. Budapest. (Leipzig, O. Schulze.) (43 S. gr. 8.) 1. 50.
 Friedländer, M. H., Gesichtsbilder aus der Zeit der Tannaiten u. Amoräer. Ein Beitrag zur Geschichte d. Talmuds. Brunn, (Eplein). (VIII, 148 S. gr. 8.) 3. —
 Jäger, G., Beiträge zur Evangelien-Auslegung. 1. Hft. Leipzig, Dörfling & Franke. (V, 50 S. gr. 8.) 1. —
 Beck, J. T., Erklärung der zwei Briefe Pauli an Timotheus. Hrsg. v. Jul. Lindenmeyer. Gütersloh, Bertelsmann. (VIII, 338 S. gr. 8.) 5. —
 Hartung, J., Diplomatisch-historische Forschungen. Gotha, F. A. Perthes. (XX, 550 S. m. 1 Lichtdr. gr. 8.) 10. —
 Caro, J., Aus der Kanzlei Kaiser Sigismunds. Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Constanz Concils. [Aus: Archiv f. österr. Geschichte.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. (174 S. gr. 8.) 2. 80.
 Burkhardt, C. A. H., Geschichte der sächsischen Kirchen-schulvisitationen, von 1524 bis 1545. Quellenmäßig dargestellt. Leipzig, Grunow. (XXVIII, 347 S. gr. 8.) 9. —
 Kalkar, Ch. H., Geschichte der christlichen Mission unter den Heiden. (In 2 Thln.) 1. Thl.: Katholische u. evangel. Mission in America, Ostindien, Hinterindien u. den indochines. Ländern. Autoris. deutsche Ausg. v. A. Mi-

- chelfen. Gütersloh, Bertelsmann. (XII, 408 S. gr. 8.) 6. —
- Miffionsgeschichte in Heften. 10. Hft. [Süd- u. Ost-Afrika. A.] Sandilii u. Cetschow. Ein Spiegelbild v. Kaferland u. feinen Kriegen. (Von Paſt. Petri.) Berlin (Wiegand & Grieben). (IV, 208 S. m. 3. Holzſchn.) — 65.
- Stöcker, A., Das moderne Judenthum in Deutſchland, beſonders in Berlin. 2 Reden, in der chriſtlich-socialen Arbeiterpartei geh. Berlin 1880, Wiegand & Grieben. (39 S. gr. 8.) — 50.
- Kant, J., Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Text der Ausgabe 1793 (A), m. Beifüg. d. Abweichn. der Ausgabe 1794 (B). Hrsg. v. K. Kehr- bach. [Universitäts-Bibliothek. Nr. 1231 32.] Leipzig, Ph. Reclam jr. (XXXII, 220 S. 16.) geb. — 80.
- Kübel, R., Ueber den biblischen Begriff der Wahrheit. Akademische Antrittsrede, geh. zu Tübingen am 29. Mai 1879. Tübingen, Fues. (24 S. gr. 8.) — 60.
- Steinmeyer, F. L., Beiträge zur praktischen Theologie. V. A. u. d. T.: Der Begriff d. Kirchenregiments beleuchtet. Berlin, Wiegand & Grieben. (VIII, 147 S. gr. 8. 2. 25.
- Baur, W., Die Magdalenenfrage. Hamburg, Agentur d. Rauhen Haufes. (48 S. gr. 8.) — 50.
- Oehler, v. F., Ich u. mein Haus wollen dem Herrn dienen. Sammlung v. Traureden. Heilbronn 1880, Henninger. (X, 208 S. 8.) — 20.
- Jankowski, E., Das Evangelium od. die frohe Botschaft. Zeit. Strien. (VIII, 142 S. 8.) 1. 75.
- Neue Chriſtologie. Ein Jahrbuch, hrsg. v. R. Kogel, W. Baur u. E. Frommel, unter Mitwirk. v. Frz. Delitzsch, N. Fries, M. Frommel etc. Bremen 1880, Müller. (X, 325 S. 8.) 4. —; geb. 5. — bis 12. —
- Kapf, C., Biblische Lebensbilder von Abraham bis David. Bremen 1880, Müller. (XI, 232 S. 8.) 2. —
- Köhler, J. A., Mittheilungen aus dem pfarramtlichen Leben u. Wirken. [Erlebtes. II.] Grimma, (Genſel). (VI, 138 S. gr. 8.) 1. 80.
- Stammbuch d. Pfarrers. [Kulturhistorische Stammbücher. 3. Bd.] Stuttgart, Spemann. (VII, 319 S. 8.) 4. —; geb. 5. —
- Philippus-Büchlein zu Bibeldellen in dem Braunschweigischen im J. 1859 eingeführten Landeskatechismus. Leipzig 1880, Bohme. (IX, 126 S. gr. 8.) 1. —
- Splitterberg, F., Aus dem innern Leben. Erfahrungsbeweise f. die Einwirkn. e. höheren Welt in das Seelenleben d. Menſchen. Ein Beitrag zur chrifl. Myſik. Leipzig 1880, Bohme. (X, 162 S. 8.) 2. 25.

Literatur des Auslandes.

- Burgess, W. R., Notes, chiefly critical and philological, on the Hebrew Psalms. Vol. I. London, Williams & Norgate. (430 p. 8.) 9 s.
- Renan, E., L'église chrétienne. Paris, C. Lévy. 7 fr. 50.
- Ruffet, L., Recits de l'histoire de l'église. 1re série. Les poètes chrétiens d'Occident au Ve et au VIe siècle. Cyrille et Méthode, les apôtres des Slaves etc. Toulouse, Lagarde. (425 p. 8.) 3 fr. 50.
- Quincannon, de, Les antiquités et la fondation de la métropole des Gaulles, ou de l'église de Lyon et de ses chapelles, avec les épitaphes que le temps y a religieusement conservées. Lyon, Georg. (XIII, 127 p. 16.)
- Gerner-Darand, J., Un office du XIIIe siècle: la liturgie au moyen âge; office propre de saint Privat, etc. [Extr. de la Revue de l'art chrétien.] Arras, imp. Laroche. (8 p. 8.)
- Douen, O., Clement Marot et le psaalter huguenot. Etude historique, littéraire, musicale et bibliographique, contenant les mélodies primitives des psaumes et des spécimens d'harmonie de Clement Jannequin, Homagey, J. Louis, Jambé-de-Fer, etc. T. 2. Paris, imp. nationale. (721 p. 8.)
- Beuoli, H., Une victime de l'intolérance au XVIIIe siècle. Dembas, son ministre, son martyre (1720–1740), d'après des documents inédits. Toulouse, Lagarde. (294 p. 12.) 1 fr. 40.
- Histoire sommaire de la nouvelle église chrétienne fondée sur les doctrines de Swedenborg; par un ami de la nouvelle église. Paris, 5, rue Théron. (IV, 252 p. 8.)
- Kirkehistoriske Samlinger. Trede Raekke, udgivet af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie red. H. F. Rordam. Andet Bind trede Hæfte. [Kjøbenhavn, Gad.] (208 s. 8.) 2 Kr.
- Andet Bind fjerde Hæfte. (112 s. 8.) Med 2 Tavler. 2 Kr.

- Koch, L., Den danske Kirkes Historie i Aarene 1801–1817. Første Hæfte. Udgivet af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. [Kjøbenhavn, Gad.] (160 p. 8.) 2 Kr.
- Didoi, J., Les oeuvres du cardinal Régner. Arras, imp. Laroche. [Extr. de la Revue des sciences ecclésiastiques.] (133 p. 8.)
- Canonica, T., La questione dei parasciti o taricheutes thibaini. Roma, tip. del Senato di Forzani e C. (36 p. 8.) 1. o. 75.
- Marselli, N., Le origini dell' umanità. Torino, Loescher. (169 p. 8.) 1. 2.
- Wilberforce, The doctrine of the incarnation of our Lord Jesus Christ, in its relation to mankind and the church. London, Morley. (394 p. 8.) 7 s. 6 d.

Aus Zeitſchriften.

- Krall, J., Die Vorläufer der Hylkos (Ziſchr. f. ägypt. Sprache u. Alterthumsk. 1879. 2. S. 64–66).
- Ermann, A., Beiträge zur Kenntniß des ägyptischen Gerichtsverfahrens (Ziſchr. f. ägypt. Sprache u. Alterthumsk. 1879. 2. S. 71–83).
- Revillout, E., Une famille de parascites ou taricheutes thibaini. Mit 5 Taf. (Ziſchr. f. ägypt. Sprache u. Alterthumsk. 1879. 2. S. 83–92).
- Bridel, P., La philosophie de Socrate, sa valeur religieuse et morale (Revue de théol. et de philol. sept. p. 426–470).
- Mari, K., Die Spuren der fogenannten Grundriß des Hexateuchs in den vorerflichen Propheten des Alten Testaments (Jahrb. f. prot. Theol. 1880. 1. S. 127–161).
- Vigouroux, P., La Bible et l'ethnologie: l'invocation de Semnachirib et les derniers jours du royaume de Juda d'après les découvertes récentes (Revue des questions historiques oct. p. 353–418).
- Gratz, H., Das Buch Tobias oder Tobit, seine Urfprache, seine Abfassungsort u. Tendenz [Fortsetz.] (Monatschr. f. Geſch. u. Wiſſenſch. d. Judenth. Oct. S. 433–455).
- Lüdke, C., Biblische u. palästinensische Geographie (Lit. Handweiser 12 u. 13. Sp. 361–368).
- Meitens katholische Bücher.
- Beyſchlag, W., Die Familie Jesu (Deutsch-ev. Blatt. IV. to. S. 649–665).
- Hilgenfeld, R., P. Sulpicius P. F. Quirinus (Ziſchr. f. wiſſ. Theol. XXIII. 1. S. 98–114).
- Hilgenfeld, R., Das Johannes-Evangelium u. die Vertheidigung seiner Aechtheit durch F. Godet u. C. E. Luthardt (Ziſchr. f. wiſſ. Theol. XXIII. 1. S. 1–31).
- Späth, H., Der Neutestamentliche Joſaphat [Nathanan = Johannes] (Ziſchr. f. wiſſ. Theol. XXIII. 1. S. 78–97).
- Holtzmann, J., J. Papias u. Johannes (Ziſchr. f. wiſſ. Theol. XXIII. 1. S. 64–77).
- Wittichen, C., Ueber die Zahl Elshundert und drei und fünfzig. Ezech. 1. 11 (Jahrb. f. prot. Theol. 1880. 1. S. 184–191).
- Lipſius, K. A., Miscelle zu Eph. 5, 14 (Jahrb. f. prot. Theol. 1880. 1. S. 192).
- Fank, Titus Flavius Clemens Chriſt, nicht Biſchof (Theol. Quartalſchr. 61. 4. S. 531–535).
- Die drei ersten griechischen Ausgaben der längeren Recension der Ignatianischen Briefe u. ihre handſchriftliche Grundlage (Theol. Quartalſchr. 61. 4. S. 610–628).
- Lipſius, K. A., Neue Studien zur Papſychronologie. II. Die ältesten Papſychronologie (Jahrb. f. prot. Theol. 1880. 1. S. 78–126).
- Hilgenfeld, R., Eine Spur verloren gegangener Schriften von Kirchenvätern (Ziſchr. f. wiſſ. Theol. XXIII. 1. S. 127, 128).
- Gorres, F., Die angebliche Chriſtenverfolgung zur Zeit der Kaiser Numerianus u. Carinus (Ziſchr. f. wiſſ. Theol. XXIII. 1. S. 31–64).
- Duchesne, L., Le date et les recensions du Liber pontificalis [gleich nach 514] (Revue des questions historiques oct. p. 493–530).
- Steinfchneider, M., Hebräiſche Papyrus-Fragmente aus dem Fayyum. Mit Tafel (Ziſchr. f. ägypt. Sprache u. Alterthumsk. 1879. 2. S. 93–96).
- Grünwald, M., Fragmente zur Aufhellung der Agada. I. Zum Feuer-Mythos (Monatschr. f. Geſch. u. Wiſſenſch. d. Judenth. Oct. S. 463–467).
- Theodor, J., Zur Composition der agadischen Homilien [Fortſetz.] (Monatschr. f. Geſch. u. Wiſſenſch. d. Judenth. Oct. S. 455–462).
- Groß, H., Zur Geſchichte der Juden in Aſien [Fortſetz.] (Jahrb. f. Geſch. u. Wiſſenſch. d. Judenth. Oct. 468–474).
- Backer, J. de, et C. de Smedt, Note sur un manuscrit renfermant les actes des évêques de Cambrai de 1070 à 1107 (Bibliothèque de l'école des chartes 1879. 4. p. 457–465).
- Buſch, H., Ein Legendar aus dem Anfang des zwölften Jahrhunderts [Schluß] (Ziſchr. f. deutſche Philol. XI. 1. S. 12–62).
- Albertus Bohemus (Hilf.-poli. Blatt. 8. 4. S. 565–582).
- Saige, O., De la condition des Juifs du comté de Toulouse avant le XIIIe siècle [suite] (Bibliothèque de l'école des chartes 1879. 4. p. 307–356).
- Gam, S., Nekrologien württembergischer Männerklöster [Fortſetz.] (Theol. Quartalſchr. 61. 4. S. 629–645).
- Vuilleumier, H., Quand et comment la Formula censensu est-elle dignement abrogée? (Revue de théol. et de philol. sept. p. 471–479).
- Arndt, T., Goethes Verhältnis zu dem Alten Testament (Jahrb. f. prot. Theol. 1880. 1. S. 162–183).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 24.

22. November 1879.

4. Jahrgang.

Bredenkamp, Der Prophet Sacharja erklärt (Klostermann).
Bloch, Die Quellen des Josephus in seiner Archäologie (Schürer).
Galli, Die lutherischen und calvinischen Kirchenstrafen gegen Laien im Reformations-Zeitalter, Zugleich ein Beitrag zur Culturgehichte (Koehler).

Mosler, Zur Geschichte des Coelibats, mit besonderer Rücksicht auf die ersten christlichen Jahrhunderte (Koehler).

Mosler, Die kirchliche Bedeutung der Particular-Concilien und die praktische Stellung des Altkatholicismus auf der Synode von 1878 (Derf.).

Kaftan, Die Predigt des Evangeliums im modernen Geistesleben (Meier).

Kaftan, Das Evangelium des Apostels Paulus in Predigten der Gemeinde dargelegt (Derf.).
Eisenlohr, Vierzig evangelische Kirchenlieder im Originaltext und mit den Redactionsveränderungen aus 31 Gefangbüchern und Lieder-sammlungen etc. (Berthaus).

Bredenkamp, Pst. C. J., Der Prophet Sacharja erklärt.

Erlangen 1879, Deichert. (IV, 212 S. gr. 8.) M. 3. —

Der Verfasser bezeichnet sein Buch selbst als einen Erstlingsversuch und als solchen heisse ich es herzlich willkommen. Denn erstens ist es mir immer eine Freude, einem Schriftausleger zu begegnen, der wie der Verf. dieses Buches so für seine erste Aufgabe hält, in der Hoffnung, er werde göttlichen Verstand finden, als lernbegieriger Schüler den Worten der Propheten und Apostel nachzuwachen, und nicht vor Allem sich angelegen sein laßt, die Voraussetzung von der gemein menschlichen, nationaljüdischen, temporären und individuellen Borntheit der hl. Schriftsteller in ungeduldiger Hast durch abschreckende Urtheile über ihren persönlichen und literarischen Werth, noch bevor sie bis zu Ende gehört sind, zu rechtfertigen. Und zweitens bekundet der Verf. in der Handhabung des wissenschaftlichen Apparates, in der Behandlung des überlieferten Textes und in den Versuchen zur Lösung der exegetischen Probleme foviell unbefangenen Forscherfin, Fleiß und Erfindungskraft, das man ihn getrost zur Fortsetzung seiner Bemühungen um die alttest. Schrifterklärung ermuntern darf. Er wird dieses um so erfolgreicher thun, je mehr er sich gewöhnt, die bisherigen Überetzungen und Erklärungen des Grundtextes ausnahmslos darauf hin zu prüfen, ob sie mit den Gesetzen der hebräischen Sprache in Einklang stehen, und zur Beurtheilung des massoretischen Textes einen methodisch richtigen und vollständigen Gebrauch von den alten Überetzungen, namentlich der alexandrinischen zu machen. Nicht als ob er dieses überhaupt unterlassen hätte; er sucht vielmehr beiden Forderungen überall da Genüge zu thun, wo bisher schon als schwierig oder zweifelhaft Angeesehenes von ihm seine Erledigung erwartet und notirt auch sonst die Abweichungen der Überetzungen. Aber anderswo ist der Wortlaut des Urtextes nur ungenau wiedergegeben, sind Fehler der überlieferten Auslegung unbemerkt fortgepflanzt und die kritische Beleuchtung des massoretischen Textes da unterlassen worden, wo nicht besondere Schwierigkeiten die Ausschau nach einer anderen Gestalt desselben empfehlen. So finde ich es sehr ungenau, wenn das zweimalige Perfect וַיִּבְרָךְ und das Nomen בָּרַךְ 1, 3 jedesmal mit „spricht“ wiedergegeben ist, oder 1, 16 וַיִּבְרָךְ mit „ich kehre mich wieder“, oder 2, 10 וַיִּבְרָךְ mit „ich breite aus“, oder 6, 6 וַיִּבְרָךְ mit „sie ziehen aus“, v. 8 וַיִּבְרָךְ mit „sie lassen nieder; diese Überetzungen sind grammatisch unerlaubte Umsetzungen des Wortlautes, welche aus mangelhaftem Verstandniß hervorgehen und zu verkehrter Deutung veranlassen. Oft macht sich dieses nicht fühlbar, aber auch der arglose Leser wird Anstoß nehmen, wenn er in 5, 3 וַיִּבְרָךְ mit „wird gereinigt werden“ übersetzt findet, da doch in Wirklichkeit dieses וַיִּבְרָךְ das bis-

her vorliegende bezeichnen soll, dem die Zukunft in v. 4 entgegengezetzt wird. Dieses ist die eigentliche Aussage und v. 3 ist nur eine vorgeworfene Objectbezeichnung, die in v. 4 innerhalb des Satzgefüges recapituliert und vervollständigt wird. Vorgeworfen ist sie, weil das Object durch den Satz וַיִּבְרָךְ (oder vielleicht besser וַיִּבְרָךְ im Sinne von *quisquis*) וַיִּבְרָךְ nach seiner mit der Zukunft contrastirenden Vergangenheit gekennzeichnet werden sollte, im Hauptfate aber gegenüber dem Sünder selbst nur von seinem Hufe zu fagen war. Dann ist aber, da וַיִּבְרָךְ mit nachfolgendem Begriffe der Sünde entweder unschuldig oder straflos bleiben in Bezug auf sie bedeutet und hier es sich um Strafe handelt, וַיִּבְרָךְ auf die in וַיִּבְרָךְ und וַיִּבְרָךְ liegende Sünde zu beziehen und zu übersetzen: denn anlangend jeden Diebstahlsverrüber, der dafür im Verhältniß zu diesem Fluche straflos geblieben ist, ich habe ihn (diesen Fluch) ausgehen lassen, daß er nun komme in das Haus des Diebes u. s. w. Es handelt sich um eine letzte Reinigung des Landes, welche auch das Andenken des für den Fluch nicht mehr erreichbaren Sünders, wie es in seinem mit List und Lüge erworbenen Grundbesitze noch sich forterhält, für immer und von Gottes wegen vernichtet. Vorher ist der Sünder selbst schon gestorben und hat vielleicht auch Uebel erlitten, in denen man eine gewisse Vergeltung seiner Sünde sehen konnte, aber es war keine Vergeltung ausreichender Art, wenn man sie vergleicht mit diesem Fluche. Bei dieser Verhältnißbestimmung der Verse 3 u. 4 erklärt sich erst die Weglassung von וַיִּבְרָךְ bei וַיִּבְרָךְ , die absolut nicht zu rechtfertigen ist, wenn man v. 3 als in sich geschlossenen kategorischen Satz faßt. Der allgemeine Begriff ist der Eidsechwörer, der dafür in dem strengen Sinne dieses Fluches straflos geblieben ist; unter ihn gehören erstens solche, welche dafür keine diesem Fluche entsprechende Strafe verdient haben und zweitens solche, welche unbedingt so gestraft werden müssen, weil sie bei Jahve's Namen betrüglisch geschworen haben, und auf diese zweite Klasse wird der allgemeine Begriff bei der Recapitulation in der Hauptaussage durch ausdrücklichen Zusatz beschränkt. — Ähnlich erlaubt ist es, wenn p. 27 4, 2 וַיִּבְרָךְ mit „ja sieben“ übersetzt wird; dadurch wird ein Germanismus und ein Gedankenelement, das nicht darin ist, in den Text hineingelegt. Die scheinbare Abundanz desselben besteht gar nicht, wenn man ihn faßt, wie er gemeint ist, nämlich: und seine 7 Lampen waren seine 7 Blätter (לִפְתֵּי). Dasselbe Flickwort „ja“ begegnet uns mit einem ganz unberechtigten „aber“, wenn 9, 2 übersetzt wird „aber es ist ja sehr weis“. Das „ja“ kann nichts anderes als „denn“ bedeuten und soll gerade den durch kluge Politik erworbenen und behuteten Reichtum der Seestadt als die den Jahve zur Eroberung lockende Beute bezeichnen. Ebenso

unrichtig ist es, wenn der Verf. in dem zu billigen Gefühle, dafs 11, 7. mithin die elendesten Schafe' zu modern klinge, diese Worte durch Einföhrung von 'waren sie' zu einem Satze verflochten, der in diesen Zusammenhang nicht gehört, nachdem sein Gedanke viel ergreifender in v. 5 ausgedrückt war. Er kann sich auch gar nicht an das vorige anlehnen; denn wie die Fortsetzung zeigt, ist dort nicht 'die Schlachtschafe', sondern 'ich weidete' betont und nicht gefagt, dafs der Hirt nach andern nun auch Schlachtschafe zu huten bekommen habe, sondern dafs nach ihrer früheren Vergewaltigung und Verwahrlofung für diese eine Hutung eingetreten sei, mithin eine Wendung zum Besseren. Endlich gestattet die Grammatik zwar, dafs der Deutsche der Bequemlichkeit halber durch Ergänzung von 'sind' einen Satz wie 'הָיוּ כְּזֵה זֶה' sich näherbringt, aber nicht, dafs er einen blofsen durch 'זֶה' verknüpften Nominalbegriff obendrein mittelft Einföhrung eines 'הָיוּ' als Subjectes zum Prädicate eines neuen selbstständigen Satzes macht. Aehnlich unvorsichtig ist in 14, 10 die Einföhrung von 'dieses aber' statt des 'Waw' vor 'הָיוּ'; denn nicht als Gegensatz, sondern als Folge der vorangehenden Wandlung der Umgebung stellt der Grundtext die Erhöhung Jerusalems dar. — Theilweise wiederholt der Verf. in vielen Beispielen Fehler früherer Ausleger; aber bei einem so schwierigen Buche, wie dem des Sacharja, ist jedem neuen Erklärer dringend anzurathen, dafs er die Meinungen seiner Vorgänger in Frage stelle und die Stoffe von vorne an selbst prüfe. So ist es fast zur allgemeinen Gewohnheit geworden in 2, 4 zu übersetzen, 'welche Juda zerstreut haben, also dafs Niemand das Haupt erhob'; obwohl jeder Unbefangene sich wundern mus, wie hier zwischen Hörnern und Zerstreung, zwischen Zerstreung und Beugung des Hauptes ein selbstverständlicher Zusammenhang vorausgesetzt wird, und 'עַל' mit einem nachfolgenden Nomen oder einem perfectiven Satze unmöglich 'so dafs' bedeuten kann. Auch Mal. 2, 9 drückt 'עַל' nur dieses aus, dafs das Mafs der Verachtung, welcher Jahve die Priester preisgibt, dem Mafse ihrer Verachtung gegen Jahve gleich sei. Ebenso entspricht auch hier einander das Mafs der feindseligen Thätigkeit ('עַל') und das Mafs des eigenen Verhaltens der Jüder. Während es natürlich ist, dafs in demselben Mafse, als mein Gegner sein Haupt erhebt, ich mein Horn zur Abwehr gegen ihn erhebe, soll hier die Unnatur, das unentschuldbare Unrecht bezeichnet werden, wenn es von den heidnischen Nachbarstämmen der jüdischen Colonie (denn diese sind gemeint und nicht die Danielischen oder irgend welche Weltreiche, die Israel und Juda von ihrem Lande fern halten) heifst, dafs sie gegen Juda das Horn erhoben haben in demselben Mafse, als die Judäer friedlich nur auf sich bedacht und bescheiden für sich hinabsetzt keine über die blofse Duldung hinausgehenden Ansprüche gemacht haben. Auch können die an den vier Grenzen der Colonie sich erhebenden und ihre Spitzen gegen sie richtenden Hörner weder Juda noch sein Land zerstreut haben, sondern eingeeignet und zusammengeedrückt ('עַל'), an der freien Bewegung gehindert haben sie die in ihrer Mitte lebende Gemeinde; eben darum ist die in der Vision gefעה Abfchlagung der Hörner in der Wirklichkeit eine Einschüchterung, ein Zurückschrecken der Nachbarflamme in ihre Grenzen ('הָיוּ'). Desgl. wiederholt Br. zu 1, 16 die Behauptung, 'הָיוּ' sei eine alte Nebenform zu 'יָ', während der C-Text 'הָיוּ' ihre eigene Mefschnur' gefagt sein will. Die Mefschnur über eine Stadt ziehen, kann heifsen, sie zum Besitze vertheilen, dagegen ihre eigene Mefschnur über eine der Wiederherstellung wartende zerstörte Stadt ziehen, drückt die trostliche Verheifsung aus, dafs sie in ihrer alten Herrlichkeit u. Größe wiederhergestellt werden wird. Ebenso ist es unmöglich 2, 11 zu übersetzen: 'Zion, die du Babel bewohnst, fliehe'; 'הָיוּ' kann nach festem Sprachgebrauch (vgl. z. B. Jer. 48, 18) nur die Einwohnerchaft von Babel sein, die

nach Zion (wie *שִׁנְיָא* LXX) sich fluchten soll, wenn das Land des Nordens v. 10 heimgeführt wird. Und die Uebersetzung von 4, 7, wonach 'הָיוּ' den Giebelstein und 'יָ' Anwohnung von Heil sein soll, wird dadurch nicht besser, dafs sie fast allgemein geglaubt wird. Im Gegensatz zu dem grofsen Berge, der zur Ebene werden soll, ist der ganze Bau, den der Scrubball treibt, ein armfeliger Stein (= *הָיוּ*), dereinst vollendet soll seine Schönheit ('יָ') Ausruhe der Bewunderung veranlassen. Das Wort 'יָ' kann hier ebenfowenig in 'Heil' umgebogen werden, als 6, 14 in 'Gastfreundschaft'. Es ist schon an sich zweifelhaft, ob die Freundlichkeit, mit der reiche Geschenke bringende Reisende aufgenommen werden, als eine mit der Leistung der Letzteren auf gleicher Werthlinie liegende That verewigt zu werden verdiente, jedenfalls aber bezeichnet 'יָ' nicht die Gastlichkeit des Jofia, und mus 'יָ' entweder dem 'יָ' als Appellativum oder dem 'יָ' als Eigennamen parallel stehen. Da jenes nicht paßt, ist Chen S. Zephanyas der in Babel lebende Veranstalter der Sammlung von Geschenken, welcher, selbst an der Ueberbringung verhindert, den Chelem, Tobia und Jedaja damit betraute und durch seine Empfehlungen ihnen bei seinem in Jerusalem wohnenden Bruder Jofia S. Zephanyas gäthliches Quartier sicherte.

Was die Benützung der LXX anlangt, so sei es mir gestattet, an einigen Beispielen zu zeigen, dafs eine genauere und vollständige Beachtung derselben uns in manchen Punkten über das bisherige Verstandnis des Textes hinausheffen kann. Sie bieten uns hinter 'הָיוּ' am Ende von 1, 2 das unentbehrliche 'יָ', welches das vorhergehende 'הָיוּ' rechtfertigt und die zur Umkehr lockende Verheifsung, dafs Jahve sich wieder zuwenden wolle, als so viel gröfsere Gnade erscheinen läfst. Die Weglassung in unserem Texte beruht auf der Absicht, keinen Widerspruch zwischen dem 'grofsen Zorne' hier und dem 'geringen Zorne' in v. 15 entstehen zu lassen. Sie bieten uns ferner den richtigen Text in 2, 15: 'יָ', während der massoretische lediglich eine irrig 'Wiederholung' von v. 14 repräsentiert; und besser als 'Bredenkamp, der 'יָ' ausspricht, beseitigen sie die Uniform 'יָ' durch die Aussprache 'יָ', dessen Subject die beiden Weiber v. 9 sind. In 7, 7 haben sie nicht 'הָיוּ' als *not. nom.* gefagt, das Demonstrativpronomen ergänzt, sondern sie lasen 'יָ' 'הָיוּ', wofür es vielleicht ursprünglich 'הָיוּ' heifst, und sprachen 'יָ' = 'הָיוּ'. Nach Hag. 2, 19 ist in 8, 12 'יָ' vor 'יָ' ein notwendiger Begriff; die deshalb falsche Uebersetzung der LXX 'הָיוּ' zeigt, dafs 'יָ' zeigt aber doch noch für die richtige Wörttrennung, welche 'יָ' ist: ihre d. i. der 'יָ' Saat ist wohlhabender, nicht 'יָ' in Sorge, wie Hag. 2, 19. In 9, 15 ist nach der ursprünglichen Lesart der LXX (f. bei Field, *Hexapla*) sicher statt des unverstandlichen 'יָ' geradezu 'יָ' einzufetzen, und da 'יָ' nach 'יָ' und 12, 6 gemodelt zu sein scheint, das 'יָ' der LXX mit Berücksichtigung des 'יָ' des Trg. vorzuziehen in der Aussprache 'יָ', so dafs der Satz etwa lautet: Jahve wird sie überfchulen und so werden sie sie übermengen und die Schleuderkstücke (der Belagerer) fehltreffen (lies 'יָ') u. f. w. Das anstöfsige 'יָ' 10, 12 mus ferner nach der LXX hinford durch das gebräuchliche und allein brauchbare 'יָ' ersetzt werden. Alle diese Dinge erscheinen Manchem unwichtig; aber wie viel oft davon abhängt, mag man daran sehen, dafs ein höchst bedeutender Factor des Dramas 11, 4–17 im massoretischen Texte rein verloren gegangen und nur in der LXX erhalten ist. Jener enthält nämlich eine Figur 'יָ', welche mit der Schlachtheerde überhaupt identisch, doch wieder als besonderer Theil ein selbstständiges Leben fuhren soll und Handlungen verrichtet, welche durchaus ein anderes Subject verlangen. Denn im Bilde sind doch wirkliche Schafe enthalten und Schafe pflegen ihren Hirten nicht in klingender Münze

feinen Lohn auszuzahlen. Es ist unmöglich, daß der Hirt, dem bloß die Schlachtfahne befohlen wird, der nur sie gehütet hat, erstens erklären, sie seien die elenden Schafe, weil sie die Schlachtfahne seien 11, 7 und zweitens diejenigen unter den Schlachtfahnen, die ihn beobachten, v. 11 als die elenden ihnen gegenüberfetzte. Sollten aber auch hier beide Begriffe gleichen Umfang haben und, wie es natürlich ist, nur die ihn beobachtenden unter den betreffenden Schafen bezeichnet werden, so müßten sie, da es auf ihr Elend hier gar nicht ankommt, nicht mit dem Gefühlsausdrucke „die elenden“, sondern mit dem technischen bezeichnet werden, der ihm von Anfang an selbst und er konnte nur sagen נָשָׂא וְהָיָה לָהֶם כְּשֶׁנֶּשָׂא. Wie sonderbar nun, daß vor diesem נָשָׂא, das nur in Verlegenheit setzt, jedesmal ein 12 vorhergeht, welches nicht minder Verlegen macht! Die gew. Erkl. nämlich in v. 7 hat Br. selbst abgewiesen und sich nach dem Obigen vergebens bemüht, eine bessere zu finden, und in v. 11 ist das 12 jedenfalls überflüssig, sei es als Object, indem dieses durch 12 ausgedrückt ist, sei es im Sinne „von auf diese Weise“, das das *Wno conse.* schon die Erkenntnis als Folge des gleichzeitigen Zusammenbrechens des Friedensbündnisses mit dem Brechen des Hirtenabes genügend ausdrückt. Demnach kann kein Zweifel sein, daß das נָשָׂא der LXX den echten Text darstellt. Daß dieser Begriff dem Leser von früher vertraut ist, geht ja sicher aus 14, 21 hervor, wo er ebenso in naher Beziehung zum Tempel erscheint, wie in 11, 13. Denn die נָשָׂא müßten doch wohl in enger und täglicher Beziehung zum Tempel stehen, wenn der Hirte das Urtheil seines Herrn Jahve über ihre Werthung seiner Dienste und der Furlorge seines Herrn ihnen dadurch kund thut, daß er das Geld dem im Tempelvorhofe seine Waare feilhaltenden Töpfer hinwirft, damit er den entsprechenden Satz irdener Schüsseln und Krüge an das Heiligthum abliefern. Mehr kann für Jahve's Haus damit nicht gekauft, eine bessere Ausschmückung desselben dafür nicht erworben werden, als wie sie der Tief des ärmsten Mannes auch hat, des Tagelohners, für deren einen sie ja auch den redenden Propheten taxirt haben. Welcher zusammenfassende Ausdruck sollte denn auch anders für den dem Hirten und der Heerde gegenübergefetzte dritte Figur, welche in v. 5 als ihre Käufer und Verkäufer charakterisirt ist, gebildet werden können, als נָשָׂא? denn der Händler ist beides, Käufer und Verkäufer. Damit haben wir denn das bisher vermiste Subject, die Schafhändler nämlich, wiedergewonnen, denen es Vortheil bringt, wenn die von ihnen verachteten verwaorlenen Schafe unter die Hut eines Hirten kommen, der von Gotteswegen seinen Dienst an ihnen thut (v. 7), und die durch die ihrer Wahl überlassene Art und Größe der Remuneration seiner Dienste bei seinem Abzuge bekunden mögen, ob sie einem Dienste von Gotteswegen einen unterstehenden Werth beizulegen gewillt und im Stande sind. Bei ihnen versteht es sich auch von selbst, daß ein Theil von dieser Heerde, so auch von diesem Hirten gar keine Notiz nimmt, und daher die Verhandlung v. 12 ff. sich lediglich auf die beschränkt, die ein Auge auf ihn gehabt haben.

Es ist rühmend anzuerkennen, daß Br. an anderen Stellen selbst sich mit Glück der LXX bedient hat. So findet er durch ihre Hülfe richtig heraus, daß in 9, 1 die Rede mit *וְהָיָה* beginnt und das *וְהָיָה* auf Jahve bezieht, und daß 12, 5 אֲנִי = אֲנִי = אֲנִי hätte *וְהָיָה* lesen sollen. In der allgemeinen Verwirrung um sie her lassen die Führer Judä's in der Hoffnung, sich zu den Jerusalemiten durchschlagen zu können, den Entschluß, von den Heiden, denen sie Heeresfolge leisten, abzufallen und sich gegen die sie umgebende Uebermacht zu wenden. Indem Jahve es ihnen dergestalt gelingen läßt, daß sie wie eine Fackel in

Garbenhaufen trotz ihrer geringen Zahl allgemeine Verheerung verbreiten (v. 6), bekommen die Jerusalemiten Luft und Luft zu einem den Sieg vollendenden Ausfall und es ist ihnen unmöglich gemacht, sich allein und gegen die Judäer zu brüsten (v. 7). Auch damit bin ich einverstanden, daß mit den LXX 12, 2 33 als Schwellen zu deuten sei, aber wie dieselbe „durch alle Völker zittert“, das verstehe ich nicht. Taumelschwelle heißt Jerusalem, weil sie alle Völker wie die Schwelle eines Hauses einlädt, vertrauensvoll einzutreten, die Eintretenden aber ins Straucheln und Fallen bringt, so daß sie nicht hinein kommen. Dagegen bin ich ebensovienig wie mit der Aufnahme von 14, 5 einverstanden damit, wie Br. sich in 12, 3 durch die LXX verführen läßt. Wenn Jerusalem infolge jenes Streiches der Judäer, der die Entsetzung herbeiführt, an ihrer Stelle in Jerusalem sitzen bleibt (v. 6), so ist die Belagerung offenbar in in der Absicht unternommen worden, sie als Stadt von ihrer Stätte wegzuschaffen. Es ist also ein treffendes Bild, wenn das Unterfangen der Nachbarvölker (v. 2), zu dessen Ausführung, da es ihnen zu schwer wird, sie alle Erdenvölker zu Hülfe rufen, verglichen wird mit den Anstrengungen, die ein immer größer werdender Menschenhaufe macht, um einen großen Stein von seinem Platze aufzuladen und wegzuziehen. Je weniger er nachgiebt, desto größer die Anstrengung, desto sicherer, daß die Arbeiter sich selber wund feuern. Da nun für jenes 33, für dieses 33 die natürlichen Ausdrücke sind, so war aus dem *καταστροφικὸς* der LXX höchstens zu entnehmen, daß 33 als *part. Hofal* im Sinne eines Grundrisses ausgesprochen werden müsse, aus ihrem *אֲנִי* aber beileibe nicht, daß für sie 33 verpöten bedeutet habe, sondern daß sie in ihrem Texte vielmehr 33 liegen lassen. Dies ist eine wirkliche Lesart, bei welcher das Zischen als Signal zum Herbeikommen wegen des nachfolgenden נָשָׂא gedacht war wie 10, 8, Jf. 7, 18. Die alex. Uebersetzer verstanden diese wirkliche Meinung nicht mehr, weil sie nach dem fälschlich eingefügten Begriffe des *καταστροφικὸς* (33) einen solchen des Spottens erwarteten, den 33 ebenfalls auszudrücken diene. Aber auch richtig gedeutet ist hier die Lesart 33 hinter der massoretischen zurück, weil die Verstärkung des Verbalbegriffes durch den Infinitiv bei ihr unnötig wird und sie selbst der Enttöschung durch Conjectur verdächtig ist.

Wie hier ist der Verf. auch sonst, wo nicht alle Uebersetzungen den Verdacht flutzen, unbefangen genug, auf Fehler in überlieferten Texten zu schließen und ihre Heilung durch Vermuthungen zu suchen. Er liest 6, 10 gewiss richtig וְהָיָה und vermuthet, für mich und nach dem Nachtrage thut für ihn selbst unannehmbar, 9, 1 וְהָיָה. Auch gibt es kleine und große Schwierigkeiten genug, deren er sich durch leichte Besserungen der Vocale oder der Consonanten oder der Worthellung hätte entledigen sollen. Von den ersteren erwähne ich z. B. 10, 11. Wer wie er richtig 33 von Esraim versteht, muß hier nach 9, 4 nach Tyrus! aussprechen, ferner 12, 10 וְהָיָה 16. Da ist 11 entstanden aus 12 zu lesen וְהָיָה die Schafe seiner Heerde, endlich 9, 11 אֲנִי. Wer so wie Br. 9, 1 ff. richtig von der künftigen Erweiterung der *Menicha* Jahve's gedeutet hat, muß hier unbedingt אֲנִי, wahrscheinlich אֲנִי nach Jf. 17, 1—3, wo Israel und Aram ebenfalls bei einander, vermuthen. Von den großen Schwierigkeiten, deren noch ausstehende Lösung dem jetzigen kümmerlichen Stande der Auslegung und Kritik mancher Stücke des Sacharja ein Ende machen, oder doch wenigstens erhebliche Förderung bringen kann, muß ich des Raumes wegen leider absehen, wie auch von einer Charakterisirung dessen, was der Verf. hinsichtlich der Erruierung des Gedankenganges und der literarischen Kritik geleistet hat. Dort hat er manches Neue aufgestellt und eingehend zu begründen gesucht, und ich bin in

der eigenthümlichen Lage, die Anstöße, die ihn zu seinen Abweichungen nöthigen, meist anerkennen, dagegen seine eigenen politischen Darlegungen mir nicht aneignen zu können. So halte ich seine Deutung von c. 3 und speciell die von dem Steine Juda's v. 9. so viel richtige Ansätze dabei gemacht find, (odann die des Leuchters in c. 4 und der Oelbäume auf die Levitenfamilie Izhar für verfehlt, seine Erklärung der Wagen in c. 6, speciell der Untercheidung der starken, trotz eines guten Anlaufes für nicht zum Ziele treffend, seine Scheidung von c. 12 und 14 nicht begründet, endlich seine Deutung von c. 12 für ganz verunglückt und widerspruchsvoll. Es ist unrichtig, wenn man erst leugnet, daß Juda und Jerusalem außer einander und gegen einander gedacht werden können und widerspruchsvoll, wenn man dann jenes schliesslich die 12 Apostel, Jerusalem aber und das Haus David's das nichtchristliche Israel bedeuten läßt. Und im Ganzen ist mir der Weg zu weit und zu verwickelt, der aus dem Sacharja in den Römerbrief führt, als daß ich ihn mitgehen könnte. — Ich bin zu Ende; daß ich so viel getadelt habe, möge der Verf. als Zeichen meiner Theilnahme für ihn ansehen, im Uebrigen aber dem Umstande zuschreiben, daß er selbst es vorgezogen hat, uns seine Gedanken in Form eines Commentares zu geben, anstatt in der Form ausgewählter Excursus zu den vorhandenen, z. B. zu dem besten von Köhler. Denn ein Commentator wird um Alles gefragt, nicht bloß um das, was er zufällig gut weiß, und wer einen neuen Commentar z. B. über Sacharja schreibt, muß Alles das, was Köhler gegeben, besser und vollständiger geben, Alles, was er Wesentliches vergessen, nachbringen und Alles, was er verkehrt gedeutet und gertheilt, durch Besseres ersetzen. Diesen Maßstab habe ich in Vorliegendem bisweilen angelegt und eben ihm hat der Verf. selbst sicher nicht in jeder Weise entsprechen wollen.

Kiel.

Dr. Kloßermann.

Bloch, Dr. Heinr., Die Quellen des Josephus in seiner Archäologie. Leipzig 1879. Teubner. (X, 169 S. gr. 8.) M. 4. —

Die Untersuchung der Quellen, welche Josephus in seiner großen Geschichte des jüdischen Volkes benutzt hat, hat für die ersten zehn Bücher derselben ein wesentlich anderes Interesse als für die letzten zehn. Jene gehen mit der biblischen Geschichte parallel; und die Darstellung ruht hier so gut wie ausschließlich auf den biblischen Quellen. Nur ist die biblische Erzählung bei Josephus zuweilen sehr stark modificirt. Die Untersuchung hat hier also festzustellen, welche Umgestaltungen vorgenommen worden sind, und ob Josephus für diese Umgestaltungen schon Vorgänger gehabt hat, und welche? Mit andern Worten: die Frage nach den Quellen hat hier nur den Zweck, festzustellen, in welcher Weise die biblische Geschichte bei Josephus und bei etwaigen Vorgängern derselben bearbeitet worden ist. Für die Erkenntnis der Geschichte selbst wird damit nichts gewonnen. — Anders steht es bei der zweiten Hälfte der Archäologie. Hier haftet an der Quellen-Untersuchung wesentlich das Interesse, durch Auffindung der von Josephus benutzten Quellen den Ereignissen selbst um einen Schritt näher zu kommen; also die Glaubwürdigkeit der erzählten Geschichte zu ermitteln.

In der obengenannten Schrift von Bloch scheint mir nun der erste Theil dieser Aufgabe mit mehr Sachkenntnis und darum auch mit mehr Glück in Angriff genommen zu sein als der zweite. Die jüdische Vorbildung des Verf. hat ihn in den Stand gesetzt, hier manches zu ermitteln, was ein christlicher Gelehrter nicht leicht hätte finden können. Freilich hat es dem Verf. hier nicht an Vorgängern gefehlt; und man möchte auch

hier noch etwas mehr Sorgfalt in der Behandlung des Ganzen wünschen.

Die Untersuchung beginnt sachgemäß mit der Frage, ob Josephus den hebräischen Text oder die Uebersetzung der Septuaginta benützte? (S. 8–23). Es wird constatirt, daß Josephus in seiner Bearbeitung der biblischen Zeit zumeist der LXX gefolgt, ohne jedoch, wie andere Hellenisten, den hebräischen Text zu verschmähen' (S. 18). Leider hat sich aber der Verf. damit begnügt, eben nur diese allgemeine und zweifellos richtige Thatfache zu constatiren, ohne auf das Wie näher einzugehen. Wenn einmal diese Dinge *ex professo* untersucht werden, dann sollte doch auch gefragt werden, in welchem Umfang Josephus den hebräischen Text herangezogen hat, und in welchem den griechischen? Hat er beide neben einander benutzt, oder beschränkt sich seine Benutzung des hebräischen Textes auf die gelegentliche Erklärung hebräischer Worte? Auf diese Fragen erhält man hier keine Antwort. — In eingehender und sachkundiger Weise wird dagegen in einem weiteren Abschnitt (S. 23–53) gezeigt, daß für viele der Ausformulirungen, mit welchen Josephus die biblische Erzählung bereichert, sich Parallelen in Talmud und Midrasch finden, woraus mit Recht geschlossen wird, daß Josephus diese Ausformulirungen in der exegetischen Tradition seiner Zeit bereits vorgefunden hat. Wenn auch manche der beigebrachten Parallelen sich nicht genau decken, so ist doch im Allgemeinen der Beweis erbracht, daß Josephus bei seiner Bearbeitung der biblischen Geschichte einer bereits herrschenden Methode, ja einer schon vorhandenen Tradition folgt. — Neben der in den Schulen Palästina's herrschenden exegetischen Tradition scheint er aber auch noch die Bearbeitungen der biblischen Geschichte von den jüdischen Hellenisten Demetrius, Eupolemus und Artapanus benützt zu haben, wie Bloch (S. 53–62) im Anschluß an Freudenthal (Alexander Polyhistor 1875) ziemlich wahrscheinlich macht. Nur ist es sehr fraglich, ob Josephus, wie Bloch annimmt, die Originalwerke jener Hellenisten selbst, nicht nur die Excerpte des Alexander Polyhistor, eingesehen hat. Josephus nennt *contra Apion* I, 23 die drei Hellenisten Demetrius, Philo, Eupolemus ganz in derselben Reihenfolge nebeneinander wie Clemens Alexandrinus *Strom* I, 21, 141. Dies macht es doch wahrscheinlich, daß er so gut wie Clemens sie nur aus der Zusammenstellung bei Alexander Polyhistor kennt. Denn daß Clemens aus Alexander Polyhistor schöpft, ist zweifellos. — Zu den Hellenisten gehört nun auch Philo der Philosoph, mit dessen exegetischer Bearbeitung der biblischen Geschichte sich die Darstellung bei Josephus mannigfach berührt, namentlich im Leben Moses, aber auch sonst. Bloch handelt über das Verhältnis des Josephus zu Philo in einem späteren Zusammenhang (S. 117–140), indem er zu zeigen sucht, daß Josephus weder Philo's historische Schriften über die Conflicte unter Caligula, noch dessen exegetische Schriften gekannt habe. Letzteres weist er deshalb ab, weil da, wo Philo und Josephus sich berühren, sich die Parallelen auch in Talmud und Midrasch, also — wie der Verf. schließt — in der exegetischen Tradition der Palästiner finden, auf welche Philo und Josephus als gemeinsame Quelle zurückgehen. So viel Fleiß der Verf. auch auf diesen Nachweis verwendet hat, so wird er doch schwerlich damit durchdringen. Denn die Parallelen zwischen Philo und Josephus sind so stark und zahlreich, daß sie die an sich naheliegende Benützung Philo's durch Josephus zu einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit erheben.

Eine besondere Art von Ergänzungen der biblischen Geschichte bei Josephus bilden die zuweilen eingeschalteten Notizen aus den griechischen Profanschriftstellern, so z. B. über die Sinfthut (*Antt.* I, 3, 6), über das Lebensalter der Menschen in der Urzeit (*Antt.* I, 3, 9), über die phöniciische Geschichte (*Antt.* VIII, 5, 3, 13, 2).

IX, 14, 2) und dgl. Da diese Notizen sich deutlich als Einschaltungen abheben, so konnte der Verf. sich hierüber kurz fassen (S. 62—66). Er beschränkt sich auf den Nachweis, daß namentlich Berofus und Menander im Original von Josephus benutzt sind. Die übrigen citirten Autoren werden nur kurz berührt.

Da Josephus die biblischen Quellen vorwiegend in der griechischen Uebersetzung der LXX benutzte, so ist es begreiflich, daß er der griechischen Bearbeitung auch da folgt, wo sie stark vom hebräischen Texte abweicht. So hat er namentlich den Esra in der apokryphischen Bearbeitung und das Buch Esther mit den apokryphischen Zusätzen benützt. Beides ist längst anerkannt und wird von Bloch (S. 69—79) hinreichend nachgewiesen. Beim Buche Esther, das in zwei verschiedenen griechischen Texten, dem vulgären und einem recensirten, vorliegt, hatte die Frage erwogen werden sollen, ob Josephus schon den recensirten Text gekannt hat, wie namentlich von Langen (Tüb. Theol. Quartalchr. 1860, S. 262 f.) behauptet worden ist. S. dagegen Herzog-Alt's Realencyklop. 2. Aufl. I, 498.

In der nachbiblischen Zeit flüßt uns zunächst als Quelle von erheblichem Werth und Umfang das erste Makkabäerbuch auf. Bloch weist nach (S. 80—90), daß Josephus in seiner Darstellung der Makkabäerzeit im Wesentlichen nur einen Auszug aus jenem giebt; und zwar hat er nicht den hebräischen Text, sondern bereits die griechische Uebersetzung desselben benützt. Beides ist bekannt und anerkannt. Immerhin hätte die von J. D. Michaelis (Deutsche Uebersetzung des 1. Makkabäerbuchs, 1778) vertretene Ansicht; Josephus habe den hebräischen Grundtext benützt, wenigstens erwähnt und erwogen werden sollen. — Daß Josephus den Bericht des ersten Makkabäerbuchs durch Einschaltungen aus Polybius ergänzt, wie Bloch S. 96—100 ausführt, ist ebenfalls schon von Anderen bemerkt worden. — Die Frage, ob Josephus das 2. Makkabäerbuch gekannt und benützt habe, wird von Bl. gar nicht berührt. Sie hätte doch nicht so ganz ignoriert werden dürfen.

Am wenigsten glücklich ist der Verf. in seiner Untersuchung der Quellen für die Geschichte der Hasmonäer vom Regierungsantritt des Johannes Hyrkanus an bis zum Regierungsantritt des Herodes (135—37 vor Chr.), d. h. für Buch XIII, 8 bis XIV Schlufs. Die Auffassungen des Verf. hierüber sind folgende (f. S. 90 ff. 102 ff.). Für die Geschichte des Johannes Hyrkan soll die am Schlufs des ersten Makkabäerbuchs (I M. 16, 24) erwähnte Chronik der Geschichte Hyrkan's als Hauptquelle benützt sein. Eine ähnliche Chronik auch für die Geschichte Aristobul's I. Aus welcher Quelle die Geschichte der späteren Hasmonäer geschöpft sei, bleibt bei Bl. zunächst im Dunkeln, bis man am Schlufs (S. 159) ganz gelegentlich erfährt, daß er annehmen möchte, daß die Thaten auch der letzten Sprossen aus dem Hause Juda Makkabis in besonderen Chroniken aufgezichnet waren und daraus von Josephus entlehnt wurden. Die von Josephus in den betreffenden Abschnitten häufig citirten Autoren Strabo und Nicolaus Damascenus sollten gerade nicht seine Hauptgewährsmänner gewesen sein. Vielmehr seien diese kurzen Citate nur zur Befestigung einzelner Thatfachen in den Bericht der Hauptquelle eingefügt. In letzterem Punkte folgt Bl. dem Vorgang Niese's; freilich ohne rechte Klarheit, denn es sind schließlich doch ziemlich erhebliche Stücke, die auf Strabo zurückgeführt werden (S. 104, 105).

Von allen diesen Aufstellungen ist nun, wie mir scheint, auch nicht eine einzeln haltbar. Es war aber auch kaum möglich, daß der Verf. hier zu sichern Ergebnissen gelangte, denn sein Verfahren ist viel zu oberflächlich und summarisch. Statt dem Text des Josephus Schritt für Schritt zu folgen und aus einer sorgfältigen Analyse des Textes seine Resultate zu abstrahiren, zählt

er einfach diejenigen Autoren auf, welche er benützt glaubt, und sagt dann einiges Allgemeine darüber, wie sie benützt seien. — Das erste Erforderniß wäre gewesen, die parallele Darstellung im *Bellum Judaicum* sorgfältig zu vergleichen und sich über das Verhältniß der beiden parallelen Texte genaue Rechenschaft zu geben. Schon hieraus hätte sich eine ganze Reihe folgenreicher Schlüsse ergeben. Damit wären dann die eigenen Andeutungen des Josephus über seine Quellen zu combiniren gewesen. Und auf diesen Grundlagen hätte endlich die Quellenbenützung in den einzelnen Abschnitten der Archäologie Schritt für Schritt untersucht werden müssen. — Es ist an diesem Orte nicht möglich, alle diese Operationen vorzunehmen. Ich glaube aber, daß bei dem angedeuteten Verfahren sich folgende Resultate mit großer Wahrscheinlichkeit feststellen lassen:

1) Im *Bellum Judaicum* ist für die Geschichte der Hasmonäer und des Herodes nur eine Quelle, und zwar das große Geschichtswerk des Nicolaus Damascenus benützt. Dessen Darstellung ist aber oft sehr stark verkürzt.

2) In der Archäologie ist ebenfalls Nicolaus Damascenus eine Hauptquelle, und zwar nicht nur für die Geschichte des Herodes, sondern auch für die Geschichte der Hasmonäer. Er wird ausdrücklich citirt *Antt.* XII, 3, 2, XIII, 8, 4, 12, 6, XIV, 1, 3, 4, 3, 6, 4, XVI, 7, 1. Da Josephus ihn hier weniger verkürzt als im *Bell. Jud.*, so hat die früher geschriebene Darstellung im *Bell. Jud.* oft das Aussehen eines Auszuges aus der Archäologie.

3) In der Archäologie sind aber außer Nicolaus noch ein paar andere Hauptquellen benützt, und zwar für die Geschichte der Hasmonäer das leider fast ganz verloren gegangene große Geschichtswerk des Strabo, das oft citirt wird (*Antt.* XIII, 10, 4, 11, 3, 12, 6, XIV, 3, 1, 4, 3, 6, 4, 7, 2, 8, 3, XV, 1, 2); für die Geschichte des Herodes wahrscheinlich die Memoiren des Herodes selbst, auf die wenigstens einmal Bezug genommen wird (XV, 6, 3).

4) Infolge dieser Quellenbenützung ruht die Darstellung der Hasmonäer-Geschichte bei Jos. fast ganz auf nichtjüdischen Quellen (denn auch Nicolaus Damascenus ist dahin zu rechnen, da sein Werk jedenfalls auf griechische Quellen zurückgeht, mag er selbst nun Jude gewesen sein oder nicht). Daher berichtet Josephus auch fast nur solche Ereignisse, in welchen sich die jüdische Geschichte mit der auswärtigen berührt. Was er von der inneren jüdischen Geschichte erzählt, ist von ihm der mündlichen Ueberlieferung entnommen und hebt sich durch seinen legendarischen Charakter deutlich vom Uebrigen ab (f. z. B. XIII, 10, 3, 5—6, XIV, 2, 1—2, 7, 1, u. sonst).

5) Außer diesen Legenden hat er namentlich auch noch eine Anzahl römischer Urkunden (XII, 9, 2, XIV, 8, 5, XIV, 10, u. 12, XVI, 6), sowie die Liste der Hohenpriester in den Bericht seiner Hauptquellen eingeschaltet. Aus der Heranziehung aller dieser Quellen, sowie aus der ausgiebigeren Benützung des Nicolaus Damascenus erklären sich die Abweichungen der Archäologie vom *Bellum Judaicum*.

Diese Ansicht über die Quellenverhältnisse hat jedenfalls das für sich, daß sie auf den eigenen Aussagen des Josephus beruht. Wenn er die beiden Historiker Nicolaus und Strabo so oft citirt, so ist es doch das Nachfolgende, als Hauptquellen vorauszusetzen. Die Ansicht Niese's (Hermes Bd. XI, S. 470 f.), daß gerade die Citate aus jenen nur zur Ergänzung in den Bericht der Hauptquelle eingeschaltet seien, scheint mir angesichts der Häufigkeit jener Verweisungen sehr unwahrscheinlich. Auch kann man den vorsichtig abwägenden Strabo an einigen Stellen noch deutlich heraushehren, wo er gerade nicht citirt wird, nämlich *Antt.* XIII, 12, 4 u. 5, wo die kritischen Zahlenvergleichen (50,000,

nach Anderen 80,000; 30,000, nach Timagenes 50,000) mir zweifellos aus Strabo abgeschrieben zu sein scheinen. Nießes Beobachtung, daß die Citate aus Strabo an den beiden Stellen XIV, 3. 1 und XIV, 8, 3 am unrichtigen Platze in den Zusammenhang der Hauptquelle eingefügt sind, ist sehr scharfsinnig und zweifellos richtig. Aber daraus folgt nicht, daß alle Citate aus Strabo und Nicolaus zur Ergänzung in eine andere Hauptquelle eingefügt sind; sondern es folgt, daß in jenen Partien Nicolaus zu Grunde gelegt ist und aus Strabo ergänzt wird. In anderen wird wiederum Strabo die Grundlage bilden und Nicolaus zur Ergänzung herbeigezogen sein. Jedenfalls kann man für Nießes Ansicht nicht den Umstand geltend machen, daß alle diese Citate im *Bellum Judaicum* noch fehlen. Sie fehlen hier und treten erst in der Archäologie auf, weil Josephus erst hier durch seine apologetische Tendenz zur öfteren Nennung seiner Gewährsmänner veranlaßt wird. Endlich darf man auch aus dem *xai*, mit welchem die Citate häufig eingefügt werden („auch Strabo“, „auch Nicolaus“), nicht den Schluß ziehen, daß seine Hauptquelle eine andere sei. Dies will meistens nur sagen: „wie ich, so auch jene“, was Jos. recht wohl schreiben kann, auch wenn er seinen Bericht jenen entlehnt hat. Zuweilen hat das *xai* auch darin seinen Grund, daß in der That der eine zur Ergänzung des anderen herbeigezogen wird, wie z. B. XIV, 3, 1.

Ganz verfehlt ist jedenfalls die Meinung Bloch's, daß dem Josephus für die Geschichte sämtlicher Hasmonäer von Johannes Hyrcan an lauter Special-Chroniken als Hauptquelle zu Gebote gestanden hätten. Wenn dies der Fall wäre, dann würde z. B. die Geschichte des Johannes Hyrcan und des Alexander Jannäus nicht so überaus dürftig ausgefallen sein. Ueber die Geschichte Hyrcan's hat es allerdings einmal eine solche Special-Chronik gegeben. Aber das ist dem Josephus vorgelegen hat, darf wohl mit Bestimmtheit verneint werden.

Für die Geschichte des Herodes nimmt Bloch (S. 106 ff. 140 ff.) Nicolaus Damascenus als Hauptquelle an; außerdem eine starke Benützung der „Denkwürdigkeiten des Herodes“; beides wohl mit Recht. Es hätte sich nur etwas mehr darüber ermitteln lassen, wo diese und wo jene Quelle benützt ist. So ist es z. B. interessant, daß in der Archäologie häufig nach Regierungsjahren des Herodes gerechnet wird (*Antt.* XV, 5, 2. 9. 1. 10, 3. 11, 1. XVI, 5, 1). Im *Bellum Judaicum* geschieht dies nur ein einziges Mal (I, 19, 3). Es scheint mir wahrscheinlich, daß die Mehrzahl dieser Angaben aus den „Denkwürdigkeiten des Herodes“ entnommen ist, und daß eben diese in den betreffenden Partien der Archäologie benützt sind. Aus dem Umfange, daß im XV. Buch diese zweite Hauptquelle stärker herangezogen ist, als im XVI. u. XVII., erklärt es sich, daß in jenem die Abweichungen vom *Bell. Jud.* größer sind, als in diesen. — Zu untersuchen wäre auch, ob die für Herodes ungünstig lautenden Erzählungstücke ebenfalls auf eine schriftliche Quelle zurückgehen oder ob sie aus der mündlichen Überlieferung geschöpft sind. Und bei dieser Gelegenheit wäre zu erwähnen gewesen, daß es auch eine Geschichte des Herodes von einem gewissen Ptolemäus gegeben hat, die vermutlich seine idumäische Abkunft hervorhob, also wohl nicht im höflich-paneegyrischen Sinne abgefaßt war (*Ammonius De adnium vocabulorum differentia s. v. Ἰδουαῖοι. Ἰδουαῖοι καὶ Ἰουδαῖοι διαφέρουσιν, ὡς γὰρ Πτολεμαῖος ἐν πρώτῳ περὶ Ἡρώδου τοῦ βασιλέως*).

Die letzten Abschnitte bei Bloch handeln über die von Josephus eingefügten römischen Urkunden (S. 144–147), über die Hohenprieferlisten (S. 147–150) und über die mündlichen Quellen (S. 151–156). In Betreff der Urkunden folgt Bl. der Hypothese Nießes, daß sie schon von Nicolaus Damascenus gesammelt und aus diesem von Josephus entnommen seien. Ich kann das nur für ganz unbegründet halten. Richtig wird da-

gegen sein, daß für die Angaben in Betreff der Hohenprießer der herodianischen und römischen Zeit dem Jos. eine schriftliche Liste vorgelegen hat. Auch darin wird dem Verf. beizustimmen sein, daß die letzten drei Bücher der Archäologie (B. XVIII–XX) vielfach auf mündlicher Information beruhen. Doch vermag ich es nicht für richtig zu halten, wenn Bl. auch den Abschnitt XIX, 1–4 auf eine mündliche Quelle zurückführt. Diefel fällt durch ihre Ausführlichkeit so sehr aus dem Rahmen der übrigen Erzählung heraus, daß für ihn gewiß eine besondere schriftliche Vorlage zu statuieren ist.

Im Allgemeinen kann man von Bloch's Untersuchung, soweit sie die nachbiblische Zeit betrifft, leider nicht sagen, daß damit die Sache gefördert worden sei. Soweit seine Aufstellungen überhaupt richtig sind, gehen sie nirgends über das Nachfolgende, das auch schon von Anderen gesagt worden ist, hinaus. Um wirklich einen tieferen Blick in die Quellenverhältnisse der Archäologie zu eröffnen, dazu mußten die Untersuchungen viel sorgfältiger und eingehender geführt sein. — In der Berücksichtigung der früheren Literatur hat der Verf. es sich ziemlich leicht gemacht. So führt er z. B. S. 69 Anm. 73 Anm. 78 Anm. 2 als Literatur zum apokryphischen *Era* und zu *Elther* ein paar einzelne Werke auf, die ihm zufällig zur Hand find, mit Ignorierung der meisten Hauptwerke. Das exegetische Handbuch zu den Apokryphen von Fritzsche und Grimm hat er sich nach S. 96 Anm. „nicht verschaffen können“! Bei der Literatur über das Buch der Jubiläen (S. 24 Anm.) fehlt das Buch von Rönisch, wahrscheinlich nur deshalb, weil es erst im J. 1874 erschienen und deshalb in meiner Ntl. Zeitgesch. noch nicht genannt ist. — Auch sonstige Flüchtigkeiten stoßen zuweilen auf. Was S. 57 über den Widerspruch in der Chronologie des Josephus gesagt wird, ist infolge der nachlässigen Darstellung ganz unverständlich. Nur wer sich die Hauptfache selbst ergänzen kann, kann das Gesagte verstehen. — S. 68 Anm. 7 wird u. A. auf eine spätere Ausführung über Hekataüs verwiesen, die aber nirgends folgt. — Interessant wäre mir auch zu erfahren, woher der Verf. weiß, daß das *Bell. Jud.* des Jos. „im Jahre 73 geschrieben und im J. 75 veröffentlicht worden“ (S. 56 Anm. 1).

Giefen.

E. Schürer.

Galli, Dr. jur. Gfr., Die lutherischen und calvinischen Kirchenstrafen gegen Laien im Reformations-Zeitalter. Zugleich ein Beitrag zur Culturgeschichte. Breslau 1879. Koebner. (VII, 280 S. gr. 8.) M. 7. —

Eine tüchtige Arbeit, welche wir in einem theologischen Blatte um so lieber zur Anzeige bringen, da sie einen Juristen zum Verfasser hat. In der Gestaltung der Kirchendisziplin wird sich das innere Leben einer Kirche sowie ihre Stellung zum Staate immer in besonders prägnanter Weise wieder spiegeln. Insofern ist die Wahl des behandelten Gegenstandes eine glückliche zu nennen, und bietet das Buch in der That mehr, als der Titel vermuthen läßt. Es ist ein beachtenswerther Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Verhältnisses zwischen der protestantischen Kirche und dem Staate überhaupt. Das Ganze bildet, wie der Verf. in der Vorrede mittheilt, nur ein Bruchstück einer ursprünglich nach umfassenderem Plane angelegten Arbeit, deren Vervollendung er leider für die nächste Zeit nicht in Aussicht stellen kann. So erklärt es sich, daß nur ein bestimmter begrenzter Theil des Reformationsgebietes zur Besprechung kommt, die lutherischen Landeskirchen Deutschlands und die theokratische Republik Calvin's in Genf, während die reformirten Kirchengemeinschaften in Frankreich, den Niederlanden, Schottland etc. außer Betracht bleiben. Daß der Verf. jene beiden Gebiete, das lutherische und das (im engeren Sinn) calvinische, gefondert behandelt, ist bei der Ver-

chiedenheit der auf beiden entwickelten Gestaltungen ganz angemessen. Indessen hat er ein gegenständliches Princip für die Gestaltung der lutherischen und reformirten Kirchenzucht nicht nachgewiesen. Die vorhandenen Differenzen erklären sich aus einer Reihe von positiven geschichtlichen Bedingungen, welche der Verf. im Wesentlichen richtig, wenn auch ohne eigentlich Neues beizubringen, dargelegt hat. Freilich stimmt es damit nicht recht, wenn er gelegentlich davon redet (S. 153), daß Calvin gleich von Anfang zu radical anderen Mitteln und Wegen gegriffen habe als die deutschen Reformatoren, gestützt auf die theokratische Auffassung, wonach Gott selbst der oberste Lenker der Kirche ist und als seine Stellvertreter die Obrigkeit und Geistlichen in Dienst nimmt (S. 157). Diefelbe theokratische Auffassung liegt der Lehre der deutschen Lutheraner von den drei kirchlichen Ständen zu Grunde. Das Verhältniß der beiderseitigen Entwicklung ist hier wie anderwärts nicht das, sich gegenseitig auszuschließen, sondern sich gegenseitig zu ergänzen: weiter geht die Differenz nicht, welche der Verf. (S. 182) ganz treffend andeutet, und welche sich kurz dahin formuliren ließe, daß die calvinische Kirchenzucht mehr die Reinhaltung der Gemeinde im Auge hat, die lutherische mehr Verwandschaft mit der Seelgerei zeigt. Zur Ergänzung mag hier auf die gute Ausführung von Seyerlen, *Zeitschr. f. prakt. Theol.* I, 381 ff. verwiesen werden. — Recht hat der Verf. mit der durch das Ganze hindurchgehenden Grundansatzung, daß die Entwicklung der protestantischen Kirchenzucht von Anfang eine falsche Richtung einge schlagen habe, indem sie durch Herbeiziehung der obrigkeitlichen Zwangsformen den Charakter einer staatlichen Polizei- und Strafrechtsübung annahm. Hier liegt die Wurzel der beklagenswerthen Thatsache, daß der heutigen Welt der Begriff der Kirchenzucht als gemeindliche Selbstdisziplin so völlig abhanden gekommen ist: kann doch der moderne Culturmenschen das Wort Kirchenzucht insgesamt nicht ohne einen gewissen Schauer ausprechen hören. Es prägt sich in jenem Entwicklungsgang das Mißgeschick der deutschen Reformation überhaupt aus, daß es zu einer freien evangelischen Gemeindebildung nicht gekommen ist: der Widerstreit zwischen den Zuständen, wie sie thatsächlich wurden, und dem evangelischen Grundprincip von dem Glauben als freier persönlicher That, wonach es nur Gemeinden aus frei überzeugten, ungezwungenen Mitgliedern geben dürfte, ist nicht hinwegzuschaffen. Indessen wäre es irrig anzunehmen, wie des Verf.'s Meinung zu sein scheint, daß die ursprüngliche Tendenz der Reformation auf Trennung von Kirche und Staat im modernen Sinne hinweise. Die Idee des religiösen Berufes der Obrigkeit als einer heiligen Gottesordnung ist ebenso wesentlich wie die Forderung der freien persönlichen Glaubensentscheidung aus dem Princip der Reformation entwichen: die Aufgabe war, beide Gedanken zu innerer Einheit zu verbinden und daraus das Verhältniß zwischen Kirche und Obrigkeit organisch zu gestalten. Sie ist nicht gelöst worden und ist bis heute noch ungelöst. — Irrig ist die Angabe des Verf.'s (S. 23), daß Luther erst 1531 infolge der Sittenverwilderung im Volke darauf gekommen sei, Kirchenzucht zu fordern. Schon in der Schrift von deutscher Messe redet er davon, daß man in den freien evangelischen Gemeinden, wie er sie damals dachte, aber nicht zur Ausführung bringen zu können meinte, die, so sich nicht christlich hielten, kennen, strafen, befehlen, auslöschen oder in den Bann thun könne. Er hat immer gewußt, daß zur Idee einer evangelischen Christengemeinde auch eine gemeindliche Selbstdisziplin gehöre, wenn er auch in den Versuchen, solche zur Ausführung zu bringen, nicht frei von Schwankungen geblieben ist. Was jene Verwilderung der Sitten angeht, so thut man unrecht, das für die Reformation verantwortlich zu machen. Der Verf. folgt hier, wie es scheint, zu sehr dem Vor-

gange Döllinger's, welcher bekanntlich in seinem Werk über die Reformation nicht ohne Behagen eine große Zahl von Zeugnissen zusammengestellt hat, aus denen hervorgehen soll, daß die Reformation durch Befestigung der katholischen Kirchenautorität eine Lösung aller sittlichen Bande verursacht habe. Die Wahrheit ist, daß die Reformation jene sittliche Verwilderung als ein Erbe aus der Zeit der katholischen Kirchenherrschaft überkommen hat: ist sie hier und da infolge der Befestigung des Bannes u. f. w. stärker hervorgebrochen, so war die Ursache davon, als heute die Civilisirte die Ursache der religionslosen Ehehehlereien in den großen Städten ist. Ref. erlaubt sich an die Nachweisungen zu erinnern, welche er in einer Abhandlung in der *Zeitschr. f. histor. Theol.* (1875, S. 266 ff.) über diese Dinge gegeben hat. — Die Wirkung, welche die protestantische Kirchenzucht selbst in ihrer fehlerhaften Gestalt auf die Verfestigung des Volkslebens geübt hat, schlägt der Verf. wohl zu gering an. Viel zu wenig weiß er insbesondere die Bedeutung dessen, was Calvin in Genf erzielt hat, zu würdigen, man vgl. Stähelin, *Calvin* I, 333, 350 ff. Auch fordert doch die geschichtliche Gerechtigkeit, die ungeheuren Schwierigkeiten, mit welchen die neue Kirchenbildung zu kämpfen hatte, voller zu würdigen, als von dem Verf. geschieht. Wie die Dinge lagen, war es wirklich eine geschichtliche Nothwendigkeit, daß es so kam, wie es gekommen ist. — In der Beurtheilung der Thatsachen gewinnt man vielfach den Eindruck, daß der Verf. zu sehr nach modernen Gesichtspunkten urtheilt und mit modernen Maßstäben messe, zu wenig die Dinge aus dem eignen Geiste des Zeitalters zu begreifen will. Der Nachweis im Einzelnen würde hier zu weit führen, wir meinen Stellen wie S. 48, 75, 105, 144 u. ö. Dahin gehört auch die Annahme (S. 275), daß die deutschen Landesherren Bedenken getragen hätten, in gleich strenger Weise wie in Genf durchzugreifen, weil sie einen Massenrücktritt zum Katholizismus hätten befürchten und auf ihre katholischen Unterthanen Rücksicht nehmen mußten. Katholische Unterthanen evangelischer Fürsten gab es seit dem Religionsfrieden nicht, und ein Confessionswechsel der Unterthanen dem Landesherren zum Trotz war eine Unmöglichkeit. — Recht gut sind die Auseinandersetzungen des Verf.'s über das Wesen der kirchlichen Disciplin im Unterschied von der Strafrechts pflege des Staates (S. 137 ff.). Doch ist die Weise, wie von der „Ehre“ der Kirche als Motiv der Zuchtübung geredet wird (auch S. 7), wieder etwas gar zu äußerlich und modern; so wenn der Verf. S. 274 meint, sei der festeren Begründung der Reformation in den protestantischen Gebieten sei von dieser Seite her kein Bedürfnis nach Kirchenzucht mehr vorhanden gewesen, die Ehre der Kirche bedurft nicht mehr der so lebhaften Betonung, denn durch die allgemeine Anerkennung bei Volk und Obrigkeit war ihr Ansehen genügend geschützt und gesichert. Es handelt sich doch nicht um die Opportunitätsrücksicht auf das Ansehen der Gemeinschaft nach außen hin, sondern um die spontane Reaction des sittlichen Gemeingeistes gegen unerträgliche Verletzungen. — Was S. 102 über die Verfassung des kirchlichen Heilsmittels als Disciplinarmittel vorkommt, ist unzureichend; dem Verf. dürfte bekannt sein, daß das Gebot für die Todten und die Vorstellung, denselben dadurch Heil in ihrem jenseitigen Zustande zuwenden zu können, in der evangelischen Kirche ganz fremd ist. Dafs vor Calvin Niemand daran gedacht habe, evangelische Gemeinden auf dem Wege der Freiwilligkeit zu sammeln (S. 171), ist ungenau, in Heffen war es geschehen. Homberg statt Homberg (S. 21) ist ein Versehen. Andere Bemerkungen, die im Einzelnen zu machen wären, halten wir in Rücksicht auf den Raum zurück.

Friedberg.

K. Koehler.

1. Mosler, Pfr. Dr. N., *Zur Geschichte des Coelibats*, mit besonderer Rücksicht auf die ersten christlichen Jahrhunderte. Aus den Urkunden. Heidelberg 1878, Weifs. (48 S. gr. 8.) M. — 50.
2. Mosler, Pfr. Dr. N., *Die kirchliche Bedeutung der Patricular-Concilien und die praktische Stellung des Altkatholicismus auf der Synode von 1878*, beleuchtet. Heidelberg 1878, Weifs. (25 S. gr. 8.) M. — 50.

Beide Brochüren beschäftigen sich mit der Frage des Priestercoelibats, welche für den Altkatholicismus leicht verhängnisvoll werden könnte. Nr. 1 giebt einen von tüchtiger Belesenheit des Verf.'s zeugenden Ueberblick der Entleerung des Coelibatgesetzes als Begründung des Verlangens nach dessen Beseitigung. Man wird dem Verf. fast in allem Einzelnen zustimmen müssen, so in dem Nachweis der Uneinheitlichkeit des zu Gunsten des Coelibats sprechenden angeblichen Kanons der Synode von Arles (a. 514) und der blofs örtlichen Verbreitung des Coelibats bis zu Ende des 4. Jahrhunderts. Für irrig müssen wir freilich die durch das Ganze hindurchgehende Grundanschauung erklären, wonach das Aufkommen des Coelibatgesetzes nur das Werk einer mit dem wahren Geiste der Kirche in Widerspruch handelnden 'Mönchs-partei' gewesen wäre. Es ist in der That aus dem eigenen Geiste des Katholicismus erwachsen.

Nr. 2 sucht die Berechtigung der altkatholischen Synode zur Aufhebung des Coelibatgesetzes für ihre Priester nachzuweisen. Der Verf. bringt auch hier Gutes und Lesenswerthes über das Synodalwesen der alten Kirche bei; aber es ist eine missliche Stellung, auf eine durch die geschichtliche Entwicklung langst überwundene Stufe zurückkehren zu wollen und die formale Legitimität innerhalb der katholischen Kirche noch festzuhalten, nachdem man mit deren Grundlagen doch thatsächlich gebrochen hat. Um dies zu können mufs der Verf. bereits nicht allein dem vatikanischen Concil von 1870, sondern auch dem Tridentinum und den Lateranconcilien von 1123 und 1139 die Berechtigung als ökumenischen abspornen.

Friedberg.

K. Koehler.

1. Kaftan, Prof. Lic. Jul., *Die Predigt des Evangeliums im modernen Geistesleben*. Basel 1879, Bahnmaier. (IV, 96 S. gr. 8.) M. 1. 60.
2. Kaftan, Prof. Lic. Jul., *Das Evangelium des Apostels Paulus in Predigten der Gemeinde dargelegt*. Basel 1879, Bahnmaier. (VII, 152 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Die erstgenannte Schrift ist das Programm der zweiten, die sich gewissermaßen als eine praktische Probe der in jener entwickelten Anschauung darstellt. Der Verf. geht aus von dem Gegensatz des modernen Geisteslebens gegen das Christenthum und speciell von der herrschenden Gleichgültigkeit der gebildeten Welt auch in ihren besten Vertretern gegen die kirchliche Sittlichkeit. Sofern diese Entfremdung von Kirche und Gottesdienst religiös-sittlicher Natur ist und ihren Grund in den beiden Hauptmerkmalen des modernen Heidenthums, in einer Weltanschauung der Diesseitigkeit und in dem Widerspruch gegen alle Autorität hat, ist eine Auslösung mit derselben unmöglich, ohne das Christenthum selbst preiszugeben, wie es die moderne Theologie thut, die den Gegensatz durch Concession an das moderne Heidenthum gerade in der bezeichneten Richtung ausgleichen will. Dagegen giebt es Anlässe an den prononcirtesten Erscheinungsformen des Christenthums seitens unserer Zeitgenossen, die nicht auf einem principiellen Gegensatz gegen das Christenthum selbst beruhen; denn an und für sich besteht überhaupt kein Widerspruch zwischen der christlichen Religion und zwischen den specifisch

modernen Ideen, einerseits der Werthschätzung der geistigen Herrschaft des Menschen über die Dinge, d. h. der Cultur im weitesten Sinne, andererseits im Zusammenhang damit der Betonung des Rechts und der selbständigen Bedeutung der einzelnen Persönlichkeit, welche Idee nach ihrem richtigen Grundverständniss insbesondere der Verf. mit Recht für das Christenthum in Anspruch nimmt. Die berechtigten Anlässe unserer 'Modernen' an der mehr oder weniger herrschenden Theologie und Predigt findet der Verf. besonders in zwei Punkten. Zum Ersten wendet er sich gegen jenen noch aus der orthodoxen Periode herkommenden, nicht blofs in der strenggläubigen, sondern auch in der rationalistischen Predigt und in derjenigen der modernen Theologie sich vielfach manifestirenden Irrthum, nach welchem das intellectuelle Moment in der christlichen Religion einseitig betont, das Christenthum als Wissen verstanden und die Lehre vielmehr als Gegenstand der Frömmigkeit behandelt wird, statt als Ausdruck und als Mittel für die Pflege derselben. Den andern Anlaß findet der Verf. in der falschen, ungeschichtlichen Geltendmachung der Autorität der heiligen Schrift, die ihre autoritative Bedeutung für uns nicht als eine Orakelammlung, als eine Quelle übernatürlichen Wissens im Sinne der traditionellen Inspirationstheorie, sondern als die Urkunde der göttlichen Offenbarung habe, deren Geschichte sie enthalte und unter welche eine innere Unterwerfung im Gehorham des Glaubens zu erwirken die Aufgabe der Predigt sei. Mit den hier angedeuteten Principien und mit der Hinwegräumung der entgegenstehenden Irrthümer sei in der Predigt viel mehr Ernst zu machen, als es gemeinhin noch geschieht, um die Einsicht immer mehr zu betätigen, daß es sich in der Predigt nicht um Theologie, sondern um christliche Religion handle, und die christliche Wahrheit aus den Fesseln der Scholastik zu befreien.

Die Tendenz des Verf.'s in diesen zwar stellenweise Heterogenes einmischenden, aber im Uebrigen trefflichen, mit Schärfe und Klarheit ausgeführten Darlegungen können wir nur billigen. Was namentlich den ersten der an der herrschenden Durchschnittspredigt beanstandeten Punkte anlangt, so thut es leider noch immer sehr Noth, den Doctrinarismus zu bekämpfen, der nun einmal, als der unvermeidliche Schatten einer großen Lichtseite, zu den Erbfeinden der lutherischen Kirche gehört, der mit seiner sog. 'objectiven' Predigt die Kanzel zum Katheder macht, das schwere Mißverständniss verschuldet, als ob nicht Christus selbst, sondern die Lehre von ihm gerecht mache, und jene 'Systemfrommen' erzeugt, wie Blumhardt in Bad Boll so treffend die wohlgeschulten, in den christlichen Begriffen und der christlichen Sprache routinirten Christen bezeichnet. Die Bedeutung der Lehre und der Erkenntnis für eine gesunde Frömmigkeit, die mehr sein soll, als eine 'lyrische Stimmung', verkennt übrigens der Verf. keineswegs, und hebt sie wiederholt nachdrücklich hervor. Aber die rechte Erkenntnis mufs Erlebens sein, nicht Scholastik, und auf unsern Kanzeln ist noch viel zu viel Scholastik, wobei die Gerechtigkeit verlangt, die oft höchst unfruchtbar in den Predigten polemisirende und kritisirende Scholastik der 'modernen Theologie' nicht zu vergeßen. Nicht minder, als in dem Gegensatz gegen einseitige Lehrpredigt, mufs man dem Verf. bezüglich des zweiten Punktes darin beistimmen, daß durch eine durchaus unevangelische, unvermittelte Geltendmachung der Autorität der Schrift, die aus ihr einen vom Himmel gefallenen Lehrsatz macht, der Gegensatz gegen das Christenthum auch in den besseren Modernen provocirt wird, und das um so mehr, als nicht selten das, was mit großer Emphase als unfehlbares Gotteswort in mancher 'gläubigen' Predigt hingestellt wird, nichts Anderes ist, als ein von der Theologie unverdauter Rest aufserchristlicher Speculation. Und mit Recht betont der Verf. den

viel zu wenig anerkannten Zusammenhang der theologischen Arbeit mit der Predigt, und weist dabei speciell in schlagender Weise nach, wie unter der Herrschaft des Intellectualismus eine dem Christenthum fremdartige Speculation durch die Theologie in die Predigt übergegangen ist.

Aber lo sehr wir dem Verf. in den gedachten Beziehungen beistimmen, so scheint uns doch damit noch nicht das volle lösende Wort für die Ueberwindung der Hindernisse gesprochen zu sein, welche die Predigt des Evangeliums auch bei Solchen unserer Modernen findet, die nicht in principiellem Gegensatz gegen das Christenthum stehen, abgesehen davon, daß doch in der neueren Predigt entschieden das Bestreben vorherrscht, nicht bloß Lehre und Dogmatik zu predigen, sondern lebensvolle, fruchtbare Erkenntnis zu verkündigen, wie es übrigens selbst in den Zeiten der sog. protestantischen Scholastik ein Val. Herberger, ein Heinrich Müller u. A. gethan. Ein Moment hat der Verf. ganz übersehen, was uns für die Aufgabe der modernen Predigt in der bezeichneten Richtung von besonderer Wichtigkeit scheint. Mit Recht hebt er hervor, daß eine der Hauptideen des modernen Lebens, die sog. Culturidee, an sich keineswegs im Gegensatz gegen das Christenthum steht. Unleugbar liegt nun für manche Besseren unter unseren Modernen ein wesentlicher Anstoß an der Predigt in dem Umstand, daß in derselben noch lange nicht genug Ernst gemacht wird mit der Beseitigung der falschen Scheidung zwischen dem Profanen und dem Heiligen, und mit der vollen, rückhaltlosen Anerkennung der Ordnungen des natürlichen Lebens als göttlicher Ordnungen, dem Princip unserer Kirche gemäß. Der noch vielfach mönchische, gegen das moderne Lebensgefühl Character unserer Predigt entfremdende Kirche viel mehr, als man glaubt. Die verschiedenen Seiten des natürlichen und des geistlichen Lebens mit christlich ethischen Gedanken zu durchdringen, und so den Sauerheitscharacter des Reiches Gottes zu bewahren, wie es ein Claus Harms mit der instinctiven Genialität seiner volkstümlichen Predigt, wie es ein Schleiermacher und ein Drake mit Bewußtsein und mit der Meisterschaft feinsinniger Rhetorik gethan, das ist eine der Hauptaufgaben unserer Predigt gegenüber dem modernen Geistesleben.

Nach dieser Seite hin enthalten die gleichzeitig vorliegenden Predigten des Verf.'s manche treffliche Wendung. Sie bieten sich dar als ein Beitrag zur Verwerthung der biblischen Theologie im praktischen Schriftgebrauch, versuchen in diesem Sinne von positiv-evangelischem Standpunkte aus die Grundgedanken der paulinischen Lehre zum Verständniß der Gemeinde zu bringen und zeichnen sich namentlich durch einen schönen sittlichen Ernst aus, der mit scharfem psychologischem Blick in warmer eindringlicher Beredsamkeit die ethischen Wurzeln, wie die ethischen Konsequenzen der großen evangelischen Glaubenswahrheiten aufzeigt, und auch gegen herrschende Vorurtheile von Links und Rechts eine freimüthige Sprache führt. Hin und wieder hätten wir an solchen Stellen, wo der Verf. irrige Auffassungen bekämpft, eine größere Vorsicht im Ausdruck gewünscht, spec. an der Stelle (S. 120), wo er in ziemlich mißverständlicher Weise von dem Unterschiede des natürlichen und des christlich erleuchteten Gewissens redet. Gewiss, was der Verf. will, ist ganz richtig, und darüber ist auch zu predigen, und das mit Nachdruck; aber das Gewissen, dieser älteste Apolog der heiligen Gottesordnung in der Welt, ist und bleibt auch in seiner natürlichen Gestalt eine mächtige Instanz, die wir nicht irgendwie im Bewußtsein der Gemeinde und des Volkes wandern machen dürfen, zumal in einer Zeit, wo die ersten sittlichen und religiösen Grundlagen in Taufenden unterwühlt sind, und wo eine gewissenlose Skepsis auch das Gewissen leugnet, und sich gelegentlich auch auf solche aus dem Zusammen-

hang herausgeriffene, mißverständliche Stellen in unseren Predigten beruft, wie die vorliegende! Wir haben alle Ursache, auch in unseren christlichen Predigten jene fromme Ehrfurcht zu respectiren, in welcher der alte Kant nichts Erhabeneres kannte, als den Sternenhimmel über seinem Haupte und das Sittengesetz in der Brust. Stellenweise verfällt der Verf. selbst, seiner eigenen Theorie nicht getreu, in den Ton einer gewissen Lehrlässigkeit, und läßt den Mann des Katheders zu sehr zu Worte kommen, der auch mit Fremdwörtern, wie „Princip, Product, Revers“, die leicht vermieden werden können, zu freigebig ist. Die meisten Texte zu seinen Predigten hat der Verf. der Natur der Sache nach dem Römerbrief, der Hauptfundgrube der paulinischen Theologie, entnommen.

Dresden.

Meier.

Eisenlohr, Stadtpfr. Aug., Vierzig evangelische Kirchenlieder im Originaltext und mit den Redactionsveränderungen aus 31 Gefangbüchern und Liederfammlungen als Vorarbeit bei Herstellung von Gefangbüchern und den Freunden der Hymnologie zur leichteren Vergleichung dargeboten. Karlsruhe 1879, Braun. (II, 144 S. gr. 8.) M. 1. 80.

In diesem Werke werden 40 der bekanntesten Kirchenlieder so Zeile für Zeile abgedruckt, daß unter jeder Zeile des Originaltextes in kleineren Lettern und etwas eingerückt die Abweichungen von demselben angegeben werden, die sich in 31 oder 32 Gefangbüchern befinden. Der Verfasser sieht das als „eine Vorarbeit bei Herstellung von Gefangbüchern“ an; obwohl ein Jeder eine solche Arbeit machen könne, so machten sich doch wenige an dieselbe; für ihn selbst ist diese Arbeit nach S. 3 „Vorausläufer der künftigen, welche die Redaction der Lieder vorschlagen soll“. Doch auch ohne diesen praktischen Zweck ist eine solche Zusammenstellung, wie sie unseres Wissens noch nicht veröffentlicht ist, von nicht geringem Interesse; schon das die unglaubliche Mannigfaltigkeit der Veränderungen, welche mit dem Texte unserer Kirchenlieder vorgenommen sind, einmal so oberflächlich zur Anschauung gebracht wird, ist für Jeden, der sich mit der Geschichte des Kirchenliedes beschäftigt, werthvoll.

Gegen die Auswahl der Lieder, die der Verf. getroffen hat und die nach der Zeitfolge der Dichter geordnet sind, wird sich nichts einwenden lassen. Es sei erwähnt, daß Luther mit 5, Heermann mit 6, Gerhardt mit 8 Liedern vertreten sind, und daß das jüngste verglichene Lied Bogatzky's „Wach auf du Geist der ersten Zeugen“ ist. Daß die Liederverbesserer auch gerade die späteren, ihnen fast gleichzeitigen Lieder abänderten, wie z. B. Gellert'sche Lieder schon von Diterich, ein Sturmliches aus dem J. 1764 schon im J. 1765 von Bruhn, u. dgl. m. überarbeitet wurden, wird dem Verf. nicht unbekannt sein; es wäre vielleicht zur Vervollständigung des Bildes von dieser ganzen Thätigkeit gut gewesen, wenn wenigstens auch ein Beispiel dieser Art, wie der Verf. deren in den von ihm benutzten Gefangbüchern recht viele hätte finden können, mitgetheilt wäre. Auffallend ist, daß die Form der Lieder, die der Verf. für die ursprüngliche hält, es keineswegs immer ist, namentlich bei den Gerhardt'schen Liedern, die der Verf. aus der Wackernagel'schen Ausgabe abgedruckt hat, ist oftmals als spätere Abänderung angegeben, was die ursprüngliche Fassung Gerhardt's selbst ist. Dem Verf. ist wohl entgangen, daß die Gerhardt'schen Lieder in der Ebeling'schen Sammlung, die Wackernagel seiner Ausgabe zu Grunde legte, schon manche Veränderungen im Vergleich zu frühern Drucken erlitten haben; mögen nun die Abänderungen bei Ebeling von Gerhardt selbst herrühren oder gebilligt sein oder nicht, jedenfalls ist, wer einem frühern Druck dieser Lieder folgt, nicht mit denen auf gleiche Stufe zu stellen, die nach eigenem Gutdünken an Gerhardt geän-

dert haben. Um aus der sehr großen Anzahl von Stellen, die hiernach von unserm Verf. mit Unrecht als Aenderungen des Gerhardtschen Textes bezeichnet sind, wenigstens ein Beispiel anzuführen, so sei bemerkt, daß S. 67 in den letzten Zeilen die Worte „das Werk . . . das“ im Crügerschen Gefangbuch 1656 nicht finden, hingegen die Fassung „die Sach . . . die“ bei Ebeling eingeführt ist.

Der Verf. notirt die Veränderungen, welche die ausgewählten 40 Lieder in 22 kirchlich eingeführten Gemeindegängbüchern und in 9 Privatfammlungen geistlicher Lieder gefunden haben. Bei 11 Liedern folgen nach S. 3 außerdem auch noch die Varianten des hamb. Gefangbuchs von 1842 hinzugefügt werden; doch geschieht das auch bei diesen 11 Liedern nicht vollständig; allein auf S. 7, wo diese Angabe sein sollte, fehlt sie funfmal. Es ist nicht recht deutlich, warum diese theilweise Berücksichtigung des hamb. Gefangbuchs, über welches der Verf. ein nach unserer Ansicht etwas zu hartes Urtheil ausspricht, dann nicht lieber ganz unterblieben ist. Was die Wahl der 22 übrigen Gefangbücher anlangt, so scheint es nach S. 2, als wenn der Verf. nur solche, die nach dem J. 1830 entstanden sind, berücksichtigt will; und allerdings tragen die von ihm S. 132—143 angegebenen Titel der verglichenen Gefangbücher meist viel spätere Jahreszahlen, das früheste wäre danach das badische aus d. J. 1836, (bei einigen fehlt die Angabe der Jahreszahl, Nr. 10 ist u. W. aus d. J. 1855; Nr. 17 ist wohl aus den zwanziger Jahren? — aber diese Gefangbücher sind doch theilweise nur spätere unveränderte Auflagen viel älterer Werke; so ist z. B. Nr. 9, das Dresdner Gefangbuch, das dem Verf. in einem Abdruck aus d. J. 1878 vorliegt, doch wohl nur eine der vielen neuen Auflagen des Buches, welches genau unter dem von unserm Verf. angegebenen Titel zuerst Dresden 1797 erschienen, wie denn nicht nur die eingehende Beschreibung vollständig auf dieses Gefangbuch aus dem J. 1797 paßt, sondern, was die Hauptfache ist, auch die aus diesem Gefangbuch angegebenen Lesarten, soweit wir sie vergleichen haben, sich völlig genau so in der Ausgabe von 1797 vorfinden. Unser Verf. hätte bei allen Gefangbüchern, die er verglich, sich nach dem Entstehungsjahr umsehen und dann die angeführten Varianten jedesmal nach der Zeit ihrer Entstehung ordnen sollen; das würde seinem Werke einen bedeutend größeren Werth verliehen und ihm selbst die Mühe doch nur wenig vermehrt haben. Dann würden auch von selbst die Abweichungen immer nach einer und derselben Ordnung der Gefangbücher notirt sein, was jetzt nicht geschehen ist; hierdurch aber ist namentlich in den Fällen, in denen sich die Abänderung über mehrere Zeilen erstreckt, die Uebersicht jetzt recht erschwert. Es wurde sich dann doch auch wohl empfohlen haben, einige ältere Gefangbücher noch hinzuzunehmen, hauptsächlich solche, deren Lesarten hernach eine weite Verbreitung gefunden haben, wie dies von denen von Ditterich, Zollikofer, Cramer u. a. eingeführt gilt, wodurch auch von selbst für viele der jetzt auch notirten Aenderungen der eigentliche Urheber mit einem Blick ersichtlich geworden wäre, wogegen einige der jetzt verglichenen Gefangbücher auch wohl hätten unberücksichtigt bleiben können. Für die Form der Lieder in einigen der Gefangbücher neuester Zeit giebt die Vergleichung der Privatfammlungen schon jetzt mitunter die Quelle an. Soweit die letztere das nicht thut, hätte sie auch ohne Schaden fortbleiben können, was namentlich von der Vergleichung des Stipfchen unverfälschten Liederbogens gilt, die offenbar nicht hierher gehört. Eine Erleichterung für den Gebrauch des Buches wurde es auch noch sein, wenn jedes verglichene Gefangbuch mit nur einem Zeichen bezeichnet wäre; also z. B. der Elsner'sche Berliner Liederfchatz nur Ldsh., nicht Ber. Ldsh.; das das mehrfache nicht geschehen, giebt kein richtiges Bild von der Verbreitung der verschiedenen Lesarten.

Ungeachtet dieser Ausstellungen im Einzelnen kann jedoch das Werk zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes umfomehr empfohlen werden, als es sicher kein besseres giebt. Der Druck und die Ausstattung sind recht gut; Druckfehler sind sehr selten; S. 140, Zeile 7 u. u. soll es Rauhes Haus heißen.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Bitte.

In den Besitz einer vollständig nachgeschriebenen Vorlesung Schleiermacher's über Theol. Encyclopädie vom Jahre 1831 gelangt, beabsichtige ich, dieselbe zu veröffentlichen.

Zuvor richte ich an die Besitzer lesbarer Hefte über diesen Gegenstand die Bitte, mir dieselben zur Mitbenutzung gef. einfinden zu wollen, indem ich pünktliche Rücksendung verspreche.

Bonn, October 1879.

D. Wih. Bender,
Prof. d. Theologie.

Druckfehler.

In der vorigen Nummer der Theol. Litztg. ist (in der Anzeige über das optische Synatorium) Sp. 549 Z. 5 von oben statt „wahrscheinlich“ zu lesen „unwahrscheinlich“.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Stade, B., Lehrbuch der hebräischen Grammatik. 1. Thl. Schriftlehre. Lautlehre. Formenlehre. Mit 2 Schrifttafeln. Leipzig, F. C. W. Vogel. (XVIII, 425 S. gr. 8.) 9. —
Scholz's, H., Abriss der hebräischen Laut- u. Formenlehre nach Gesenius-Rödiger's Grammatik. Im Anschluß an die 22. Aufl. der Grammatik umgearb. v. E. Kautzsch. Leipzig, F. C. W. Vogel. (IV, 32 S. gr. 8.) — 75.
Chotiner, A., Kritische Beleuchtung der Halle's-Palmen. Inauguraldissertation. Halle. (26 S. 8.)
Fichte, E., Die Flexion im Cambriger Pfalter. Grammatische Untersuchung. Halle, Niemeyer. (III, 98 S. gr. 8.) 2. 40.
Heinrici, C. F. G., Erklärung der Korintherbriefe in 2 Bdn. 1. Bd. A. u. d. T.: Das erste Sendschreiben d. Apostel Paulus an die Korinther erklärt. Berlin 1880, Hertz. (XI, 574 S. gr. 8.) 10. —
Fricke, G. A., Das exegetische Problem Gal. 3, 20 in seiner organischen Genesis aus der Erörterung des Apostels Paulus Gal. 3, 15—25 geprüft. Programm. Leipzig. (54 S. gr. 8.)
Miller, A., Allgemeine Geschichte der christlichen Kirche. Frei nach dem Engl. 1. Lfg. Elberfeld, (Langewiesche). (1. Bd. S. 1—96. 8.) — 60.
Reinisch, R., Die Pseudo-Evangelien v. Jesu u. Maria's Kindheit in der romanischen u. germanischen Literatur. Mit Mittheilg. aus Pariser u. Londoner Handschriften versehen. Halle, Niemeyer. (138 S. gr. 8.) 3. 60.
Dettmer, J., Der Sachsenführer Widukind nach Geschichte und Sage. Würzburg, Leo Woerl. (IV, 155 S. 8.) Mit 1 Tafel. 2. —
Lucius, P. E., Die Therapeuten u. ihre Stellung in der Geschichte der Askese. Eine krit. Untersuchung der Schrift: *De vita contemplativa*. Straßburg, Schmidt. (211 S. gr. 8.) 4. —
Schönbach, A., Mittheilungen aus altdeutschen Handschriften. 2. Stuck: Predigten. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, (Gerold's Sohn). (48 S. gr. 8.) — 80.
Haupt, J., Beiträge zur Literatur der deutschen Mythen. II. Hartung v. Erfurt. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, (Gerold's Sohn). (102 S. gr. 8.) 1. 60.
Scheffer-Boichorst, P., Die Neuordnung der Papstwahl

- durch Nikolaus J. Texte u. Forschgn. zur Geschichte d. Papythums im 11. Jahrh. Straßburg, Trübner. (VI, 146 S. gr. 8.) 3. 20.
- Prutz, H., Geheimlehre u. Geheimstatuten d. Tempelherren-Ordens. Eine krit. Unterfuchg. Berlin, Mittler & Sohn. (IX, 183 S. gr. 8.) 3. 60.
- Fefisler, S., Mar Samuel, der bedeutendste Amora. Beitrag zur Kunde des Talmud. Breslau, Schletter. (68 S. gr. 8.) 1. 20.
- Wolter, E., Die Legende vom Judenknaben. Inaugural-dissertation. Halle. (31 S. 8.)
- Gams, P. B., Die Kirchengeschichte v. Spanien. 3. Bd. Vom Ende d. 11. Jahrh. bis zur Gegenwart. 2. Abth. Jahr 1492—1879. Regensburg, Manz. (VIII, 572 S. m. 1 lith. Karte. gr. 8.) 10. — (cpl. 38. 80.)
- Hafe, C. A., Herzog Albrecht von Preußen u. sein Hofprediger. Eine Königsberger Tragödie aus dem Zeitalter der Reformation. Leipzig, Breitkopf & Härtel. (VIII, 396 S. gr. 8.) 8. —; geb. 9. —
- Ney, J., Geschichte des Reichstages zu Speier im J. 1529. Mit e. Anh. ungedr. Akten u. Briefe. [Aus: Mittheilgn. d. histor. Vereins der Pfalz.] Hamburg 1880, Agentur d. Rauhen Haufes in Comm. (X, 368 S. gr. 8.) 6. —
- Wiedemann, Th., Geschichte der Reformation u. Gegenreformation im Lande unter der Enns. 1. Bd. Prag, Tempsky. (X, 674 S. gr. 8.) 12. —
- Tollin, H., Servet u. die oberländischen Reformatoren. Quellen-Studien. 1. Bd. A. u. d. T.: Mich. Servet u. Mart. Butzer. Berlin 1880, H. R. Mecklenburg. (273 S. gr. 8.) 4. 50.
- Miffons-Bilder. Neue Serie: Afien. 9. u. 10. Hft. [China's Millionen. — China's Miffons-gemeinden.] Calw, Vereinsbuchhandlung. (110 u. 112 S. m. eingedr. Holzschn. gr. 8.) 1. —
- Klindworth, J., Die Lehrstellung der Iowa-Synode dargestellt u. beleuchtet. Galtz, Ill. (Dresden, H. J. Naumann.) (40 S. 8.) 1. —
- Schulz, C., Die Beweise f. das Dasein Gottes u. die Gotteserkenntnis. Andeutungen zur Richtigf. d. Problems. Halle 1880, Buchh. d. Waifenh. (132 S. 8.) 2. —
- Briele, C. van der, *De ratione qua intercedit inter Ficti de Deo doctrinam atque Kantianam*. Inauguraldissertation. Halle. (40 S. 8.)
- Graue, G., Darwinismus u. Sittlichkeit. [Deutsche Zeit- u. Streitfragen. 124. u. 125. Hft.] Berlin, Habel. (88 S. gr. 8.) 1. 60.
- Kaulich, W., Contra Glaubensbekenntnis e. modernen Naturforschers. Prag 1880, Lehmann. (76 S. gr. 8.) 1. —
- Ohly, E., „Dein Gott, mein Gott!“ Sammlung von Trauerreden. In Verbindg. m. Freunden hrsg. Wiesbaden 1880, Niedner. (VII, 352 S. 8.) 3. —
- Ohly, E., Was soll ich predigen? Sammlung v. Grabreden u. Leichenpredigten bei felterner vorkomm. u. darum schwieriger zu behandelnden Trauerfällen. In Verbindg. m. Freunden hrsg. Wiesbaden 1880, Niedner. (IV, 415 S. 8.) 4. —
- Krekeler, L., Erklärung d. heiligen Vaterunfers. Bielefeld 1880, Velhagen & Klafing. (VII, 227 S. 8.) 2. 40.
- Heine, G., Tägliche Betrachtungen üb. Sprüche aus der heiligen Schrift nach der Ordnung d. Katechismus d. Kirchenjahres. Köthen, Schettler's Verl. (VIII, 378 S. gr. 8.) 4. —
- Hermens, Der Gustav-Adolf-Verein. Ein Wort der Mahnung. [Evangelische Bruderkette. 2. Bd. 2. Hft.] Barmen, Klein. (20 S. 8.) 40. —
- Schumann, J. Ch. G., Die Kirchengeschichte in Lebensbildern. Lehr- u. Handbuch f. Schule u. Haus. 2. Abth. Die mittlere u. neue Zeit. Hannover 1880, Meyer. (387 S. gr. 8.) 3. 60 (cpl. 6. —)

Literatur des Auslands.

- Lange, J. P., Commentary on the Holy Scriptures; edited by P. Schaff. The Old Testament, vol. 3. Numbers and Deuteronomy. New York, C. Scribner's Sons. (VI, 192, 172 p. 8.) 8. 5.

- Der letzte Band dieser Uebersetzung und Uebersetzung, welche man vor 15 Jahren anfang. An exposition of the Psalms, considered as being exclusively applicable to the Messiah. 2 vols. London, Snow. (12.) 5. 4.
- Chadwick, G. A., Christ bearing witness to himself. London, Cassel, Pether, and Galpin. (206 p. 8.) 5. 4.
- Cowles, H., The shorter epistles: Gal. Eph. Phil. Col. Thess. Tim. Tit. Phil. James, Peter, Jude. New York, Appleton. (IV, 500 p. 8.) 2. 2.
- Tonini, P. L., Roma sovrannata, descritta e illustrata dal comm. G. B. De Rossi: sermone critico. [Dell' Archivio storico italiano]. Firenze, Cellini. (66 p. 8.)
- Bedrossian, F. M., New Armenian-English dictionary. Venice 1875 — 1879, S. Lazarus. (XXX, 786 p. 8.) L. 20.
- Chérénac, L., de Saint François d'Assise 1182—1226. Paris, Pons-sieque. (XIX, 504 p. 18.)
- Thrap, D., Bergenske Kirkehold 1 det 17de Aarhundrede. [Theologisk Tidsskrift] Christiania, P. T. Mallings Boghaandel. (150 p. 8.) 2 Kr.
- Miracle no mystery: or the Old Testament miracle considered in their essential character, by an English presbyter. London, Nisbet. (8.) 3. 5.
- Gathrie, M., On Mr. Spencer's formula of evolution as an exhaustive statement of the change of the universe. London, Trübner. (8.) 3. 6.
- J. P. B., An essay on spiritual evolution considered in its bearing upon modern spiritualism, science, and religion. London, Trübner. (8.) 3. 5.

Aus Zeitschriften.

- Mc Curdy, J. F., *Relation of the Aryan and Semitic languages* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 674—706).
- Lenormant, F., *The deluge: its traditions in ancient nations* (Contemporary Nov., p. 465—500).
- Goodspeed, C., *The angel of Jehovah* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 593—615).
- Laasie, T., *Bible illustrations from Bible lands* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 647—664).
- Knappert, J., *Verklärung von Mark. 10: 23. Bijdrage tot herkenning van het oorspronkelijk verband der synoptische evangeliën* (Theol. Tijdschr., Nov., p. 577—597).
- Nösgen, C. F., *Der Ursprung u. die Entfaltung des dritten Evangeliums* (Stud. u. Krit. 1880, 1. S. 49—137).
- Hackett, H. B., *The last days of Christ; exegetical notes on the basis of Mark XIV. 17—XVI. 30* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 665—674).
- Merbach, P., *Das Seufzen u. Harren der Creatur. Exeget. Studie über Rom. 8, 17 ff. (Beweis d. Glaubens Nov., S. 561—574).*
- Bleckerl, G., *Der Colliad dennoch eine apostolische Anordnung* (Zfchr. f. kath. Theol. III, 4, S. 792—799).
- *Eine Papiashandschrift in Tirol* [im J. 1341] (Zfchr. f. kath. Theol. III, 4, S. 799—803).
- Wieseler, K., *Das Todesjahr Polycarpus* (Stud. u. Krit. 1880, 1. S. 141—165).
- Siraubman, J. W., *Schritten mit de kerkgeschiedenis der 11 eeuw n. C.* (Theol. Tijdschr., Nov., p. 598—619).
- Aubé, B., *L'Église d'Afrique et ses premières épreuves sous le règne de Septime Sévère* (Revue historique nov.-déc., p. 241—297).
- The doctrine of the fathers on the real presence (Church Quarterly Review Oct., p. 199—241).
- Campbell, J. A., *The early Scottish church* (Dublin Review Oct., p. 257—279).
- Griffat, H., *Der gemiste Stand der Unterfuchung über den Liber pontificalis* (Zfchr. f. kath. Theol. III, 4, S. 812—814).
- *Der römische Punkt nach der Lehre u. der Regierungspraxis Gregors des Großen* (Zfchr. f. kath. Theol. III, 4, S. 655—693).
- Jaglé, V., *Die neuesten Forschungen über die slavischen Apokalypse Cyrill u. Methodius* (Schluss) (Archiv f. slavische Philol. IV, 2, S. 297—316).
- Cremer, H., *Die Wurzeln des Anfechtens Satisfaktionsbegriffes* (Stud. u. Krit. 1880, 1. S. 7—24).
- S. Hugh of Lincoln (Church Quarterly Review Oct.).
- H., *Eine Fortsetzung des lateinischen Migne* (Zfchr. f. kath. Theol. III, 4, S. 809—811).
- Kawerau, G., *Der Ausdruck des aninomistischen Streites* (Stud. u. Krit. 1880, 1. S. 24—48).
- Walze, O., *Das lateinische Original der Augsburger Konfession* (Hist. Zfchr. N. F. VI, 3, S. 564—566).
- Lesaut, *Histoire de la réformation à Dieppe, par Guillaume et Jean Duval, depuis les origines jusqu'en 1657* (Bulletin de la société d'histoire du protestantisme français 15 sept.).
- Extraits de la Gazette de Harlem sur les persécution dirigées contre les protestants français de 1679 à 1685 (Bulletin de la société d'histoire du protestantisme français 15 sept.).
- Lamothe, *Liste des protestants de Nîmes émigrés à la suite de la révocation de l'édit de Nantes* (Revue des sociétés savantes VII, 6).
- N., *Ueber das Wirken der Jesuiten unter den kathol. Rumänen* (Zfchr. f. kath. Theol. III, 4, S. 803—808).
- Compayré, G., *De prétendu scepticisme de Ilumi* (Revue philosophique nov., p. 449—468).

- Jager, A. Kirchliche Reaction in Oesterreich unter Joseph II. [Zfchr. f. kath. Theol. III. 4. S. 625–654].
- Neville, H. F., *Theology, past and present at Maynooth* (Dublin Review Oct., p. 499–504).
- Destrem, J., *Discours sur les déportations de prêtres pendant le premier empire* (Revue historique nov.-déc., p. 331–388).
- Christlieb, T., Der gegenwärtige Stand der evangelischen Heidenmission. Eine Weltübersicht (Allg. Miss.-Zfchr. Nov. S. 481–528).
- Preaching and other matters in Rome in 1879 (Church Quarterly Review Oct.).
- Ladd, G. T., *An essay in systematic theology* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 766–792).
- Wiefers, J., Die natürliche Gotteserkenntnis. I (Zfchr. f. kath. Theol. III. 4. S. 694–742).
- Ward, W. G., *Supplementary remarks on free-will* (Dublin Review Oct., p. 394–399).
- Love, W. De L., *The sabbath under the old dispensation* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 729–759).
- G. F. M., *Theological education. IV. The multiplication of theological seminaries* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 760–771).
- Huber, [Zur neuen Predigt-Literatur] (Zfchr. f. kath. Theol. III. 4).

Recensionen.

- Ardisio, *La morale dei positivisti* (v. A. E.: *Revue philosophique* nov.).
- Barr, S., u. H. L. Strack, Die Diklöke basileum des Ahron ben Mosche ben Ascher (v. A. Kuonen: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Hardenhewer, O., Polychronius (v. Seifenberger: *Zfchr. f. kath. Theol. III. 4*).
- Baermann u. Ehlers, *Zeitschrift für praktische Theologie*. I, 2, 3 (v. J. J. Prim: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Basardiffin, W. W. Graf v., Der Begriff der Heiligkeit im Alten Testament (v. E. Riehm: *Stud. u. Krit.* 1880, I. S. 169–189).
- Herard, A., *De redivitis et de occasionibus*, ed. 2. vol. I (v. Nollin: *Zfchr. f. kath. Theol. III. 4*).
- Bergaigne, A., *La religion vadoque d'après les hymnes du Rig-Veda*. I (v. C. P. Tiele: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Bergaigne, A., *L'ange d'Astarié* (v. H. Oort: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Berger, S., *De glossario — u. La Bible au vingtième siècle* (v. A. Kuonen: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Bourne, B. P., *Studies in Theism* (Bibliotheca Sacra Oct.).
- Colenso, J. W., *Penitence and book of Jeremia*. VII (v. A. Kuonen: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Difnel, T., Der Placianismus u. die Schönberg'sche Landeschule zu Geringswalde (1566–1568) (v. Th. F. Lili: *Centrabll.* 45).
- Engelhardt, M. v., Das Christenthum Julius des Märtyrers (v. L. W. E. Rauenhoff: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Foley, H., *Records of the English province of the society of Jesus*. I (Dublin Review Oct.).
- Garel, C., u. P. Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz (v. L. W. E. Rauenhoff: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Gebhardt, O. de, A. Harneck, T. Zahn, *Patrum apostolorum opera* (v. L. W. E. Rauenhoff: *Theol. Tijdschr. Nov.*, p. 663–671).
- Gels, W. F., Christi Person u. Werk. II, 2 (v. L. Schuler: *Beweis d. Glaubens* Nov.).
- Grimm, J., Geschichte der öffentlichen Thätigkeit Jesu (v. J. Wiefers: *Zfchr. f. kath. Theol. III. 4*, S. 750–760).
- Gronemann, S., Die Jonathas-Pentateuch-Übersetzung (v. H. Oort: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Hagenmeyer, H., Peter der Eremite (v. R. R. Lit. Centrabll. 43).
- Hergenrother, J., Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. I, 2. Aufl. II. Aufl. (v. H. Grisar: *Zfchr. f. kath. Theol. III. 4*).
- Herzog, J. J., Abriss der Kirchengeschichte. II (v. B. Kuglenbach: *Kirchenfreund* 15).
- Hofelfeld, P., Die Kraut'sche Philosophie (Lit. Centrabll. 44).
- Huidekoper, F., *Judaism at Rome* (v. H. Oort: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Hüfing, A., Der heilige Ludwig (v. Kohler: *Zfchr. f. kath. Theol. III. 4*).
- Kleesgen, J., Die Philosophie der Vorzeit (v. J. Wiefers: *Zfchr. f. kath. Theol. III. 4*, v. Scheeben: *Lit. Handwörterb.* 14).
- Kohut, A., *מִשְׁנָה תַּרְגָּמִים*, Targumisches, talmudisches u. rabb. Lexicon. II, 1 (v. Hochstetter: *Jnl. Litbl.* 44).
- Lorinser, F., Das Buch der Natur, V. Zoologie in Beziehung zur Theologie (v. Scheidtmacher: *Lit. Handwörterb.* 14).
- Mera, A., Eine Reise vom Auslegen (v. A. Kuonen: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Morgott, F., Die Mariologie des h. Thomas v. Aquin (v. Bellesheim: *Lit. Kurzfach* 15).
- Müller, J., *Mascheh Soferim* (v. A. Kuonen: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Müller, F. M., *The sacred books of the East. I–III* (v. C. Michel: *L'Asiatique belge* 1 nov.; [I. u. II] v. C. P. Tiele: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Neubauer, A., *The book of Tobit* (v. A. Kuonen: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Northcote, J. S., *Roma settentrionale*, II (Dublin Review Oct.).
- Peip, A., Religionsphilosophie (v. O. Hindewald: *Beweis d. Glaubens* Nov.).
- Popper, J., Der Ursprung des Monothismus (v. B. Stader: *Lit. Centrabll.* 44).
- Premissal trials of the prophetic conference held in . . . New York City* (v. F. H. Foller: *Bibliotheca Sacra Oct.*).
- Regnaud, P., *Méthodes pour servir à l'histoire de la philosophie de l'Inde* (v. C. P. Tiele: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Reuss, W., *La Bible* (v. A. Kuonen: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Ryffel, C. V., *De Ekklesiast. Pentateuchici sermoni* (v. A. Kuonen: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Ritter, H., Philo und die Halacha (v. H. Oort: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Sabailier, A., *Mémoire sur la union hébraïque de l'esprit* (v. H. Oort: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Sammter, A., *Talmud Babylonianum, Tractat Baba Mezia* (v. Br.: *Lit. Centrabll.* 45).
- Schürer, E., Die Gemeindevorfassung der Juden in Rom in der Kaiserzeit (v. Th. F. Lili: *Centrabll.* 45).
- Strickler, J., Aneinanderfügen zur schweizerischen Reformationsgeschichte in den Jahren 1521–1532 (v. R.: *Revue historique* nov.-dec.).
- Supernatural religion* (v. H. Oort: *Theol. Tijdschr. Nov.*).
- Ward, W. G., *The condemnation of pope Honorius* (Dublin Review Oct.).
- Warneck, G., Die gegenwärtigen Beziehungen zwischen der Mission u. Culture (v. O. Zöckler: *Beweis d. Glaubens* Nov.).
- Watten, F. E., *The manuscript Irish music belonging to . . . Corpus Christi College, Oxford* (Dublin Review Oct.).

Zu Verlage von Ferd. Baermann in Areal erschien:

Predigten

auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres von A. D. Haller, Prediger und Theolog in Areal.

2 Bände. Preis 9 M., gebunden in Leinwand 10 M.

Diese Predigtsammlung hat in den Ostpreussischen außerordentlichen Beifall gefunden und wurde u. A. in den „Mittheilungen und Nachrichten für die evangel. Kirche in Preussen“ aufs ausführliche besprochen. — Von dems. Verfasser sind unter der Presse: „Passionspredigten.“ —

Commentare.

Gedert, F., Dr. u. Prof. der Theologie in Aachen, *Commentar zu dem Evangelium Johannis*. 2. völlig umgearbeitete Auflage. Autorisierte deutsche Ausgabe von E. M. Wunderlich, Pastor in Wenden. Gr. 2er S. Geb. 11 M.

Gedert, F., *Commentar zu dem Evangelium des Petrus*. Autorisierte deutsche Ausgabe von E. M. Wunderlich. Gr. 2er S. Geb. Preis 7 M. 60 Pf.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, wie auch gegen Einzahlung des Betrages von der

Verlagsbuchhandlung von Carl Meyer
(Gustav Priest) in Hannover.

Verlag von Carl Meyer (Gustav Priest) in Hannover

Altes und Neues in Vortrag und Abhandlung

von
Dr. E. Niemann,

Consistorialrath und Oberbibliothekar.

Schäftel Preis 5 M.

Inhalt: *Verträge*. I. Jesu Zehngebote u. der heilige Petrusbrief. II. Aethiopen literar. Beiträge. III. Die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts. IV. Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts. V. Die weitere Entwicklung des Protestantismus. VI. Die deutsche Literatur. VII. Die deutsche Literatur. VIII. Die deutsche Literatur. IX. Die deutsche Literatur. X. Die deutsche Literatur.

Der Abhandlung „Zur Erklärung über die rechte Weise des Predigens“ möchten wir meine Verberitung und sorgfältige Beachtung wünschen. Trotz ihrer speziellen Benennung, zur Einführung einer Sammlung von Predigten verschiedener Verfasser, enthält dieselbe eine Reihe bedeutenderer Werke über das, was bei der Predigt zu beachten ist und zu vermeiden. Schöner schließt sich an die Abhandlung „Der Sabbat“, welche der rechten Sonntagsgottesdienst in einbringlicher Weise das Wort redet.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, wie auch gegen Einzahlung des Betrages von der Verlagsbuchhandlung.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Handtke und Pries in Leipzig.

beabsichtigen, sofern sich irgend etwas für die israelitische Geschichte daraus entnehmen läßt — was auch bei rein lyrischen Erzeugnissen der Fall ist, wenn sie uns z. B. Aufschluß geben über den Charakter historischer Persönlichkeiten. Nicht um die Dichtungen als solche, also ist dem Verf. zu thun, sondern nur ihre geschichtlichen Aussagen scheinen das ihn eigentlich interessierende zu sein. Das wird denn auch der immerhin befremdende Titel bezeichnen sollen. Es konnte indessen nicht ausbleiben, daß die Frage nach der Abfassungszeit der Dichtungen, welche — wenn wir den Plan richtig verstanden haben — nur als vorbereitende in Betracht zu kommen hätte, vielfach als die wichtigste erscheint.

Aus jenem Hauptinteresse ist die etwas feltfame Folge der behandelten Dichtungen zu erklären, die sich offenbar nach dem „geschichtlichen“ Inhalte richten will. An das Lamechlied am Anfang schließt sich fogleich Ps. 105 an (den der Verf. mit Recht für spät hält, lediglich deshalb, weil er die Patriarchengeschichte behandelt; nur auf diese kommt es dem Verf. an, und es nimmt sich eigentümlich an, bei Gelegenheit dieses Psalmes eine eingehende Unterfuchung über Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit der Patriarchengeschichte zu lesen, deren Zuge der Psalmist doch erst aus den Genesiserzählungen geschöpft hat. Das Lied der Hanna wird an der ihm in den Samuclibb. angewiesenen geschichtlichen Stelle ausgeschieden, um an seinem wirklich geschichtlichen Platze behandelt zu werden (S. 173), weil es nach der richtigen Meinung des Verf. gar nicht ein Lied der Hanna sein will, also auf keinen Fall Aufschlüsse über dieselbe geben kann. — Dieses Verfahren war kaum consequent durchzuführen. Wie Hanna's Lied, so hatte auch der Jakobus von seiner traditionellen Stelle verrückt werden müssen; denn auch er, den der Verf. in der Königszeit abgefaßt sein läßt (S. 32 ff.), wollte schwerlich ursprüngliche Jakobsworte enthalten, also nicht das Bild geben, welches dem sterbenden Patriarchen von der Zukunft der Stamme vorschwebte. Namentlich aber bei den „Davidischen“ Psalmen kommt der Verf. ins Ge dränge; er bespricht sie, als er im Geschichtsverlauf an David gelangt, lediglich um zu sagen, daß sie nicht dort hin gehören, weil sie nicht von David verfaßt seien und deshalb ein Bild von diesem Könige nicht geben könnten.

Diese eingehenden Bemerkungen über die Anlage wären einem werthlosen Buche gegenüber unnötig; Heilprin's Arbeit ist aber recht nützlich, nicht nur für amerikanische und englische Leser, sondern auch für deutsche, da die große Belesenheit des Verf.'s eine sorgfame Zusammenstellung der verschiedenen in der englischen, wie in der deutschen, holländischen und französischen Literatur vorgetragenen Anschauungen bietet, mit häufig nur zu vieler Rückfichtnahme auch auf werthloses Gerede. Der Verf. führt vielfach die Autoren mit ihren eigenen Worten redend ein, um sich zuletzt in Kurze einem derselben anzuschließen. Eine erste Autorität ist ihm Kuenen. — Die Grenzen der Kritik find dem Verf. nicht immer bewußt geblieben; sonst würde er nicht das Debatialisirte nach das Werk eines „späten“ Autors erklärt haben (S. 160), David's unzweifelhaft echtes Lied auf Jonathan's Tod nicht für das eines „viel jüngeren“ Dichters, welcher die alte Geschichte in den reinsten Tönen einer *literary generation* befaßt“ (S. 222). In ganz oberflächlicher Weise wird die Davidische Abfassung von Ps. 18 abgelehnt (S. 228 f.). Die überaus problematische Identifizirung von Jabal und Jubal mit dem griechischen Apollon (S. 2 f.) hätte nur als Vermuthung vorgetragen werden dürfen. — Statt „Dieterici“ S. 171 ist wohl zu lesen: Dietrich.

Strafsburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Simon, Instituteur Jos., L'éducation et l'instruction des enfants chez les anciens Juifs d'après la Bible et le Talmud. 3. éd. Leipzig 1879, O. Schulze. (63 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Dem Titel entsprechend behandelt der Verf. sein Thema in zwei Abtheilungen, von denen die erste (S. 11–24) mit der biblischen, die zweite (S. 25–63) mit der talmudischen Zeit sich beschäftigt. Der verschiedene Umfang darf nicht befremden, da in der Bibel unter welcher der Verf. als Jude natürlich nur das A. T. versteht über Erziehung und Unterricht nur wenige und mehr gelegentliche Bemerkungen gemacht werden. Doch liefs sich ihr immerhin mehr entnehmen, als dem Leser von Hrn. Simon geboten wird. S. 12 fehlt die Notiz, daß das Neugeborene gewaschen und mit Salz abgerieben wurde, che man es in Windeln wickelte (Ezech. 16, 4). Dafs ist über die Namensgebung, welche oft von der Mutter ausging, nichts bemerkt. Die Mutter nährte ihre Kinder keineswegs stets selbst, vgl. schon Gen. 24, 59–35, 8. Dafs die männlichen oder weiblichen Erzieher *Wäiter*, *מורים*, *מור* *toute leur vie dans la famille des enfants, qu'ils avaient élevés*, geblieben seien, ist nirgends berichtet. Dafs der Vater und Mutter gemeinsam für die gute Erziehung sorgten, konnte z. B. Sprüche 6, 20 angezogen werden. S. 13, Anm. 5 bezieht sich keine der angeführten Stellen auf Unterricht im Schreiben und Lesen; für die weite Verbreitung der Kenntnis der Schreibkunst vgl. Richt. 8, 14 Jes. 8, 1. S. 14, es ist sehr zweifelhaft, ob die von Hieronymus zu Sacharja 12, 3 erwähnte Sitte (f. die Stelle in Geseuius' Thef. p. 1045²) schon in der Zeit des Sacharja bestanden hat: Hieronymus spricht von *rotundi lapides*, dazu aber paßt *סלע* nicht. S. 18, Z. 4 fehlt das Citat II Sam. 1, 17, 18, aus welcher Stelle sich schliesen läßt, daß zu dauernder Erinnerung an wichtige Ereignisse der Vergangenheit Lieder auswendig gelernt wurden. — Die allgemeinen Erörterungen über die biblische Periode wären gehaltvoller ausgefallen, wenn der Verf. den trefflichen Aufsatz Oehler's „Die Pädagogik des A. T.“ in Schmid's Encyclop. des gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens, Bd. V, S. 653–695 gekannt und benutzt hätte. Weitere Literatur f. bei Dietrich in Schenkel's Bibel-Lexikon II, 173.

Weiter besser gelungen ist der zweite Abschnitt, welcher den Zweck hat, uns mit Dem bekannt zu machen, was sich aus dem Talmud über Erziehung und Unterrichtung der jüdischen Kinder ergibt. Doch müfs auch an ihm die mangelhafte Bekanntheit des Verf.'s mit der einschlägigen Literatur gerügt werden. Arbeiten wie J. L. Pacht, *De eruditio Judaica* (Göttingen 1742, 4.), S. R. Hirsch, Aus dem rabbinischen Schulleben (Frankfurt a. M., Programm, 1871, 4.), Mos. Jacobson (Versuch einer Psychologie des Talmud, Hamburg 1878, S. 93–101) müfs der kennen, welcher eine Monographie über jüdische Erziehung nach dem Talmud schreiben will. Ferner müfsen in derartigen Schriften bei den Talmudciten so weit möglich Urheber und Zeit des betreffenden Dictums oder Factums angegeben werden; denn für das Verständnis der culturgeschichtlichen Entwicklung ist es oft durchaus nicht gleichgültig, ob etwas im zweiten oder funften Jahrhundert n. Chr. gesagt (geschrieben) ist. Die über die Werthfchätzung des Griechischen S. 55–57 gesammelten Stellen z. B. wurden für den Leser weit größeres Interesse haben, wenn sie in chronologischer Zusammenhang mit den gegen das Studium dieser Sprache gerichteten Bestrebungen S. 57, 58 gebracht wären. Von Einzelheiten hat Ref. bei erstem Durchlesen Folgendes notirt. S. 30, *Perisse le sanchaïre, mais que les enfants aillent à l'école* ist keine genaue Uebersetzung von *אין שניחאין בנים ללמוד בבית* (Sabbath 119^a). S. 31, Auf das Nichtvorhandensein von Kinderchulen ist nach einer alten

von Resch Laqifch wiedergegebenen Tradition die Strafe der Zerstörung (יִשְׁתָּרֵם), nach Rabina die des Bannes (יִשְׁתָּרֵם) gesetzt (Sabbath a. a. O.). S. 33, allerdings wird Gittin 58^a (nicht 58^b) erzählt, die Stadt Bethur habe 400 Schulen mit je 400 Lehrern und jeder Lehrer wieder 400 Schüler gehabt; doch fagt im Jer. Talmud Taanith IV, 8 (fol. 69^a) Rabban Simeon ben Gamaliel der Wahrheit etwa 25mal näher kommend: 500 Schulen, von denen die kleinste 500 Schüler hatte. S. 51, Geometrie und Astronomie werden in den Pirke Aboth nicht als Peripherie der Wissenschaft, sondern als Beiwerk (Zugemuse, מְסֻבִּים) für die Wissenschaft bezeichnet, f. Geiger, Schriften IV, 344 und Baer in Abodath Israel zu Aboth 3, 28 (nicht 3, 26). S. 61, daß Hillel Holzhauer gewesen sei, wird in den Talmuden nirgends gesagt, vgl. S. Meyer, Arbeit und Handwerk im Talmud, Berlin 1878, S. 24.

Obchon, wie die vorstehenden Bemerkungen zeigen, nicht untafelhaft, enthält das Schriftchen des Hrn. Simon doch des Interessanten mancherlei und verdient daher die Beachtung Derer, welche sich für den in ihm behandelten Gegenstand interessieren.

Die Ausstattung des Buchleins ist vortreflich. Ueber die Bedeutung des 3ten edition^s auf dem Titel wird keine Auskunft gegeben.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Billing, Gottfrid, Lutherska Kyrkans Bekännelse. 3 Hefte. Lund 1876—78, Gleerup. (563 S. gr. 8.) 6 Krönern).

Dies Werk des Lundischen Theologen ist nicht eine Symbolik in dem jetzt gelaufenen Sinne des Wortes, es giebt keine vergleichende Betrachtung der symbolischen Lehre der hauptfachlichsten Kirchengemeinschaften, sondern beschränkt sich auf die Darstellung der lutherischen Kirchenlehre. Und zwar wird der Versuch gemacht, diese in ihrem innern Zusammenhange darzulegen und ihre Entwicklung durch die Reihe der lutherischen Bekenntnisse hin aufzuweisen. Der Verf. hat sich eine Aufgabe gestellt ähnlich wie etwa 1848 G. Thomafius in seiner Schrift: Das Bekenntniß der evang.-lutherischen Kirche in der Konsequenz seines Princips. Die Lösung ist ihm im Ganzen gut gelungen. Wesentlich Neues bringt er allerdings nicht; er verwendet besonders für das Geschichtliche die Ergebnisse deutscher Forschung und hätte daher vielleicht zum Nutzen seines Buches noch etwas mehr thun können. In der Durcharbeitung der Symbole aber zeigt er Selbstständigkeit und geht eigene Wege, freilich nicht immer ganz die richtigen.

Als die entscheidende Lehre im lutherischen Bekenntniß erkennt er mit Recht die von der Rechtfertigung. Aus der Erfahrung der Rechtfertigung aus Gnaden ist die Reformation erwachsen; diese Erfahrung klingt in allen Lehrartikeln wieder durch. Hiernach will der Verf. demgemäßen auch ordnen. Der erste Abschnitt enthält die Grundlegung und behandelt im 1. Capitel die Principien der lutherischen Kirche, nämlich das Wesen der lutherischen Reformation, das Materialprincip, das Formalprincip, das Verhältniß beider zu einander; im 2. Capitel die Stellung der lutherischen Kirche zur reformierten und römischen; im 3. Capitel die symbolischen Bücher der lutherischen Kirche. Der zweite Abschnitt enthält die Voraussetzungen der Lehre von der Rechtfertigung, nämlich a) die trinitarischen, b) die anthropologischen, c) die christologischen, d) die ekklesiologischen. Im dritten Abschnitt endlich wird die Rechtfertigungslehre und ihre Consequenzen behandelt, nämlich: a) die Rechtfertigung, b) die guten Werke, c) die Prädestination, d) die Buße, e) die Kirche, f) Christi Wiederkunft. —

Auf den ersten Blick tritt Einem hier entgegen, wie falsch die Lehre von der Kirche gestellt ist. Es geschieht das ja auch sonst in Dogmatiken und Symboliken nicht selten; aber gerade wenn man dem Werden der

christlichen Erfahrung nachgeht, sollte man hiervor bewahrt bleiben. Unter den Voraussetzungen der Rechtfertigung werden die 'ekkleziologischen' genannt und Jedermann wird erwarten, daß hier zunächst von der Kirche werde gehandelt werden. Aber das geschieht mit nichten oder doch nur sehr ungenügend. Der ganze lange Abschnitt betrifft das kirchliche Amt und die Gnadenmittel, d. h. Taufe, Abendmahl, Gottes Wort und Abolution. Vom kirchlichen Amt ist die Rede, ehe von der Kirche voll und ganz gelehrt werden konnte! Das ist eine Ungeheuerlichkeit, die am wenigsten in einer organischen, einer systematischen Entwicklung der Lehre vorkommen sollte. Der Umfang, daß in der Augustana Art. 5 vor Art. 7 und 8 steht, entschuldigt einen so schweren Fehler wahrlich nicht, und was der Verf. selbst S. 242 ff. ausführt, ebenfowenig. Er bekundet selbst ein gewisses Gefühl dafür, daß er sich mit seiner Anordnung Schwierigkeiten und Ungelegenheiten schafft. Wie er aber zu solcher Anordnung gelangt ist, das sieht man, wenn man seine Lehre vom Amt betrachtet und dazu nimmt, was er später über die Lehre der Bekenntnisse von der Kirche sagt. Dieser wirft er S. 241 und 488 ff., wie schon so manche Lutheraner bestimmter Richtung gethan haben, Unvollständigkeit vor, weil die Bekenntnisse vom Wesen der Kirche reden und nicht auch die ganze Beschreibung des gegenwärtigen unvollkommenen Bestandes derselben in die Begriffsbildung mit aufnehmen. Ansätze, die von richtiger Erkenntnis zeugten, seien da, aber die Ausführung fehle. Was dann das Amt betrifft, welches wesentlich Gnadenmittel ist, so kommt es S. 236 ff. nach dem Verf. eigentlich über die Kirche zu stehen und ist nicht Amt der Kirche, sondern Amt und Mittel zur fortwährenden Erzeugung der Kirche. Nicht: Christus ist in und bei der von ihm gestifteten Gemeinde und wirkt durch ihren amtlich gefeierten Dienst Glauben; sondern: Christus ist in den Gnadenmitteln, zu deren Verwaltung er das Amt gestiftet hat, und weckt durch diese Verwaltung der Gnadenmittel den Glauben, schafft fortwährend eine Gemeinde der Gläubigen. Nur so komme der Satz, daß das kirchliche Amt von Gott gestiftet sei, zu seinem Rechte. Dies sei gemeint, wenn in August. Art. 28 von den Verrichtungen des Amtes gesagt werde, sie geschehen *jure divino*. Kurz, es steht hier das Amt vor der Gemeinde und weil dies, auch über der Gemeinde, der *congregatio sanctorum*, die erst durch des Amtes Thun wird, S. 258. Das ist aber keine lutherische Lehre mehr, es ist ein Hinübergehen auf den papistischen Standpunkt. Der Verf. sagt S. 263, der erste und Hauptatz in der Lehre vom Amt sei nach August. Art. 5, 'Das Amt ist ein Amt Gottes'. In diesem Bekenntnißpunkte sei das Luthertum eins mit der römischen Kirche. Der Mangel an Uebereinstimmung zeige sich erst, wenn man nach den Functionen des h. Amtes frage. Der Haupttrennungspunkt liege darin, daß die lutherische Kirche im Amte vor Allem ein Gnadenmittel sehe, während die römische es als vermittelndes Opferamt fasse. Das ist denn doch eine starke Verkenntnis der lutherischen Lehre, ein Anfang zum Romanismus, vor dem nicht ernst genug gewarnt werden kann.

Erlangen.

G. Plitt.

Herrmann, Privatdoc. Lic. W., Die Religion im Verhältniß zum Weiterkennen und zur Sittlichkeit. Eine Grundlegung der systematischen Theologie. Halle 1879, Niemeyer. (XII, 452 S. gr. 8.) M. 9. —

Die neue Schrift schließt sich an die frühere des Verfassers an, die Metaphysik in der Theologie, 1876. Sie setzt das Bemühen fort, das Band zwischen Theologie und Metaphysik zu lösen. Aber sie will auch beweisen, daß darin kein Verzicht liege auf die wissenschaftliche Begründung des christlichen Glaubens, auf den dogmati-

fehen Beweis. Im christlichen Glauben liegt die Ueberzeugung von seiner Allgemeingültigkeit. Diese muß durch die christliche Theologie gerechtfertigt werden. Es handelt sich also nicht darum, dies aufzugeben, sondern nur, einen neuen Weg, einen anderen als den bisher gelaugenen einzuschlagen. Wenn man, sagt der Verfasser in der Vorrede, die Positionen des Glaubens als Stoff der Metaphysik verarbeitet, so entspricht man gerade den wesentlichen Anforderungen dieses Glaubens nicht. Die Probleme werden nur unsicher. Sie werden zugleich isolirt, während im Glauben alles ein einheitliches Ganzes ist. Der Glaube wird abhängig gemacht von jeweiliger Welterkenntnis, während er doch seiner Natur nach ein unabhängiges sittliches Besitzthum sein soll. Und endlich wird er in seinem geschichtlichen Grunde verletzt, denn an die Stelle des letzteren werden allgemeine Wahrheiten gesetzt. In allen diesen Richtungen wird daher eine andere Begründung verlangt, ein neuer Weg der Theologie soll allen diesen aus der Natur des Glaubens sich ergebenden Forderungen entsprechen.

Wir können diese Forderungen auch auf zwei zurückführen. Es handelt sich überhaupt darum, das eigene Recht des Glaubens zu wahren. Und dies geschieht einestheils, indem für denselben ein eigenes und unabhängiges Gebiet gefordert wird; und andernteils indem der geschichtliche Ursprung des Christenthums gewahrt wird. Der Verf. geht aber, wie wir sehen, davon aus, daß dies eigentlich nicht zweierlei Dinge sind, sondern daß eines mit dem andern gegeben ist. Gibt man nun dieses auch zu, so ist doch eine offensbare Thatfache, daß die Wege in der Vertheidigung des Glaubens zu allererst eben daran sich trennen, ob das eine oder das andere vorangestellt wird. Es ist auch heute noch ein breiter viel betretener Weg, der von der historisch wie auch immer bewiesenen Thatfache der Offenbarung ausgehend den Inhalt und die Wahrheit des Glaubens aus der Autorität derselben ableitet, und damit eben auch ihm seine unangreifbare Stellung zu sichern sucht. Auf dem andern Wege geht man von der Religion als solcher aus, um ihr selbständiges Wesen, ihre Autonomie festzustellen, und auf dem so gewonnenen Gebiete findet dann auch die historische Grundlage des Christenthums ihr Recht. Jedermann weiß, daß diesen Weg in klassischer Weise Schleiermacher gebahnt hat, und daß sein starkes Motiv ebenso wie die Hauptursache seines Erfolges eben darin lag, daß man auf dem Punkte gewesen war, die Religion zu verlieren, indem man sie aufgeben liefs in aufklärende Weltbetrachtung oder Moral. Wenige werden heutzutage noch meinen, daß es ihm ganz gelungen sei, aber unser Vorgänger bleibt er dennoch, wie wir es auch neu anfangen mögen, um es besser zu machen. In diesem allgemeinen Sinne müssen wir auch den Verf. unter seine Nachfolger rechnen. Denn mit frischer Lust und ganzem Eifer geht er auf seine Art daran, den Glauben ganz auf seinen eigenen Fuß zu stellen, und ihm sein eigenes Recht zu sichern.

Man kann aber sein eigenes Recht nur dann wohl behaupten, wenn man selbst nicht in fremdes Gebiet übergriff. Dieses Verfahren wird daher nach der einen Seite immer eine Reduktion der Dogmatik sein müssen. Auch hierin ist ja Schleiermacher unser Vorgänger, er hat ja auch das Schlagwort von der Entfernung der Metaphysik aus der Dogmatik ausgegeben. Metaphysik ist es freilich nicht allein, in der alten Dogmatik sind noch manche Lehren aufgelaufen, die nicht erst *pará tē gnomē* kommen, aber sicher nicht in die Theologie gehören. Das Programm der Ausscheidung gehört eigentlich zur Reformation. Aber der Proceß vollzieht sich langsam. Auch nach Schleiermacher kam wieder der Rückschlag, er kam von zwei Seiten. Die alte Dogmatik lebte wieder auf, sie lebte noch heute, wenigstens ein Scheinleben. Dagegen ist nicht mehr viel zu sagen; denn es ist alles nöthige schon lange gesagt, man muß sie der

Zeit überlassen. Aber es kam auch eine neue Philosophie, welche ein herzhaftes Speculiren in der Theologie beliebte, und mit dem bekannten Verlaufe desselben doch nur den Beweis lieferte, daß diese kecke Vermischung der Gebiete die Theologie zur Philosophie verdarb, und umgekehrt. Wenn der Verf. also jenes Feldgefchrei wieder aufnimmt, so ist er damit nicht in isolirter Stellung, sondern er hat gar viele hinter sich und neben sich, die ähnlich denken und wünschen. Es find doch noch ganze Lasten, die fremdartigen Ursprungs auf der Dogmatik liegen. Wir brauchen nicht an die Curiositäten der Physik himmlischer Wesen und zukünftiger Dinge zu erinnern. Was soll man aber davon sagen, wenn im Namen der Theologie naturwissenschaftliche Principien und Systeme bekämpft werden? Wenn unser Glaube daran hangen würde, ob die Gattungen lebender Wesen besondere Ursprünge haben, oder sich eine aus der andern entwickeln, dann wäre sein Urtheil gesprochen. Oder um ein anderes Gebiet zu berühren, so ist die Frage über Gnade und Freiheit gewiss eine andere, als die philosophische Frage der Freiheit, aber die reinliche Sondernng beider ist noch in den Anfängen begriffen.

Das vorliegende Buch besteht aus fünf Abhandlungen. 1. Die Grenzen des wissenschaftlichen Naturerkennens. 2. Die Grenzen der praktischen Weltklärung. 3. Die Vermischung von Religion und Metaphysik. 4. Das Verhältniß des Sittlichen zur Religion und Metaphysik. 5. Die Aufgabe des dogmatischen Beweises für die christliche Weltanschauung. Die drei ersten Stücke stehen in einem näheren Zusammenhang unter sich. Sie handeln vom theoretischen Erkennen, näher von der Metaphysik, um den Beweis zu führen, daß dieses Erkennen mit der Religion nichts zu thun habe, daß ihm die Ideen derselben, oder in letzter Absicht die Idee Gottes vollständig fremd sei und bleibe. Zu diesem Zwecke wird zuerst das Wesen des theoretischen Erkennens überhaupt, dann das Wesen der Metaphysik, und sodann der aristotelische Gottesbegriff, wie er in die Theologie übergegangen sei, crörtert. Diese drei Stücke zusammen lösen also die Aufgabe nach ihrer einen, der negativen Seite hin. Die andere, die positive Seite ist nur in dem vierten Stücke behandelt. Dort war gezeigt, daß die Theologie sich weder auf das theoretische Erkennen stützen kann, noch aber metaphysische Probleme lösen soll. Hier wird nun das Recht der Religion begründet vom Boden der sittlichen Welt aus, durch das Sittengesetz, denn die Religion allein löst das mit unausweichlicher Nothwendigkeit durch dieses gestellte Problem des Lebens. Dieser positive Theil schließt sich ebenso wie der vorige negative überall an die kantische Philosophie an. Wenn der Verf. den Titel eines Kantianers von sich ablehnt, so heisst das nur, daß er sich das Urtheil über Kant's Verfahren vorbehalten hat, und daselbe berichtigt und selbständig fortbildet. Im letzten Theile, dem fünften Stück, wird dann die Anwendung vom bisherigen auf die Dogmatik gemacht, und zwar ebenfalls in doppelter Richtung, nämlich ebenso wie die Unzuträglichkeit der metaphysischen Behandlung dogmatischer Stoffe zu zeigen, wie um den ethischen Charakter derselben zu erhalten. Das Hauptziel ist nun dabei zu beweisen, wie eben unter dem letzteren Gesichtspunkt der geschichtliche Charakter des Christenthums zu seinem Rechte komme. Hier kommen dann auch einige christliche Hauptlehren zur Sprache.

Ich verziehe darauf, eine weitere Analyse der Schrift in ihrem Zusammenhange zu geben. Leicht hat uns das der Verf. auch nicht gemacht. Er hat vielleicht wirklich schon geschrieben, aber er hat im ganzen schwer geschrieben. Doch soll nicht dies der Grund der Enthaltung sein, derselbe liegt tiefer. Es ist in dem Maße schwieriger, einen bloßen Auszug zu geben, als die Vorgelege sich Schritt für Schritt auf eigenen Wegen bewegt. Dieses Zeugnis wird niemand der Schrift verfahren können

nen. Sie wird deshalb auch jeden fesseln und festhalten, sei es auch unter Widerstreben gegen den Inhalt oder unter stillen Klagen über die Form. Ich würde glauben dem Verf. Unrecht zu thun, wenn ich von Geist und Anziehungskraft seiner Schrift reden würde, ich glaube, es läßt sich nichts darüber sagen, als daß es wirkliche Gedankenarbeit ist. Und wer in diesen Dingen sich betheiligte, der wird sie mitarbeiten müssen.

Wenn ich aber auf eine vollständige Analyse verzichte, so kann ich doch nicht darauf verzichten, einige Gesichtspunkte, die mir zunächst entgegenreten, mit wenigen Worten zu beleuchten; und vielleicht darf ich annehmen, da ich nicht eigentlich vom Fache bin, daß ich dabei in gewissem Maße von selbst den weiteren Kreis der Theologen überhaupt, und den noch weiteren ihrer Freunde vertritt. Hier ist es mir nun vor allem Bedürfnis, meine wünschliche Übereinstimmung auszudrücken mit der energischen Begründung der Religion, das heißt der wahren Religion, auf das Sittengesetz, welcher hinwiederum die energische Begründung des absoluten Sittengesetzes auf die Anlage zur Persönlichkeit zur Voraussetzung dient. Es ist hiermit schon angedeutet, daß es sich in diesem Beweise für die Religion, oder für die Gottesidee und die religiöse Weltbetrachtung nicht um die Forderung der sittlichen Vergeltung handelt. Sondern die Gewissheit der Religion beruht darauf, daß sie die einzig mögliche Ausgleichung ist zwischen der Selbstgewissheit der sittlichen Persönlichkeit und ihrer idealen Welt einerseits, und dem empirischen Dasein des Subjectes in der wirklichen Welt andererseits, oder mit anderen Worten zwischen der Freiheit und der Bedingtheit des Lebens im Zusammenhang der endlichen Dinge. Nicht also eine vom Sittengesetz ausgehende Forderung ist es, welche uns leitet, sondern es ist die Nöthigung, das Sittengesetz und die Freiheit selbst als Thatfache in der wirklichen Welt zu erkennen. So lebhaft ich diesen Ausführungen zustimme, so kann ich doch nicht umhin als gemeiner Theologe, die Frage aufzuwerfen, ob wir nicht noch einen Schritt weiter gehen und in erster Linie von der Idee des Sittengesetzes selbst aus unsere Grundlegung suchen müssen. Der Verfasser sagt zwar, wie „das Sittengesetz den menschlichen Willen bestimmen könne, um ihm alsdann zu leiten, was man nachträglich als seine Wirkung erkennt“, sei uns unerforschlich, ganz ebenso wie die Frage, wie Freiheit des Willens möglich sei. Auch sucht er tapfer alle Bedenken der Theologen von Reinhard und de Wette bis Julius Müller, Pfeiderer und Köstlin gegen die reine Autonomie des Sittengesetzes zurückzuschlagen. Die Autonomie bedeutet nach ihm gar keine Aussage über den Ursprung des Sittengesetzes, sie steht also auch der theologischen Erklärung desselben nicht im Wege, sie drückt nichts anderes aus, als daß das Sittengesetz keine äußerliche Fessel des Willens, keine ihm auferlegte Bedingung ist, sondern die Form seiner Freiheit, das Bewußtsein, daß er durch das Sittengesetz einer anderen höheren Welt angehöre, als der natürlichen. Aber wir anderen sind der Meinung, daß jene Frage über das Verhältniß des Sittengesetzes zum menschlichen Willen nicht so ganz von der Hand gewiesen werden könne, ich meine nicht bloß von dem empirischen Willen, sondern eben zum freien Willen. Unsere Gedanken machen wir uns ja doch darüber. Entweder werden diese zu einem bestimmten Resultate führen, oder sie müssen mit gutem Grunde abgewiesen, beziehungsweise anderwärts verwiesen werden. Wenn nun in uns das Sittengesetz und die Freiheit so zusammengehören, wie es hier so trefflich dargelegt ist, so denken wir dabei doch offenbar zweierlei zusammen, nämlich ein Bestimmtes und die Selbstbestimmung, und wir werden uns stets Rechenschaft darüber schuldig sein, wie dieses Zusammendenken möglich ist. Das aber eben ist der Punkt, der für die Theologie entscheidend erscheint. Man wird aber auch auf dasselbe Resultat kom-

men, wenn man vom Inhalte des Glaubens ausgeht, welchen doch die Theologie zu erklären und zu beweisen haben wird, falls sie nicht Urfacen hat, ihn zu verwerfen. Im Glauben aber ist uns Gott gewiß nicht bloß der Bürge dafür, daß wir uns nicht ohne Grund im Sittengesetze über die gemeine Wirklichkeit, auch unsere eigene, erheben, sondern wir sehen mit dem Sittengesetz selbst zu ihm auf, und es ist uns Gesetz, weil es seine Wille ist.

Größere Bedenken erweckt mir der allein Haupttheil der Schrift, der dem eben besprochenen vorangeht, und den Anschluß des theoretischen Erkennens und der Metaphysik vom Religionsgebiete zum Gegenstand hat, so sehr ich auch die Absicht anerkenne, und so manches treffende darin gesagt ist. Die Verführung des religiösen Glaubens mit dem Wissen oder der Naturerkenntnis wird, wie schon gesagt, hier darin gesucht, daß die Gebiete scharf von einander gefondert werden. Das reine Erkennen — der Begriff rein ist in dem Sinne gebraucht wie bloßes Erkennen — hat nach dieser Auffassung von sich selber aus gar keine Grenze, denn die Thätigkeit des vorstellenden Bewußtseins kennt nur einen gleichartigen Fortgang, der seiner Natur nach grenzenlos ist. Eben deshalb gewinnen wir auf diesem Wege nicht eine wirkliche Einheit, nicht die Vorstellung eines Weltganzen. Diese entsteht vielmehr nur in dem Selbstgefühl einer Person, also durch Gefühl und Willen, oder auf praktischem Wege. Und zwar vollzieht sich diese neue Thätigkeit auf doppelte Weise. Einestheils so, daß die Erfahrungswelt, welche überhaupt Gegenstand für die praktischen Gesichtspunkte geworden ist, eben deshalb auch als zusammenhängend erklärbar gedacht wird, und zu diesem Zwecke je nach der eben herrschenden Erklärungsweise hinter der Erfahrungswelt Objecte angenommen werden, welche die Einheit derselben vorstellen. So entsteht die dogmatische Metaphysik. Das andere ist die Religion. Auch sie hat ihre Wurzel in dem Selbstgefühl der Person, aber nicht bloß, sondern dieses bezogen wird auf die wirkliche Welt, sondern in ihm allein und ganz, soferne es sich selbst das wahre Gut und seine eigene Welt ist. Eben deswegen werden ihre Ideen auch nicht wieder zu Objecten, welche der empirischen Welt zur Ergänzung dienen. Sondern sie bleiben reines Eigenthum des persönlichen Lebens. Dies ist in den dürftigen Umrissen ungefähr der Kern dieser Ausführungen. Mir erweckt es vor allem Bedenken, daß ein solcher Versuch der Ausföhrung von Glauben und Wissen dieselbe doch gar zu sehr auf die Spitze einer — Metaphysik hätte ich beinahe gesagt, aber doch einer — bestimmten philosophischen Ansicht stellt, an welcher gewiß sehr vieles bestreitbar ist. Es werden immerhin nicht wenige sein, welche es wie einen Angriff auf den Adel des menschlichen Geistes empfinden, daß das reine Erkennen desselben nichts anderes ist, als die Verführung zum grenzenlosen Fortschreiten von einer Vorstellung zur anderen. Nun hat ja wohl auch der Verfasser nicht die Meinung, daß dies jemals so wirklich sei, sondern er darf entgegen, daß das fühlende und wollende Subject, welches die Einheit sucht, eben immer dabei ist. Aber damit ist noch nicht gesagt, was wir anderen sonst anzunehmen pflegen, nämlich daß dieses Suchen in der erkennenden Thätigkeit als solcher liegt, und daß ihr in allen ihren Operationen schon die Voraussetzung des Ziels zu Grunde liegt. Wir können dabei auch zugeben, daß wir darin eine sittliche Aufgabe erfüllen. Aber diese Aufgabe ist auf die Erkenntnis als solche gerichtet, und wir sagen daher mit dieser Einschränkung nur, daß sich die theoretische und praktische Thätigkeit gar nicht von einander trennen lassen, also doch etwas ganz anderes, als was im Sinne des Verfassers liegt. Darüber also, ob das theoretische Erkennen so von dem Gebiete abzuschließen sei, auf welchem es sich um die höchste Einheit handelt, werden wir nicht leichten Kaufes Einigkeit erzielen. Ja, vielleicht mit einer falschen Wissenschaft

unferer Tage, welche mit einem gewissen Cynismus die höheren Ziele menschlicher Erkenntniß leugnet, und nicht ahnt, wie sie selbst dennoch nur durch die Voraussetzungen derselben arbeite. Aber was ist dann gewonnen? Sie leugnet ebenso gewis, daß es noch ein anderes Gebiet gebe, Friede ist mit ihr nicht zu machen. Die Wissenschaft aber, die ihre Geschichte und ihre Würde noch nicht vergeffen hat, wird sich nicht leicht von jenen Zielen verdrängen lassen. Doch können wir es billig ihr selbst überlassen, ob sie von unserer theologischen Philosophie Notiz nehmen will. Als Theologen aber werden wir uns wohl hüten müssen, daß wir, wenn wir unser Recht behaupten wollen, nicht den Schein der Flucht auf uns laden. Und an eine Flucht würde es fast erinnern, wenn wir eilig, um den Frieden zu schließen, Stellungen aufgeben wollten, welche eben nicht bloß eine jeweilige Theologie, sondern der Glaube inne gehabt hat, und von welchen er sich nicht leicht trennen läßt, oder die er sich doch nicht nehmen lassen will. Der Glaube wird der Theologie gerne überlassen, für ihn die Grenzbeziehungen zur Metaphysik, zur Philosophie überhaupt zu ordnen. Aber er wird sich nicht bei dieser Gelegenheit die teleologische Anschauung der Natur nehmen lassen, welche nicht in der Gewisheit der Vorlesung, die er für sich hat, aufgeht, deren Wesen vielmehr die reine anbetende Betrachtung ist.

Aber vielleicht wird uns alles das, was wir sonst zu unserem Eigenthum gerechnet haben, nur insofern entzogen, als uns der falsche Weg verschlossen wird, und uns dagegen der wahre eröffnet wird, es wird uns nur als dogmatische Metaphysik genommen, um aus dem Füllhorn der sittlichen Persönlichkeit und ihrer Welt des Glaubens gereinigt wieder gegeben zu werden. In dieser Erwartung werden wir zwar nicht ganz, aber doch jedenfalls in einer Beziehung getäuscht, wenn wir auf die Erörterung des dogmatischen Beweises eingehen, in welcher ein gutes Stück Dogmatik selbst ausgegeben ist. Hier folgt also die Anwendung jener Lehre von der Metaphysik und Religion, die wir so zu sagen praktisch in der Darstellung der religiösen Weltanschauung. Nun wird auch hier niemand der Energie die Anerkennung verweigern wollen, mit welcher der sittliche Charakter dieser Weltanschauung geltend gemacht und das höchste Gut als rein sittliches beschrieben wird. Aber eine andere Frage ist, ob es richtig ist, mit diesen Begriffen des sittlichen den des überweltlichen gleichzusetzen, und die Reinheit der Religion auf die Spannung gegen die Natur, ja den Gegensatz zu derselben, zu gründen. Gewis fordert die höchste sittliche Aufgabe als solche die Anerkennung des höchsten sittlichen Werthes. Aber muß deswegen diese Aufgabe jenseits der Natur liegen? Der Verfasser wendet gegen Luthardt, der hier als der Vertreter gemeiner Theologie erscheint, ein, daß er einen theologischen Naturbegriff voraussetze, welcher beschränkt sei, und daß er annehme, die Welt sei dem Sittengesetz conform, was sie doch nicht durch die Natur sei. Das erstere ist kein triftiger Grund; wir können doch nicht auf alle theologischen Begriffe verzichten, bloß deswegen weil sie beschränkt sind. Der andere Grund aber unterstellt eine Ansicht, welche Luthardt sicherlich ablehnt. Dem Theologen oder wir wollen lieber sagen, dem Glauben kommt es nicht darauf an, ob die Natur als solche dem Sittengesetz conform ist, sondern ob sie dem höchsten Gute durch den Willen Gottes diene. Nun, dies allerdings fordert auch der Verfasser, ja er dringt ganz besonders darauf, daß die Welt als Mittel und nur als Mittel für den höchsten in sich gewissen Zweck angesehen werde. Was er ablehnt, ist aber, daß deshalb nun die sittliche und natürliche Welt aus einem Grunde erklärt werde, und eben deshalb auch, daß letztere unter den Zweckbegriff gestellt werde. Aber mit der Einheit des Grundes ist doch nicht gegeben, daß die sittliche Welt ihren höheren, ihren absoluten Charakter verliere; wie will

man sich dagegen jenes Dienen der Welt als Mittel für die Zwecke Gottes und seines Reiches vorstellen ohne den Zweckbegriff? oder wird sich der Glaube diesen je nehmen lassen? Ich gestehe, daß mich die Gründe, welche der Verfasser gerade in diesem Punkte für seine Ansicht geltend macht, nicht befriedigen, und gerade der Eindruck einer gewissen Verlegenheit machen. Der Zweckbegriff, führt er aus, sei doch keineswegs gefordert durch die Ueberzeugung, daß die Natur diene. Denn es handle sich für uns im Glauben um ein persönliches Vertrauen, nicht um ein Gesetz oder das Vertrauen auf ein Gesetz. Aber fordert denn der Charakter des persönlichen Gottvertrauens, daß Gott die Welt ohne Gesetz regiere? Ein anderer Grund ist, daß die Annahme der Zweckmäßigkeit in der Natur für die sittliche Arbeit nicht fordernd, sondern nur störend sei. Denn jene Annahme bereite uns viele Enttäuschungen, sie widerlege sich durch die Verwendung der Welt zum Bösen, und sie störe die richtige Erforschung der Welt, welche doch die richtige Verwertung ihrer Güter bedinge. Hier will es doch scheinen, daß der beschränkte Begriff sich unter der Hand wieder eingedrängt hat, denn wenn diese Güter überhaupt sittlich verwertet werden können, so müssen sie doch da sein, das heißt, sie müssen diese Bestimmung haben. Glauben wir das nicht, so ist diese Welt eben nicht Gottes Welt. Die religiöse Weltanschauung, welche die Ueberweltlichkeit des höchsten Gutes in diesem ausschließlichen Sinne wirklich durchgeführt hatte, wäre wohl nicht mehr Christenthum, sondern Dualismus, oder doch mindestens ein phantastisches und fanatisches Christenthum.

Die erste und Hauptaufgabe der letzten Abhandlung aber, die vom dogmatischen Beweis handelt, ist der historische Charakter des Christenthums, und zwar in dem Sinne, daß zugleich die allgemeine Gültigkeit desselben nachgewiesen werde. Denn das das Christenthum historische Thatfache ist, bedarf weiter keines Beweises. Als solche steht es eben da. Aber wir glauben, daß es Wahrheit ist, also daß es allgemeine Geltung hat, und wir haben die Pflicht diese nachzuweisen. Der Verfasser weist sie nach vom Sittengesetze aus, weil es so zu sagen das Correlat desselben ist. Damit beweist sich, daß der Glaube des Christenthums sich mit dem persönlichen Geistesleben überhaupt deckt. Dies ist nun aber nach seinem Sinne nicht ein Beweis für den absoluten Charakter des Christenthums, wie ein anderer, der vom Wesen der Religion oder der von einer Weltbetrachtung ausgeht. Dieser praktische Beweis unterstehe sich dadurch, daß er zwar absolut und zwingend ist, aber nicht durch Gründe des Verstandes für das gemeine Denken, sondern durch die zwingende Gewalt des Sittengesetzes für das sittliche Personleben, und nur innerhalb dessen. Hiedurch werde nicht bloß erreicht, daß das Christenthum unabhängig vom Weltwissen bewiesen werde, sondern auch, und vor allem, daß es eben nicht in eine allgemeine Wahrheit aufgelöst werden könne, also seinen streng historischen Charakter behalte, mit anderen Worten den Charakter der Offenbarung. Ob wir in letzterer Beziehung durch den historischen Beweis, um ihn kurz so zu nennen, so viel besser daran sein können, wir dahin gestellt sein lassen. Der Meister Kant ist ja zu anderen Resultaten gekommen, und muß deswegen hier corrigiert werden. Wenn aber die wahre Religion doch die dem Wesen nach nothwendige Ergänzung des Sittengesetzes ist, so wird sie in dem Sinne auch eine allgemeine Wahrheit oder nothwendige Idee sein, und daß sie einmal gefunden werden mußte. Und daß dies geschichtlich einmal geschehen ist, begründet dann so wenig einen besonderen Charakter, als bei irgend einem anderen Fortschritt die Thatfache, daß derselbe geschichtlich und so zu sagen zufällig erfolgt, wenn er auch in Wesen des Geistes angelegt ist. Auch damit noch nicht, daß jenes Eintreten

als ein Werk der Vorführung, eine lebendige Gottheit betrachtet wird. Ich bin mit dem Verfasser vollständig darüber einig, daß wir nicht innerhalb des Christenthums die Person Jesu als nur historische Thatfache im Gegensatz gegen einen religiösen Werth derselben bezeichnen können; es scheint mir überhaupt widerfährig zu fragen, ob es Christenglauben ohne Christus geben könne. Aber der Charakter dieser Offenbarung ist durch die praktische Begründung der wahren Religion allein doch kaum klar gestellt. Er liegt wohl nicht darin, daß eben der Natur der Religion nach der Anfang rein persönlich ist, sondern daß dieser Anfang nicht aus der geschichtlichen Entwicklung zu erklären ist. Mit anderen Worten, die Bedeutung und der Werth der Offenbarungsthatfache laßt sich nicht feststellen ohne die Thatfache der Sünde und Gottentfremdung. Auch hiermit freilich wurden wir zu einem gebahnten Weg der Apologetik zurücklenken.

Die Besprechung des Buches, welches uns so viel zu denken giebt, kann ich nicht schließen, ohne noch zwei Dinge zu berühren, nicht bloß weil sie im besondern bedenklich sind, sondern weil sie mit Principien und Methode in engem Zusammenhange stehen. Das eine ist die Erörterung des Wunders, welche zunächst den Begriff desselben auf die religiöse Bedeutung einer natürlich vermittelten Thatfache reducirt und deswegen auch nicht den Glauben an die Wunder Christi zur allgemeinen Forderung gemacht werden lassen will, weil jene Bedeutung nicht gemeingiltig nachzuweisen sei, und endlich das *sacramentum intellectus* verwirft. Nun wird aber auf der anderen Seite doch die Möglichkeit der Wunder darauf begründet, daß unsere Naturkenntnis nicht abgeschlossen und die Metaphysik eine schlechte Wissenschaft sei. Daher soll Niemand ein Recht haben, die Wunder anzuzweifeln, sondern wir sollen abwarten, ob und bis uns etwa die religiöse Bedeutung derselben aufgeht, und sie uns dadurch gewis werden. Worin sich nun dies eigentlich vom *sacramentum intellectus* unterscheidet, ist mir nicht recht klar geworden. So viel aber scheint klar, daß jene Begründung der Möglichkeit durch die Nichtvollendung der Naturkenntnis jedes sichere Wissen auf dem Boden des äußeren Geschehens überhaupt auflöst. Soll aber die Annahme dieser Möglichkeit eines Geschehens gegen die erkannten Gesetze nur da stattfinden, wo eben dieses Geschehen im Lichte einer religiösen Bedeutung erscheint, so ist damit doch nur ein unerträglicher Zwiespalt der bekannten doppelten Buchführung erneuert. Das andere betrifft die Erklärung des Verfassers, in welcher er sich zu der Annahme einer persönlichen Präexistenz Christi bekennt, ohne jedoch auf die Ableitung derselben näher einzugehen. Wir können ihm daher auch in dieser Sache nicht weiter folgen, aber doch die Bemerkung nicht unterdrücken: wenn auch dies aus dem Sittengesetze abgeleitet werden soll, so erhalten wir die Perspektive einer Dogmatik, welcher so viel möglich sein wird, als eins in den Zeiten des trefflichen Daub. Denn von welchem Punkte aus solche Confectionen beginnen, ist schließlich nicht so wichtig, als daß sie überhaupt gemacht werden. Wo bleibt aber dann die Geltung des dogmatischen Beweises für das Personenleben allein, wenn wir durch denselben in dieses Gebiet geführt werden? oder wo wird dann das Beweisen überhaupt aufhören?

So sind es nun der Bedenken doch etliche geworden, die sich nicht unterdrücken lassen wollten, und eigentlich mehr, als zu der principiellen Sympathie passen will, mit welcher wir begonnen haben, und welche trotz allem auch bestehen bleibt. Andere werden sich, wie schon gesagt, beklagen über den dunklen Stil, der wenigstens nicht ausschließlich Folge des tiefen Denkens ist. Wieder andere vielleicht über die mancherlei herben Angriffe nach allen Seiten, die bei guter voller Zuversicht auf die eigene Sache wohl auch unterbleiben könnten.

Ich kann nur wiederholen, daß die ernste Arbeit, mit welcher wir es zu thun haben, doch über alles das erhebt, und ich danke dem Verfasser für das, was er uns giebt, auch darum, weil aus jeder Zeile hervorgeht, daß es ihm um die Sache zu thun ist. Darin liegt auch die beste Bürgschaft eines Erfolges. Und so inhaltreich ist sein Buch auf alle Fälle, daß mancher sich etwas daraus zurecht schneiden kann, dem das ganze zu viel ist.

Tübingen.

C. Weizsäcker.

Herder's sämtliche Werke. Hrsg. von Bernh. Suphan. 1—3. Bd. Berlin 1877 u. 78, Weidmann. (XLIV, 548; XIV, 386 u. XX, 499 S. gr. 8.) à M. 4. —

Keiner unserer Klassiker bedarf so unumgänglich einer historisch-kritischen Bearbeitung als Herder, keiner belohnt sie in so eminentem Maße, für keinen ist bisher so wenig geschehen. Mit diesen Worten Julian Schmidt's beginnt Suphan die Vorrede zu seiner neuen Herderausgabe. Knüpfen wir zunächst an den letzten jener drei Sätze an, so mag er der Mehrzahl des gebildeten Publicums überraschend vorkommen: stehen doch J. G. von Herder's sämtliche Werke in den sechzig Bänden der Cotta'schen Ausgabe, in drei Gruppen geordnet, so „reinlich und zweifelsohne“ neben Lessing, Goethe und Schiller auf der Bucherbank, vielleicht auch neben Klopstock und Wieland, mit welchen sie dann das Vorrecht theilen, sehr wenig durch Gebrauch abgegriffen zu werden. Wer aber Herder's Schriften irgendwie zu einem wissenschaftlichen Zwecke zu benutzen hatte, der mußte in die Klage einstimmen, welche schon vor dreißig Jahren Lottell in seinen trefflichen Vorlesungen über die Entwicklung der neueren deutschen Poesie ausgesprochen hat: „Von dieser Ausgabe und von manchen andern unser Klassiker muß man fragen: für wen sind sie eigentlich gemacht? Für den bloßen Liebhaber enthalten sie viel zu viel; er würde sich in der Regel mit der Hälfte des Dargebotenen begnügen: den Litterator, der doch im Stande sein muß, solche Autoren ganz kennen zu lernen, ja jeden forschenden Leser, welcher der Entwicklung eines Schriftstellers nachgehen will, lassen sie unverhehens im Stich, und zuweilen gerade in besonders wichtigen Punkten.“ Vielleicht hat keiner unserer großen Autoren von seinen Herausgebern so viele Willkür erfahren wie Herder. Diese Thatfache ist um so auffallender, da ein berühmter Philologe, Heyne, und ein berühmter Historiker, Johannes v. Müller, neben dem Bruder des Letzteren, dem Theologen Johann Georg Müller, die Hauptausgeber gewesen sind. Aber der Historiker hatte vor dem objectiv Gegebenen so wenig Respect, daß er beispielsweise die bekannte Sammlung, welche Herder selbst unter dem Titel „Volkslieder“ veröffentlicht hatte, nicht bloß unter dem veränderten Titel „Stimmen der Völker“, sondern auch mit veränderter Anordnung und vielfach veränderten Inhalten herausgab, wofür er sich allerdings auf Andeutungen berufen konnte, die von Herder selbst ausgegangen waren, die der Herausgeber aber nur sehr oberflächlich und willkürlich benutzte. Und der Philologe erlaubte sich mit den Werken eines von ihm selbst hochverehrten Zeitgenossen, was er sich bei einem alten Autor niemals erlauben hätte. Er änderte Ausdrücke ab, „welche der Selige selbst mit andern vertauscht haben würde“, und ließ weg, „was auf erlebte gelehrte Streitigkeiten Beziehung hat“, und so haben wir denn die erste epochemachende Schrift Herder's, die Fragmente, in der Vulgataausgabe nur in einer verformten und noch dazu aus der ersten von Herder selbst besorgten Ausgabe und aus seiner zweiten Ausgabe der ersten Fragmentensammlung gemischten Gestalt, während seine folgende höchst bedeutame Schrift, die kritischen Wälder, sogar um mehr als ein Drittel gekürzt

ist. Es erklärt sich dieses uns schwer begreifliche Verfahren aus dem durch die Wittve und den Sohn des großen Todten genährten und gesteigerten pietätvollen Bestreben der Herausgeber, „um alles in der Welt keinen Flecken auf den Heiligen kommen zu lassen“ und seine Werke möglichst in classischer Vollendung der Nachwelt zu überliefern; und es ist wohlthuend zu sehen, wie der neue Herausgeber dies bereitwillig anerkennt und in das übliche harte und abschätzige Urtheil über Heyne, den Revisor von Herder's Werken, nicht einfließen läßt. Wer jedoch unter solchen Umständen etwas appetitirten Herder den wirklich kennen lernen wollte, der mußte sich in den Besitz der ersten Ausgaben zu setzen suchen, was nicht immer leicht war, wie es denn z. B. dem Ref. trotz aller Aufmerksamkeit nicht gelungen ist, der ersten Ausgabe der Fragmente, geschweige der zweiten Ausgabe der ersten Sammlung, habhaft zu werden. Am besten hat noch, wenn ich recht sehe, der theologische Herausgeber, Johann Georg Müller, seine Aufgabe erfüllt. Und er ubt, ohne es zu wollen, über die von seinen Mitherausgebern befolgten Grundätze eine vernichtende Kritik, wenn er in wahrer Pietät gegen den Mann, den er als seinen geistlichen Vater verehrt, in der Vorrede zu den von ihm herausgegebenen Schriften Herder's sagt: „Noch ein halbes Jahr vor seinem Tode versprach er selbst eine „neue, verbesserte, ausgewählte, und, wie er sich ausdrückte, verjüngte“ Ausgabe seiner sammtlichen Schriften. Welch' ein Gewinn wäre es für unsere Literatur gewesen, in einer solchen verkürzten und berichtigten Ausgabe das reine Resultat aller Untersuchungen eines so umfassenden, gelehrten und gebildeten Geistes zu erhalten! Aber wer will es wagen, diese nun zu machen, so wie Er sie sich dachte; wegzulassen, was er selbst weggelassen haben würde, was etwa bloß auf die Zeitperiode Bezug hatte, worin er jedes Werk schrieb; frühere Schriften durch spätere zu berichtigen! — eine solche Falingenehe seiner Schriften war nur ihm möglich; bei jedem Andern, der sie wagen wollte, würde das billige Publicum eine so unbefugte Dreiligkeit mit Unwillen von sich weisen und lieber die Schriften haben wollen, wie sie unmittelbar aus Herder's Geist flossen, als ein solches Machwerk, das weder ganz Herder's, noch ganz eines solchen Herausgebers wäre.“ — Und keiner unserer Klassiker bedarf so unumgänglich einer historisch-kritischen Bearbeitung, als Herder! Es heißt eben Herder's Stellung in der Entwicklung der Literatur und des geistigen Lebens überhaupt völlig verkennen, wenn man seine Bedeutung in der Classification einzelner seiner Werke sucht. Seine Mission und seine Genialität war vielmehr von der durch Lessing's Kritik gewonnenen festen Grundlage aus mit seinem offenen und freien Blick überall das Schöne und Große zu suchen und zu finden, das Gefundene mit der ihm eigenen begeisterten Liebe zu pflegen und zu allgemeiner Geltung zu bringen und so auf den verschiedenen Gebieten der geistigen Thätigkeit neues Leben zu wecken, insbesondere den Geistern, welche berufen waren, unsere Literatur zur classischen Vollendung zu führen, fruchtbare Anregung zu geben und ihrer gestaltenden Kraft neue und dankbare Stoffe zuzuführen. Wenn von irgend Einem, so gilt von Herder, daß seine Größe nicht in dem fertigen Resultat, sondern in dem Proceß zu suchen ist. Dieser aber kann dem Leser nur durch eine historisch-kritische Bearbeitung seiner Schriften zu lebendiger Anschauung gebracht werden. — Und endlich: Keiner belohnt sie in so eminentem Maße. Schon was Herder selbst zum Druck befördert hat, zeigt deutlich, wie ihm zwar die großen Ziele, welchen er sein ganzes Leben hindurch entgegenrang, von Anfang an klar vor der Seele standen, zugleich aber auch, wie er im Einzelnen sich niemals dunkel liefs, daß er es schon ergriffen habe, wie er niemals sich genug that, darum niemals fertig wurde, vielmehr das kaum zu einem scheinbaren Abschluß Gediehene

häufig sofort wieder unarbeitsend in Angriff nahm. Noch viel deutlicher liegt dieses fortwährende Ringen in seinem handschriftlichen Nachlaß vor, und schwerlich kommt der Nachlaß irgend eines unserer Classiker, Goethe ausgenommen, an Umfang und Werth demjenigen gleich, den das Herder'sche Familienarchiv uns aufbewahrt hat. Nur die mühevollen, aber zugleich ungemein dankbare Bearbeitung auch dieses handschriftlichen Materials ist im Stande, uns in das Werden und Wirken und damit zugleich in das wahre Wesen des Mannes einen klaren und vollen Einblick zu gewähren.

Und was nun, bisher auf eine kaum begreifliche Weise verläumt, zu einem unumgänglichen Bedürfnis geworden ist, und die aufgewendete Mühe in eminentem Maße lohnt, das hat der neue Herausgeber in der musterhaftesten Weise zu leisten unternommen. Mit der strengen Schulung des Philologen von Fach und mit der umfassendsten und eindringendsten Kenntniß des gedruckten und des handschriftlichen Materials ausgerüstet, nimmt er seine Aufgabe in Angriff. Die Ausgabe soll, außer dem, was Herder selbst veröffentlicht hat, aus dem Nachlaß auch alles dasjenige darbieten, was er in der nämlichen Weise druckfertig ausgearbeitet hat, besonders Zusätze und Fortsetzungen; nur ausnahmsweise aber, falls historische Bedeutung und eigenartiger Werth es erfordern, werden Schriften auch in älterer bisher ungedruckter Redaction aufgenommen. Skizzen und Entwürfe sollen, soweit sie die Erkenntniß des Entwicklungsganges Herder's wesentlich fördern, in einen Supplementenbande zusammengefaßt werden. Die Ausgabe beginnt, der Entwicklung Herder's folgend, mit den Prosaerwerken, soweit dies Früchte der freien, künstlerischen Muse sind; es folgen die poetischen Werke, eigene und nachgedichtete. Den Beschluß machen diejenigen Schriften, welche der amtlichen Thätigkeit entnommen. Man wird die Zusammenfassung der letzteren in einer besonderen Abtheilung eben so sehr billigen, als die Voranstellung der Prosaerwerke; denn in dieser liegt doch eigentlich die epochenmachende Bedeutung Herder's, während die poetischen ihnen vielfach mehr nur wie Erläuterungen und Belege zur Seite stehen. Nur dürfte es vielleicht zweckmäßiger gewesen sein, in dem ersten Bande die sammtlichen vor den Fragmenten verfaßten Schriften, poetische wie prosaische, zusammenzustellen. Man könnte dann mit einem Blicke die gesammte schriftstellerische Thätigkeit Herder's aus jener typischen Jugendperiode übersehen, in welcher eigentlich Alles, was nachher zu weiterer Entwicklung gedieh, im Keime schon vorhanden ist. Selbstverständlich ist innerhalb der drei Abtheilungen die historische Anordnung festgehalten. Am Anfang der einzelnen Bände giebt eine Einleitung über das für einen jeden vorliegende Material, wie über die Methode seiner Behandlung die gründlichste und eingehendste Belehrung; und am Schluß werden in „Anmerkungen“ einzelne Schwierigkeiten erläutert und die häufig vorkommenden für uns jetzt dunkel gewordenen Andeutungen und Beziehungen gedeutet. So erhalten wir Herder wie er wirklich gewesen und geworden ist, bis in die Eigentümlichkeiten seiner Orthographie hinein, indem der Herausgeber niemals den früher so grüblich verletzten und doch so einfachen Grundatz verleugnet: „Das Verhältniß des Herausgebers zum Schriftsteller ist durchaus ein dienendes, und die Tugend, die häufig geübt werden will, ist die Treue, auch im Kleinen.“ Zugleich aber wird er bei seiner treuen, so mühsamen, ja dem Oberflächlichen nie und da vielleicht klinisch scheinenden Arbeit, durch das vollberechtigte Bewußtsein gehoben und getragen, durch die eine alte nationale Schuld abzutragen. Und diese Auffassung ist bereits weithin freudiger Zustimmung begegnet, bei dem Kaiser Wilhelm, der das Unternehmen durch seine Munificenz gefördert hat, und dessen erlauchter Gemahlin die neue Ausgabe gewidmet ist, wie bei den Erben Herder's und bei höchsten Mit-

arbeiten, welche namentlich die Anmerkungen durch werthvolle Beiträge bereichert haben.

So enthält denn der erste Band außer zwei selbstständig erschienenen kleinen Schriften Herder's (Haben wir noch jetzt das Publikum und Vaterland der Alten? Riga 1765 und: Nachricht von einem neuen Erläuterer der H. Dreieinigkeit, 1766) die Artikel, welche er in den Jahren 1764 bis 1766 für die 'Gelehrten Beiträge zu den Rüksichten Anzeigen' und für die 'Königsbergischen Gelehrten und Politischen Zeitungen' geliefert hat, soweit hier Herder's Autorschaft unzweifelhaft festgestellt werden konnte. Den Schluss des Bandes bilden die Fragmente über die neuere deutsche Literatur nach ihrer ersten, drei Sammlungen umfassenden Ausgabe von 1766 und 1767. Der zweite Band beginnt mit der ersten Fragmentensammlung nach der 1768 erschienenen zweiten völlig umgearbeiteten Ausgabe, deren Veröffentlichung Herder, entrüstet über die hässliche Beurtheilung, mit welcher Klotz in Halle ein aus der Druckerei gestohlenen Exemplar bedacht hatte, selbst verhindert hat. Infolge davon scheint der größte Theil dieser Ausgabe, in Maculatur gegangen zu sein, und sind Exemplare von ihr sehr selten geworden. Heyne hat in seine Ausgabe der Fragmente die erste Sammlung nach dieser zweiten Ausgabe, aber freilich in seiner ungenauen Redaction, aufgenommen; und leider giebt der neue Herausgeber in seinem correcten Texte diejenigen Stellen nicht wieder, welche von Herder aus der ersten Ausgabe einfach herübergenommen sind, was trotz dem am Schlusse der Einleitung zum zweiten Bande zur Rechtfertigung seines Verfahrens Bemerkten mit dem Ref. gewiss auch solche Leser bedauern werden, welche nicht bloß zu den 'Liebhabern' gehören, indem man den ursprünglichen Text der zweiten Ausgabe sich zwar jetzt zusammentun, nicht aber ihn bequem übersehen und genießen kann: wenn ich recht gezählt habe, so würde mit etwa drei Druckbögen mehr diese Unbequemlichkeit beseitigt worden sein. Es folgen sodann aus der von Herder hinterlassenen Handschrift Stücke der umgearbeiteten zweiten Sammlung und zur dritten Sammlung Gehöriges, darunter der für den Theologen besonders interessante Aufsatz über die ganz eigenthümliche Bredamkeit, welche die Homiletik erfordert, die theoretische Grundlage zu den Predigten unseres Autors'. Mit den beiden Stücken über Thomas Abbt's Schriften, dem sogenannten 'Torso', schließt dieser Band. Der dritte enthält die in Heyne's Ausgabe so grüßlich verstümmelten 'Kritischen Walden' in der Ursprünglichkeit und Vollständigkeit der Ausgabe von 1769.

Allerdings ist das specifisch Theologische in diesen drei ersten Bänden noch nicht viel enthalten. Wer indessen erwägt, wie Herder auch die Aufgabe seines geistlichen Berufs als eine Culturalaufgabe im höchsten Sinne aufzufasse, der wird seinem so aufgeschlossenen und beweglichen Geiste gern in verschiedenen Richtungen folgen, um auf seinen Spuren das apostolische 'Alles ist euer' lebendiger verstehen und sich einprägen zu lernen. Ueberhaupt aber hat es etwas eigenthümlich Erfrischendes, von einer schon alt werdenden Periode der wissenschaftlichen Entwicklung aus, wenn man im Einzelnen gründlicherer Kenntnisse, sicherer Methode und zuverlässiger Resultate sich rühmen mag, zu den Männern zurückzukehren, welche durch ihre neuen epochenmachenden Gedanken zu der bis heute fortwirkenden Bewegung den Anstoß gegeben haben. Und wie man auf die Frage, wodurch der Straßburger Goethe ein so ganz Anderer, als der Leipziger, geworden ist, die Antwort größtentheils in den Namen Herder zusammenfassen kann, so wird man auf dieselbe Antwort bei der Frage nach dem Ursprunge so mancher Gedanken geführt werden, welche der wissenschaftlichen Theologie der Gegenwart als selbstverständlich gelten, vor vier Menschenaltern aber noch geradezu unerhört waren. Und um diese Bedeutung des Mannes zu erkennen, bietet die vorliegende

Herder-Ausgabe das geeignete, eben'o vortreffliche als bisher schmerzlich vermiste Mittel dar. Zugleich beweiht ihre tadellose Ausstattung, das auch der Verleger von dem Bewußtsein durchdrungen ist, mit diesem Unternehmen eine patriotische That zu thun. Mögen denn auch die theologischen Fachgenossen das Ihrige dazu beitragen, das diese nicht als ein allzu kühnes Wagniß sich herausstelle.

Wir beschränken uns für jetzt auf diese Anzeige des Gesamtunternehmens und der drei ersten Bände, indem wir uns vorbehalten, auf das weiter Erschienene und Erscheinende, sowie auf Haym's, durch eine günstige Fügung gleichzeitig in der Veröffentlichung begriffene Herder-Biographie demnächst zurückzukommen.

Leipzig.

G. Baur.

Brömel, Consl.-R. Suprint. Dr. A., Wie kann Gott Gebete erhören? [Zeitfragen des christl. Volkslebens. 24. Hft.] Heilbronn 1879. Henninger. (38 S. gr. 8.) M. 1. —

Der Verf. hat sich die Aufgabe gestellt nachzuweisen, wie der Allgegenwart Gottes gegenüber das Gebet als wirkliche Einwirkung auf Gott zu denken ist. Nur so — d. h. als Mittel Gott zu bewegen, das er des Menschen Willen thue, — hat ihm das Gebet Werth und Sinn (S. 35). Gegen Pantheismus und Deismus sagt er manches Richtige, auch manches Schiefe. Von Schleiermacher behauptet er (S. 10), kein Theologe habe das Gebet so verächtlich gemacht wie er durch seine Reden über die Religion und seinen offen ausgesprochenen Wunsch, das das Gebet verschwinden möge, — letzteres ein *Quidproquo*, welches man fast eine Verdröhung nennen möchte. Der vom Verf. selbst (S. 1) angeführte Anspruch Schleiermachers, welchen er meint, hat einen ganz anderen Sinn. Zu den Vertretern der 'glaubenslosen Theologie', welche das Gebet 'nur natürl. ja nur des Anstandes halber concedirt' (S. 35), gehören (S. 23) von Aelteren auch St. Bernhard und Thomas von Aquino, von Neuern Wuttke und Löber. Um seinen Begriff vom Gebete zu retten, schlägt der Verf. den Gang ein, das er zeigt, es liege in der Liebe Gottes, sich der Welt gegenüber selbst zu beschränken und zwar nicht bloß in Bezug auf seine Allmacht, sondern auch auf seine Allwissenheit (S. 28). Letzteres ist des Verf.'s eigener Fund, womit er die verwandten Sätze von Hofmann, Luthardt, Thomasius weiterzubilden gedenkt. Gott hätte danach vermittelt einer That seiner Freiheit aufgehört in manchen Sachen allwissend zu sein, und man müßte daher, ähnlich wie der Verf. nach dem Vorgang Aelterer von einem doppelten Willen in Gott redet, auch ein doppeltes Wissen in Gott annehmen, ein zeitloses, alldurchdringendes und ein von ihm selbst beschränktes. So entgeht der Verf. der Schwierigkeit, welche für die Annahme zeitlich folgender Willensacte Gottes in dessen ewigem Vorauswissen liegt. Ob diese modernste Form moderner Kenotik zur Belebung des Gebetsgeistes wesentlich beitragen werde, ist ernstlich zu bezweifeln. Der Anschauungsweise, welche das Gebet überhaupt nicht als ein Mittel zur Erreichung menschlicher Einzelzwecke schätzt, sondern als die spontane, ihren Werth in sich selbst tragende Äußerung des Kindchaftsverhältnisses zu Gott, hatte der Verf. wenigstens gerecht werden sollen, wenn er sie bekämpfen wollte. Von Mt. 26, 39 und dem Vater-Unser ist in dem ganzen Schriftchen nicht die Rede.

Friedberg.

K. Koehler.

Werner, Herm., Gibt es eine Seele? Eine psychologische Zeit- und Streitfrage, beantwortet. [Zeitfragen des christl. Volkslebens. 25. Hft.] Heilbronn 1879. Henninger. (60 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Der Verf. constatirt mit Unbefangenheit die Thatfachen und erkennt sie an, welche gegen die Annahme

eines befonderen Seelenwefens zu fprechen fcheinen, weift aber dann mit Sachkenntnis und Befonnenheit nach, wie das Gefährliche überall nicht in den Thatfachen, fondern in den falſchen Folgerungen liege, welche der Materialismus daraus zieht. Letztere erweißt der Verf. als logiſch unberechtigt und fachlich ungenügend zur Erklärung einer Menge von Lebenserfcheinungen. Zwischen der Menſchen- und Thierſeele flatuiert er einen ſpecifiſchen Unterſchied unter Ablehnung der trichotomiſchen Theilung des menſchlichen Wefens. Schließlich werden die unausweichlichen ſittlichen oder vielmehr unfittlichen Conſequenzen der materialiftiſchen Leugnung der Seele überzeugend nachgewieſen. Ohne gerade Neues zu bringen ist das Ganze in hohem Grade belehrend und orientirend. Wir wünfchen der Brochure recht weite Verbreitung und zwar nicht bloß unter ſolchen, die ſchon überzeugt find, fondern namentlich auch bei den Fragenden und Schwankenden.

Friedberg.

K. Koehler.

Grau, Prof. Rud. Friedr., Aug. Frd. Chr. Vilmar, weiland
 Profefſor der Theologie zu Marburg. I. Chr. K. von
 Hofmann, weiland Profefſor der Theologie zu Erlangen.
 Erinnerungen. Gütersloh 1879, Bertelsmann. (87 S. 8.)
 M. 1. —

„Die folgenden Aufzeichnungen — ſagt das Vorwort — wollen nichts anderes ſein als Erinnerungen und erheben in keiner Weiſe den Anſpruch, Lebensbilder, auch nur in ſkizzenhafter Geſtalt darzuſtellen“. Der Verf. hofft nur „künftigen Biographen einen Beitrag zur umfaſſenden Würdigung der geſchilderten Männer geliefert zu haben. Ihm ſelbſt galt es der dankbaren Verehrung, die ihn an die Toten knüpft, genutzulohn“. Als Zeugniſſen des Eindrucks, den zwei unfreutig hochbedeutende theologische Perſönlichkeiten bei einem empfanglichen Jünger zurückgelaſſen haben, kommt dieſen Aufzeichnungen ein ihnen nicht abzuprechender Werth zu. An dem Urtheil des Verf.'s über ſeine beiden Heroen und ihr Lebenswerk wird die Geſchichte wohl Manches zu ermaßen und zu berichtigen haben; doch zur Diſcuſſion darüber iſt hier der Raum nicht. Immerhin hätte die Begeiſterung des Jüngers für ſeine Meiſter jenen nicht zu veranlaſſen brauchen, abweichenden Anſchauungen ſo ungerecht zu begegnen, wie beſpielsweiſe S. 14. 65.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caſpar René Gregory.

Deutſche Literatur.

- Hofmann, J. Ch. K. v., Encyclopädie der Theologie, nach Vorleſen u. Manuſcripten hrsg. v. H. J. Beſtman.
 Nördlingen, Beck. (XII, 389 S. gr. 8.) 6. —
 Renan, E., Das Leben Jeſu. 4. Aufl. Leipzig 1880, Brockhaus. (XVI, 482 S. gr. 8.) 6. —; geb. 7. —
 Janvier, Leben d. heiligen Petrus, des Apoſtelfürſten u. erſten Papſtes. Mit Autoriſ. d. Verf. überf. v. e. Prieſter d. Diöceſe Trier. Einſiedeln, Benziger. (325 S. m. 52 Holzſchn. gr. 8.) 3. 60; geb. 4. 50
 Zill, L., Der Brief an die Hebräer überſetzt u. erklärt. Mainz, Kirchheim. (XLI, 708 S. gr. 8.) 10. —
 Hergenröther, J., Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. 2. Aufl. 2. Bd. 1. Abth. [Theologiſche Bibliothek. 1. Serie. 13. Bd.] Freiburg i. Br., Herder. (480 S. gr. 8.) 6. —
 Schmidt, K., Die Anfänge d. Chriſtentums in der Stadt Rom. [Sammlg. v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. 2. Bd. 3. Hft.] Heidelberg, C. Winter. (24 S. 8.) — 60.

- Real-Encyclopädie der chriſtlichen Alterthümer. Unter Mitwirk. mehrerer Fachgelehrten bearb. u. hrsg. v. F. X. Kraus. Mit zahlreichen, zum größten Theil Martigny's *Dictionnaire des antiquités chrétiennes* entnommenen Holzſchn. (In ca. 12 Lfgn.) 1. Lfg. Freiburg i. Br. 1880, Herder. (VII, 96 S. Lex.-8.) 1. 80.
 Poddech, E., Geſchichte der Erzdiöceſe Köln. Mainz, Kirchheim. (VIII, 622 S. 8.) 5. —
 Franzis, F., Der deutſche Episkopat in ſeinem Verhältniß zu Kaiſer u. Reich unter Heinrich III. 1039—1056. (1. Teil.) Stadtamhof. (Regensburg, Copenrath.) (72 S. gr. 8.) 1. 20.
 Schneid, M., Die Körperlehre d. Johannes Duns Scotus u. ihr Verhältniß zum Thomismus u. Atomismus. Mainz, Kirchheim. IV, 114 S. gr. 8.) 1. 50.
 Frantz, E., Sixtus IV. u. die Republik Florenz. Regensburg 1880, Mainz. (XXIV, 529 S. gr. 8.) 8. —
 Johann Georg Hamann's v. Königsberg Dienſt- u. Ruhejahre. [Der Lebensgeſchichte anderer Thl.] Männern deutſcher Art gewidmet. Gütersloh, Bertelsmann. (256 S. 8.) 2. 40.
 Hoffmann, C., Leben u. Wirken d. Dr. Ludw. Friedr. Wilh. Hoffmann. II. Berlin 1880, Wiegandt & Grieben. (III, 217 S. gr. 8.) 3. — (cpl.: 5. 50.)
 Mellin, G., Unſere Glaubensvettern engliſcher Zunge aus religiös bewegter Zeit. Zeitgemäße Blicke in anglo-amerikan. Kirchen- u. Sektenthum. Freienwalde, Draefke. (IV, 62 S. 8.) 1. —
 Verhandlungen der 1. Generalſynode, 1879. Berlin. (Leipzig, Matthies.) (46 S. gr. 4.) 1. —
 Zöckler, O., Die Lehre vom Urland d. Menſchen, geſchichtlich u. dogmatiſch-apologetiſch unterſucht. Gütersloh, Bertelsmann. (VIII, 337 S. gr. 8.) 5. 40.
 Geſ., Die Souveränität d. Herrn Jeſu gegenüber v. den Propheten. Vortrag. Baſel, Bahmaier. (27 S. gr. 8.) 80.
 Ergenzinger, J., Nikodemus. 7 Predigten. Wien, C. A. Müller. (85 S. 8.) —
 Steffann, F., Die Gleichniſſe d. Herrn. Fingerzeige zu deren Deutg. Nördlingen, Beck. (188 S. 8.) 1. 80.
 Stockmeyer, J., Grundzüge e. chriſtlichen Socialismus im Gleichniß vom ungerechten Haushalter. Vortrag. [Aus: „Kirchenfreund.“] Baſel, Bahmaier. (11 S. gr. 8.) — 40.

Literatur des Auslandes.

- Lavigne, B., Le Chriſtianisme en Orient quatre mille ans avant Jeſus-Christ. Paris, Delaroue. (150 p. 12.) 1 fr.
 Lefebvre, E., L'Égypte ancienne. Discours. Lyon, imp. Pirat. 1876. (22 p. 8.) —
 Kinnick-Sredio, G., Proſeſione al corso libero di egittologia (1878), e lezione sopra gli scarabei di Amenofi III e di Ramesse III. Bologna, tip. successi. Monti. (32 p. 4.) —
 Non in commercio.
 The Psalms in Hebrew without points. London, Macmillan. (8.) 3 s. 6 d.
 Roberts, A., The Bible of Christ and his apostles. London, Cassel, Petter, and Galpin. (198 p. 8.) 7 s. 4 d.
 Guillemaud, W. H., Hebrews in the Greek New Testament exhibited and illustrated by rules and extracts from the sacred texts. London, Bell & Sons. (90 p. 8.) 8 s. 6 d.
 Manory, A. F., Commentaire sur les deux épîtres de saint Paul aux Corinthiens. Paris, Houd et Barral. (III, 584 p. 8.) —
 Baines, T. H., The revelation of Jesus Christ. London, Broom. (320 p. 8.) 3 s. 6 d.
 Maggio, G., Prolegomeni alla storia di Gregorio il Grande e de' suoi tempi. Prato, tip. Contracci e C. (400 p. 8.) L. 3. 50.
 Cabour, A., Recherches archéologiques et hagiographiques sur saint Lupien de Besle. Nantes, imp. Forest et Grimaud. (25 p. 8. et 4 planches.) —
 Cederschiöld, G., Clarus saga. Klari fabella. Islandice et Latine. Editio G. C. Lund, C. W. Gleerup. 1 kr. 50 ore.
 Piollet, Question d'origine: les sculptures de l'église abbatiale de Saint-Pierre de Solesmes. Le Mans, imp. Lequien-Gallienne. (40 p. 8.) —
 Daux, C., Histoire de l'église de Montauban depuis les premiers temps jusqu'à nos jours. T. 1. Nr. 3. Supplément de la première période. I. Les évêques de Toulouse et de Cahors (46—1317). II. Les abbayes diocésaines (jusqu'à 1317). Nr. 4. Bertrand I du Puy, premier évêque [1317]. Guillaume I de Carialle, deuxième évêque [1317—1355]. Montauban, Georges et Ferrié. (159 p. 8. et planches.) Nr. 3: 2 fr. 50. Nr. 4: 3 fr.
 Pieralisi, S., Sopra la nuova edizione del processo originale di Galileo

- Gallie fatta da D. Berti: osservazioni; premessa una lettera inedita del A. Secchi. Roma, tip. Poliglotta della Propaganda. (70 p. 8.) L. 2. 50.
- Heedle, J., *Paléographie des tisser* (Bible de Théodulf). Lyon, imp. Bougeon. (32 p. 8.)
- Killiet, A., *Le rétablissement du catholicisme à Genève il y a deux siècles. Étude historique d'après des documents contemporains pour la plupart inédits*. Genève 1880, Georg. (VII, 257 p. gr. 8.)
- Popea, N., *Archiepiscopul si Mitropolitul Andrei, Baron de Segura, Sibiu, Typ. Archiepiscopala*. (387 p. 8.) 7 lei.
- Barthely, H., *La sorcellerie en Béarn et dans le pays basque*. Pau, Ribaut. (87 p. 8.)
- Schaff, P., *The person of Christ: the perfection of his humanity viewed as a proof of his divinity*. London, Nisbet. (276 p. 12.) 3 s. 6 d.
- Petri, G., *„Sulf odierno confitto tra i Rosminiani e i Tomisti: studio „del A. Valdameri“ esaminato*. Torino, G. B. Paravia e C. (248 p. L. 3.)
- Smyth, N., *Old faiths in new light*. New York, C. Scribner's Sons. (391 p. 12.) 1. 50.

Aus Zeitschriften.

- Fecr, I., *Études bœniqnes. Le Livre de cent légendes (Avadana Catala) (Journal asiatique adrept, p. 141—169)*.
- Harler, C. de, *Des origines du Zoroastrisme*. IV. (Journal asiatique adrept, p. 89—140).
- Eichler, E., *Die Unterwelt Vergils* (Zfchr. f. offerr. Gymn. XXX, 8 u. 9, S. 600—612).
- Ley, J., *Beiträge zur hebräischen Grammatik*. Neue Jahrb. f. philol. u. pädagog. 120, S. 411—423.
- Graetz, H., *Eine babylonische Inschrift im Buche Hiob* (Monatschr. f. Gesch. u. Wissenf. d. Judenth. Nov., S. 521—526).
- Revel, A., *Exposition de Salmi XXXVIII, XXXIX (Rivista cristiana nova, p. 477—483)*.
- Graetz, H., *Das Buch Tobias oder Tobit, seine Ursprünge, seine Abfassungszeit u. Tendenz* (Monatschr. f. Gesch. u. Wissenf. d. Judenth. Nov., S. 500—520).
- Munk, E., *Joseph, Sohn des Tobias u. seine Zeit* (Schloß) [Jud. Litbt. 46, S. 181, 183].
- Graetz, H., *Urgemeine Mittheilungen in Juda vor u. nach dem zweiten Untergang des jüdischen Staates u. ihre Folgen* (Monatschr. f. Gesch. u. Wissenf. d. Judenth. Nov., S. 481—508).
- Schulze, M. V., *Das Zeugnis der altchristlichen Monumente f. die Klosterteile* (Ergänzungsblatt z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 24, Sp. 413, 414).
- Le Blant, E., *Les bas-reliefs des sarcophages chrétiens et les figures jumelles (Revue archéologique oct., p. 223—241)*.
- F. F., *Die Acten des heil. Ferrutus* (Der Katholik Oct., S. 431—436).
- Montaignon, A. de, *La vie de saint Grégoire le Grand (Romania oct., p. 509—544)*.
- Huart, C., *La poésie religieuse des Neuvrins (Journal asiatique adrept, p. 190—201)*.
- Alberici Bohemus [Fort.] (Hist.-polit. Blatt. 84, 9, S. 637—656, 10, S. 732—753).
- Perrero, A. D., *Prima caravana de cavallieri della sacra religione e milizia dei SS. Maurizio e Lazzaro (Civiltà e ricerche di storia insipina XIII, (Torino, Bocca)*.
- Meyer, E., *La vie sainte de saint Honorat et Raimon Férent (Romania oct., p. 481—508)*.
- Birlinger, A., *Asketische Tractate aus Augsburg* (Alemannia VII, 3, S. 193—211).

Im Verlage von Herd. Böhmann in Regal erliegen:

„Predigten“

auf alle Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres von A. B. Haller, *Verlegt und überreicht in Regal.*

2 Bände. Preis 9 M., gebunden in Leinwand 10 M. —
Diese Predigtsammlung hat in den Christenpredigten außerordentlichen Beifall gefunden und wurde u. a. in den „Mittheilungen und Nachrichten für die evangel. Kirche in Rußland“ aufs günstigste besprochen. — Von demselben Verleger sind unter der Presse: „Basilienpredigten“ —

Verlag von Friedr. Andr. Verthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. E. Niehm und D. J. Köhlin.

Jahrgang 1880, erstes Heft.

Inhalt: Cremer, Die Wurzeln des Arianismus als Satisfactionsbegegnung. — Rameau, Der Ausdruck des antinomistischen Streites. — Köhlin, Der Ursprung und die Entstehung des dritten Evangeliums. — Weiler, Das theologische Weltbild. — Recensionen: Paulsen, Der Begriff der Heiligkeit im Alten Testament etc. von Niehm.

- Benrab, K., *Atti degli archivi romani della biblioteca del collegio della Trinità in 70 librine pubblicate ed annotate (Rivista cristiana nova, p. 457—473)*.
- Droyden, G., *Die evangelischen Kurfürsten u. der Reichskanzler Oesernern nach Gustav Adolf's Tod* (Zfchr. f. Preuss. Gesch. u. Landesk. Nov.—Dez., S. 607—673).
- Cresciani, W., *Der geistliche Vögelgang* (Alemannia VII, 3, S. 219—230).
- Nadchin, G. N., *Die kirchlichen Denkmäler Saporah's* (Das alte u. neue Rußland [russisch] 1879, 7).
- Skworzow, W. G., *Gabriel Bonuleko* [Bodani], Metropolit von Kischenev. Biographische Skizze (Das alte u. neue Rußland [russisch] 1879, 7).
- Brück, H., *Studien über die Katholiken-Emanzipation in Großbritanien, besonders ab. das f. g. irische Veto* (Der Katholik Oct., p. 337—356).
- Findeisen, A., *Die Rechtfertigung durch den Glauben*, Mittheilungen u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Oct., S. 445—493).

Recensionen.

- Baer, S., u. H. L. Strack, *Die Dikloge Ha-Tannin des Abon ben Mosche ben Ascher* (v. I. Deutsch; Jüd. Litbt. 46).
- Boulbee, T. P., *A history of the church of England* (v. J. B. Mullinger; The Academy 22 Nov.).
- Douglas, R. K., *Confessionism and Turism* (v. J. Legge; The Academy 22 Nov.).
- Gfrörer-Weiß, *Byzantinische Geschichte*. III (v. L. P. Hist.-polit. Blatt. 84, 10, S. 717—731).
- Gnyau, *La morale angaise contemporaine* (11e art. v. A. Franck; Journal des savants oct., p. 500—602).
- Hammond, C. E., *The ancient history of Antioch* (v. K. Lit. Centralbl. 47).
- Kutcher, O., *Le monastère des sermons français de Saint Bernard* (v. G. Koerting; Zfchr. f. Roman. philol. III, 3).
- Le Blant, E., *Études sur les sarcophages chrétiens antiques de la ville d'Arles* (v. G. Boissier; Journal des savants oct., p. 632—644).
- Loew, G., *Prosaen: corpus glottarium Latinorum* (v. B. Krueger; Zfchr. f. offerr. Gymn. XXX, 8 u. 9).
- Loosborn, J., *Celli Seduli opera* (Hist.-polit. Blatt. 84, 9).
- Lowe, W. H., *The fragment of Talmud Babli Pesachim* (v. M. Grünwald; Monatschr. f. Gesch. u. Wissenf. d. Judenth. Nov.).
- Mahlan, F., u. W. Volck, *Gefahren! Hebräisches e. Chald. Handwörterb.* 8. Aufl. v. H. L. Strack; Neue Jahrb. f. philol. u. pädagog. 120, S. 424—435).
- Paria, G., et G. Raynaud, *Le mystère de la passion d'Arnaud Gréau* (v. O. Ullrich; Zfchr. f. Roman. philol. III, 3).
- Parlor, L., *Die kirchlichen Remonstrationsbewegungen während der Regierung Karls V.* (Hist.-polit. Blatt. 84, 10, S. 708—791).
- Renau, E., *L'Église Chrétienne* (v. C. Michel; L'Athenaeum belge 22).
- Spielmann, F., *Unferlichkeit u. künftiges Leben nach Homer's Epen* (v. P. Cauer; Jahresberichte d. philolog. Vereins zu Berlin V. S. 290, 291; der Zfchr. f. Gymnasial-Wesen Nov. begehrt).
- Wright, C. H. H., *Zicharim and his prophecies* (v. A. Kueen; Theol. Tijdschr. Nov.).
- Wuttke, H., *Zur Vorgeschichte der Bartholomäusnacht*. Hrsg. v. G. Müller-Frauenfeld (Lit. Centralbl. 44).
- Zahn, T., *„Schwere“ u. Christenthum in der alten Welt* (v. F. B. Weiss; d. Glaubens Nov.).
- Ziegler, L., *Die lateinischen Bibelübersetzungen von Hieronymus u. die Itala des Augustinus* (Dublin Review Oct.).

Bei H. R. nicht E. Mecklenburg in Berlin C. erschien soeben im Anschluss an Servet's, des systematischen Bestreben der Irregulierung in der Schularbeit von der Dreieinigkeit, Verhältnisse zu den Wittenberger Reformatoren.

I. Dr. Mart. Luther und Dr. Mich. Servet (Preis 1 M.).

II. Phil. Melancthon und M. Servet (Preis 3 M.).

Servet und die oberländischen Reformatoren.

I. Mich. Servet und Mart. Butser.

Herausgegeben von

Lic. theol. H. Tollin.

171, Bogen. Lex. 8°. Preis eleg. geb. 4 M. 50 Pf.

Tollin's Butser und Servet bringt zum ersten Male aus Pariser, Berner, Zürcher und besonders Straßburger Manuscripten ein psychologisch-dogmengeschichtliches Bild von dem Zusammenwirken und Sichbefinden jener beiden in weiten Kreisen nicht tonangebenden Männer; ein Bild, dessen Folie Union, Trinitätslehre und Abendmahl lehrt und das sein geistiges Centrum in der Frage findet, ob Staatskirche oder Freikirche?

Dr. Baermann'sche Verlagsbuchhandlung in München.
Neutestamentliche Zeitgeschichte

von
A. Hausrath,

o. b. Theol. a. d. Univ.-Prof. in Gießen.

Vier Bände.

Preis: 30 Mark.

Inhalt des I. Theils: Die Zeit Jesu. (3. Aufl.) 10 Mark.
 „ II. „ Die Zeit des Apostels. 1. Abth. (2. Aufl.) 9 Mark.
 „ III. „ Die Zeit des Apostels. 2. Abth. (2. Aufl.) 10 Mark.
 „ IV. „ Das neutestamentliche Zeitalter. (2. Aufl.) 10 Mark.
 (Der Theil hat zu den bisherigen vier Bänden ergänzt, die zusammen mit 1 Mark 20 Pf. zu je 10 Mark 20 Pf. betragen.)

Mit besonderer Vertriebskraft zeigt die Verlagsbuchhandlung das Erscheinen der kürzlich notwendig gewordenen Dritten, wiederum sorgfältig durchgesehenen und mehrfach erweiterten Auflage des I. Theils dieses Werkes an, das schon bei seinem ersten Erscheinen in Theologienkreisen wie von gebildeten Vätern mit so viel Beifall aufgenommen wurde.

Früher erschienen:

Hausrath, Dr. A., Der Apostel Paulus. Zweite, vermehrte Aufl., brosch. 6 Mark, eleg. gebunden 6 Mk. 40 Pf.

David Friedrich Strauß und die Theologie seiner Zeit. 2 Theile. broschirt 14 Mark, elegant gebunden 16 Mark 10 Pf.

== Die erste ausführliche Biographie von Dr. Fr. Strauß! ==

== Vorrätig in allen Buchhandlungen. ==

In der C. F. Winter'schen Verlagsbuchhandlung in Leipzig ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

William Edward Hartpole Lecky's Sittengeschichte Europas von Augustus bis auf Karl den Grossen. Nach der zweiten verbesserten Auflage mit Bewilligung des Verfassers übersetzt von Dr. H. Jolowicz. Zweite rechtmässige Auflage, mit den Zusätzen der dritten englischen vermehrt, und durchgesehen von Ferdinand Löwe. 2 Bde. gr. 8. geh. Preis 9 Mark.

Von demselben Verfasser ist in gleichem Verlage erschienen:
Geschichte des Ursprungs und Einflusses der Aufklärung in Europa. Deutsch von Dr. H. Jolowicz. Zweite rechtmässige, sorgfältig durchgesehene und verbesserte Auflage. 2 Bände. 421 $\frac{1}{2}$ Bogen. gr. 8. geh. Preis 9 Mark.

Soeben wurde ausgegeben:

Antiquarischer Anzeiger 293:
Geschichte, Literatur und Kunst der deutschen Renaissance.

748 Nummern.

Frankfurt a. M., Novbr. 1879.

Joseph Baer & Co.
 Rossmarkt 18.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien:

H. Scholz's Abriss der Hebräischen Laut- und Formenlehre nach Gesenius-Rödiger's Grammatik.
Dritte Auflage.

Im Anschlusse an die 22. Auflage der Grammatik umgearbeitet von

E. Kautzsch,

ord. Professor der Theologie in Basel.
 gr. 8. 82 Seiten. Preis 75 Pf.

Im Verlage von **Meyland & Griener** in Berlin ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Hoffmann, Sup., Leben und Wirken des Gen.-Sup. Dr. Hoffmann. II. 3 Bde. (I und II cpl. 5 Mark 50 Pf.)

Nebst Beilagen von C. Bertelesmann in Gütersloh und J. F. Steinkopf in Stuttgart.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hunderthaus & Pries in Leipzig.

Soeben erschien:

„**Halte was du hast**“

Zeitschrift für Pastoral-Theologie.

Unter Mitwirkung vieler in Wissenschaft und Praxis bewährten Theologen herausgegeben von

V. Fr. Gehler.

III. Jahrgang 1. Heft.

Dieses Heft kann als Probeheft durch jede Buchhandlung bezogen werden. — Abonnementspreis pro Jahrgang von 12 Heften grösstes 8°, nur R. 5. —

Unter der Presse befindet sich:

Die assyrischen Ausgrabungen und das alte Testament.

Von **Dr. R. Bundenfieg.**

Geb. R. 1.40.

(Zeitsagen des christlichen Volkslebens. V. Bd. 3. Heft.)
 Abonnementspreis der „Zeitsagen“ von I. IV. Band R. 5. — pro Band a 6 Hefte, vom V. Band an werden ohne Erhöhung des Subscriptionspreises acht Hefte geliefert.

Heilbronn, im Oktober 1879.

Gebr. Henninger.

Verlag von **Wilhelm Hertz in Berlin NW**
Bessersche Buchhandlung 10 Marienstrasse.
 Im Jahre 1879 erschienen u. A.

J. A. Dörner

System der christlichen Glaubenslehre.

In zwei Bänden. Bd. I. Grundlegung oder Apologetik. 1879. geh. 12 M.

C. F. Georg Heinrici

Erklärung der Korintherbriefe

in zwei Bänden.

Erster Band: Das erste Sendschreiben des Apostels Paulus an die Korinther. 1880. eleg. geh. 10 M.

Bernhard Weiss

Lehrbuch der biblischen Theologie

des neuen Testaments.

Dritte umgearbeitete Auflage. 1880. Eleg. gebunden 11 M.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien:

Lehrbuch der Hebräischen Grammatik

von

Dr. Bernh. Stade.

Professor in Gießen.

Erster Theil.

Schriftlehre. Lautlehre. Formenlehre.

Mit 2 Schrifttafeln.

gr. 8. 413 Seiten. 9 Mk.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 26.

20. December 1879.

4. Jahrgang.

Popper, Der Ursprung des Monotheismus, eine historische Kritik des hebräischen Alterthums etc. (Weilhausen).
Baer und Strack, Die Dikduke haseamim des Ahron ben Moscheh ben Ascher etc. (Stade).
Dellitsch, Biblischer Commentar über den Propheten Jesaja, 3. Ausg. (Stade).
Rasbe, Das Buch Ruth und das hohe Lied im Urtext nach neuerer Kenntnis der Sprache behandelt etc. (Kamphausen).
Beck, Erklärung der zwei Briefe Pauli an Timo-

theus, herausg. von Lindenmeyer (Holzmann).
Supernatural Religion: An inquiry into the Reality of Divine Revelation. Complete edition. 3 Bde. (Schürer).
Fulda, Das Kreuz und die Kreuzigung, eine antiquarische Untersuchung (Schürer).
Sperber, Pädagogische Leseblätter aus den wichtigsten Schriften der pädagogischen Classiker, 1-3. Hft. (K. Strack).
Barthel's Vorlesungen über die deutsche Nationalliteratur der Neuzeit, 9. Aufl. fortgesetzt von R. K. Strack).
Geßfcken, Staat und Kirche nach Anschauung der Reformation (Köhler).
Ebrard, Die Glaubwürdigkeit der Geschichte Jesu und das Alter des neutestamentl. Schriftst. (Derf.).
Zahn, Sclaverei und Christenthum in der alten Welt (Derf.).
Krieger, Die Gottesfreunde im deutschen Mittelalter (Derf.).

Popper, Jul., Der Ursprung des Monotheismus. Eine historische Kritik des hebräischen Alterthums, insbesondere der Offenbarungsgeschichte. Kritik der Patriarchengeschichte. Berlin 1879, C. Heymann's Verl. (XI, 456 S. gr. 8.) M. 10. —

Dies seit lange angekündigte Buch ist von mancher Seite mit einiger Spannung erwartet. Es ist erschienen und hat die Erwartungen gründlich getäuscht. Vom Ursprung des Monotheismus sagt es wenig, eine historische Kritik des hebräischen Alterthums, insbesondere der Offenbarungsgeschichte steht auch nicht darin. Besser paßt der postume dritte Theil, der so gedruckt ist, daß er dem Blick des Lesers leicht entgeht: Kritik der Patriarchengeschichte. Denn nach einer langen allgemeinen und besonderen (S. 1-49, S. 50-133) Einleitung, worin das Tappen der Völker in der Finsterniß pathetisch geschildert und der Aufgang des messianischen Lichtes in Julius Popper nicht unendlich angekündigt wird, gelangt man wirklich S. 134 an Abraham, dann S. 261 an Isaak und S. 346 an Jakob. Freilich redet der Verf. auch hier noch ein bißchen viel über fremde Dinge, z. B. über sich selber und seine Vorläufer, oder über den großen Rabbinenfret in Betreff von Gen. 22, der vor einigen Jahren die Juden in Deutschland scheinbar aufgeregt zu haben.

Die These des Verf. ist, daß die hebräische Ueberlieferung über die älteste Zeit nicht oder nicht wesentlich ethnologische Sage, sondern im Grunde physikalischer Mythos sei. Er behauptet das nicht bloß von Gen. 1-11, sondern er hält auch noch die Richter und den König David für wesentlich mythische Figuren. Moses sei keine wirkliche Person, sondern nur der vorgestellte mythische Mittler, noch in der Bibel mit dem Namen Ich ha Elohim göttlicher Mensch belegt; in diesem Ergebnisse unserer Kritik ruht zugleich der Schwerpunkt der ganzen Untersuchung über den Ursprung des Monotheismus (S. 129). Was nun die drei Patriarchen betrifft, auf deren Betrachtung sich der vorliegende erste Band des offenbar sehr großartigen angelegten Werkes wenigstens im Princip beschränkt, so ist Ab-ram der Himmelsvater, der älteste Gott der Semiten, gleichbedeutend mit Belitan, „wie denn unter Ethan ha Ezrachi (Ps. 89, 1) bei den späteren Juden einfach Abraham verstanden wird“. Im Gegensatz zu der lichten Natur Abrahams ist Isaak der finstere Wolkendämon, identisch mit dem eranischen Azdahak; das Lachen, von dem er den Namen hat, ist Popper geneigt für das fardonische Lachen zu halten (S. 277 f.). Jakob endlich ist der Sonnegott als streitbarer ringender Kämpfer, identisch mit

Melkart und Herakles (= Archal, das Licht siegt). Ueber die Deutung der einzelnen Züge in den Erzählungen der Genesis zu referiren ist unnöthig. Genug, daß der Phallus und das Mutterrecht — was das ist, sagt Bachofen, die Hauptautorität des Verf. — eine sehr große Rolle dabei spielen. Einige Proben des Verfahrens mögen angeführt werden. S. 161 f. Therah wurde in Wirklichkeit Tharra (LXX) genannt, das ist eine vulgäre wenn nicht absichtliche Abkürzung von Azar, Athara, Adores, assyrisch Afar — das bekannte hebr. Adar, vgl. Adramelech, Sarazar, Tiglatpil-efer, Salmanassar, Nerglossar (sic). Belfazar, Nebukadnezar u. v. a. Das übrige der Tradition von diesem Azar nicht jung ist, beweis wohl hinlänglich, daß (schon nach Nicolaus Dam. und Justin Adores und Abraham als 2 alte Herrscher von Damascus angeführt werden, wie denn der Cult Abrahams schon früh hier vorhanden gewesen sein muß, wie Josephus ausdrücklich bezeugt. Nichts freilich ist leichter, als dergleichen unerklärliche Angaben bei Profanscribenten auf Leichtfertigkeit oder Verwechslung (Theokrasie) zu reduciren. Mehr Achtung vor dem Geist ansehnlicher Schriftsteller des Alterthums verräth es, ihnen solche Verflüsse nicht zumuthen zu müssen. Auf S. 262 ff. wird, gelegentlich der Befehdung, über Chathan geredet, das Wort hänge, selbstverständlich durch obscene Uebergänge, zusammen mit Chanith (Speer) und Eth (Pflugschaar), cf. at Schritt, it Griffel, ith Zeit und ithan ural; von Chathan aber sei das Femininum — Pallas Athana (Thana, Thanath, Tanais, Tanit, Anaitis), die weibliche Naturmacht, welche die Zeugungskraft der Sonne repräsentirte. „Auf unsere Ableitung des Etymons führen nicht bloß die hebräischen Wörter Thanaa Begattung, Ethnan Buhlerlohn, Thana (?) Geschenke austheilen u. A. zurück, sondern scheint selbst das griechische θάνατος und γένεσις zurückzugehen“. Ueber Debora, die Amme der Rebekka, werden S. 322 ff. die merkwürdigsten Aufschlüsse gegeben, wobei Biene, Honig, Regen, Geier, Mutter, Fulse, Vater, Fetthaut, Apis, Wolke, Donner, Uterus, Bienenpecht, rinderne Kuh, Elzeir, Iliis und Purgurpurgewande im tollsten Concert durcheinander schwirren. Das hinter dem hier Gebotenen die Fortsetzung in den nächsten Banden nicht zurückbleiben werde, deutet der Verf. mehrfach an, z. B. indem er uns auf Jacl als Gewitterzunge den Mund wässrig macht (S. 250).

Seine Methode, deren stärkster Hebel das Warum sollte nicht (S. 294) ist, sieht der Verf. als die mathematische an (S. 160). Ihr Hauptvorzug ist ihre große Unbefangtheit, und diese hinwiederum beruht auf einer handfesten Ignoranz, vermöge deren der glückliche Inhaber,

durch störendes Detail unverworren, sich mit Behagen seinen großartigen Vues hingeben kann. Es wäre eine außerordentliche Anmaßung, wenn dieser Herr Gelehrte gewöhnlichen Schläges als seines Gleichen betrachtete. Indessen sieht er mit mildem Aufsehe herab — das ist schon leichter zu ertragen. *Al pari* behandelt er Steinthal, Goldziher und Grill, besonders aber den Verfasser des Mutterrechts und der Gräber-symbolik, den Juristen Bachofen. Ich kann nicht beurtheilen, in wie weit diese Forscher eine Mischschuld an Poppers Buche beizumessen ist.

Was Popper mit dieser Schrift erreicht hat, ist die gänzliche Discreditirung der sog. vergleichenden Mythologie auf alttestamentlichem Gebiete. Wenn man hier nicht ganz andere Grundlagen für diese Wissenschaft schafft, so wird es sein Bewenden haben bei dem Rath, den Bentley in einem Briefe vom 14. Sept. 1708 einem Leipziger Philologen gegeben hat: *Hanc tu ut ingeniorum pestem fugias, auctor tibi ero, vir spectatissime: nullus enim solidae doctrinae fructus, nulla apud cordatos homines gloria provenire hinc poterit. Naufragum igitur tibi dixerō, unde Seleni aut Satyri appellati sint: at quod longe melius est, id tibi in aurem instillaverō, ut in his sententiis respondentis nolis ingenium tuum et bonas horas conterere.*

Greifswald.

Weillhausen.

Baer, S., u. H. L. Strack, Die Dikduke hatamim des Ahron ben Mosche ben Ascher und andere alte grammatisch-massoretische Lehrstücke zur Feststellung eines richtigen Textes der hebräischen Bibel mit Benutzung zahlreicher alter Handschriften zum ersten Male vollständig hrsg. Leipzig 1879, Fernau. (XLII, 95 S. gr. 8.) M. 3. 50.

Das vorliegende Buch ist kein durchweg neues. 34 seiner 76 §§ sind schon im ersten Bande der rabbinischen Bibel Bomberg's von 1516—18 gedruckt worden. Aus diesem hat die auf die Accente bezüglichen Abschnitte H. Hupfeld in seinem denkwürdigen Pfingstprogramm von 1846 wieder abdrucken lassen. Im selben Jahre gab L. Dukes nach einer Handschrift S. D. Luzzatto's sein *Kontres hamassoreth* heraus, welches 16 der 88 unserer Ausgabe enthält. Endlich sind nicht unbeträchtliche Partien in das titellose grammatisch-massoretische Compendium übergegangen, welches J. Derenbourg unter dem Titel *Manuel du lecteur* (דרכי הקורא) aus einer von Jacob Sappir nach Europa gebrachten Pentateuchhandschrift 1870 im *Journal Asiatique* (17me série, tom. VII, S. 309 ff.) veröffentlicht hat. Aber vollständig sind hier die Lehrstücke zum ersten Male gedruckt und zwar in einer wohlgeordneten, auf reichem handschriftlichen Materiale beruhenden und gut ausgestatteten Ausgabe.

Dieselbe ist mit die Frucht der Studien, welche der Mitherausgeber H. L. Strack von 1873—76 zu Petersburg und Tschufutskale in der Krim gemacht hat. Allerdings hatte sich der gelehrte Kenner der Massora S. Baer schon länger um die Herstellung eines guten Textes bemüht. Es stand ihm außer der rabbinischen Bibel von 1516—18 und Dukes' *Kontres* noch die Abschrift einer Kopenhagener Handschrift zu Gebote. Auch hat er bekanntlich die Dikduke ben Ascher's bereits in seinen massoretischen Ausgaben einzelner biblischer Bücher zur Feststellung des Textes benutzt. Allein auf Grund dieser ihm zu Gebote stehenden Hilfsmittel wurde eine correcte Ausgabe der Dikduke zu geben nicht möglich gewesen sein. Ganz anders aber gestaltete sich die Sachlage durch das reiche von H. L. Strack herbeigeschaffte handschriftliche Material, über welches pp. XXI—XL der Einleitung berichtet. Es war daher ein glücklicher Gedanke, daß sich beide Gelehrte zur Veranstaltung dieser Ausgabe verbanden. Sie haben zunächst in zweimaligem Zusammensein die Auswahl und Anord-

nung der herauszugebenden Lehrstücke, wie die Einrichtung der Ausgabe festgestellt. Dann aber mußte wegen der räumlichen Entfernung beider Herausgeber getrennt gearbeitet werden. Baer stellte unter Benutzung der ihm überlassenen Collationen Strack's den Text im Einzelnen fest und verfaß ihn mit sachlichen Erläuterungen und einem Variantenverzeichnisse, Strack gab die Einleitung, die Nachträge und die Register. Es sei gleich bemerkt, daß beide Herausgeber mit hingebender Liebe gearbeitet haben. Die sachlichen Erläuterungen kommen dem Leser beim Verständniß der oft recht schwierigen Reimprosa der Dikduke in erwünschter Weise entgegen. Die Variantenverzeichnisse geben selbstverständlich nicht jede Abweichung einer oft recht verwilderten Ueberlieferung, aber sie bringen alles Wichtige bei und erstrecken sich oft auf Widergebende ganz abweichender Lehrstücke. Die Einleitung endlich orientirt in erschöpfender Weise, die Nachträge und die Register sind eine sehr dankenswerthe Zugabe.

Der Inhalt des Buches ist nun von vier verschiedenen Werthe. Man muß Strack unbedingt darin Recht geben, daß die grammatisch-massoretischen Lehrstücke, welche unter dem Namen „Dikduke hat'amim“ von Ben Ascher überliefert werden, weitaus wichtiger sind, als die eigentlichen massoretischen Zusammenstellungen, wie solche der Anhang von §§ 57—76 bringt. Sie sind es schon wegen des Mannes, von welchem sie hergeleitet werden, dann aber, weil sie einen sehr interessanten Beitrag zur Geschichte der hebräischen Grammatik liefern.

Ahron ben Mosche ben Ascher, arabisch Abū Sa'id, gewöhnlich aber bloß Ben Ascher genannt, der Tiberienler, blühte in der ersten Hälfte des 10. Jahrh. s. f. den Nachweis auf p. XI der Vorrede. Er stammt aus einer alten Massoretenfamilie. Ueber seinen Stammbaum hat Strack im Anhang S. 78 f. und früher Stud. u. Kritik. 1875, S. 743, wie Zeitschrift für die gef. luth. Theol. u. Kirche 1875 S. 612 f. gehandelt. Von besonderer Wichtigkeit ist Ben Ascher für uns dadurch geworden, daß eine von ihm mit Vocalen, Accenten und Mafora versehene Handschrift der ganzen Bibel bald die Bedeutung einer Musterhandschrift gewann. Sie sollte daher eigentlich in unseren Ausgaben reproducirt werden. Ben Ascher's Handschrift ist, wenn überhaupt vorhanden — sie soll gegenwärtig in Aleppo sein —, doch für die Wissenschaft nicht vorhanden. Sie wiederzugeben, ist nur dadurch möglich geworden, daß frühzeitig die Abweichungen derselben von einer anderen von Ben Naphthali punctirten Musterhandschrift notirt und fleißig weiter überliefert worden sind. Es sind die sogenannten *Chilluphe mikud ben B. A. u. ben B. N.* Ganz besonders aber helfen dazu die hier zum ersten Male vollständig herausgegebenen Dikduke.

Aber rühren sie wirklich von Ben Ascher her? So fragt der Herausgeber mit vollem Rechte S. XIV ff. Der älteste Zeuge für Ben Ascher's Autorschaft ist Raymundus Martini. Die Untersuchung ist folgerichtig so zu führen, daß man fragt, ob ältere und jüngere Stücke als Ben Ascher unter den von ihm überlieferten Dikduke sind. Beides bejahen die Herausgeber, f. den Nachweis auf p. XVI. Aber für weitaus die Mehrzahl der Lehrstücke zeugen die *Chilluphe*, wie spätere Schriften, welche einzelne von ihnen vertretene Meinungen als solche Ben Ascher's citiren. Für die Herkunft von einem Gelehrten zeugen Stil und Sprachgebrauch.

Nach der Ref. Ueberzeugung haben wir, wie oben angeführt, den Text Ben Ascher's herzustellen, wenn wir einen massoretischen geben wollen. Unsere Lehrstücke bieten nun reichen Stoff zur Beurtheilung einerseits des landläufigen, andererseits des von S. Baer in seinen Ausgaben gegebenen massoretischen Textes. Letzterer liest Gen. 2, 23 בְּרֵאשִׁית וְשֵׁן 39, 13 בְּרֵאשִׁית u. f. w. f. meine Grammatik § 104. Aus den Dikduke-Paragraphen

Delitzsch, Prof. D. Frz., **Biblicher Commentar über den Propheten Jesaja.** (A. u. d. T.: **Biblicher Commentar über das Alte Testament**, hrsg. von K. F. Keil und Fr. Delitzsch. 3. Thl.: **Prophetische Bücher.** 1. Bd.) 3. durchaus umgearb. Ausg. Mit neuen Beiträgen von H. L. Fleischer und J. G. Wetzstein. Leipzig 1879. Dörffling & Franke. (XXXVIII, 720 S. gr. 8.) M. 14. —

In dem Commentare Franz Delitzsch's über das Buch Jesajas begrüßt das theologische Publicum einen alten Bekannten. Seine Vorzüge: genaues Eingehen auf die Erklärung des Einzelnen wie den Gedankenzusammenhang, umfangreiche und geschickte Verwerthung der vom Verf. in felter Weise beherrschten jüdischen Literatur, sorgfältigste Feststellung des massorhetischen Textes, sind zu bekannt, als daß Ref. nöthig hätte, darauf zurückzukommen. Es genügt zu sagen, daß sich der Commentar bei seinem dritten Erscheinen diese Vorzüge voll und bewahrt hat. Ebenso bekannt ist des Verf.'s kritischer Standpunkt, nach welchem alle im Buche Jesajas befindlichen Schriftstücke von dem Propheten Jesajas der zweiten Hälfte des 8. Jahrh. v. Ch. herrühren. In Bezug hierauf genügt es zu bemerken, daß der Verf. in dieser neuen Auflage denselben durchaus treu geblieben ist. Doch sind ihm, wie es scheint, die großen Schwierigkeiten, welche seiner kritischen Position entgegenstehen, von neuem besonders scharf und deutlich vor die Augen getreten, wie er sie ja auch in den früheren Auflagen nirgends zu verschleiern gesucht, sondern offen anerkannt hat. Hieraus erklärt sich wohl wie vieles Andere das gegen früher viel bestimmter ausgesprochene Anerkennen, daßs C. 36—39 ganz so wie sie vorliegen, nicht von Jesajas geschrieben sein können.

Das soeben Erörterte wird den Ref. rechtfertigen, wenn er sich bei seiner Besprechung darauf beschränkt, die Abweichungen dieser neuen Ausgabe von der 2. hervorzuheben. Der Titel nennt sie eine „durchaus überarbeitete“. Und wiederum die Auslegung im Wesentlichen sich gleich geblieben ist, wird man doch dies Prädicat als richtig anerkennen müssen. Der Verf. hat sich nicht nur fast durchgängig an den einschläglichen Punkten mit den inzwischen erschienenen Schriften von de Lagarde, Dieffen, Duhm, Kuenen, Nöldeke, Reufs, Wellhausen u. A. auseinanderzusetzen, er hat auch im einzelnen an der Sach- wie Worterklärung sorgsam gebessert und geistigt. Eine andere Erklärung hat er zunächst der Einleitung gegeben. S. 1—28 der 2. Aufl., die Einleitung zu Jesajas bildend, sind in (III) zur Vorrede hinzugenommen worden und bilden S. XXIII—XXXVII derselben. Die Erörterung der geschichtlichen Nachrichten über Uria, Jotham, Ahar, Hiskia S. 5—18 in (II) ist gestrichen worden. Ebenso der Schluss von S. 2, die kritischen Fragen, wie auch manche kleinere Abschnitte. Auch im weiteren Verlaufe des Buches ist vielfach gekürzt worden. Viele Bemerkungen über die Accente, sowie auch andere Dinge sind gefallen oder doch gekürzt worden, während andere neu hinzugekommen sind. Discutabile, den Fortschritt der Darstellung aufhaltende, Nebengedanken sind mehrfach ausgemerzt worden. Am angenehmsten aber beruht die wohlwollende Milderung vieler Urtheile über die abweichenden Meinungen anderer Gelehrter. Ich habe nur eine Verschärfung gefunden, f. (III) S. 411. Die „beschnittenen und unbeschnittenen Rabbinen“ der Einleitung zu S. 52, 13—c. 53, in (II) S. 539, sind gestrichen worden. Jedoch ist das nach des Ref. Überzeugung ebensowenig gerechtfertigte Wort von der judaisirenden Exegese stehen geblieben. Ganz im Gegentheil entspricht ja die messianische Deutung dieses Abschnittes auf vollkommene den hermeneutischen Grundsätzen jüdischer Exegese. Das letztere später aus polemischem Interesse die frühere Er-

klärung aufgegeben hat, vermag diesen Sachverhalt nicht zu ändern. Hoffentlich schwindet jenes Wort in einer 4. Auflage.

Am deutlichsten ist die forgam nachbessernde Hand des Verf.'s daran sichtbar, daßs er sich jetzt über viele Einzelheiten vorlichter oder doch unbestimmter ausdrückt. Beispiels halber verweise ich auf 1,5, 2,3, 6, 4,5, 6, 13, 22, 8,13—15, 9,5, auf die Zeitbestimmung des Abschnitte c. 10,5—c. 12, die Erörterung über die Nichterfüllung von 20,3 ff. 22,1 ff., könnte aber dies Verzei- niss leicht vergrößern. Zu 9,5 vertheidigt der Verf. die beibehaltene Trennung von וְיָזַק וְיָזַק ausführlicher als früher. Ref. ist nicht überzeugt worden. Ihm scheinen die drei folgenden Wortpaare eine dagegen entscheidende Instanz zu bilden, anderer Gründe zu geschweigen.

Bei verschiedenen Punkten hat sich der Verf. mit abweichenden Meinungen des Ref. befähigt. — Ich bemerke, daßs nach meiner Ueberzeugung der Beweis dafür, daßs C. 19 nach Pianchi's Zug fällt, auch dann nicht stringenter geführt werden kann, wenn man das jetzige c. 19 der damals gehaltenen Rede des Propheten gleichsetzt. Ref. hält es wie andere Capitel für stark überarbeitet. Fiele es aber auch später und hält man es für jehajianisch, so bliebe die Annahme, daßs die damals eingetretenen Zustände die Farbe der Weissagung tingirt haben. Der Beziehung auf Pameieth steht andererseits für den Verf. die Annahme der Herftammung von Jesajas entgegen, sonst nichts. Die zu 20,6 bekämpfte Ansicht aber ist nicht mehr die meinige, f. *de Is. vat. Arth.* S. 129.

Für keine Verbesserung hält Ref. die in dieser Auflage angenommene Transcription von וְיָזַק durch וְיָזַק . Es kann keinem Zweifel unterliegen, daßs wir es hier mit einem וְיָזַק zu thun haben, welches durch Methog so wenig zu einem langen Vocale wurde, wie „und“. Formen wie וְיָזַק für וְיָזַק , in welchen die Verlängerung eingetreten ist, belegen diese Ansicht. Schreibungen wie וְיָזַק , וְיָזַק וְיָזַק können das Misverständnis erregen, als ließen die Vocale der ersten und zweiten Silbe von verschiedener Färbung.

Die lexikographischen Beiträge Fleischer's liegen in der neuen Auflage vermehrt vor. Dagegen hat Consul Wetzstein seine bisherigen fünf Excurse, welchen er demnach eine erweiterte Gestalt zu geben beabsichtigt, zurückgezogen. An die Stelle derselben sind zwei neue getreten, 1) über וְיָזַק Jcf. 11,8 und וְיָזַק Jcf. 19,34. 2) über וְיָזַק Jcf. 16,1. 42,11 und וְיָזַק Jcf. 34,6. 63,1. Letztere hält er für identisch. Für וְיָזַק nimmt er die Bedeutung niederlegen in Anspruch: der Knabe legt nieder seine Hand auf die וְיָזַק des Basiliken und erklärt von einer gleichbedeutenden Wurzel וְיָזַק aus auch das sicher verdorbene וְיָזַק Jcf. 19,34.

Delitzsch's Commentar über das Buch Jesajas wird auch in dieser neuen Auflage zu den gelesesten der Commentare über das geleseste der prophetischen Bücher gehören und auch von denjenigen, welche des Verf.'s kritische Stellung nicht theilen und von abweichenden Ansichten über das Wesen des hebräischen Prophetismus ausgehen, gern zu eigener Belehrung und steter Auseinandersetzung studirt werden.

Gießen.

Bernhard Stade.

Raabe, Andreas, **Das Buch Ruth und das Hohe Lied im Urtext nach neuester Kenntniss der Sprache behandelt, übersetzt, mit Anmerkungen und einem Glossar versehen.** Leipzig 1879, Fernau in Comm. (157 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Der berühmte Tholuck ließ noch 1872 auf dem Titelblatte der Auslegung der Bergpredigt seinen Namen nach alter Sitte nicht ohne Angabe seiner Titel erscheinen, welche sechs enggedruckte Zeilen füllten. Mit Recht hält man solche Ausführlichkeit jetzt für überflüssig. Zu-

dem hängt ja der Werth eines Buches vom Inhalte ab, nicht von der Person des Verfassers. Dennoch ist's löblich, daß ein Verfasser dem Interesse, welches er bei der Lektüre zu finden wünscht, auch durch kurze Angabe seiner eigenen Lebensstellung gerecht wird, wenn er dieselbe nicht schon als in den weitesten Kreisen bekannt voraussetzen darf. Uebrigens will ich in diesem Falle, wo der Verfasser sich nur mit seinem Namen Andreas Raabe einführt, einen Tadel um so weniger aussprechen, als ich mich bei dem vorliegenden Buche überhaupt jedes Urtheils enthalten und auf bloße Berichterstattung beschränken kann. Manche Stellen des Buches zeigen, daß Raabe der römisch-katholischen Kirche angehört (vgl. S. 143, 148 ff. 157); wie diese dem mehrfachen Schriftsinne huldigt, so kann Raabe in HL. 8, 9 auch den göttlichen Ausdruck finden: Wenn die einzelne Seele der Welt entragt (indem die vollkommene Stand, den Ordensstand in der Kirche erwählt), werde ich sie in ihrer Entfaltung stärken und schützen; wählt sie dagegen das eheliche Leben, werde ich ihr eheliches Leben regeln!.

Die Hauptmasse des Buches (S. 2–99) besteht in einem Glossar zum Buche Ruth und zum Hohen Liede, welchem statt der Vorrede folgte Bemerkung (S. 1) vorhergeht: „Die neueste Erkenntnis der alten Sprachen berechtigt uns, den überlieferten Wortlaut auch der hebräischen Texte in ihrer ursprünglichen Form aufzudecken, denselben also etymologisch in den früheren Sprachstand zurück zu überlesen. Dasselbe kann aber dem Leser nicht geboten werden, jede einzelne Wortform, die ins Lexikon gehört, besonders behandelt ist. Darum müssen wir hier zuerst das Glossar der beiden behandelten biblischen Stücke bringen.“

Den Abdruck des hebräischen Textes selbst wird uns jeder geübte Leser gern erlassen, da derselbe sich bei ihm in der (Hahn'schen) Ausgabe der hebräischen Bibel wohl bereits vorfindet.

Ihre ich nun einige Mittheilungen aus dem Glossar mache, möge von jedem der beiden biblischen Bücher der erste Vers hier eine Stelle finden. Die Zurückführung (S. 100 ff.) des hebräischen Textes von Ruth 1, 1 auf die ursprünglichen Wortformen lautet: *ua ya-iyey abbi yame capaha ay capethen ua ya-iyey ravaipa abbi ay araha ua ya-hricha ica nuna bhalai. lekhlma iyadiah alain gachia abbi aliy maim-abha yoh u ica-yo u sterne thünne-yo*, wozu ich nach S. 3 bemerke: *a* soll eine Verlängerung des *a* sein, das dadurch zu *o* verdunkelt worden; man lese es also *o*. Das Lied der Lieder (S. 122 ff.) beginnt mit den Worten: *sara ay suren eshañ alain caruma*.

Ich theile nun, um die Ableitung aller hebr. Wörter und Wortformen aus dem Sanskrit zu veranschaulichen, einige Proben aus dem Glossar im Auszuge mit: 1) *28* = *abha* (v. Wz. *abh* oder *ambh* oder *amb* gehen, tönen) der Regale und Befehlende, der Fortpflanzungskraftige, der Vater, Hausvater. *28* = *abhe*, ein Nominativ Sg., der eben durch die Endung als solcher ausgezeichnet wird, ähnlich wie ein sanskritisches *abho* oder *abhañ* oder *abhas*. Die Nom.-Endung *-e* wird im engen Anschluss an Folgendes gebraucht; man nennt das *status constructus*. *28* = *abhe-hai*; enthält den nom. *abhe*; *kr. Wz.* *ah* hinwenden, ergab *kr. aha* das Sichregen, Sichauftreiben, daher *nica* als Bezeichnung der angesprochenen Person, „du, zu welchem ich mich hingezogen fühle; endlich *i* ist die weibliche Endung *i* des Sanskrit. Also *28* dein (eines Weibes) Vater. — 2) *32* = *kr. bhinnu* (part. v. Wz. *bhid* trennen, scheiden, wie lat. *filius* = *kr. bhedyā*) der Abgetrennte, aus der Familie hervorgehend und sich anderswo ansiedelnd, der Sohn. Davon Denom. *32* = *bhainay* er handelte als einer, der von der Familie ausgeht, baute sich eine besondere Wohnung. — 3) *37* = *pa-racha* (v. *kr. prach* fragen, erfragen, forschen nach;

suchen, bittend angehen) er bat um Etwas, warf sich vor jemand bittend nieder. *37* = *paracha* vor welchem man sich niederwirft, hochverehrt. 4) *27* = *phorapa* (von *ghorapa* Den. v. *kr. ghora* schrecklich, furchtbar, grauig) das Scheu und Furcht Erweckende, das Schreck. — 5) *37* (die unechten Vocale dieses Wortes stören die Etymologie nicht) = *kr. yabvab* Nomin. v. *yabha*, in fortwährender Bewegung oder Thätigkeit befindlich, (von Gewässern: beständig fließend) der immer Fließende, der Uner schöpfliche. 6) *37* = *viratya* (Den. v. *kr. vrid* vergangen, verfließen, zu Ende gegangen; gänzlich erschöpft; verlorben) er machte die Bewegung des Wässers, ging hinunter, begab sich hinab. — 7) *37* = *n. p. l.* = *viracaraima* (v. *kr. vira* Mann, Held, und *caraima* Schirm, Schutzdach, Decke; Hut. Obhut) große Helden-Aufkunft, großes Obdach der Männer. Die Endung *-aima* ist ein Zeichen der Hochachtung. — 8) *37* = *ayaya* (v. *kr. ay* ausdehnen, ausgedehnt werden, schützen) indem man (bei einer gewissen Handlung) das Bedenken erleidet, unterhalb ist; unterhalb. Vgl. *skr. uttān* von *tan*.

Die S. 107–115 und S. 129–141 gegebenen Uebersetzungen enthalten natürlich viel Eigentümliches. So sagen die Weiber Ruth 4, 1: „Hochverehrt sei der Uner schöpfliche“, und die drei ersten Verse des Hohen Liedes lauten: 1. Das Lied der Lieder, welches (eine Dichtung) des Salomo ist, (und von erdichteten Personen handelt). 2. Die Braut, in einem Waldgarten, spricht: Er schließt sich mir an, mir austheilend die Küsse seines Mundes. (Der Brautigam kommt näher.) Befriedigend ist ja deine Güte, mehr als Wein, 3. gemäht dem Duft deiner Salben befriedigend. Freigeigiger Reichtum ist dein Ruh. Deswegen stimmen die Uebersetzungen mit der überein.

Reichhaltiger als die Anmerkungen zum Buche Ruth (S. 115–121) sind die Ausführungen zum Hohen Liede, die wir unter der Aufschrift „Zum näheren Verständniß“ S. 141–157 finden. Hier lesen wir z. B., daß Salomo in göttlicher Erleuchtung die Idee einer unverführbaren Jungfrau und Braut erfaßte und das ihn selbst beschämende Lied dichtete. Den Schluss endlich dieser Anzeige bilde die Aeußerung über Salomo (S. 143): „Trotz seiner sittlichen Verderbnis kann man ihn doch als Werkzeug der Erleuchtung Gottes annehmen, der in höherer Begeisterung das Buch verfaßte, gerade wie einige wenige von den Papsten große Schwächen gehabt haben sollen, und dennoch eine Gewalt inne hatten, die nun einmal kein Anderer befaß.“

Bonn.

Ad. Kamphausen.

Beck, Prof. Dr. J. T., Erklärung der zwei Briefe Pauli an Timotheus. Herausgegeben von Jul. Lindenmeyer. Gutersloh 1879, Bertelsmann. VIII, 338 S. gr. 8. M. 5. —

Eben mit Ausfertigung der letzten Bogen meiner kritischen und exegetischen Bearbeitung der Pastoralbriefe beschäftigt, stoße ich auf diese erste Veröffentlichung aus dem Nachlasse des am 18. Dec. 1878 verstorbenen Tübinger Theologen. Derselbe behandelt den ersten Brief ungleich ausführlicher als den zweiten, während ich der, nach meinem Dafürhalten gegründeten, Voraussetzung folge, die Auslegung habe vom zweiten auszugehen, als dem einzigen, von dessen ganzer oder theilweiser Authenticität dormalen noch die Rede sein könnte. Ich kann nur bedauern, daß es mir erst von Bogen 22 an möglich war, dieser bei allem Mangel historischer Orientierung doch immer geistvollen und kernhaften Exegete wenigstens noch während der Correctur einige Berücksichtigung angedeihen zu lassen. Diesem Satze meine Vorrede füge ich hier noch bei, daß ich günstigeren Falls gern von Einigem Gebrauch gemacht hätte, was sich in vorliegenden Vorlesungen beispielsweise zu *2 Tim.* 1, 1, zu der Trias (= *Jer.* 16, 5, 12, zu *2 Pet.* 1, 13).

zu ἀνελήκτος 3,2, zu διλόγους (= Prov. 11,13) 3,9, zu περιποιέσθαι 3,13 findet. Dem Verfasser mußte die Befähigung mit unseren Briefen besonders von der Seite zugehen, als sie der Bestimmung des Christenthums, die Rettung des Menschengeflechts von der moralischen Seite anzufassen (S. 50), das Wort reden und in dieser Richtung auf die volle Durchführung einer strengen Gnaden- und Rechtfertigungslehre verzichten (vergl. die damit gleichlaufenden Bemerkungen des Verfassers (S. 62, 168). Darüber überließ er den, im Vergleich mit den paulinischen oder johanneischen Schriften so bedeutenden, Mangel an Ausbeute, welchen gerade diese Briefe seinem theosophischen Streben binden mußten. Oder vielmehr trug er theosophischen Gehalt ein, auch so solcher dem Wortlaute des Textes fern liegt (S. 34, 63, 102 f., 185 f., 233, 268, 270 f., 285 f.). Voller „Treue gegen das Schriftwort“ wird überhaupt ein Exeget nur in demjenigen Maße leisten können, als er zugleich, weil auch Kritiker, sich entschließen kann, diejenigen Voraussetzungen zu vollziehen, zu welchen die historische Bedingtheit des jedesmaligen Schriftwortes nöthigt, und zwar mit der vollen Nöthigung des Gewissens, nicht aber, wie der Herausgeber (S. V) und der Verfasser (S. 66) — nachgesprochen von Anderen, vergl. mein Buch, S. 276 — meinen, mit der Zugkraft des Vorwites und der *Erleuchtung*. Dafs z. B. 1 Tim. 1,3 nicht daheißt, was der Verfasser hier liest und gelefen wissen will; Thue, wie ich dich schon aufgefordert habe, in Ephesus zu bleiben, damit du Macedonien bereisest; bedarf angesichts des Textes *καὶ οὐκ ἀπολείπεισθαι τὴν ἐκκλησίαν ἐν ἐφῆσοις πορεύμενος εἰς μακεδονίαν* im kaum mehr einer besonderen Demonstration (vergl. übrigens mein Buch S. 288 f.). Aber jener Sinn ist eben unentzerratham, wenn der Brief wirklich auf der App. 20 geschilderten Reise nach Jerusalem (also nicht nach Macedonien) geschrieben sein muß (S. 14, 23, 30, 152), weil eine zweite Gefangenschaft, vor welcher er sonst allein noch Platz hätte, dahinstellt (S. 23 f., 26, 102, 264, 328, 337). So soll 1,20 trotz *παρόμοια ἡ φύσις* keine Ausschließung aus der Gemeinde angezeigt sein, im Grunde nur darum, weil sonst 2 Tim. 4,14, 15 nicht wohl später geschrieben sein könnte (vergl. bei mir S. 255 f.). Im richtigen Gefühl für das Unangemessene des Ausdrucks (S. 75, vergl. bei mir S. 59, 300) wird 1,15 der Wortstamm von *ποιέω* umgangen; man darf nur die S. 73 vom Verf. zu Hülfe gerufenen Stellen aufschlagen, um zu erkennen, wie peinlich hier seine Situation geworden ist. Ebenso wird 4,13 der *ἀνιρρωσία* wider den Zusammenhang, wider App. 13,15 und wider so gut wie alle Ausleger die Beziehung auf öffentliche Schriftleitung abgeprochen, und wird 5,18 dem Schriftsteller das Wagnis der Coordination eines menschlichen Spruchwortes mit einem Gotteswort zugetraut; doch wohl weil anderen Falls das historische Gefühl für das, was im apostolischen Zeitalter gehen und stehen kann, verletzt worden wäre. Wie charakteristisch ist doch die Opposition, welche der einzig richtigen Erklärung der Formel *μὴ εἰς γυναικὶς ὄρις* geboten und damit motiviert wird, dafs jene Auslegung (von fucceiver Bigamie) „erst mit der apokryphischen Zeit“ beginne (S. 132). Damit hängt es auch zusammen, wenn alles Mögliche geschieht, um die bereits hervortretenden Unterlieder der kirchlichen Aemter zu verwischen. Trotz klarer Zeichnung der entgegengesetzten Functionen, soll *ἐπισκοπὴ* 3,1 auch den Diakonat (S. 127, 131 f.), *διεπισκοπῆς* 3,13 auch den Episkopat umfassen (S. 150). Um so unerwarteter und unbefangener wird die Beziehung der *ἐκκλ.* 5,12 auf Verfolgung und Unterstützung anerkannt. Anderes macht dem Verfasser wenigstens ernstlich zu schaffen, wenn er auch auf schon von Anderen gebahnten Wegen dem Anstöße ausweicht (S. 8 f., 19 f., 32, 106).

Gefund ihrem Inhalt und praeis ihrer Form nach und nicht selten bezeichnend glücklich in der Erfassung des concreten Sinnes alles dessen, was in das Ca-

pitel der christlichen Ethik gehört, ist die Exegese fast überall, wo der Verfasser durch jene Rückfichten auf den zu leistenden Erweis der Authentic nicht beirrt wird. Mir ist nur Ein Beispiel eines gänzlichen Mißgriffes vorgekommen; es betrifft 1 Tim. 3,16, wo nicht blofs die Anknüpfung an das Vorhergehende (S. 156, 172), nicht blofs die unmotivirte Theilung der sechs gleich getarteten Sätze in 4 Vorder- und 2 Nachsätze (S. 163, 173), sondern vor Allem die aus den Begriffen *ὁσιος* und *ιδεώτατος* herausgepönnene Vorstellung einer nach oben und einer nach unten führenden Richtung (S. 157, 159 f.) des Verfassers Concept verrückt haben. Sehr mißlich ist es auch 1,18, geradezu unmöglich 2 Tim. 2,2 *διὰ πολλῶν μαρτύρων* auf alttestamentliche Weisungen zu beziehen, statt die Parallele App. 13, 2-3 zu beachten. Doch darin hat der Verfasser Luther zum Vorgänger und in der Confusion über die Wittwen, die zugleich keine Wittwen sein sollen 5,3 f. (vergl. 209 f.), sowie in dem Mißverständnis des schwierigen *ἡγοῦτο* 2 Tim. 2,6 viele Genossen des Irrthums.

Dafs ein Commentar von Beck zugleich durchaus praktischer Natur sein, ja auf dieser Seite seine Stärke haben wird, versteht sich von selbst. Anlaß uns daher bei dem Aggregat von zerfahrenen Notizen, welches S. 1-4 als „Einleitung“ auftritt, aufzuhalten, ist zu Schluß noch hingewiesen auf so manche Bemerkungen, die ebenso charakteristisch für den Verfasser, wie genussreich und fruchtbringend für den Leser sind, gegen allerhand, selbstliche Nachäffungen und Verkleidungen des Göttlichen (S. 322), krankelnden Wesens (S. 323), Hierarchenthum (S. 130, 169), aufgeblasenes Kirchenfürstenthum (S. 9, 143), Dunst und Schwarm des Schönpredigerthums (S. 85, 142), Lastereterei (S. 265), erfolglosere Predigen (S. 270), Symbolnethung (S. 154), fromme Lefewuth und Tractatenchristenthum (S. 189, 192, 200), Heftunderei (S. 209), Wissenschaftlichkeitsdunkel (S. 52, 190, 258, 310), und Dunst (S. 231 f.), Kleiderparade in der Kirche (S. 116), particularistischen Vaterlands- und Kirchengeist (S. 20, 295 f.) und sonstigen in's Gewand der Religion sich verwickelnden Parteigeln (S. 70), christliches Ritterthum in Sachen wider Wein, Fleisch und Tabak (S. 187), handwerks- und fabrikmässigen Betrieb der Frömmigkeit (S. 234 f.), „Professionsfrömmigkeit“ (S. 305), Werbsystem (S. 306 f., 312), Weiberfang (S. 307 f.), Indulgentien (S. 239, u. f. f.).

Von Druckfehlern habe ich nur bemerkt, dafs S. III Manuscript, S. 143 *ἰσθῆναι* zu lesen, S. 253 v. 18 einzufügen, S. 278 Eph. 5 in 6 zu ändern, S. 299 Joh. zu ergänzen ist.

Straßburg i. E.

II. Holtzmann.

Supernatural Religion: An inquiry into the Reality of Divine Revelation. In three volumes. Complete edition, carefully revised. 3 Bde. London 1879. Longmans Green & Co. (XCVIII, 486; VI, 479; VIII, 613 S. gr. 8.)

Ueber diese umfassende Werk, das hier in neuer Auflage vorliegt, hat Ref. bereits früher in der Theol. Litztg. berichtet (Jahrg. 1877, Nr. 20). Grundgedanke und Eigentümlichkeit desselben sind bekannt: Es will zeigen, dafs es keinen haltbaren Beweis für den übernatürlichen Charakter des Christenthums gebe. Denn die Wunder, die allein ein solcher Beweis sein würden, sind nicht zuverlässig bezeugt, da die Evangelien, in welchen sie berichtet werden, erst einer bedeutend späteren Zeit angehören, als die erzählten Ereignisse. Im Interesse dieser negativen Thesis beschäftigen sich die beiden ersten Bände fast ausschließlich mit Untersuchung der äußeren Zeugnisse für das Alter unserer Evangelien, indem der Verf. zu zeigen sucht, dafs diese äußeren Zeugnisse bei weitem nicht genügen, um ein hohes Alter

und demnach die Glaubwürdigkeit unserer Evangelien zu verbürgen. Ursprünglich war das Werk nur auf diese beiden Bände berechnet. Später (1877) liefs der Verf. noch einen dritten folgen, in welchem die Glaubwürdigkeit der Apostelgeschichte, das paulinische Zeugnis für die Wunder, und die Thatsache der Auferstehung Christi kritisch geprüft werden. Da die jetzt vorliegende neue Auflage alle drei Bände umfaßt, ist sie als *complete edition* bezeichnet.

Die neue Auflage nennt sich zwar nicht mit Unrecht *carefully revised*. Sächlich ist sie aber fast völlig unverändert. Die Aenderungen bestehen theils in Besserung des Ausdrucks und der Darstellung — wo der Verf. glaubte, das Begründung oder Refutat noch präciser formulirt werden könnten, ist dies geschehen —; theils in Berücksichtigung der inzwischen erschienenen Literatur. Doch hat eine solche fast nur in der Weise stattgefunden, daß die literarischen Anmerkungen durch Einfügung der neueren Literatur ergänzt wurden.

Zu sachlichen Aenderungen hat der Verf. fast nirgends Veranlassung gefunden. Wir begegnen daher fast allen Urtheilen über die Beziehung neutestamentlicher Schriften, welche Ref. in seiner früheren Anzeige mitgetheilt hat, auch hier wieder. Etwas modificirt hat der Verf. seine Aeusserungen über das Citat *Barab. c. 4*. Während er früher unentschieden liefs, ob es aus *17 Esra 8, 3* oder aus einem verloren gegangenen Werke geschöpft sei (I, 246 der früheren Aufl.), giebt er jetzt erstens stillschweigend auf und spricht nur von letzterem (I, 244). Das Citat könne von Barabas aus einem verloren gegangenen älteren Werke geschöpft sein, aus welchem der Satz auch in die Parabel Jesu bei Matthäus (22, 14) eingefügt sei. — Unverändert ist das Urtheil des Verf. über Justin's Verhältnis zu unsern Evangelien. Er glaubt, daß Justin „nicht unsere Evangelien, sondern eine andere Quelle benützt habe“ (I, 427).

Nur in einem wesentlichen Punkte hat der Verf. seine frühere Meinung zurückgenommen, nämlich in Betreff des Evangeliums Marcion's. Er läst zwar auch hier zunächst den größten Theil der früheren Untersuchungen unverändert stehen (II, 79–138), in welchem er zu zeigen sucht, daß die Annahme, das Evangelium Marcion's sei eine im dogmatischen Interesse unternommene Bearbeitung des Lucasevangeliums, durchaus unbeweisbar sei. Dies hält er auch jetzt noch aufrecht (II, 138 f.). Aber trotzdem hat er seine frühere Ansicht von der Priorität des marcionitischen Evangeliums aufgegeben, da die sorgfältigen Untersuchungen von Sanday (*Fortnightly Review* 1875, S. 355 ff.; *The Gospels in the Second Century* 1876, S. 204 ff.) ihn überzeugt haben, daß die Zusätze bei Lucas ganz und gar denselben sprachlichen Charakter tragen, wie die übrigen Partien; demnach eben nicht als Zusätze, sondern als ursprüngliche Bestandtheile des Ganzen zu betrachten seien. Er erkennt also an, daß unser Lucasevangelium dem Marcion bereits vorgelegen habe und demnach spätestens einige Zeit vor 140 entstanden sein müsse (II, 136).

Wie in den historischen Detailfragen, so ist auch in der principiellen Hauptfrage der Standpunkt des Verfassers ganz derselbe geblieben. Mit Ausnahme formeller Aenderungen find auch die hierauf bezüglichen Ausführungen unverändert stehen geblieben. Er glaubt auch jetzt noch durch den Nachweis, daß die Wunder nicht aus reichend beglaubigt seien, dem Christenthum, sofern es auf übernatürlichen Charakter Anspruch macht, den Boden unter den Füßen entzogen zu haben. Freilich weifs er, daß neuer Vertheidiger des Christenthums selbst auf den Wunderbeweis gar kein Gewicht mehr legen, ja daß sie betonen, daß auf diesem Wege die spezifische Dignität des Christenthums nicht andernorts gefunden werden könne. Aber er sieht darin, wie er in der neuen Vorrede andeutet, nur ein Preisgeben der eigenen Sache. Denn — dieser Hauptplatz aus der früheren Auflage findet sich

auch in der neuen wieder — „wenn die Realität der Wunder nicht bewiesen werden kann, verliert das Christenthum das einzige Zeugnis, durch welches seine Wahrheit ausreichend beglaubigt werden kann“ (I, 8).

Da in Deutschland wohl von keinem wissenschaftlichen Theologen dieser Standpunkt noch getheilt wird, so ist in dieser Beziehung das Werk für uns ohne Bedeutung. Bei der außerordentlichen Belesenheit des Verf.'s in der deutschen Literatur und bei dem taunenswerthen Fleiße, mit welchem er in allen historischen Detailfragen die betreffende Literatur registrirt, ist jedoch sein Werk als literarische Fundgrube und als Sammlung des einschlägigen Materials auch für uns höchst schätzbar. Gießen. E. Schürer.

Fulda, Pfr. Herm., Das Kreuz und die Kreuzigung. Eine antiquarische Untersuchung, nebst Nachweis der vielen seit Lippius verbreiteten Irrthümer. Zugleich vier Exeurse über verwandte Gegenstände. Mit 2 lithogr. Tafeln. Breslau 1878, Koebner. (X, 347 S. gr. 8.) M. 9. —

So häufig auch die Strafe der Kreuzigung im Alterthum angewandt wurde, und so oft sie von den Alten erwähnt wird, so dürftig ist doch im Verhältniß hiezu das Material, welches uns über das dabei beobachtete Verfahren im Einzelnen näheren Aufschluß giebt. In der Regel wird eben nur der Act des *crucis affigendi* als solcher erwähnt: Was man sich darunter vorzustellen habe, wird als bekannt vorausgesetzt. Wir wissen daher über das Detail der Execution viel weniger Sicheres und Genaues, als man heutzutage in der Regel meint. Manches, was wir als selbstverständlich voraussetzen, ist nichts weniger als dies. Es hat sich namentlich unter dem Einfluß des gelehrten Buches von Lippius (*De cruce libri tres*, zuerst 1595, dann oft nachgedruckt) eine Anzahl von Anschauungen festgesetzt, die einer starken kritischen Revision bedürfen.

Diese Revision vorzunehmen, ist ein Hauptzweck des obengenannten Buches. Der Grundgedanke des Verf.'s ist dabei der, daß man bei der Kreuzigung vor allem nicht an ein feststehendes, gegerichtetes, in allen Fällen sich gleichbleibendes Verfahren denken dürfe. Sie war die roheste und willkürlichste, darum auch in der Form der Ausführung mannigfaltigste Art der Hinrichtung. Das System bestand hier gerade in der Syffenlosigkeit. Alles Detail: das Verfahren bei der Verurtheilung, die Form des Marderholzes, das Verfahren bei der Execution, hing von dem Belieben und der Laune der Betheiligten (der Verurtheilenden sowohl als der Urtheilsvolltrecker) ab. Und bei Massenhinrichtungen hat oft die Roheit der Henker gerade in möglicher Mannigfaltigkeit der Formen ihre Befriedigung gesucht.

Bei der Behandlung seines Themas holt der Verf. etwas weit aus, indem er mit einer Einleitung über die Entfaltung der Strafgewalt in den frühesten Zeiten beginnt (S. 1–45). Er handelt dann weiter über den Ursprung der Kreuzigungsstrafe und die Geschichte ihrer Anwendung (S. 46–57), und sodann über die Quellen, aus welchen wir unsere Kenntniss des Gegenstandes zu schöpfen haben (S. 57–79), wobei namentlich auf deren Dürftigkeit und die Unsicherheit ihrer Erklärung hingewiesen wird. Nun erst beginnt die eigentliche antiquarische Untersuchung; zunächst über die Frage: Wann und auf wen die Strafe der Kreuzigung angewandt wurde? (S. 79–100) — nämlich nur auf Sklaven und Provinzialen; wegen römische Bürger nur *ex abusu* als Act einer außergerichtlichen Willkür. Weiter wird gehandelt über das Processverfahren bei der Verurtheilung (S. 100–106: erst in der späteren Zeit war dies ein geregeltes), und über die verschiedenen Formen des Kreu-

zes (S. 106—132). Die ursprünglichere und gewöhnlichere Form des Kreuzes war ein einfacher Pfahl ohne Querholz u. dgl. (S. 109 ff.). Das Querholz, welches allerdings häufig dazu kam, ist an sich nichts anderes als das sogenannte *palladium*, d. h. ein einfacher Balken, an welchen der Verurtheilte mit ausgebreiteten Armen festgebunden wurde und mit welchem er so zur Richtstätte geführt wurde. Häufig wurde er gleich an diesem an den Pfahl hinaufgezogen; und so entfiel diejenige Form des Kreuzes, welche wir uns gewöhnlich vorstellen, wenn vom Kreuz die Rede ist. Da aber der einfache Pfahl als die gewöhnliche Form anzunehmen ist, so setzt der Verf. einen solchen auch bei der Kreuzigung Jesu voraus (vgl. S. 217 ff.). — Der letzte Abschnitt des allgemeinen Theiles untersucht das Verfahren bei der Execution selbst und was damit zusammenhängt (S. 133—189). Sehr radical ist hier des Verf.'s Kritik in Betreff des Annagels der Kreuzigten. Während man bisher es nur für fraglich hielt, ob auch die Füße ange nagelt wurden, spricht der Verf. seine Überzeugung dahin aus, daß man bei der Kreuzigung in Masse wohl überhaupt meist nur angebunden hat! (S. 153). Damit schiebt er doch wohl über das Ziel hinaus. Selbst bei den schauerlichen Massenkreuzigungen vor Jerusalem im J. 70 spricht Josephus ausdrücklich von einem Annageln (*Hell. Jud. V, 11, 1: ἀποσπόμενοι δ' οἱ σταυρούται δι' ὀφθαλμοῦ τοῖς ἀκρόταις ἄλλοις σπύραις*). Richtig dagegen wird es sein, wenn Fulda annimmt, daß ein Annageln der Füße ad libitum bald gefchah, bald nicht gefchah, denn für beides finden sich Belege (S. 153 ff.).

In einem besondern Abschnitt untersucht er dann noch die näheren Umstände bei der Kreuzigung Jesu (S. 190—248). In der viel ventilirten Frage, ob hiebei ein Annageln der Füße flattgefunden habe, entscheidet sich der Verf. im verneinenden Sinn (S. 209 ff. und dazu d. ausf. Exkurs S. 264—268). Insofern die spärlichen Andeutungen der Evangelien hier überhaupt einen Schluß gestatten, scheint mir dies allerdings das überwiegend wahrcheinliche. Ein wesentliches Interesse hatet an der Frage freilich nur für den, der hiebei dogmatische Gesichtspunkte mit einnimmt, was der Verf., wie ihm ausdrücklich bezeugt werden muß, nicht thut.

Außer dem schon erwähnten Exkurs über das Annageln der Füße enthält der Anhang noch Excurse über die biblische Begründung der Todesstrafe (S. 249—253), über die Gestalt der römischen *furca* (S. 254—263; nach dem Verf. eine Gabel, durch welche man die Wagen-Deichsel zu stützen pflegte, wenn die Zugthiere ausgefallen waren), und über die Literatur in Betreff unseres Gegenstandes (S. 269—328). — Bei der Literatur hätten neben den Darstellungen des Lebens Jesu von Hafe und Strauß doch auch Werke wie: Langen, Die letzten Lebensstage Jesu (1864) S. 278—353, und Keim, Geschichte Jesu Bd. III (1872) S. 409 ff., auch etwa Marquardt, Römische Privatalterthümer I, 192 ff., und die Artikel von Friedrich in Reusch's Theol. Literaturbl. 1875, Nr. 17—19 erwähnt werden sollen.

Ziemlich kurz hat der Verf. (S. 133 f.) eine Frage behandelt, die in neuerer Zeit in zwei den Verf. entgangenen französischen Abhandlungen ausführlich untersucht worden ist, nämlich: Durch wen die Kreuzigung vollzogen wurde? S. hierüber: *L. Blant, Recherches sur les bourreaux du Christ et sur les agents chargés des exécutions capitales chez les Romains* (Mémoires de l'Académie des Inscriptions et belles-Lettres. T. XXVI, P. 2, 1870, p. 127—150), und Naudet, *Mémoire sur cette double question: 1. thèse particulière, Sont-ce des soldats qui ont crucifié Jésus-Christ? 2. thèse générale, Les soldats romains prenaient-ils une part active dans les supplices?* (ebend. p. 151—187). — Le Blant sucht, namentlich aus den Märtyreracten, nachzuweisen, daß die Todesurtheile niemals von eigentlichen Soldaten vollzogen

wurden, sondern von eigens hiezu angestellten Henken, welche zum Dienstgefolge — oder wie der technische Ausdruck lautet: zu den *apparitores* — der Provinzial-Rathhalter gehörten. Auch bei der Kreuzigung Christi sei an solche *apparitores* zu denken. Naudet befreit jenes wenigstens für die frühere Kaiserzeit und hält die Henker Christi für eigentliche Soldaten. Dies wird wohl auch das Richtige sein. Der Fehler Le Blant's besteht in einem zu harten Schematisiren und in der Uebertragung des in formeller Beziehung viel strenger geregelten Rechtsverfahrens der späteren Kaiserzeit in die frühere.

Das Buch von Fulda hat unlegbar das Verdienst, auf Grund einer durchaus selbständigen Durcharbeitung des gesammten Materiales die Unsicherheit resp. Unrichtigkeit so mancher herkömmlichen Ansichten nachgewiesen zu haben. Die Kritik des Verf.'s ist fast durchweg zutreffend. Er läßt sich nirgends ein X für U vormachen, sondern geht den Dingen immer mit scharfem und nüchternem Urtheil auf den Grund. Und so wird man auch seinen Resultaten in den meisten Punkten beizustimmen haben. Aber je bereitwilliger des Alles anzuerkennen ist, um so mehr ist die Form zu bedauern, welche der Verf. seinem Buch zu geben beliebt hat. Mit unsäglichem Schwatzhaftigkeit zieht er fortwährend die entlegenen Dinge in die Darstellung hinein, ohne andern erkennbaren Zweck als eben nur den: seinem gepreßten Herzen über alle möglichen Schäden der Gegenwart und Vergangenheit Luft zu machen. Und das oft in Ausdrücken und Wendungen, die man sich kaum in der leichten Conversation, gefehewige denn in einer ersten wissenschaftlichen Untersuchung gefallen läßt. Als Probe vgl. z. B. S. 79: „Peter der Erlte, den man trotz seines Schnapies auch den Großen nennt“, S. 105: „auch die Römer hatten ihr Cayenne zum Köfen der Misliebigen“, S. 119: „Die Damen nennen das kleine Brett, das sie vor dem Kopfe haben, noch immer einen Hut, obfchon es keine Aehnlichkeit mehr hat mit dem alten hütenden Kleidungsstück auf dem Kopfe“. — Auch abgesehen von diesen zahllosen Allotris ist die Darstellung untraglich breit und weitfchweifig. Wenn der Verf. sich nur einigermaßen bemüht hätte, kurz und bündig zu schreiben, so hätte er seinen Gegenstand mit genau derselben erschöpfenden Grundlichkeit auf etwa 100 Seiten behandeln können, statt auf 300! —

Von den Fragen, die der Verf. hier und da aufwirft, sei wenigstens eine beantwortet. Die von Lipsius citirten *acta*, welche Fulda nicht zu finden wußte (S. 149 oben), sind die u. A. auch bei Ruinart (*Acta primorum martyrum*) abgedruckten *Acta Pionii*.

Giesens.

E. Schürer.

Sperber, Sem.-Dir. E., Pädagogische Lesestücke aus den wichtigsten Schriften der pädagogischen Classiker. Als Unterlage für den Unterricht in der Geschichte der Pädagogik und zur Förderung der Privatlectüre evangelischer Seminare unter Mitwirkung des Hrn. Reg.-R. Dr. Schultz hrsg. 1.—3. Hft. Gutersloh 1877—79. Bertelsmann. (VII, 232; 236 u. III, 288 S. gr. 8.) M. 7. 80.

Die Wichtigkeit der Geschichte der Pädagogik, dieser bis zu Anfang unseres Jahrhunderts vernachlässigten Wissenschaft, wird immer mehr anerkannt, und namentlich wird auf eine sorgfältige Behandlung derselben in den Lehrer-Seminaren immer eifriger gedrungen. Wir können sagen: mit Recht. Denn die Geschichte einer jeden Wissenschaft trägt nicht wenig zum Verständniß derselben bei und schärft das Urtheil über die in derselben ausgesprochenen Grundsätze. Darum ist die Geschichte der Pädagogik und insbesondere des Volksschulwesens seit den letzten Decennien, ja wir können

geradezu fagen seit dem letzten Decennium mehrfach in größeren und kleineren Schriften bearbeitet worden. Namentlich geht man auch darauf aus, nicht bloß eine oberflächliche Darstellung zu geben, sondern durch Detail- schilderungen, durch Vorführung pädagogischer Bilder, diesen Gegenstand nicht bloß interessanter, sondern auch lehrreicher zu machen. Im Zusammenhang hiermit steht die Herausgabe älterer hervorragender pädagogischer Schriften, um so eine kleine pädagogische Bibliothek der werthvollsten der in das Fach einschlagenden literarischen Produkte zu liefern. Solche Sammelwerke, wie vortrefflich sie auch sein mögen, können aber immer nur bei solchen Personen, die Geld zum Anschaffen und Zeit zum Studium haben, ihren Zweck erfüllen. Weniger bei Seminaristen, welche eben nicht die Mittel besitzen, sich die betreffenden Schriften alle anzuschaffen, und welchen es auch an Zeit fehlt, sie alle zu studieren. Darum hat man durch Mittheilungen von einzelnen Abschnitten aus den Schriften der berühmtesten Pädagogen zu helfen gesucht. Herr Seminar-Director Schumann zu Alfeld hat eine „Pädagogische Chrestomathie“ herausgegeben (Hannover 1878, C. Meyer), deren erster Theil die pädagogischen Meisterwerke des orientalischen Alterthums und der alten Griechen enthält. Denselben Zweck haben auch die vorliegenden „Pädagogischen Leseftücke“, deren erstes Heft die Zeit von der Reformation bis zum Pietismus umfaßt; das zweite umfaßt die Pädagogen von der Zeit des Pietismus bis Pestalozzi, das dritte von Pestalozzi bis zur Neuzeit. Ein viertes soll die Griechen und Römer, sowie die Pädagogen bis zur Reformation umfassen. Letzteres ist noch nicht erschienen. Dem Verfasser fehlen bei der Auswahl die Hauptaufgabe zu sein, solche Abschnitte zu bieten, die entweder die ganze Zeitrichtung oder das Hauptstreben des Schriftstellers charakterisieren, und dadurch den Entwicklungsgang in der Geschichte der Pädagogik darlegen. Wir glauben auch bezweigen zu dürfen, daß der Verf. bei der Auswahl mit Sachkenntnis und mit sorgfältiger Prüfung verfahren ist, wenn er auch nicht allen Wünschen genügen wird. Vielleicht hätte er namentlich von den neueren Pädagogen noch einige berücksichtigen können. Wir nennen z. B. von Raumer, Curtman, Lüben u. A. Doch läßt sich hierüber streiten, und wir geben zu, daß der Verf. hinreichend Gründe hatte, den Umfang seines Buchs nicht allzuweit auszudehnen. Ueber die mitgetheilten Abschnitte selbst ein Urtheil abzugeben, liegt uns natürlich fern. Die Verf. sind schon der Geschichte anheimgefallen und mögen in einer Geschichte der Pädagogik eine kritische Beleuchtung erfahren. Auch der Verf. hat sich einer weiteren Beurtheilung enthalten. Er schickt nur den Auszügen aus den Schriften eine kurze Biographie des betreffenden Autors voraus und zwar mit Bemerkungen, welche zum Verständniß der mitgetheilten Abschnitte dienlich sind.

Wenn wir es nun unternommen haben, diese zunächst für Lehrer und besonders für Seminaristen berechnete Schrift hier zur Anzeige zu bringen, so hat uns hierbei die Ansicht geleitet, daß die Lecture, wir möchten fagen, das Studium solcher pädagogischer Leseftücke auch für den Theologen und besonders für den praktischen Geistlichen dringend zu empfehlen ist. Das Studium der Pädagogik hängt eben mit dem Studium der Theologie auf das Innigste zusammen. Und wie wir von dem tüchtigen Schulmann je nach seiner Stellung eine größere oder geringere Bekanntheit mit der Religionswissenschaft verlangen, so scheint uns auch umgekehrt für den Geistlichen pädagogische Einsicht unentbehrlich zu sein. Selbst wenn der Pfarrer nichts mehr mit der Schule zu thun hat, so ist er Volkserzieher in der höheren Bedeutung des Wortes und muß in der Erziehung mehr als Dilettant sein. Aber auch als Katechet, und das bleibt er, selbst wenn er bloß Confirmanden-

unterricht zu erteilen hätte, ist ihm das Studium der Pädagogik, namentlich der Didaktik, geradezu unentbehrlich. Besonders zu beachten ist noch, daß die Geistlichen, wollen sie noch Einfluß auf die Schule behalten, auch von der Sache etwas verstehen müssen. Darum darf auch die Geschichte der Pädagogik dem Theologen nicht fremd bleiben. Es wird ihm aber eben so wenig wie dem Seminaristen möglich sein, auch nur die pädagogischen Hauptwerke alt und neuer Zeit sich anzuschaffen, resp. sich zu verschaffen und zu lesen; darum ist ihm die Beschäftigung mit pädagogischen Leseftücken, wie sie in der vorliegenden Schrift dargeboten werden, zu empfehlen. Wir wünschen, sie auf dem Studirtisch vieler Geistlichen zu sehen.

Langgöns.

K. Strack.

Barthel's, Karl, Vorlesungen über die deutsche National-literatur der Neuzeit. 9. gänzlich umgearb. Aufl., begonnen von Emil Barthel, fortgesetzt und bis auf die Gegenwart geführt von Prof. Dr. Georg Reinhard Röpe. Gutersloh 1879, Bertelsmann. (XXI, 1013 S. gr. 8.) M. 11. —

Habent sua fata libelli, das können wir besonders von vorliegendem Werke behaupten. Im Winter 1850 hielt der ursprüngliche Verfasser in Braunschweig Vorlesungen über die neueste Literatur. Da deren Veröffentlichung gewünscht wurde, überarbeitete und erweiterte er dieselben. Sein Standpunkt war von Anfang ein religiös-sittlicher. Seine Haupttendenz war, vor Allem, was auf dem Gebiete unserer Literatur den Glauben und die Sittlichkeit gefährdet, zu warnen, und das hervorzuheben, was auf demselben Gebiete in beiden Beziehungen förderlich ist, wobei er natürlich die ästhetische Beurtheilung nicht außer Acht lassen wollte. Was der Verf. sich im Voraus fagen mußte, erfolgte. Man griff seinen Standpunkt als unberechtigt an, und zwar mitunter in der maßlosten Weise. Der Verf. liefs sich nicht irren machen und hatte die Genugthuung und die Freude, daß sein Buch Leser und Käufer in Menge fand, so daß eine Auflage über die andere nöthig wurde. Leider erlebte er nur die dritte, welche schon 1852 erschien. Im März 1853 starb er, noch nicht 36 Jahre alt. Sein Bruder Emil mußte schon die vierte Auflage bearbeiten. Auch er mußte, da die 9. Auflage nur bis etwa Seite 300 gedruckt war, wegen Krankheit die Feder aus der Hand legen. Der jetzige Herausgeber übernahm auf seinen Wunsch und den des Verlegers die weitere Fortsetzung und konnte sich umfomehr mit voller Kraft der Arbeit widmen, da er gerade nach mehr als fünfzigjähriger Amtsführung an der Realische des Hamburger Johanneums in den Ruhestand versetzt worden war. Er übernahm die Bearbeitung nur unter der Bedingung, bei der Vervollständigung sich nach Form und Inhalt wieder auf die ursprüngliche Weise des verstorbenen Verfassers beschränken zu dürfen und nur in seinem Sinn das Buch über das Jahr 1850 hinaus bis in die Gegenwart fortzuführen. Eine durchgreifende bessere Anordnung konnte er nicht mehr eintreten lassen, da das erste Drittheil schon gedruckt war. In welchem Geiste er nun die anderen zwei Drittheile bearbeitet hat, mag er uns selbst fagen. Wir lesen (Vorrede S. XVII): „Für grundsätzliche Gegner des Christenthums habe ich, wie auch Barthel, nicht geschrieben. Den christlichen Lesern habe ich dienen wollen, und zwar insbesondere dadurch, daß ich stets nachzuweisen suchte, was gerade von ernstlichen Christen oft bezweifelt wird, wie unendlich viel Wahres und Schönes die deutsche Poesie bietet, trotzdem, daß so viele unserer Dichter dem Christenthum fern stehen. Ihre Werke sind doch, sofern sie nur wahrhaft poetisch sind, auch sittlich und sie geben, selbst wenn sie feind-

lich gegen die Religion gerichtet sind, also wider Wissen und Willen der Dichter doch fast immer noch thatfächlich Zeugnis für die gute Sache des Christenthums. Man muß nur darauf achten und in diesem Sinne zu lesen verstehen. Es steht da oft das Wichtigste nicht bloß zwischen den Zeilen, wie Lessing einmal sagt, sondern auch hinter den Zeilen, und so müssen auch sie zur Förderung des Reiches Gottes dienen. — — — — — Davon aber bin ich fest überzeugt, und das ist vielleicht der einzige Punkt, in dem ich von Karl Barthel entschieden abweiche, daß unsere heutige Dichtergeneration nicht, wie er S. 3 gesagt hat, ein Epigonengeschlecht ist. Das sind sie höchstens in ihrem banaufischen Widerstreit gegen das Christenthum. Lessing und seine Mitkämpfer lüthten sich, wenn auch nicht immer mit vollem Recht, doch meistens einer verkümmerten Orthodoxie, einem verkohlten Pietismus, und was das Schlimmste war, dem abgestandenen Phlegma eines geistlosen Rationalismus gegenüber; sie standen in der Abenddämmerung eines untergegangenen schönen Sonntags reformatorischer Religiosität; da steckten sie denn die Nachtlichter der Vernunft an. Sie hätten doch besser gethan, nach den Sternen zu sehen. Unsere heutigen Poeten aber schließen die Fensterladen gegen das Morgenlicht der freundlich aufgehenden Osterfonne eines erneuten lebendigen Christenthums und wollen sich hartnäckig mit ihrem Kerzenlichte begnügen. Darin, aber auch nur darin allein, sind sie Epigonen; ihnen fehlt nichts als das Christenthum. Hätten sie das, sie führten uns weit über die Goethe-Schillerische Zeit hinaus, und sie werden es wieder haben. Ich bin der frohen Zuversicht. In dies nach unserer Ansicht allzugünstige Urtheil über die dichterischen Leistungen der Gegenwart, und in diese optimistische Erwartung wegen der Zukunft können wir nicht einstimmen, aber darüber freuen wir uns, daß der Verf. als einen Hauptmangel bei den Dichtern unserer Tage den Mangel an christlicher Lebensanschauung, an christlichem Glauben betrachtet. Das Röpe in religiöser und sittlicher Beziehung ein strenges Urtheil fällt, zeigt er z. B. in seinen Aeußerungen über die Gräfin Ida Hahn-Hahn. Ihre von Fanatismus zeugenden Schriften gegen die evangelische Kirche betrachtet er als ein Zeugnis, daß sie nicht vom evangelischen Glauben, sondern vom weltlichen Unglauben zum Katholicismus übergetreten sei. Wir brauchen den Vatican um diesen Fischzug nicht zu beneiden. Das sei ein unbewusstes Zeugnis für die gute Sache des Evangeliums, daß fast alle Apostaten möglichst bald recht feindselig gegen die verlassene Kirche auftreten. Das Gewissen treibe sie, sich vor der Welt und vor sich selbst möglichst zu rechtfertigen. Die unter dem Namen E. Marlitt bekannte Schriftstellerin Eugenie John aus Arnstadt, welche besonders durch ihre in der Gartenlaube erschienenen Erzählungen einen berühmten Namen erlangt hat, wird wegen ihrer Erzählergabe und wegen ihres Talentes der Schilderung gelobt. Dagegen wird von ihr behauptet, der consequent ausgeprochene Haß gegen alles was fromm erscheint, sei bei Fräulein John zur Manie, mindestens zur Manier geworden. Die Kinder der Welt scheuten sich, das Evangelium geradezu anzugreifen; das wußten sie recht gut, daß sie an diesem heißen Eisen ihre Finger verbrennen würden. Darum verdächtigten sie seine Diener als Heuchler und Ehebrecher und Schurken. Wenn Männer das thaten, so feien wir es gewohnt; aber unfrohm Frauen sind widerwärtig, besonders in gebildeten Ständen. Eine schriftstellerische Dame sollte wissen, daß das Weib Christo allein seine sociale Stellung, seine Emancipation von der Sklaverei unter den Männern verdanke.

Wenn nun eine Schrift, welche auf diese Weise dem Strome der Zeit entgegentritt, immer und immer wieder begehrt und gelesen wird, so muß sie es ihrem inneren Werthe verdanken, wie es bei der vorliegenden wirklich

der Fall ist. Wir hoffen, ihr in erneuter Gefalt noch öfters zu begegnen.

Langgöns.

K. Strack.

Sammlung von Vorträgen, hrsg. von W. Frommel und Friedr. Pfaff. Heidelberg 1879. C. Winter. (8.)

Unter diesem Titel kündigt sich ein neues literarisches Unternehmen an, dessen Zweck ist in der beliebten Form von Vorträgen Fragen aus allen Gebieten des geistigen und materiellen Lebens, wie sie täglich auftauchen, vom christl. Standpunkte aus zu besprechen. Von den bis jetzt erschienenen Vorträgen liegen uns folgende, das theologische Gebiet berührende, vor:

1. Geffcken, Prof. Dr. Heinr., **Staat und Kirche nach Anschauung der Reformation**. [1. Bd. 2. Hft.] (19 S.) M. — 60.
2. Ebrard, Confist.-R. Dr. A., **Die Glaubwürdigkeit der Geschichte Jesu und das Alter der neutestamentlichen Schriften**. [1. Bd. 4. Hft.] (39 S.) M. — 80.
3. Zahn, Prof. Theod., **Sklaverei und Christenthum in der alten Welt**. [1. Bd. 6. Hft.] (48 S.) M. — 80.
4. Rieger, Dr. M., **Die Gottesfreunde im deutschen Mittelalter**. [1. Bd. 8. Hft.] (43 S.) M. — 80.

In sehr allgemein gehaltenen Umrissen, wie es der Umfang eines Vortrags mit sich bringt, giebt der Verf. von Nr. 1 einen Ueberblick der Entwicklung, welche das Verhältnis zwischen Kirche und Staat bis zur Reformation genommen hat. Was über die Stellung Luther's zur Sache gesagt wird, ist nicht unrichtig, genug aber nicht. Man erhält kein zutreffendes Bild seiner und der reformatorischen Auffassung überhaupt, wenn man nicht die Idee von dem religiösen Berufe der Obrigkeit, wie sie in der lutherischen Lehre von den drei kirchlichen Ständen ihren Ausdruck gefunden hat, gehörig würdigt. Daß Luther und die A. Conf. zwar nicht die vollkommene Trennung von Staat und Kirche, wohl aber Auseandersetzung derselben fordern, ist viel zu vag. Ueberhaupt ist es irrelevant in dieser modernen Weise von Staat und Kirche als zwei geforderten Organismen im Sinne der Reformatoren zu reden; beide fallen für die lutherische, wie für die zwinglische und calvinische Auffassung, nur verschieden modificirt, in Eins zusammen in den Begriff des christl. Gemeinwens. Das Urtheil über den Culturkampf (S. 16—48) ist im Allgemeinen richtig; aber daß durch denselben die evang. Kirche in Bande geschlagen sei, die ihr alle freie Bewegung hemmen (S. 17—49) ist entschieden zu viel gesagt. Das schließliche Programm für die Gestaltung des Verhältnisses ist unanfechtbar, aber viel zu allgemein gehalten, um praktischen Werth zu haben.

Der Vortrag Nr. 2 ist anziehend, mit Scharfsinn gearbeitet wie Alles, was Ebrard schreibt. Der Verf. fordert mit Recht, daß die Frage nicht nach religionsphilosophischen Voraussetzungen (über die Möglichkeit der Unmöglichkeit des Wunders), sondern unabhängig davon nach geschichtlichen Kriterien beantwortet werden müsse. Vieles, was er in dieser Richtung vorbringt, ist treffend. Anderes freilich schießt über das Ziel hinaus. Den Beweis für die Echtheit der neutestl. Schriften führt der Verf. vorzugsweise durch gehäufte Citate aus der altchristlichen Literatur, welche für das damalige Vorhandensein der betr. Schriften sprechen; erschöpft ist die Sache dadurch freilich bei Weitem noch nicht. Unseres Bedünkens läßt sich die Frage so, wie sie hier gestellt ist oder wenigstens von den Zuhörern aufgestellt worden sein muß, — d. h. nach der geschichtlichen Richtigkeit der evangelischen Berichte in allen ihren einzelnen Theilen und nach der Herkunft sammtlicher neu-

tefl. Schriften von den ihnen überlieferungsmäßig zugeschriebenen Verfassern — überhaupt nicht stellen oder doch nicht solidarisches mit Ja oder Nein beantworten.

Nr. 3 und 4 find zwei belehrend und anziehend gearbeitete Geschichtsbilder, welche nur insofern nicht recht unter das Programm dieser Sammlung passen wollen, als sie nicht eigentlich Tagesfragen behandeln. Am ersten gefallt noch Nr. 3 eine wenigstens indirecte Beziehung auf Fragen der Gegenwart, wenn diese auch von dem Verf. kaum nur angedeutet wird. Treffend ist die Bemerkung am Schluss, daß die Kirche nach ihrem äußeren Siege es nicht als ihren Beruf angesehen habe, neue volkswirtschaftliche Lehren zu verbreiten und einen volkswirtschaftlichen Umschwung herbeizuführen. „Sie hatte genug daran zu thun in einer Welt, welche der Faulnis entgegen ging, die Ehre und die Pflicht der Arbeit einzuführen, den Glauben an die von jeder äußeren Lebenslage unabhängige Würde des Menschen und des Gotteskinds aufrecht zu erhalten, die Liebe zu predigen, welche die Härten der sozialen Gegenstände nach Kräften mildert, und dies Alles innerhalb ihres eigenen Gemeinlebens zur praktischen Geltung zu bringen.“ Der Satz enthält eine gute Kritik neuester christlich-socialer Bestrebungen. — Nr. 4 zeigt den feinen Kenner mittelalterlicher Literatur und Cultur. Was der Verf. im letzten Theile des Vortrags über Luther's Verhältnis zur Mystik sagt, ist gut, indessen nicht erschöpfend. Das Verhältnis war doch nicht in der Weise, wie der Verf. anzunehmen scheint, ein mehr oder weniger zufälliges, Luther hat wesentliche Einwirkungen von Seiten der Mystik erfahren. Ein Moment auf der andern Seite in der lutherischen und überhaupt der evang. Reformation, welches der Mystik abgeht und geradezu einen Gegensatz gegen sie bezeichnet, ist die charakteristische Richtung auf Heiligung des zeitlichen Lebens in seiner nüchternen Wirklichkeit. Die Mystik mit ihrer Passivität, ihrer ledigen Gelassenheit giebt dazu weder das Motiv, noch die Willensenergie. Man mag mit dem Verf. die Zeit überleben, was anstatt der Verstandesreflexion, welche jetzt Alles beherrscht, oder neben ihr das unmittelbare Innenwerden des Göttlichen im frommen Gemüthe wieder zum Rechte kommt, — der Ausblick nach neuen Wundern und Ekstasen im Eingang wird so ernstlich nicht zu nehmen sein — immerhin wird eine künftige Mystik, wenn sie nicht den religiösen Ertrag der Reformation verlegen soll, doch ein merklich anderes Angesicht zeigen müssen als jene, trotz aller darin enthaltenen reformatorischen Ansätze doch wesentlich auf katholischen Boden gewachsene Mystik M. Eckard's und der Gottesfreunde.

Friedberg.

K. Kochler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Räbiger, J. F., Theologie od. Encyclopädie der Theologie. Leipzig 1880, Fues, (VIII, 554 S. gr. 8.) 7.
 Koskoff, G., Das Religionswesen der reinen Naturvölker. Leipzig 1880, Brockhaus, (XIV, 179 S. gr. 8.) 4.
 Buddenfiel, K., Die äusserlichen Ausprägungen u. das Alte Testament. [Zeitsagen d. christl. Volkslebens. 27. Hft.] Heilbronn, Henninger, (76 S. gr. 8.) 1. 40.
 Bloch, M., Die Institutionen d. Judenthums, nach der in den talmud. Quellen angegebenen gefchichtl. Reihenfolge geordnet u. entwickelt. 1. Bd. 1. Thl. (in hebr. Sprache.) Wien, (Brünn, Eptlein, XXI, 273 S. gr. 8.) 6.
 Lagarde, P. de, *Semita*. 2. Hft. [Aus: „Abhandlg. d. k. Gef. d. Wiss. zu Göttingen.“] Göttingen, Dieterich's Verl. (48 S. gr. 4.) 2. 40
 Keil, C. F., Commentar üb. die Evangelien d. Markus u. Lukas. Leipzig, Dörfling & Franke, (501 S. gr. 8.) 8. —

- Schmid, J., Petrus in Rom. Luzern, Raber. (63 S. gr. 4.) 1. 20.
 Ufener, H., Legenden der heil. Pelagia. Bonn, Marcus, (XXIV, 62 S. 8.) 2. —
 Scherer, R. v., Ueber das Eherecht bei Benedict Levita u. Pseudo-Isidor. Festschrift. Graz, Leuschner & Lubensky. (50 S. gr. 4.) 2. —
 Kaltenbrunner, F., Pabstkurden in Italien. Bericht üb. zwei Reisen. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn. (81 S. 8.) 1. 20.
 Bar Ebhraya, Gregorii Abulfarag, In evangelium Matthaei scholia ex recognitione J. Spanuth. Göttingen, Dieterich's Verl. (71 S. gr. 4.) 5. —
 Antonius, (Abt?) Die katholische Kirche in Rumänien insbesondere in der Walachei, sowie in Bulgarien. Würzburg, Woerl. (68 p. 12.)
 Horn, F., Lessing, Jesus u. Kant. Zur 100jahr. Gedenkfeier v. Nathan dem Weisen u. der Erzieh. d. Menschengeflehtes. Wien 1880, Gerold's Sohn. (V, 154 S. 8.) 3. 20.
 Brück, H., Das irische Veto. Mainz, Kirchheim. (79 S. gr. 8.) 1. 20.
 Linder, A. G., Johannes Linder. Lebensbild e. Predigers der Basler Kirche aus der 1. Hälfte dieses Jahrhunderts. Nach dessen Briefen u. Tagebüchern geschildert. Basel 1880, Bahnmaier. (VIII, 320 S. m. photogr. Portr. gr. 8.) 3. 60.
 Hafe, K., Rosenvorlesungen kirchengeschichtlichen Inhalts. Leipzig 1880, Breitkopf & Härtel. (VI, 178 S. 8.) 4. —; geb. 5. 25.
 Rüetschi, R., Welches ist das Princip d. evangelischen Protestantismus? Referat f. die Jahresveramlg. der Prediger-gesellschaft d. Kantons Bern in Thun, den 23. Sept. 1879. Bern, (Fiala). (85 S. gr. 8.) 1. 20.
 Hauptverammlung, 7., der evangelischen Allianz, gehalten in Basel vom 31. Aug. bis 7. Septbr. 1879. Berichte u. Reden, hrsg. im Auftrag d. Comité der Allianz durch Ch. J. Riggensbach. 2 Bde. Basel, Bahnmaier. (1. Bd. XXIV, 402 S. gr. 8.) 9. —
 Nerling, A., Civilact od. Trauung. Ein Synodalvortrag. Hermannsburg, Missionshaushandlung. (29 S. 8.) — 30.
 Koch, A., Ueberblick üb. die Heilsgeschichte. Abhandlung u. Predigt. Oldenburg, Schulze. (120 S. 8.) 1. 60.
 Heim, G. L., Predigten üb. die Sonn- u. Festtags-Episteln. 2. Thl.: vom Trinitatisfest bis zum 27. Sonntag nach Trinitatis. Braunschweig 1880, Buchh. der Idioten-Anstalt. (VIII, 132 S. gr. 8.) 1. 50 (cpl.: 3. 50).
 Maafs, M., Die Simultanfchule u. die Generalynode. Berlin 1880, Th. Hofmann. (32 S. gr. 8.) — 50.

Literatur des Auslandes.

- The Athenaeum vom 6. Dec. S. 728, macht bekannt, daß die Bevollmächtigten des Britischen Museums ein autotypisches Facsimile des N. T. Bandes (inclusive des Clem.) des Codex Alexandrinus in wenigen Exemplaren gedruckt haben, und daß die übrigen, die drei A. T. Bände in Arbeit find.
 Barth, A., Les religions de l'Inde. I. Religions védiques: Rig-Véda. II. Brahmanisme: 1. ritual, 2. spéculations philosophiques, 3. déclin. III. Bouddhisme. IV. jainisme. V. Hindouisme: 1. les divinités sectaires, 2. histoire et doctrines des sectes, 3. sectes réformatrices, 4. culte. Paris, Fischbacher. (8.) 5 fr.
 Curtius, S. I., Ingersoll and Moses: a reply. Chicago, Jansen, Mc Clurg & Co. (118 p. 12.) 1. 25.
 Lévy, J., La jurisprudence du Pentateuque et du Talmud. Constantine, imp. Beaumont. (51 p. 8.)
 Volf, K., Profeten Esaias' Bog, ualag til Opbyggelse for Menigheden. 1 Del. Kap. 1—12. Scherf. (140 p. 8.) 1 Kr. 50 ore.
 Uranga, N., Jéus et la religion naturelle ou le rationalisme chrétien. Paris, Fischbacher. (12.) 5 fr.
 M. C., Le pasteur d'Herman: analyse accompagnée d'une notice, d'extraits et de notes. Paris, Fischbacher. (8.) 3 fr. 50.
 Meissner, de M., Renan apostolique malgré lui, réponse à l'église chrétienne. Paris, Gervais. (32 p. 8.)
 Garrucci, R., Storia dell' arte cristiana nei primi otto secoli della Chiesa. fasc. 92 (ultimo del vol. V. Sarcogati o sculture cimiteriali). Prato, Gaasli Gaetano. (fol.) Contiene: la predazione dello stesso vol. V, e le tavole da N. 401 a 404.

- Vernet, C., Essai sur la doctrine christologique d'Athanase-le-Grand. Thèse. Genève [H. Georg]. (53 p. 8.) 1 fr.
- Maggio, G., Prolegomeni alla storia di Gregorio il grande e de' suoi tempi. Prato, tip. Controcchi e C. (VIII, 400 p. 8.) L. 3. 50.
- Bailliet, P., Documents inédits sur l'histoire de la Champagne, 1070-1170. Chronique de l'abbaye de Saint Martin de Hainaut. Publiée par M. Mongin. Châlons sur Marne, Denis. (XVI, 228 p. 8.)
- Wartmann, H., Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen. Theil III. 6 u. 7: 1330-1559. St. Gallen, Huber et Cie. (192 S. 4.) 10 fr.
- Egli, E., Aftenfammlung zur Geschichte der Zürcher Reformation in den Jahren 1519-1533. Zürich, Druck v. J. Schabelitz. (VIII, 947 S. 8.)
- Gabriel, J., Genève religieuse 1520 à 1878. [Extr. de l'encycloped. des sc. rel.] Genève, [Georg]. (91 p. 12.) — 50 c.
- Barbier de Montault, X., Inventaire du pape Paul IV en 1559. Montauban, imp. Forestier. (56 p. 8.)
- Thureau-Dangin, F., L'église et l'état sous la monarchie de juillet. Paris, Vion et Cie. (VIII, 501 p. 18.) 4 fr.
- Martin, L., De la justice de Dieu: philosophie et culte. Livre deuxième: culte. Avignon, imp. Lagrange. (124 p. 8.)
- Martinet, Oeuvres. T. I. De la perfectibilité humaine; de l'éducation de l'homme. Paris, Roger et Chernoviz. (NXXII, 474 p. 8.)
- Rinck, H. W., Der Zustand nach dem Tode. Bielef., F. Kiehn. (8.) 5 fr.
- Vaughan, R. R., Lectures on the reasonableness of Christianity and the shallowness of unbelief. Baltimore, J. B. Piet. (185 p. 12.) \$ 0. 50. bound \$ 1.

Aus Zeitschriften.

- Williams, Monier, Buddhism and Jainism (Contemporary Review Dec., p. 614-664).
- Indian mother-worship. Letter (The Athenaeum 6 Dec., p. 727, 728).
- Heydenreich, E., Ein neugefundenes Handschriftenbruchstück des *Libri penitentie* (Neues Archiv d. Gesellschaft. II. ältere deutsche Geschichtskunde V. 1, p. 210-213).
- Leonil, L., *Giornali XXII e i comuni di Todi* (Archivio storico italiano 1879. IV, 5, p. 184-192).
- Fiala, F., Urkunden zur Geschichte des Johanniterordens, 1446 (Anzeiger f. Schweiz. Gesch. 1879, 3).
- Schaun, F., Die Literatur zur Gallie-Frage (Lit. Handwörter 16, Sp. 473-492).
- Geschichte der lutherischen Kirche in Nordamerika (Ergänzungsbl. z. Allg. Ev.-Luth. Kircheng. 25, Sp. 429-438).
- Porter, N., *Professor Huxley's exposition of Hume's philosophy* (Princeton Review Nov., p. 421-450).
- Manchot, K., Ein Ausblick auf die Arbeiten der holländ. Theol. IV (Prot. Kircheng. 48, Sp. 1041-1047).
- Hopkins, M., *Professor Tyndall upon the origin of the comet* (Princeton Review Nov., p. 471-492).

Im Verlage von Ferd. Baßermann in Regal erſehen:

Predigten

aus alle Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres von J. B. Haller, Prediger am Diöcese in Regal.

2 Bände. Preis 9 M. —, gebunden in Leinwand 10 M. —.

Ziele Predigtklammerung hat in den Schweizprovinzen außerordentlichen Beifall gefunden und wurde u. A. in den „Mittheilungen und Nachrichten für die evangel. Kirche in Rußland“ aufs günstigste beproben. — Von dem. Verleger ist unter der Presse: „Befürwortungen.“ —

Herder'sche Verlagsbuchhandlung in Freiburg (Baden).

Sobald erſehen und ſich durch alle Buchhandlungen zu beſehen:

Kraus, Dr. F. X., Real-Encyclopädie

der chriſtlichen Weltbühnen. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen bearbeitet. Mit zahlreichen, zum größten Theil Maritimen's Dictionnaire des antiquités chretiennes entnommenen Holzschnitten. Erst Lieferung. gr. 8°. (VIII u. 96 S.) 1.80. — Das Werk wird in etwa 12 Lieferungen von 5-7 Bogen zum Preise von 12 M. 1.50 erſcheinen.

Nebst einem Prospect von Velhagen & Klasing in Bielefeld.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hunderstund & Pries in Leipzig.

- Kinnear, J. B., Miracles, prayer, and law (Contemporary Review Dec., p. 616-620).
- Ruskin, J., The Lord's prayer and the church: letters addressed to the clergy (Contemporary Review Dec., p. 539-552).
- Whitney, H. M., The Boconian influence in religion (New Englander Nov., p. 807-814).
- Atwater, L. H., The *à priori* notion of Christianity (Princeton Review Nov., p. 517-545).
- Dawson, J. W., Points of contact between science and revelation (Princeton Review Nov., p. 539-600).
- Naville, E., La libre pensée (Bibliothèque universelle Dec., p. 369-403).
- Herron, A., La condition fisica della coscienza (Atti della accad. dei Lincei 1878-1879, anno terzo. Memorie delle classe di scienze fisiche, vol. III [Roma]).
- Clarke, W. B., Shall the church rely on revivalism or on Christian nurture? (New Englander Nov., p. 800-806).
- Kirchner, Ueber Bibelstunden. II (Jahre was die haßt III, 2, S. 49-59).

Recensionen.

- Conder, F. R. and C. R., A handbook to the Bible (Saturday Review 29 Nov.).
- Cotterill, J. M., *Peregrinus Protus* (v. Funk: Lit. Rundschau 16).
- Delitzsch, Franz, Herz und Hirn (v. I. Deutsch: Jüd. Litth. 49).
- Druffel, A. v., Der Elßfasser Augustinermönch Johannes Hoffmeister (v. P. M.: Polybiblion nov.).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (v. Fechnpr: Lit. Handwörter 15).
- Hoppe, J. L., Sociale Uebelstände zweier Confessionen (v. P.: Lit. Centralbl. 49).
- Hänsfeld, E., Die Verführungsgeschichte nach ihren geschichtl. Grundlagen unterl. (Lit. Centralbl. 48).
- Jaudon, H., Le culte catholique en France (v. F. Talon: Polybiblion nov.).
- Mücke, Der kirchenpolitische Kampf u. der Sieg des Staats in Preußen u. im deutschen Reich (v. K.: Lit. Centralbl. 49).
- Preger, W., Der Tractat des David von Augsburg ab: die Waldseier (v. —: Lit. Centralbl. 48).
- Ritter, B., Philo u. die Halacha (v. C.: Jüd. Litth. 47; v. II Strack: Lit. Centralbl. 48).
- Schaun, F., Commentar ab. das Evang. d. heil. Matthäus (v. Hundhausen: Lit. Handwörter 16).
- Schleiermacher, Fr., Reden über die Religion, hrsg. v. G. Ch. Bernh. Frieser (v. P.: Lit. Centralbl. 49).
- Schmid, J., Grundlagen der Patrologie (v. J. Kollhofer: Lit. Handwörter 15).
- Schrödt, K., *Passavia sacra* (v. A.: Lit. Handwörter 15).
- Spencer, H., *Data of ethics* (v. J. McCosh: Princeton Review Nov., p. 607-614).
- Vast, H., *Le cardinal Retz* (1403-1472 (v. G. de B.: Polybiblion nov.).

In der E. Schweizerbart'schen Verlagshandlung
in Stuttgart erschienen soeben:

Herbert Spencer

Die Thatſachen der Ethik.

Nach der zweiten englischen Auflage überſetzt

von

Prof. Dr. B. Vetter.

Preis 8. 9. —

Früher erſehen von demſelben Verfaſſer:

- Grundlagen der Philoſophie . . . M. 12. —
Die Principien der Biologie. 2 Bände. M. 24. —
Die Principien der Sociologie. I. . . M. 12. —

